

BABÁ EYIOGBE

“FLAMENCO” Y “TIÑOSA”

¡DOS LINEAS PARALELAS QUE JAMAS SE ENCUENTRAN!

+
II
II
II
II

MAFEREFÚN: ESHÚ, OGGÚN, OSHÚN, YEMAYÁ, OLOKUN, ORUNMILA.

NACE: La Organización. La Discusión. La Ceguera (Awán Foguedé).

Principio de todas las cosas. Representa los Rayos del Sol. El Este.

La cresta del Akukó. Nacieron los vasos sanguíneos y la Linfa.

Refranes:

- *El escalafón de Ifá lleva a cada Awó, al sito que le corresponda por sus meritos.*
- *Rey Muerto, Rey Puesto.*
- *Dios le da barba al que no tiene quijada.*
- *Todo lo tengo, todo me falta.*
- *No debe dañar porque a todo al que usted daña, lo juzgará a usted mismo.*

Rezo: Babá Eyiogbe Alalekun moni lekun okoya lola Omó Obirin, Babá lodo akukó Shinima kebofin keada.

Síntesis: La persona que tenga este signo de Ifá nació para ser cabeza y será muy envidiada. Ifá de falsedad, ceguera, hipocresía, masculino, de lenguaje doble. La arabá se hizo sagrada. Maestro de respiración. Habla la columna vertebral, sostén del cuerpo, el esternón, sostén de la caja torácica. Aquí el buitre desciende sobre los cadáveres. “Olorun” astro que lo rige. Hay pérdida y llanto. Obatalá salió a buscar a Ochosi al monte y éste creía que no tenía madre. Habla de tres (3) hermanos. Construya o tenga casa propia y píntela de blanco. No trate de arreglar la vida de nadie, porque siempre le pagarán mal. Ifá de transformación, de viaje, de “La Ambición”, “El Bochorno” que Orula pasó por robarle las eñiadié a la adié que cuidó de éste, de la “Tiñosa” que se robó los secretos y Olofin la maldijó, a no tener paradero fijo, y a comer animales muerto, de la pelea de tres (3) caminos: habla “La Tierra”, “La Plaza” y “El Agua”. Día propicio es Ojo ariku (Domingo). No trabaje con cosas de prenda para no esclavizarse. Cuide la salud del padre. Dice que su suerte ha sido grande, pero la gente le tiene puesta la vista encima, le envidian cuanto usted hace, a tal extremo que se ve desesperado y quisiera irse lejos. En un viaje conocerá una persona que le traerá suerte o fortuna; usted tiene que moderar su genio; usted abandonó una mujer que hoy lo maldice. El alaleyó de ella es Yemayá, que le daba suerte. Hace rato que usted está luchando por una verdadera tranquilidad, pero hay una persona que le trastornó todas sus ideales. Usted a veces se encuentra una cosa extraña en su cerebro y una dolencia que le corre de la espalda a la cintura. Tenga cuidado con los chismes; no vaya a verse en líos de justicia. Cuídese la vista. No se come boniato, huevo, guanábana.

Awó: Ifá osobo: Hay que darle unyen a eledá. Ashinima y agua añiladá.

Eleguá: Eshú Akueleyo; Eshú Obasin-laye; Eshú Agbanikue; Eshú Emeré.

Ewe ni odu: Mangle rojo, palo bobo, humo pilón, itamorreal, malanga.

Secreto: Recibir los Guerreros, Orunmila, Olokun, Yoko Osha y hacer Ifá. Darle de comer al Orí, Eyabo tutu. Se le ofrece isoguí al mar en la noche, se pone a Obatalá, y Ochosi a comer akukó y eyelé. Dos ayé de Macao cargados en su Ifá. Agárrese de Orunmila y de Oshún. Haga ebbó. Paraldo.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, akofá, una okó tuntún, un adá, bogbo lerí, y demás ingredientes, opolopo owó.

Relato: “El Camino de la Ambición”. Olofin vivía orgulloso y entusiasmado por el respeto que le rendía el pueblo que él había construido con mucho sacrificio. El Diablo le dijo, “todos los días veo como Ud. se afana por el saludo de su pueblo, pero eso no es cierto, ellos no sienten ansias de verdad y algún día yo se lo voy a probar”. Olofin le contestó confiado, “¡jamás me traicionarán!” Todos los días la gente iba donde Olofin, y saludándole le pedían la bendición y Olofin se las daba, pero un día salió para bendecir a su pueblo como de

costumbre, entonces el Diablo empezó a tirar dinero y la gente, sin respeto, ni consideración por la persona de Olofin, lo atropellaban para coger más dinero que los demás; donde Olofin comprendió que cuando se trata de ambición, la gente olvida el sacrificio que hayan hecho los demás, por ellos en un momento dado. Toto Iban Eshú.

Relato: Había dos pueblos que peleaban entre sí y en las continuas peleas un día cayeron prisioneros los reyes de ambos pueblos. En esos tiempos se acostumbraba al canje de los prisioneros, pero sucedió que una de las partes incumplió este acuerdo, dándole muerte al rey prisionero (contrario). Cuando llegó el día del canje y no sabiendo de que manera cumplir lo pactado, el rey manda a buscar un sustituto. Da la casualidad que en ese pueblo había un hombre que era idéntico al rey asesinado. Se da la orden de capturarlo donde quiera que lo encontraran. El hombre, cuando se enteró de que lo estaban buscando, salió huyendo y se escondió, porque creía que lo iban a matar. Tanto lo buscaron que lo encontraron dormido. Al ser capturado esté suplicaba que no lo mataran; los soldados que lo llevaban lo convencieron que no era para matarlo, sino para hacerle un bien. Cuando llegaron al palacio le pusieron la misma ropa y corona del rey difunto, resultando idéntico. Hicieron el cambio y así el hombre encontró su felicidad. Este es el motivo por lo que se dice “al rey muerto, rey puesto”.

Relato: “El Bochoro”. Aconteció una vez que Orula estaba enfermo de los pulmones y la adié (gallina) lo llevó para su casa, lo atendía y cuidaba con esmero, pero Orula todos los días le robaba los eñiadié (huevo). Llegó el momento que la adié empezó a notar la falta de las posturas y se puso en velas. Una mañana que Orula acostumbraba a su robo diario, fue por los huevos. En el momento de estar cometiéndolo la fechoría, siendo sorprendido por la gallina, le dijo, “parece mentira Orula que tú me hagas esto; yo que te he cuidado con esmero y desinteresadamente y me pagas robándome”. Al oír esto Orula se fue de la casa de la adié abochornado. De ahí que el awó con este signo de Ifá podrá pasar un bochoro y no debe comer eñiadié. Toto Iban Eshú.

BABALAWOS DIFUNTOS QUE HONRARON ESTE SIGNO DE IFA

¶ Ño Filomeno García, “Atanda”	¶ Aurelio Estradá Ayala “Ifá Ladé”	¶ José Antonio Erize “Ifá Aye”
¶ Florentino Ajuria	¶ Bernabé Menocal	
¶ Valentin Cruz	¶ Francisco Álvarez Pérez, “Panchitin”	
¶ Carlos Méndez	¶ Fernando Zacaria Molina Puente, “El Marinero”.	
¶ Marcos García	¶ Pedro Izquierdo (Pello el Afroacán)	

OGBE OYEKÚN

+
0 I
0 I
0 I
0 I

“NO SE ESCRIBE EN EL TABLERO DE IFÁ”; SE CAMBIA POR OYEKÚN NILOGBE

MAFEREFÚN: ORUNMILA, OSHÚN, IBEYIS.

NACE: El Ermitaño. El Cepillo de Diente. El Secreto de los Adanes en la Corona de Oshún. La Virtud de la Orina.

Refranes:

- *El arco iris solo ocupa el tramo que Olofin le mandó.*
- *El que desea que no lo engañen, que no engañe.*
- *Para hacer el mal, no hay hombre chiquito.*
- *La cabeza debe ir desnuda, encontrará un vendedor de sombrero cuando el mercado abrir.*

Rezo: *Ogbe Oyekú Babá Malú Oriogbo. Ogbo orí ato ato, Babá edon maje tete, Babalawo edon, adifafun edon.*

Síntesis: Odun de comercio. Marca visita de aleyos y eggun. Habla que la persona no tiene casa. Digestión lenta, problemas circulatorios, duerme poco, es nerviosa, siempre esta protestando, tiene sudor muy fuerte. Cuidado con el pecho y los testículos. Duerme poco. La iyaré (madre) no encuentra cónyuge adecuado para su hijo o hija, y por eso tiene problemas conyugales. Está rodeado de enemigos y envidiosos. Cuidado con sus criterios u opiniones, estos le pueden perjudicar. Habla de vicios. Controle el desenfreno sexual. Habla de engaño familiar, a usted no lo crió su padre. Cuidado con la justicia. Habla de trampa en papeles, documentos legales, de deudas con Oshún que debe pagar cuanto antes; de usurpación. No meta a nadie en su casa. Ogbe Yekún será importante a las buenas o las malas. Hay que tocarse la frente todos los días con los adanes de la corona de Oshún. Atienda las osha y los eggun. No se puede ser codicioso, ni apresurarse en obtener riquezas. Habla el zapote para conseguir cosas. Marca despojo de cargo y que una persona que esta olvidada obtendrá un cargo. Así como el organismo a través de la orina elimina todas las impurezas, usted debe despojarse de todo lo malo que le rodea. No discuta; domine su genio para que no pierda.

Awó: *Ifá osobo en atefá:* se para Ifá hay que hacer ceremonia. Su padre o hermano mayor corre peligro de muerte dentro del año; hay que hacer sacrificios para evitarlo.

Obiní: Está embarazada. Le gustan los hombres más jóvenes que ella. Esta buscando un cónyuge bueno y no lo encuentra.

Eleguá: Eshú Emeré. Va forrado en cuentas y caracoles. En este Odun bajó a la tierra acompañado de Oshumaré.

Ewe ni odu: Zapote, estadoñote.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila. Paraldo. No vaya a velorios. Aunkó Eleguá.

Ebbó: Aunkó, akukó, adié, lazo, los adanes puestos, y demás ingredientes. En lugar de ewe ikokó se le pone ewe zapote . Opolopo owó.

Relato: Había un terreno muy grande; el chivo fabricó su casa y los demás animales querían vivir con él (envidia y trampa). *Toto Iban* Eshú.

Relato: El aukó y su iyaré. Éste necesitaba de hembra; al dirigirse al trabajo le entregó la encomienda a su madre de buscarle una compañera. Cuando éste regresó del trabajo, al preguntarle a su madre por su encargo ésta le contestó: ¡ que más hembra que yo!, y montó a la madre. *Toto Iban* Eshú.

Relato: El rey de Ifé murió y los séquitos estaban buscando uno que viviera poco, y cogieron al viejo vendedor de pañuelos que era Orunmila. Éste había hecho ebbó y lo puso en la puerta del palacio lo cogieron y lo hicieron rey. Y duró muchos años como obá de esa tierra. Toto Iban Eshú. Maferefún Orula.

OGBE IWORI (OGBE WEÑE, OGBE IWOLE)

+
0 I
I I
I I
0 I

¡SE VIRA LA CARA DE UN LADO PARA OTRO!

MAFEREFÚN: ESHÚ, OBATALÁ, SHANGÓ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La virtud del Iguí Pierde Rumbo. El Huérfano. La Pomarrosa.

Juramento de Osain con Hierro en la Tierra Mandinga.

Refranes :

- Los Odu de Ifá son más fuertes que la brujería.
- El abikú convierte en mentiroso al médico.
- Cada cual vino al mundo para lo que Olofin lo mandó.
- Aunque me creas solo, no lo estoy.
- La bondad se paga con maldad.

Rezo: Ogbe Weñe Maferefún Obatalá, aleyo umbo inedi iré, umbo omó fá, obe bode kino iderele adifayoko asheguida, Orunmila dada ashó kue ki eyelé, aikordie, ekú, eyá, epó, agbadó, opolopo owó.

Síntesis: Odun de bochorno, maldad, mal genio, desbarate de casa, de desobediencia, de pruebas, de guerras, de engaño, de cambio de cabeza, de trabajo y necesidad. La persona puede ser perversa y de malos sentimientos e inconforme, de sombrero cambiado. No coma pescado, no mojarse con agua de lluvia. La doncella recibir ikofá rápido para evitar vergüenza a los padres. Habla que la engañan y no le cumplen, de traición, de prisión y son dos las personas que están involucradas en el asunto de guerra que se vencerá. La guerra del awó con los mayomberos. Mira ver “¿qué cosa quiere Shangó?” Aquí se cogieron a los toros bravos por los tarros, Oshún le robo a Orula el até, el okpuele, el iyefá y el iruke. Se recomienda añá al ángel de la guardia. Cuídese la salud en sentido general. Una mujer, hija de Olofin, le proporcionara los medios para que usted la enamore, y es para vengarse de usted. No se vista con ropas negra, ni se burle de los viejos, no maldiga, no se desespere tanto, y tenga paciencia y tranquilidad para que pueda vivir feliz.

Awó: Cuando hace ebbó sí su iyaré es viva, también se lo hace a ella; si es difunta, adié meyi al eggun. Pregúntele siempre a Orula antes de viajar. Reciba Osain. Haga ebbó y después eborí con okpele, un tablerito, un pomito con iyefá; se cubre con un pañuelo aparí, y se coloca delante de Oshún con itaná meyi. Para iré: umbo eyelé y adié meyi funfun a la lerí. Las eyelé para la suerte que viene por delante y las adié por la muerte que viene por detrás. Atienda el espíritu de su iyatobí.

Obiní: Sí es doncella reciba ikofá rápido. No use ropa negra, no se tiña el pelo.

Okuní: No puede controlar a la obiní. Cuidado con ataques a traición y chantajes.

Eleguá: Eshú Bi-Yi.

Ewe ni odu: Jobo, saúco, pierde rumbo.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orula, Yoko Osha, y Osain. Ebbó a la plaza. Adié meyi dundun Orula, se rezan las juju en el tablero y van dentro del ebbó. Unyen akukó a Oggún.

Ebbó: Akukó, 1 sapo, 1 adá, 1 lerí de fango, pelo de aukó, y demás ingredientes. Opolopo owó. El camino donde la majá, la jicotea, y la lagartija siguieron a Ogbe Weñe para descubrir el secreto y Olofin maldijó a las tres por curiosas.

Relato: En el reino de Ogbe Weñe, los ladrones entraban todas las noches y se robaban de la plaza la comida del pueblo. El rey que era Ogbe Iwole mandó a vigilar la ciudad e hizo ebbó con ogá (soga). Ordenó cerrar las puertas de la ciudad, quedándose dentro. El toro y la vaca eran los ladrones. Desde entonces el toro y la vaca fueron mansos, porque ellos mismos se amarraron. Toto Iban Eshú.

¶ Bonifacio Valdés. ¶ José Carmen Batista.

OGBE ODÍ (OGBE DÍ)

+
I I
0 I
0 I
I I

“EL PITIRRE”

¡ *DETRAS DE LA RISA, VIENE EL LLANTO!*

MAFEREFÚN: OSHÚN, OBATALÁ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La Sabiduría, el Apodo, el Cachumbambé, los Arayé.

El Despertar de Orunmila. Secreto de la Pimienta de Guinea para Rogación de Cabeza.

Refranes:

- *Por muy alto que vuele la tiñosa, el pitirre siempre la alcanza.*
- *La flecha, tiene la virtud de no hacer ruido.*
- *El verdadero modo de no saber nada, es querer aprender todo de un golpe.*
- *Pagan justos por pecadores.*
- *Después de ofrecerme el beneficio me @ guindando.*

Rezo: *Ogbedí kaka, Ogbedí lele, Adifafun morotita, baraba niregun, Adifafun Oshún, Adifafun Oggún.*

Síntesis: Odun de sacerdocio. Habla de desobediencia. Todas las osha quieren comer. Cuidado con su cuñada, puede ser su enemiga. Ifá de viaje. Aquí Shangó protege a la persona gratis. Su hija vive con babalawos. Algo al espíritu de la iyaré sí es difunta. Marca enfermedad del estómago, del pecho, dolores en los pulmones y riñones. Nació el parpadeo de los ojos, los malos deseos tanto de los semejantes hacia uno como de uno hacia sus semejantes. Aquí el hombre se hizo aliado de la ayakuá para poder ponerle freno al caballo de Obatalá. Habla de un muchacho que en la casa le gusta hacerle cosas feas a las muchachas, pues ya a él se las hicieron. Al muchacho lo pueden prender por una cosa mala que le achacaron y cuando salga andará peor. Habla el pitirre. Debe de pagarle los rituales al río para evitar tragedias. Dice que Oshún le salvara de una desgracia, dele de comer a su cabeza y cuando de su palabra, cumpla. Misa a los difuntos. Cuidado con robos. El mayor osobo de este sigo es la “desobediencia”. No deje nada a medias.

Awó: Tiene que pagarle todos los años tributos al río.

Obiní: Se le recomienda tratamiento psiquiátrico. Cuidado con embarazos, pérdidas, y cuchillas.

Eleguá: Eshú Afikate: agborán de tres (3) lerí. Eshú Afreketé (Arará): Otá de los cuatro caminos.

Ewe ni odu: Guanina, ceíba, paraíso, algodón, moruro, mangle rojo.

Secretos: Ebbó con ocho (8) obi pintados de efun. Akukó a Oggún cargado con ekú, eyá, aguadó, epó, otí, oñí. Igbá de saraekó con leche y prodigiosa, rogarle tres (3) días. Añá y abó a Shangó para vencimientos de obstáculos.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé, abítí, y demás ingredientes, Opolopo owó.

Relato: Orunmila fue a una ciudad y lo recibieron a tiros. Tuvo que hacer una fiesta con bebidas, come latas, y añá a Shangó para vencer las asperezas.

Relato: Una mañana temprano llegó “Ogbe Di” a la casa de Orunmila. Yeye Mateo lo recibió y éste le dijo, “me mandó Oshún con la encomienda de despertar a Orula”. Yeye Mateo observándolo atentamente le dijo, “pues despiértalo”. “Ogbe Di” se arrodilló delante de Orunmila y sin tocarlo hizo el rezo que Oshún le había dado y enseñado: *Ogbe dí kaka, Ogbe dí lele, adifayoko baraba niregun adifafun Oshún, adifafun Oggún, obiní Ogbesá yeye mateo afefé salu obolode awó loñalo inkin.* Orunmila se despertó tranquilo y en ese momento Oshún y Oggún tocaron a la puerta y Orunmila dijo, “Ibori, iboya, iboshishe”. Desde entonces es sabio y grande.

¶ **José Herrera y Herrera (“Joseito el Médico”)**

¶ **Facundo Sevilla (“Cundo”).**

OGBE IROSO (OGBE IROSUN, OGBE EMIKO)

“EL PEZ”

¡TRES COSAS IMPOSIBLES DE RESOLVER!

MAFEREFÚN: ESHÚ, SHANGÓ, ORUNMILA

NACE: El Secreto del Eyá Tutu (pescado)

+
I I
I I
O I
O I

Refranes:

- *El que enmienda sus defectos, modifica a sus enemigos.*
- *El padre nunca le niega ayuda a un hijo.*
- *Si mi cabeza no me vende, no hay quien me compre.*
- *La verdad dice que es mejor revelar la verdad y morir.*
- *El ojo del hombre ve a Olofin solo entre lágrimas*

Rezo: Ogberoso Untele, ashebo, ashe to arikú babawa, Orunmila akua losiña, akua ebbó ori Ornmila, isota Ogberoso Untele ashé atie deku, deku atie. Atie deya, deya atie. Atie akukó, akukó atie. Atie agbadó, agbadó atie. Atie jujú, jujú atie.

Síntesis: Atienda las osha ó morirá. Personas que la desacreditan en público. Ifá de la mentira y la verdad. Lucha de dos (2) inteligentes. Atienda los muertos. Tiene muchos eggun arayé. Hay que hacer varios paraldos para coger el cabecilla. Ifá de trampa. No gaste el dinero de las obras, pues la persona reclamará porque la mujer no prosperaba y recibirá su castigo por dudar de la palabra de Orula. Habla de osha varón, pero la persona de varón no tienen nada; de maldición de Obatalá, de tres (3) hermanos. Cuidado con la vista. Está presa para Yoko Osha. Familiar que murió ahogado. Ud. es adivino. A su padre lo mataron porque sabía mucho. Ud. soñó con la muerte, es un familiar que le pide una misa. Cuidado, lo están traicionando y lo vigilan. No sea impaciente. No se incomode para que no pierda. No se fíe de nadie, sus enemigos no duermen de noche, porque lo están vigilando, trabajando bajo. No tome bebidas para que sus enemigos no lo venzan con un secreto que Ud. sabe. No encienda la luz a media noche. Está haciendo negocios con personas que le tienen envidia, por eso tenga cuidado con una traición. Ud. ve sus enemigos en sueños. Cuidado con una enfermedad en la barriga. ¿Quién murió que tenía Shangó? Ese Shangó es para Ud. Está al lado de un pozo. Recuerde lo que le dijo otro babalawo tocándose la barriga. Déle gracias a Eshú. Cuidado con su boca, por ella puede morir. No desaparte broncas. Cuidado con la tragedia. Persona dichosa, pero tiene muchos enemigos. Su bien está en sus manos. Ud. es algo incrédulo. Van a soplarle polvos por la espalda. Mire a ver que quiere Osun. No dude de la palabra de Orunmila.

Obiní: Puede ser lesbiana o tener dos (2) okuní.

Awó: Dice Orula que hay muertos en el camino.

Eleguá: Eshú Wonke tres (3) caras. Jio-jio meta.

Ewe ni odu: Cucaracha, cordoban, piñón africano, danchado, ojo de buey.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula. Babá tobi está en peligro. Eyabo tutu a la lerí para vencer y salvar al padre. Abo eggun babaré. Akukó Eshú o Shangó en el monte. Hay que hacer varios paraldos o investigación espiritual. Hay eggun obsesor.

Ebbó: Aunkó, akukó, eyelé, adá, una guataca, mazorca de maíz, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Orula le apostó a Olofin de que el maíz tostado paría, pero antes le dió un akukó a Shangó y otro a Eleguá para que lo ayudaran y se sembró el maíz tostado, pero por la noche Shangó desde el cielo iluminaba con relámpago la tierra, para que Eleguá sacara el grano tostado y colocara uno bueno en su lugar, y tan pronto terminó Eleguá empezó a llover mucho y al tercer día el maíz nació y Orula ganó la apuesta. Esta trampa se la preparó Olofin a Orula para ver si sabía de verdad. Toto Iban Eshú.

Relato: “Obá de Ifé”. Olofin era dictatorial en su estilo de gobernar. Sus súbditos empezaron a concebir un plan para incapacitarlo. Convocaron a todos los médicos para provocarle una enfermedad incurable. El tuvo un sueño espantoso que le hizo invitar a Orunmila para que le adivinara. Orula le dijo que hiciera sacrificio con una cabra y cualquier ropa que tuviera bordes toscos para evitar adquirir una enfermedad incurable que le imposibilitaría gobernar eficazmente. El hizo el ebbó y los planes de los hechiceros se redujeron a nada. Toto Iban Eshú.

OGBE OJUANI (OGBE WALE, OGBE OWONRIN)

+
0 I
0 I
I I
I I

**“EL ALACRÁN”; “EL PERRO”; “EL CHIVO”
¡FUEGO EN LA CASA O CERCA!**

MAFEREFÚN: OSHÚN, ESHÚ, BABALÚ AYÉ, ORUNMILA.

NACE: La Teja de Eggun. El Cáncer en los Huesos La Creación. Aquí Oshún comió adié por primera vez.

Refranes:

- *Candil de la calle, oscuridad de la casa.*
- *El amor mató el amor.*
- *Al este y al oeste mi cosa es la mejor.*
- *El momento de la creación ha llegado.*

Rezo: *Fowo la tun, foshe lo sin, adifafun lesu, abufun agbado, atun bufun ogede atí lapa. Fofore, fofore sieti kita Ifá.*

Síntesis: Aquí la adié quería empollar huevos de pato encima de la tendedera. Marca enfermedad del pecho, sangre por la boca. Misa a los difuntos. Come y no se acuerda de los demás. Critica y después hace lo mismo. El capricho, la traición, y la enfermedad son hermanas. Habla las cosas en el aire. Ilusiones vanas, no oyen consejos. No considera a nadie, persona mal agradecida. Eche comida para la calle a Eshú. Ifá de vicios. Es el signo de la creación. Por este Ifá cuando se le da auré a Orunmila se coge un pedazo de hígado y se le da a comer a un perro. No se puede trabajar después de las seis (6) p.m., porque sacará agua en canastas. Cuidado con falsos testimonios. Buscar la forma de que nadie sepa sus debilidades para que no la vayan a divulgar en público. Hay sufrimientos por los hijos. Marca guerra dentro de la propia casa. Odun de metalúrgicos e ingenieros. Evite asistir a fiesta donde haya baile público para evitar el peligro de recibir una acusación falsa.

Awó: Reciba Ashikuelú, Osain, Odudúa, y Olofin. Cuando este odu sale en igbodún, debe ir a un cruce de tres caminos con tres botellas de aceite de palma y verterlas para evitar el riesgo de ser acusado por algo que la persona no hizo.

Obiní: Le duele los senos o tiene pérdidas menstruales. Nació para puta. Discusión matrimonial. No tiene felicidad. Su marido la engaña. Un moreno la enamora, Ud. no quiere, pero sé valera de polvos para enfermarla.

Eleguá: Eshú Borun Areribe Oke: otá de la loma.

Ewe ni odu: Malanga, trepadera, carolina, girasol, tua tua, hierba buena, guama, zarzaparrilla, chamico, campana, peto, malva blanca.

Secretos: Reciba los Guerreros, Babalú Ayé, Orunmila. Adié meyi Orula con Oshún en Ibú Losá. Aquí Oshún comió adié por primera vez. El camino de las cinco (5) piedras de la corona. Hay que darle de comer a todos los eborá eggun.

Ebbó: Akukó, adié meyi aparí. Ewe guama, zarzaparrilla, escoba amarga, epó, aguadó y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: Akukó Eshú, adié meyi: Oshún que se mandan al río como ella las quiera. Ewe guama tomar como infusión. Ewe zarzaparrilla con azúcar tomar y ewe escoba amarga para baños. Después del ebbó se le deben dar dos (2) adié dun dun a Orula.

Relato: “Oshún comió adié por primera vez”. La adié no sabía dónde poner los huevos, no tenía tranquilidad, ni paradero fijo, y no encontraba un sitio adecuado para hacer el nido. La adié se dirigió al río y vio allí ewe guama y empezó su nido poniendo sus huevos, pero se cundían de piojillo por la picazón, y lo mal que se sentía decidió irse de allí. En el camino se encontró con Eleguá, y al verse ambos, se rindieron moforibale,

donde la adié le contó a Eleguá sus angustias y penas, éste le dijo, “cuando tú veas la escoba amarga te restriegas en ella para que se te quite tus malestares (ebbomisi)”. La adié le dió las gracias y siguió su camino encontrando un terreno con escoba amarga. La adié se acordó de lo que le había dicho Eleguá. Hizo todo lo indicado por Eleguá y así empezó a cambiar de suerte. Al cabo del tiempo empezó a sentirse mal y la mejoría a retroceder, donde la adié, al ver el retroceso en sus cosas, empezó a desacreditar a Eleguá. En esos tiempos Oshún, lo único que comía era akuaró y eyelé, y por lo tanto no tenía desenvolvimiento. Se sentía débil y mal de salud, por lo que se decidió ir a casa de Orula; al registrarla le vió este Ifá donde le dijo, “Oshún, tú saldrás de los problemas. Dentro de unos días te encontrarás con Eleguá y solucionarás tus problemas”. Oshún se encontró con Eleguá; se saludaron. Eleguá, sabedor de la situación que tenía Oshún y la ingratitud de la adié le dijo a Oshún, “yo te voy a enseñar una cosa que tú nunca has comido”. Ambos siguieron caminando donde Eleguá divisó a la adié y la señaló ahí esta lo prometido, donde Oshún cogió la adié y otokú pa’ intorí unyen (comer), Desde entonces Oshún come adié. Toto Iban Eshú.

Nota: Después de hecho este ebbó hay que darle un akukó a Eleguá y dos adié a Orula en virtud de agradecimiento a la ayuda conferida. Al enfermo suministrarle abundante caldo de gallina, para que se fortalezca con mayor rapidez.

Relato: “La Adivinación para una Mujer Estéril, el Guerrero, y el Rey”. Ogbe Wale se convirtió en el adivino de la clase aristocrática de la sociedad. Estos fueron los tres awó que adivinaron para la estéril adinerada de Ilé Ifé, el caudillo guerrero de Offa, así como para Olofá de Offa. A la mujer le adivinaron y se le dijo que hiciera sacrificio con una cabra, rata, y pescado para poder tener hijos; al Ologun y al Olofá de Offa también se les dijo que hicieran similares ebbó para poder lograr sus deseos. Todos hicieron los ebbó. La obini se curó y empezó a tener hijos. El guerrero fue invitado a combatir contra un ejército invasor y venció. El botín de la guerra lo volvió rico y poderoso. El Olofá pudo traer paz, tranquilidad a su condominio, su reinado se caracterizó por ser tranquilo y próspero. Cuando el rey de Ifé oyó hablar de la fama de Ogbe Wale lo mandó a buscar. El se pasó un día entero con el rey. Después de completar la tarea para la cual fue llamado, el rey sacó un juego llamado Ayo.

Ya él tenía mucha hambre. Delante de él, le trajeron comida a Olofin, que comió sin invitarle; poco después salió de su casa y antes de llegar un hijo del rey. Le dió convulsiones y murió. Lo mismo sucedió los siete días que estuvo en la tierra de Ifé donde el rey comía y no lo invitaba. Después que el rey perdió sus siete hijos invitó a su propio sacerdote de Ifá al hacerle osode al ilé. Le preguntó con quien estaba jugando Ayo. Él le contestó, que con Ogbe Wale. El sacerdote de Ifá le dijo, “usted no recuerda que en presencia de ningún awó se puede comer, si antes no se invita a éste”. Después de hacer el ebbó que le marcaron no perdió más hijos. Fue esta experiencia la que estableció invitar a los visitantes a la mesa, aun cuando el invitado rehusó la oferta, el anfitrión debe ser el primero en proponerlo. Toto Iban Eshú.

OGBE OBARA (OGBE BARA)

+
I I
0 I
0 I
0 I

“LA EYELÉ”

¡CONSPIRACIÓN EN LA CASA! ¡TRAICION!

MAFEREFÚN: SHANGÓ, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La Aguja. El Color de las Patas de la Eyelé. El que las Aves le den la comida a sus hijos en el pico. La fomentación atmosférica de los poderes en los Orishas. El que Shangó coma y custodie en la ceremonia de montar y consagrar Odudúa.

Refranes:

- *Si vistes al desnudo y le echas en cara tu favor no lo has vestido.*
- *Tigre que come huesos, satisfacción para su garganta.*
- *El murciélago con la cabeza para abajo, observa de la manera que se comportan los demás pájaros.*
- *El dolor y la pérdida más grande, es el amor mal correspondido.*

Rezo: *Ogbebara biabare baba terere adifafun sese, biabare baba terere adifafun Shangó, biabare babá terere adifafun Olofin.*

Síntesis: Odun de sacerdocio. Habla de traición, problemas en la casa, generalmente por la cónyuge. No tome bebidas alcohólicas. Enfermedad del estómago, úlceras, y del oído. Persona oradora. Habla de pérdida de la vista. En la casa todos son porfiados. Por papeles ó dinero quieren hacerle un mal. Hay comentarios. Ifá de cosas escondidas. Los ministros le dijeron al rey que tenía que sacrificar a su hijo primogénito para salvar al pueblo y era para destruirlo. En este Ifá se sale a buscar cabeza en la religión y se quiere ser más que el padrino. Enfermedad del pecho. La eyelé cuando se le aprieta el buche muere. Cuidado sus hijos; se conviertan en sus enemigos. Habla la codorniz y el loro que le tenían envidia al flamenco y le declararon la guerra. Éste fue a casa de Orula y le dijo, “ud. vencerá a sus enemigos por su forma de caminar y la elocuencia, pero no se puede endiosar”. Eggun le habla al oído. Si le viene un osha para hacerlo tiene que Yoko Osha a ese omó. Edifica el cuerpo. Es el dueño de la lluvia.

Awó: *Por osobo:* Abo a Shangó para salvarlo de la muerte. *Osobo arun:* Señala que el enfermo se muere, la persona tiene que Yoko Osha, y darle un akukó a Shangó en la puerta.

Obiní: Está embarazada.

Eleguá: Eshú Borun.

Ewe ni odu: Aluquere, hiedra, avellano, árbol del pan.

Secretos: Reciba los Guerreros, Ifá, Osain. Rogarse la cabeza con lo que marque Orula.

Ebbó: Akukó, eyelé, ashó ará, adán, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Al principio del mundo todos los pájaros trataban de matar a la eyelé. Para esto prepararon una trampa con pegamento con el fin de atraparla con vida. Estos invitaron a la eyelé a una fiesta que para tal propósito habían organizado. La eyelé fue a casa de Orula e hizo ebbó y después asistió al convite. Se posó en un árbol y cuando fueron a echarle mano, ella emprendió el vuelo, descubriéndose la traición que contra ella se tramaba. Toto Iban Eshú.

Relato: Una vez los awó le aconsejaron al rey que para salvarse y salvara su pueblo tenía que sacrificar a su hijo. Tanto le dieron al rey que éste consintió. Cuando se acercaba la fecha del sacrificio, todos fueron a ver y entre ellos estaba Orunmila, que al llegar oyó que un preso cantaba que como siendo el hijo del rey lo iban a degollar. Orula mandó a que le trajeran al preso. Éste le contó lo sucedido. Orula habla con el rey y le dice “al que tienes que sacrificar es al abo, no a tu hijo primogénito”. To Iban Eshú.

Relato: “Olofin convocó a una reunión con todos los osha y orisha”. Al inicio de la reunión faltaba Shangó y éste mandó a buscarle pero los osha decían que Shangó era un mentiroso y que no podía (quería) asistir, pero Olofin dijo, “Shangó tiene que estar aquí, y lo mandó a buscar”. Shangó empezó a darse lija y fue entonces antes de entrar dijo, “bueno, para que yo entre hay que darle por la parte de afuera de la puerta un akukó”. Se lo dieron y entonces Shangó entró. Aquí hay que darle un akukó a Shangó. Si la persona es iyalosha o babalosha tiene un santo en la puerta y no lo quiere hacer. Tiene que hacerlo. Toto Iban Eshú.

OGBE OKANA (OGBE KANA, OGBE KAZÁN, OGBE OKONRON)

+
0 I
0 I
0 I
I I

“AYANAKÚN” (EL ELEFANTE)
¡ANUNCIA DERRUMBE!

MAFEREFÚN: ORUNMILA, YEMAYÁ, OLOKUN, OBATALÁ, ELEGUÁ

NACE: El Irofá. El Atepón de Ifá. El Iruke

Refranes:

- *El calor no está en la ropa, sino en la piel.*
- *El hombre desaprueba lo que no puede hacer.*
- *La Ikú no puede después de comerse la comida de una persona, matarla.*
- *La risa de hoy es el llanto de mañana.*
- *Hay mucho que ver y oír.*

Rezo: *Ogbekana, ogbekoron, lordafun Obatalá, lordafun Shangó, ni moti alamoni alakosi, moni yeun Oggún babaré. Orunmila lorugbo.*

Síntesis: El hombre buscando a su mujer y vice-versa. Habla de asfixia (vías respiratorias). Anda corriendo de un lado para otro. La persona que se mira es mal agradecido se cree muy fuerte, pero todo en la vida se puede desplomar; no debe recoger a nadie en su casa. No porfíe. No guarde bultos. No ingiera bebidas alcohólicas, vístase de blanco, mujer cerebral e infiel. Las hijas de Yemayá son orgullosas. No recoja objetos rotos. La montaña se creía muy fuerte y el mar la estaba comiendo por debajo y la derrumbó. Enfermedades ocultas que salen de repente. Habla de robo de obiní. Habla Odudúa que por dejarse dominar por Eyiogbe fue crucificado. No se deje dominar por nadie para que no lo desacrediten. En este Ifá fue donde los Osha trataban de enojar a Obatalá. Éste fue a mirarse con Orula; éste le dijo, “tienes que hacer Ifá”. Él le contestó, “¿con qué dinero?”. Orunmila le rogó la lerí con eyá tutu e ishú. Cuando fue a llevarlas al río se encontró con Eleguá que le regaló un apó de owó. Si lleva el signo como debe. No pasará trabajos en la vida. Este odu es bueno para resolver problemas laborables. Habla el elefante, animal inteligente y fuerte, vive en manadas y es herbívoro. Representa la obesidad por lo tanto la persona debe tener cuidado con las enfermedades cardiovasculares, circulatorias, elefantiasis, etc. Se recomienda ser vegetariana. Ud. mismo se puede causar la muerte por capricho o soberbia. Se le pone un caballo de juguete al ángel de la guardia. Cuídese de hincadas, pues habla el tétano.

Ewe ni odu: Tuna espinosa, cardon, ewe añil.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, Olokun; agárrese de este último y de Yemayá. Tuna de espinas detrás de la puerta. Ruéguese la lerí con 16 eyá tutu y 16 pelotas de ishú en una igbá. Arrecife al ebbó. Tiene que hacer Ifá.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, alfileres, una tuna, arrecife, ishú, eyá tutu, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Até era la mujer del elefante, y un día Orula se la robó. Al saberlo el elefante se indignó de tal manera y salió furioso con la intención de darle muerte a Orula. Éste se enteró, enseguida hizo ebbó con tunas, y cercó toda su casa con bastante tuna. Cuando el elefante venía tumbando árboles al llegar a la casa de Orula, la acometió con tal furia que se enterraron las tunas en el cuerpo, empezando a dar manotazos para quitarse las espinas hasta que cayó muerto. Orula salió, le cortó el rabo y los colmillos para hacer un iruke y el irofá, y con la lerí hizo el atepón ni Ifá. Toto Iban Eshú.

OGBE OGUNDÁ (OGBE YONO, OGBE OLIGÚN)

+
I I
I I
I I
O I

“EL CAIMAN”

¡NO SE ENTERRABAN LOS MUERTOS!

MAFEREFÚN: YEMAYÁ, OGGÚN, SHANGÓ, OLUWÓ POPÓ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: El Ebbó Shire. El Gran Ladrón. Malversador. Collar de Mazo de Ifá.

Los Ganchos de Carnicería. Odun de unificación de las tierras y los seres humanos.

Refranes:

- *La oveja que se asocia con un perro, come mierda.*
- *El que lleva la candela en la mano no se puede esperar.*
- *El que comete adulterio con la esposa de un hombre, siempre será su enemigo.*
- *El dinero en el mundo lo encontramos y en el mundo lo dejamos.*
- *El ojo no mata al pájaro.*
- *Chivo que rompe tambor, con su pellejo paga.*
- *La orgullosa laguna se aparta del arroyuelo, como si el agua no fuera lo común en ambas.*
- *Según los cocodrilos vivan en el río, Ogbe Yono será eterno.*
- *La mejor fortuna es tener poder y saber*
- *El gandío agranda el vientre y achica su cabeza*
- *La oveja todavía está vistiéndose su lana del año pasado.*

Rezo: *Ogbeyono aya ade mowaye oreni laye, adifafun Odudúa, waneni ifá, ewaye Odudúa, Ikú sewere, arun sewere, ofo sewere, eyo sewere, ogu sewere, onilu sewere, ashelu sewere, ona sewere. Adifafun afumawi tinshomo Orunmila ni timode omolodumare awa Baba omó ifá akuela orí odara, akuala melero.*

Síntesis: El Awó de Orunmila no miente por este Ifá. No debe descuidarse. Cuidado con la soberbia, le puede costar la vida. Cuidado con ser esclavo de esclavo. No pelee con la obiní, aunque ella lo haga. Ud. soñó con su padre, déle gracias a Yemayá. Ud. tiene muy mal genio y por eso Ud. tiene una tragedia, tranquilícese. Ud. piensa embarcarse, tenga cuidado con ese viaje. Padece del estómago, porque tiene la dentadura enferma. Coja las cosas con calma. Cambie de casa para que la suerte le llegue. Alteración del páncreas. Awó no se sienta a la mesa. La persona ha tenido una tragedia y lo están buscando, que haga ebbó para que pueda salir libre para otro lado. No se come eyelé. Los pies están maldecidos por Olofin. Señala tres (3) operaciones y dificultades en un ojo. Habla Ayala, el constructor de cabezas. Nace el sazonar las lerí. Las muletas. Oposición en las relaciones amorosas. Ifá de bochorno. El que se equivoca come muerto. En este Ifá Asojuano llegó a la tierra Arará después de recorrer las cinco (5) tierras y de ahí él porque en la ceremonia de Asojuano se le dan las cinco vueltas con el aukó al awán antes de sacrificarlo. Aquí le hicieron Ifá a Asojuano y éste le dió la corona a Shangó. Fue donde sé Yoko Osha Oshún por primera vez. Cuidado con trastornos neurológicos, embolias, trombosis, virus, colitis, operaciones, la presión arterial, la vista y el corazón. Sus enemigos se están burlando de Ud. porque le ven caído. Ud. se dará un tropezón en la calle, donde se han de reír de Ud. No haga caso y siga su camino. Ud. está muy atrasado. No use armas encima (cuchillo). Por el camino le viene un dinero. En la puerta han echado ogú. Respete al caimán. No le levante la mano a ninguna mujer. Tome las cosas con calma para que la suerte le llegue. Tenga cuidado con un niño no se vaya a morir. Habla fañoso. Muestra hambre.

Okuní: Está enfermo de sus órganos sexuales y por ello no puede engendrar.

Eleguá: Eshú Agelo: se monta en un caimán disecado.

Ewe ni odu: Jobo, elboyuye, atiponlá, siguaraya.

Secretos: Unyen a Shangó junto con Oggún en shilekún ilé. Reciba Eleguá, Bronsia, y después se completa con los Guerreros. Hay que tener un caimán o cocodrilo cargado como Osain en el Ilé. Inshe con lerí de adié y

akukó, atitán de distintos lugares, aboreo de ekún, y bogbo iguí. Odu que va en la atena del awán de Asojuano.

Relato: Ogbe Yono tenía una novia y Orula le dijo que tuviera cuidado con un bochorno. La adié clueca que se metió en el saco de Ogbe Yono, y cuando éste se marchaba que coge el saco la adié cantó y lo tildaron los padres de la novia de ladrón y del bochorno sé otokú.

Relato: Olofin tenía enfermó a su hijo y mandó a buscar tres (3) awó para que le adivinaran. Los dos awó mayores dijeron que no había que hacer nada y el más chico dijo que habrá novedad, pero no le hicieron caso y el niño de Olofin se murió. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Carpintero.” Donde el aprendiz que se quedó con las riquezas porque Orbe Yono regalaba a éste las igbá con él saraekó y en cuyas igbá Obatalá le enviaba, la paga por el trato de construir su altar rápido y a su gusto. La paga, que eran joyas; estaban dentro de las igbá de saraekó. Esto le sucedió por despreciar los obsequios que Obatalá le daba por el trabajo. Y de esa forma pasó a ser empleado de su aprendiz, cumpliéndose la profecía de Ifá, cuidado usted pase hacer esclavo de esclavo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó fun fun., adié, saraekó, un tambor, mazorca de maíz, obe, bogbo lerí, juju, atitán ilé, erán, teunyen, ileke, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGBE OSÁ (OGBE SÁ, OGBE RUKUSÁ)

+
0 I
I I
I I
I I

**“HABLA AGBANÍ (EL VENADO)
¡TRAICIÓN DE AMIGOS!**

MAFEREFÚN: ORUNMILA, ESHÚ, YEMAYÁ, OYÁ, SHANGÓ

NACE: La Anurria Renal. La Cazuela de Osain. La atemoleta. Se Creó la Luna.

El que tenga Odudúa nunca debe comer Abo.

Refranes:

- *Lo mal que hizo no lo vuelva hacer.*
- *Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza.*
- *Se puede ser más astuto que otro, pero no más que los demás.*
- *Cuando el padre de la familia muere, en el hogar hay desolación.*

Rezo: *Ogbesá yeyematero, afe fe salu aye, afe fe salu Olorun, adifafun ewe bana, awayeni abo, awayeni Orunmila, afe fe lona Shangó, adifafun ewe bana.*

Síntesis: Habla de traición, de negocios. Habla de hacer las cosas completas, habla la ceguera y la quebradura. No tenga nada de prenda. Hemorroides. No se come coco, ni pato. Añá al osha que lo pida. Pérdida de hijo. Problema intestinal. Aquí habla el trono de Ikú. Tiene que tener Ifá, awofaka o ikofafún. Cuidado con la justicia. Hay trampa. Reciba Oshosi a la carrera. Padece del corazón. Tendrá casa o establecimiento. Cuidado con la salud. Manilla de plata a Ifá o ikofá. No se comprometa. Ifá de envidia. Su dinero póngaselo siempre a Shangó, para que él sepa lo que Ud. tiene. Cuidado con la fanfarronería. Cuídese de las personas altas. Las palomas de la casa van para el campo y las del campo para la ciudad. Ifá de suplantación y negación de los derechos. Lo quieren excluir de algo que por derecho le pertenece o corresponde.

Eleguá: Eshú Shiki y Eshú Koteró. Se hacen de masa.

Ewe ni odu: Jaboncillo, ceíba, bejuco, jimagüa, saúco blanco, pasiflora, moruro.

Secretos: Omí Oshún para la vista. Adié Oyá; hacer ebbó. Póngale nueve (9) días manillas de Oyá y Obatalá. Akukó Eshú. Reciba Kuanaldo. Reciba Oshosi a la carrera. Hacer las obras completas para evitar pérdidas. Reciba los Guerreros, Yoko Osha. Póngale a su Elegbara un mono de juguete.

Relato: “El Gladiador”; “Iguí - Ogá - Abo”; “El Venado, la Vena, y la Venaita”. El camino de las tres gallinas a Olofin, las siete (7) igbá, el negociante; el trono de Ikú.

Relato: “El Cazador”; “El Tigre y el Venado”; “El Venado y la Vena”. El tigre y el venado se hallaban ligados por una estrecha amistad. Un día en que el tigre se sintió con hambre llamó a su amigo el venado y lo invitó a dar un paseo como de costumbre en el bosque vecino. El venado imprudente y confiado aceptó la proposición del tigre quien abusando de aquella amistad que le permitía poner sus afiladas garras en el delicado lomo de su amigo. En un descuido de éste lo mató para que le sirviera de cena y así de ese modo saciar su hambre. Toto Iban Eshú.

Relato: Una vez una pareja de venados, marido y mujer, salieron juntos a dar un paseo por el bosque. El macho tenía la costumbre de andar saltando a tontas y locas sin fijarse donde ponía sus patas. Su mujer que siempre le reprendía por tan mala maña, le dijo esta vez, “no olvides que la cuerda si se fuerza mucho se rompe”. Pero el venado no hizo caso del sabio consejo de su compañera. Así continuaron sus paseos hasta que de pronto en uno de esos saltos el venado cayó en una trampa que había dejado un cazador que por aquellos lugares moraba y allí hubo de quedar prisionero en espera de un mal fin sin que su mujer pudiera hacer nada por salvarlo, habiendo sido su imprudencia la causa de su destrucción. Toto Iban Eshú.

Relato: El camino donde enterraron a Ogbe Sá y solo le dejaron la cabeza afuera, y cuando Olofin preguntó por éste le dijeron que no estaba. Olofin paró el Ifá y los enemigos de Ogbe Sá tuvieron que sacarlo y llevarlo ante Olofin, pero ya estaba muy enfermo por la frialdad y humedad de la tierra. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Cuatro enemigos de Orunmila”: Ojogbo (fuego), Orunrun Ojodon (sol brillante), Oshupa (luna), Ojo Ke Somo (agua). Estos cuatros conspiraron contra Orunmila. Éste hizo osode temprano en la mañana, donde Ifá le advertía del complot de sus cuatro enemigos, aconsejándole sacrificar una adié y con ella preparar una sopa en tres recipientes y que dejara otro cuarto recipiente vacío. También debía preparar cuatro adaní de ishú machacado, conseguir un güiro sin cortar, un montón de estacas, y depositar el sacrificio en el último cruce de camino antes de llegar a su casa. Orunmila cumplió sin demora lo aconsejado por Ifá. El día siguiente los cuatro enemigos partieron para combatir a Orunmila. Cuando iban camino a casa de éste, vieron el sacrificio y se detuvieron para comer de él. El fuego tomó un plato de ñame machacado y una cazuela con sopa. El sol y la luna cogieron los otros dos pares. Entre tanto la divinidad del obstáculo había cogido y se había llevado lejos del lugar el güiro vacío pensando que tenía alimento. El agua, la más joven de todos, cogió el adaní que quedaba con ñame machacado, pero no quedaba sopa para ella. Entonces ella le pidió al fuego que le diera parte de su sopa para comer el ñame. Fuego rehusó el pedido con el pretexto de que el no compartía su alimento con nadie. También apeló al sol y a la luna ellos también se negaron. Encolerizada el agua acusó a los otros tres de subestimarle porque era la más joven. Reaccionó lanzando lejos su ñame y cogiendo el paquete de palos y estacas que quedaron del sacrificio; empezó a cantar una canción de guerra. Golpeó al fuego con la estaca, que consistió en gotas de lluvia que extinguieron al fuego. También golpeó al sol y a la luna hasta aniquilarlos con pesadas gotas de lluvia las nubes. Así fue como los enemigos de Orunmila se destruyeron entre sí; él quedó solo con paz y tranquilidad. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Abo, akukó, adié, amalá-ilá, manilla de Oyá, Obatalá. Iguí, ogá, akofá, abití, ekú, eyá, epó, aguadó, oñí, otí, y demás ingredientes. Cinco cuentas de Oshún y cinco de Babá. Opolopo owó.

OGBE IKÁ (OGBE KÁ, OGBE ALAYOKÁ)

“EL BAILARÍN DE MÁSCARA” ;MARCA CALUMNIAS!

MAFEREFÚN: SHANGÓ, OGGÚN, ESHÚ, ORUNMILA, OSHOSI, EGGUN.

NACE : Los Altares. El Miembro y los Testículos.

+
0 I
I I
0 I
0 I

Refranes:

- *Para sentenciar un juicio, hay que oír las dos partes.*
- *Si un mayor se propasa con exceso, pierde el respeto.*
- *Cuando se fajan dos Abo, uno tiene que ceder.*
- *El calumniador es un hombre con un puñal en la frente.*

Rezo: *Ogbeká adifayoko kanfun ashe berebere Omó Olofin, orugbo auré, akukó, eyelé, yarako, ashó pupua. Orunmila lorugbo.*

Síntesis: Habla de trabajo o problemas en el trabajo. No es muy creyente, pero pone atención a lo que se le dice. El enemigo vive en su casa. Habla la iyaré. Eggun que trastorna. Al primero que venga a la casa tiene que hacer ebbó, pues si no se va a enfermar. Habla de tres (3) eggun, uno en vida tuvo hecho Shangó, el otro estuvo enamorado, y el eggun de la prenda debe atenderlos a todos. Debilidad sexual. Habla la mata de coco, que representa al okó y los testículos. La maldición del hijo alcanza al padre. Tener cuidado con la justicia, porque puede ir preso. Un aro de poder rodea al awó. Para vencer a sus arayé se le da un aukó a Eleguá, Oggún, y Oshosi. Ifá de calumnias, de bochorno, falsos testimonios. Habla de las escrituras de propiedades de tierras. Ifá de quincallas viviendo como gente humilde, es como vive bien. Ifá de amarre; una mujer lo amarra. La persona da su hijo a criar y cuando lo reclama es para destrucción. Habla de propiedad ajena y acusación de robo. No deje jaba fuera del alcance de la vista, revise las cosas (paquetes) antes de salir de un lugar.

Awó: No deben faltarle en su Ifá ocho nueces de obi kolá en cada mano.

Eleguá: Eshú Kualo.

Ewe ni odu: Ewereyeye, salvadera, hierba garro, coco.

Secreto: Baldee el ilé con paraíso, zapote, prodigiosa, y albahaca. Obi meyi, Orula, y Shangó. Póngale cuchillo a Eleguá. Se pone una tabla de atena se escriben los 16 meyi y se pone un pescadito tipo pargo entre las patas de cada meyi con la lerí hacia la cruz. Se le da adié meyi dundun a los meyi y a Orunmila. Se rezan los 16 meyi; se encienden 16 itaná que queden frente a cada meyi de Ifá en el suelo. Al tercer día se hace itá con Orunmila.

Relato: Orunmila hizo osode y le salió este Ifá, donde le dijo que le diera dos (2) obi a Eshú antes de salir a la calle para evitar una tragedia, bochorno o fuera preso, y no lo hizo. Al poco andar le entró ganas de dar del cuerpo, entró en un cocal, puso su saco al lado de una mata de obi, y Eshú, que estaba arriba, le tiró un obi (coco) dentro del saco. Como allí estaban robando todos los días, vigilaron y vieron a Orunmila, lo registraron y por ladrón lo llevaron preso. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Adivinación para la Lerí”. Cuando la cabeza buscaba una morada permanente, se fue a donde estaban tres sacerdotes llamados: Omó Oshún, Omó, Ora, y Omó Oggún Kpere Lurode. Éstos le dijeron que hiciera sacrificio para que pudiera multiplicarse. Hizo el ebbó señalado con dos akukó y añarí tomados del foso que rodeaba el pueblo (Odí Iyá). Le dieron uno de los akukó, el iyerosun de este odu, y una porción de la añarí del foso. Él tenía que rogar su lerí con akukó al llegar a su casa, mezclar la añarí y el iyerosun con la eyelé del akukó, y luego marcar los odu sobre su lerí. Hizo lo indicado por los awó y se convirtió en líder de todas las criaturas creadas por Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, 3 garabatos, ashó funfun, dundun, y pupua, sobra de comida, 3 akofá, abití, atitán de cuatro (4) caminos, 3 adá, un güiro, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGBE OTRUPON (OGBE TRUKO, OGBE TUMAKO)

+
0 I
0 I
I I
0 I

“LA MULA”

¡LA DEGOLLACIÓN DE LOS SANTOS INOCENTES!

MAFEREFÚN: EGGUN, OGGÚN, OSHOSI, ORUNMILA, OLOKUN.

NACE: El Carbón de Osain. El Coliseo. El Iré del Cielo. El Niño Prodigio.

Refranes:

- Cuando un niño llora, hace llorar a la madre.
- Quien pisa con suavidad va lejos.

Rezo: *Ogbetumako, kuku ayaku, kukuyeye aya aru ata moyubara kuni, saya adelewá nisaya Orunla, abuani labo, adié ebbó lebo.*

Síntesis: Habla de niño enfermo. Barrigas que se malogran y se muere la criatura. Sí nace será grande y más inteligente que los padres. Tendrá guerras muy grandes. Debe tener canarios. Habla de nostalgia. Cada amo en su tierra es rey. La posibilidad que cada cierto tiempo entre un afeminado en Ifá. Abandono de domicilio. Póngase para los hijos, su crianza, y atención santoral. Ifá de envidia. Cuando se ve este Ifá hay que hacerle ebbó rápidamente al padre del que se registra. Tiene o tendrá una guerra muy grande y para ganarla tiene que recibir los Guerreros. Situaciones familiares por herencia de terrenos o casas. El padrino hace todo lo que le marque al ahijado para que éste no se destruya. Ulceras en la piel. Aquí habla la mula que de tantos maltratos abandonó el establo. Habla la tierra de los delincuentes a los que Orula les hizo Ifá. Tienen el poder, el título, ahora tienen que buscar el conocimiento. Aquí nació la nostalgia de Orunmila. En este Ifá el que resuelve es Ochosí que fue el que enseñó al niño a usar el arco y la flecha. Cuidarse de quedar ciego por causa de un accidente o golpe en la vista, pues aquí Aroní con su tizón cegaba a la gente en el bosque. Sujeta al hijo a la espalda. El camino de la reconstrucción de los hechos; el tigre, venado, y el chivo.

Awó: Reciba Olokun de Babalawo con abo Funfun.

Eleguá: Eshú Ní (dos caras) Eshú Irike, Eshú Eshen.

Ewe ni odu: Cagadilla de gallina, hierba de la virgen de la caridad, hierba nitro, frescura, verdolaga, atiponla, bleo blanco, peregún.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orula, Oshosi, Olokun de Babalawo con abo Funfun, Osain, unyen a eggun con garabato y machete, póngale a eggun otí. Oggún ishú con orí cubierto con ashó funfun 7 días y a la Ceiba. Coloque una flecha detrás de la puerta.

Relato: “La Mujer de Orula fue a la Plaza”. También estaba la mujer de la muerte, la mujer de la enfermedad, y la mujer de la tragedia. El carnicero por atención a Orula despachó primero a su obiní y las otras por envidia. Se fueron molestas y les dijeron a sus maridos que ellos no servían para nada y por eso no podían comer carne porque la mujer de Orula llegaba a la carnicería y la compraba toda. La mujer de Orula llegó a la casa. Orula se miró y le salió este signo. Orula le preguntó a su obiní que si ella traía carne que se la diera, y Orula hizo ebbó con la carne y la dividió en tres partes. Una la puso en la puerta de la casa, la otra en la esquina, y la otra en la manigua. Cuando llegó la muerte reclamando la carne estaba en la puerta, y cuando llegó la tragedia la carne estaba en la esquina y allí se quedó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Sustituto del Rey”. En un reinado los consejeros del rey le dijeron a éste que iba a nacer un niño que vendría a sustituirlo y que no tenía remedio porque eran cosas de la naturaleza. El rey no lo creyó y después que todos los recién nacidos varones nacieron, el rey dispuso la degollación de todos, pero una señora que había ido a ver a Orula le salió este signo y Orula la mandó a que hiciera ebbó con flechas en la cama del recién nacido y las pusiera ahí. La mujer hizo la rogación y se quedó muy triste porque creía que su hijo se iba a morir que era un varón muy hermoso. Toda la familia estaba muy triste, pero con gran sorpresa el varón

recién nacido hablaba perfectamente y les dijo, “no se asusten por mí; lo que quiero es que pongan una cuna frente a la puerta y le avisen al rey. La familia se resistió porque quería tenerle algún tiempo vivo, pero el niño lo volvió a ordenar; cuando se lo comunicaron al rey, éste mandó a los guerreros necesarios para que lo degollaran. Iban siete, al primero que entró el niño le tiró una flecha y así acabó con los demás, y al llegar el último el niño le dijo, “a ti te perdono la vida para que vayas y le digas al rey lo que sucedió aquí”. Al llegar éste ante el rey con la noticia, no le creyeron y mandaron otros siete soldados a los cuales le sucedió lo mismo que los anteriores, siendo el último también perdonado para que transmitiera lo sucedido al rey. Éste en vista de lo acontecido partió personalmente para el lugar acompañado de su escolta y comprobó la derrota de su ejercito y pactó con el niño de entregarle su gobierno. To Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé, akofá, tres pedazos de erán malú, un pañuelo azul. Alfileres, obi, otá, y demás ingredientes. Bogbo lerí. Opolopo owó.

Distribución: Akukó Eshú; eyelé Oshosi; pedazos de erán malú (una para la esquina, otra para la puerta de la casa y enigbe), la otá y demás ingredientes se tiran al mar.

OGBE OTURA (OGBE TURÁ, OGBE TUANILARA, OGBE TUAMORÁ, OGBE KUNLÉ ARÁ)

+
II
OI
II
II

¡CUCHILLO DE DOBLE FILO!

MAFEREFÚN: SHANGÓ, OSHÚN, ESHÚ, YEMAYÁ, ODUDÚA, EGGUN.

NACE: El Descontrol del Cerebro antes de la Muerte. Las Costillas. El uso del Gorro.

Las Pinturas de cada Osha. La Presentación del Ebbó a los Cinco puntos del Atepón Ifá.

Refranes:

- *Cuchillo para su pescuezo.*
- *Debe dar antes de recibir.*
- *La tierra se pudre, pero no se muere.*
- *Una flecha no mata un pensamiento.*
- *La unión hace la fuerza.*

Rezo: *Ogbe kulen ara mofou sesi adifafun Oluwo a lade, mofou sesi adifafun ayapa tiroko lole nifa, oyewe Odudúa mowale yere Olofin, Ifá ni kaferefun Oluo popo.*

Síntesis: “Se Diferenciaron el Fango de la Arena”. Persona violenta, impulsiva, y desobediente. Le dice al enemigo lo que va a hacer y después lo hace. Hay que ver si tiene el Eleguá que le pertenece. No debe abandonar a sus hijos. Debe ser recíproco. No debe vivir con hijas o hijos de Oyá. Este signo saca cosas ocultas dentro de la religión. Signo que trajo el conocimiento del Okpele. Oluwó Popó habla por boca de Orunmila. Enfermedad de la sangre y el cerebro. Se le hinchan los pies. A la persona le niegan riqueza y cuando la alcanza le exigen y le llaman gandido. Ifá de calumnia, envidia, vigilancia. Habla de hallazgo de riquezas y querrán que Ud. la comparta. Aquí los hijos se comen a la madre. No se debe criar hijos ajenos. Aquí se conocía la escultura. Aquí los babalawos usaron por primera vez el gorro. En este Ifá, Olofin bendijo al mono, al gato, y al ratón. Se regó la enfermedad en la tierra, se abrió el agujero. Orunmila le vira la espalda al awó; la gran sombra se interpone entre Orunmila y el awó. Salga a la calle para que coja iré. Nacieron los secretos de Asojuano. Nació Oro-Iña, la Voz del Volcán, el más poderoso de todos los eboras orishas. Aquí Oshún maldijo a Orunmila por todos los maltratos que le dió. Awó de este signo muere solo. Nació la siclemia o anemia. Si su padre es difunto tiene que hacerle una misa. Habla de un familiar que irá al extranjero y se casará allá. No debe tener perro en la casa porque le roba la memoria. Habla de robo de redes y les echan la culpa a los hijos de Yemayá. Habla de que debemos de hacer las cosas juntas para que salgan bien. *Por Osobo Ikú, Arun, Ofo:* Cuando le sale a un enfermo se le manda hacer algo a eggun como cosa primordial.

Okuní: Habla de impotencia.

Obiní: Está embarazada.

Eleguá: Eshú Alailú, Eshú Obakere, Eshú Beleké, Eshú Ale Mirabá.

Ewe ni odu: Aguinaldo blanco y morado, avellano, eucalipto, cucaracha, orozun, quita maldición, baoba.

Secretos: Omí con verdolaga frente a Orula para lavarse la cara por la mañana. Eyá bo tutu a la lerí. Jutía a Ifá ó a Eleguá con tres (3) awó. Misa Ilé Olofin. Algo a Oshún. Quemar la ropa que tiene puesta y coger el bao del humo que produce. Awó tiene que usar una medalla de oro o plata con el signo, pues no creerán en su palabra como awó.

Relato: Oro Iña fue a casa de Olofin para ver de que manera se distinguía cada cabeza, ángel de la guardia, y a que tierra pertenecía. Por tal motivo se reunieron Orula, Olofin, y Oro Iña. Orula le dijo a Oro Iña que hiciera ebbó. Éste lo hizo con akukó fefeshú, eyelé merin de diferentes colores, ashó de todos los colores y awó la meyo. Por eso cuando Yoko Osha (asentar santo) se pone la primera pintura del color del ángel de la

guárdia y de esta manera fue como le entregaron y le dieron cuenta a Olofin de cada ángel de la guárdia y a la tierra que pertenecía. Cuando el mandadero fue a llevar el mandado a Olofin y a decirle que todo estaba arreglado, al llegar cantó este suyere: *Odúa aremu socun komashe mi dare alara e mi odara*.

Ebbó: Akukó, eyelé, obi, seis (6) mazos de leña, ashó ará, huesos de reses, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó Eshú; eyelé, osun, obi para rogación de cabeza. Ashó ará y mazo de leña para quemar la ropa en el monte. Los huesos van a la orilla del mar. Opolopo owó.

OGBE IRETE (OGBE SILEKUN OTE, OGBEATE, OGBE DANDY)

+
II
II
OI
II

¡MARCA ACUSACIÓN! ¡EL GRAN TRAIADOR!

MAFERERUN: OSHÚN, OGGÚN, YEMAYÁ, ORUNMILA, EGGUN.

NACE: La Peste. Se Crearon las Estrellas. Todos los Poderes del Cerebro Humano y del Sistema Cráneo Encefálico. Eleguá bajó a la tierra. Ara Unla madre de Abita. Oggún Zarabanda. Una parte de los secretos de Osain

Refranes:

- *No hay lengua que habló que Dios no castigó.*
- *Mientras que la comida no esté cocinada, no se baja del fuego.*
- *Un hombre trabajador, rara vez está necesitado.*
- *La comadre compró escoba nueva.*

Rezo: *Ogbeate, Ogbe mata alamata, alamata, alamata omo Awóshe mafitarun, Adifafun oma obanishe aikordie, adié, ekú, eyá, ilá, efun, oú, Obatalá owó mesan elebó.*

Síntesis: Mujer con dos (2) okuní. Cuidado con aborto. Disputa entre muertos. Problema con el hígado y vesícula, llaga en los pies. Habla el cerebro y el cerebelo. “Mal de Sambito”. Transformación del carácter. Cuando Oshún come euré habla por Orunmila y no por el caracol. No ingiera bebidas alcohólicas. Aquí se conocieron Oshún y Oggún. Si tiene y bota lo de santo, se vuelve loco. Le gusta ser chulo. El aukó grande se transforma al ser sacrificado en fantasma; por eso Eleguá no lo come. Awó: póngale a su Ifá un pedacito de iguú quiebra hacha. Habla Ara Unla (la madre de Abita), Oggún Zarabanda, secreto de Osain. Cuidado con los ratones (ekuté). Un (1) espíritu en dos (2) cuerpos. Cuídese de accidentes en vehículos. Vas a tener o tienes una cuestión de justicia. Le van a dar la razón, pero va a estar preso algún tiempo. Tenga cuidado con Ikú que entra y sale en su casa. Cuidado con chisme de mujer. Dice Oshún que hasta cuando tiene que estar esperando por Ud. Orunmila siempre hace algo por las mujeres. Hay que ponerle un freno de caballo a Oggún para el control de los hijos y ahijados. El ebbó lleva de todas clases de iguú. Aquí botaron a Orula en el río. “El Padre de las Sombras”. Aquí no se case con la mujer de alguien conocido. Respete la mujer de las personas que tienen relación con Ud. y no la lleve para su casa sin el consentimiento del esposo. Si alguien lo insta a hacer algún mal, no lo haga. Camino el gran traidor Ogbe Ate y Oberekuntele.

Awó: Póngale a su Ifá 21 otá e iguú quiebra hacha. Cuando está enfermo se mira con otro awó. Tiene un enemigo; se cogen tres (3) pedazos de tallo de plátano, se hace la lámpara, y se le pide a eggun y Orunlaye. Tenga siempre un pensamiento limpio. No haga mal. El que lo hace se lo está haciendo a sí mismo. No se puede arreglar las cosas con maldad porque con maldad nada se arregla. Cuando awó de este signo desee tener muchos aleyos en su ilé, se le pone a Orunmila 16 palanquetas con oñí y se dará un baño con ewe botón de oro y oñí. Ogbe Ate, cuando esta enfermo, debe mirarse con otro awó. Unyen Oyiya.

Eleguá: Eshú Laroye; Eshú Obaranke; Eshú “Fálico”.

Ewe ni odu: Cardon, gandul, cuajan, dagame, verbena cimarrona, canistel, vergonzosa.

Secreto: Adié Oshún. Se bailó por primera vez las cabezas Shangó, Oshún, y Oggún; mientras Orula hacia ebbó. Cuando Oshún come chiva (auré), habla por Orula. El secreto de la ikokó de Osain Eggun Orunlaye se cogen tres (3) pedazos de cepa de plátano, se hacen lámparas de aceite, y se llama (pide) a Eggun Orunlaye. Póngale trampa a Eleguá y Oggún. Paraldo. Divisa la corona aplomada. La dislocación del cerebro.

Relato: Orula unyen su Ifá en ibú odó (río) y las obiní lo denunciaron ante el Obá por estar envenenado el omí. El Obá lo manda a buscar y le exige una explicación. Después de lo cual el Obá absuelve a Orula y botaron las obiní por mentirosas. *Toto Iban* Eshú.

Relato: “El Padre de la Sombra”. Era una sombra que nació en Oyekún Meyi, pero ésta salió para la tierra de Yansán mandada por su padre Obó Ikun. Cuando llegó a dicha tierra donde vivía Oberekuntele llevaba un osadié, una eyelé dun dun, y ewe atiponlá, los cuales le entregó a Obaste y le cantó: *Osuani Ikú yebe ounrebe keyibe Ifá Ikú laye* (soy diosa semejante a la muerte, honorable señora de la adivinación muerte y vida). Entonces entregó el ashé a Ogbe Ate, y éste, a su vez, le dió una itaná, un pedazo de ewe cardón, y empezó a cantar: *Iyá umbo yekale koebo koeto umbo kaye foribale iyani* (madre divina poner sobre el entendimiento el sacrificio directo y homenajearla madre mía.) Entonces Obekeye le dijo que ella siempre le acompañaría, pero que éste no sabría nunca quien era ella, y su padre que la creó la mandó a acompañarla se llamaba Oboiku. El personaje de esta historia, “El padre de las sombras”, se llama Loboikun, la sombra se llama Obekeye, el lugar donde se desarrolla el drama es en la tierra de Yansán. Se le denomina rey del espacio y dios de la adivinación. *Toto Iban Eshú*.

Relato: Ogbe Ate fue un awó muy famoso en el cielo, donde le llamaban Abaketekete. La obra más importante que hizo fue curar a la deidad de la prosperidad, Ola Aje. Esta tenía muchos enemigos que se transformaban en ratones por la noche para morderlo mientras el dormía. Todos los awó bien informados en el cielo habían intentado curarlo pero no pudieron, mientras más ellos tetaban de curarlo más enfermo se ponía. Él tenía tres cuartos cuyas puertas estaban cerradas con cerrojo. El primero de ellos encerraba al mensajero de la muerte, que tenía una porra en su mano para golpear hasta matar a todo aquel que osara entrar en él. La segunda puerta contenía ogogo hiahia, un agente de la divinidad de hechicería que era capaz de tragarse a todo aquel que se atreviera entrar en la habitación. La tercera habitación contenía todos los dones de prosperidad capaces de enriquecer a todo aquél que pudiera entrar en ella. Todos los awó que intentaron curar a Ola Aje les dijo que tocaran en la puerta de cualquier de las tres habitaciones por compensación. Casi de forma pareja todos los awó tocaron en las puertas equivocadas para no salir nunca más. Cuando ya no quedaba mas awó, le llegó el turno a Abaketekete oruko Ogbe Ate. Ola Aje mandó recados para informarle que la deidad de prosperidad estaba gravemente enferma y que necesitaba que él viniera a curarle. Tan pronto como recibió el mensaje, el invitó a sus dos ahijados favoritos Uroke Mi Lawo Ligorin y Oroke Mi Lawo Leturuye para que le hicieran osode par él. Ellos sonaron Ifá y Ogbe Ate apareció. Le aconsejaron que hiciera ebbó con aukó a Eshú y que buscara una eyelé, ekuté, eyá, lerí ologbo, y oshé para hacer un preparado especial para el viaje. Se hizo el ebbó y se buscaron los ewe apropiados para preparar un oshé de baño especial. Armado con el oshe especial Abaketekete partió para responder la invitación. Al llegar vió que éste estaba realmente enfermo, utilizó el oshé en el y después le entregó un ashó funfun especial preparada para que se cubriera cuando durmiera. Ola Aje tuvo un sueño esa noche donde veía a una de sus esposas que se transformaba en ekuté y entraba en su cuarto. Al instante salió un ologbo de la jabonera preparada por Abaketekete. Persiguió al ekuté y lo otokú. Al tiempo su servidor favorito se transformó en otro ekuté grande y entró en el cuarto. El ologbo se colocó y lo capturó, uno tras otros los seis miembros de la casa. Se transformaban en ekuté para ir tras el a morderlo, pero eran eliminados por el ologbo. Ola Aje durmió en paz el resto de la noche. A la mañana siguiente, agradeció al awó por ayudarlo en la cura de su enfermedad. A los siete días, Ola Aje se puso totalmente bien, y el awó estaba todavía con él. Al séptimo día, el awó pidió permiso para regresar a su casa. Para expresarle su agradecimiento su huésped le dijo que abriera una de las tres puertas de su tesorería y que cogiera cualquier cosa que viera. Cuando se disponía a abrir una de las puertas, Eshú se transfiguró en un jovencito y le trajo agua para que bebiera. El muchacho le advirtió que no entrará en las dos de los primeros cuartos. Le aconsejó que tocara las puertas y después de oír el sonido de tres gongos saludara a sus ocupantes diciéndoles que estaba de pasada. El muchacho le dijo que las cosas buenas estaban en la tercera habitación. Después de la advertencia se fue. Abaketekete actuó de la forma indicada por Eshú. Cuando llegó a la tercera puerta Abaketekete quedó confundido de indignación por la aparente ingratitud de Ola Aje. Pensó que si Eshú no le hubiera avisado probablemente estuviera muerto. En lugar de abrir la tercera puerta decidió provocar estragos en el cielo para darle así a Olofin la posibilidad de intervenir y determinar la buena o mala fé de Ola Aje. Empezó a cantar: *Ere de saka, lu bi olisaka, era fo bojo, erate kporokporo*. Mientras cantaba, un niño que había estado esperando por llegar a vivir mediante Alba Kete Kete habló desde el interior de la tercera habitación omiala kpeji. El Abaketekete cambió el tono melódico de su canción y le habló al niño de esta forma: *Maafooko du kpa asan lo Rín, maafu obo qi do ri yon, maafu ni yan digi, owo lonje loni*. Después de esto tocó en la tercera puerta y le pidieron a Abaketekete que le dejaría regresar con toda la riqueza que había dentro de la habitación si era capaz de producir y mostrar un abo padre, un ekuekuyé y una eyelé. Al instante Eshú amarró los huesos de un abo padre, un ekuekuyé, y una eyelé a una oga y sopló contra la pared, y ésta se abrió para que la sogá pasara. En cuanto los huesos

estuvieron dentro de la habitación se transformaron en vivos. Después de aquel milagro Abaketekete le contestó a Ola Aje que si abría la puerta vería los animales. Ola Aje abrió la puerta y cogió la sogá para sacar los animales. Después soltó a Abeketekete para que se fuera con todas las riquezas que estaban en la habitación. El niño le dijo que se uniría a él en cuanto llegara a su casa. Llegó a su casa en medio de gran alegría. Su esposa quedó embarazada al mes siguiente y dió a luz un niño que fue llamado Ala Kpeji y Adeyemi. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi (una clueca), eyá tutu, una tira de cuero que le cubra la cintura, pedazo de cadena, freno de caballo, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: Akukó Eshú, adié Orula, adié clueca a las 21 otá, eyá tutu para Orula en el río, freno de caballo para Oggún.

OGBE OSHÉ (OGBE SHÉ, OGBE SANWÓ, OGBE KOWOJÓ)

+
II
OI
II
OI

“EL LORO”

¡MENTIROSO – REVOLUCIONARIO!

MAFEREFÚN: OSHÚN, OBATALÁ, ESHÚ, ORUNMILA

NACE: Los Colores del Loro. El Revolver. El Tatuaje. El Poder

de Olorun. El Collar de Bandera. La Premonición en los Humanos.

Refranes:

- El hombre moral, su espíritu no muere.
- La carreta va delante de los bueyes.
- El que no tiene virtud se desprecia más que el que tiene un vicio.
- Mentiroso revolucionario.

Rezo: *Ogbe Shé kantón Ovaye dewa kodide saraundere ololukere, olo lodiye ita lode okere yi moro enidesun efideremo, otolarefa eyiboyo nila Odun, ayibagadara ñawasi ikowosho iya mi, washo shiyami mori yeyeo, ashiyami mori yeyeo.*

Síntesis: Odun de comercio y sacerdocio. Persona caprichosa, vengativa, y rencorosa. Puede morir en manos de una mujer. Cuidado con polvo. Viene dinero. Problema en las piernas y la vista. El blanco vive con el negro y vice-versa. Este Ifá es hijo de Oshún (lo crió). Se va preso. Mujer curiosa. Viva con persona de color definido. El ahijado quiere ser más que el padrino. Ifá de chantaje, de espía. Aquí Obatalá se enfermó y Oshún lo curó. Habla de tiros, de burlas, de maldición, de enfermedades del estómago, de vísceras. No se conocen amigos. No querían considerar al loro, pero sus carnes son cancerosas. Ifá de torreas, se le ponen seis (6) a Orunmila para resolver. Habla Ibú Akuaró, la reina de la risa y de la falsedad. Es sorda cuando no quiere oír. Aquí marca que las obras que se le hagan a Shangó para resolver situaciones; se le haga a las cuatro de la madrugada. Ifá del pino. Aquí el loro era el único que entendía a Ogbe Shé, porque era igual a él. El dueño de este Ifá es cojo ó tendrá que serlo. Aquí tuvo lugar la guerra entre Odudúa y Olokun. Ifá de los tarros. Cuidado con la vista. En este Ifá se usa collar de bandera. Habla que la persona toma trabajo y deja algo que hacer. Ifá de espía. Prohíbe trabajar de noche.

Ogbe Shé: en el cielo se llamó Igbera Orun, que significa el levantó cabeza y hombro por encima de sus enemigos.

Ogbe Sanwó: El que reparte la fortuna a los hombres de la tierra.

Ogbe Kowojó: El hombre dinero.

Este Odu fue el que reveló como el dinero vino a establecerse. Cualquier persona nacida bajo el patronato de este odu esta destinada a ser inmensamente rico y próspero, siempre que sirva bien a Orunmila. Él, no obstante, tendrá problemas iniciales con su familia, porque muchos enemigos lo siguen por el mundo para frustrar la realización de su destino. Sin embargo, si él hace la preparación adecuada por mediación de los sacrificios requeridos (ono ifá odiha). El lo levantará cabeza y hombros por encima de sus enemigos (Igbera Orun).

Awó: Se ve este Ifá, le pone eran eledé, fufú, y ekó a Oshún.

Eleguá: Eshú Aboniboshe. Agboran de 12 pulgadas de alto con una cadena desde el cuello hasta los pies; se le da eye de eya tutu, come con Oggún, Orunla, y eggún.

Ewe ni odu: Pino, frailecillo, artemisa.

Secretos: Atención Eggún Babaré. Haga ebbó. Recibirá una herencia. Póngase una pluma de loro en la orí. El ebbó lleva cadena. Eyá tutu a Oggún. Una piedra que se llama Aboniboshe.

Relato: “Como Orunmila obtuvo su Cotorra”. Las cotorras debieron haber jugado un papel significativo en el trabajo y la vida de las divinidades, pero intentarlo como ellas lo hicieron para conseguirlo y no triunfaron. Las cotorras no volaron al alcance del agarre humano. Mientras ésto sucedía, Orunmila tuvo un sueño donde

su ángel de la guardia le aconsejó, “comenzar la única finca (siembra) que alguna vez el preparó en su vida. Ésta debía ser una finca de maíz”. Toto Iban Eshú. Ese fue el sacrificio que el tenía que hacer, no solo para obtener una cotorra, sino también para evitar la muerte a través del dinero que llegaba al mundo. Procedió a preparar la finca en la que solo se cosechaba maíz. Cuando el maíz maduró para la cosecha, él no fue a la finca, y el grano se secó. Todos los animales del bosque y las aves del espacio fueron a su finca para alimentarse de sus granos. Una vez más fue la oportunidad de Eshú para compensarlo por los primorosos sacrificios que había estado ofreciéndole. Eshú se movió hasta la finca para cortar los tallos de las plantas de maíz por la mitad. Una banda de cotorras había estado revoloteando por el espacio en busca de alimento cuando divisaron la finca de Orunmila. Cuando las cotorras llegaron a la finca y tan pronto se posaron sobre las plantas para alimentarse de los granos, cayeron al suelo. Tradicionalmente, cuando las patas de las cotorras estaban en el piso en la finca de Orunmila estas le pertenecen. Cuando más tarde, Orunmila visitó la finca se llevó a todas las cotorras para su casa. Mas tarde se las vendió a las demás divinidades y se que quedo con una. Ya hemos visto como las cotorras anunciaron la llegada de dinero al mundo. Revelando, *Aje Manbeeo*, *Wanbeeo*; significado: “el dinero está allí”. Es por eso que cuando este odu sale en igbodún a la persona se le aconseja criar una cotorra y sembrar maíz como vocación en su tiempo libre. Toto Iban Eshú.

Relato: Olofin mandó a reunir todos los pájaros y estos le tiraron tinta, ceniza, epó, etc. al loro por envidia. Ya que éste era blanco y el preferido de Olofin. Y cuando llegó Olofin, preguntó quien era ese pájaro con tantos colores y lo sentó a su lado. Toto Iban Eshú.

Relato: Ogbe Shé se trasladó de la tierra de los negros porque lo vejaban y fue a la tierra de los blancos donde lo respetaban, y allí se quedó y le vino la prosperidad. Regresó a su lugar de origen. Lo prende la justicia, pero es para bien. Toto Iban Eshú.

Relato: El pino era hijo de Olokun y vivía contento a lado de él, pero resultó que Shangó vivía enamorado del pino y lo seducía para que se envaneciera. Un día el pino quiso ser más que Olokun y le dijo a éste, “yo, separado de ti, seré más grande”. Olokun lo maldijo, diciéndole, “ si, crecerás mucho, pero solo hasta llegar a verme en el horizonte; cuando me veas, te secarás”. To Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, auré, eyelé meyi, cinco (5) mazorcas de maíz, eyá tutu. Tres asía de distintos colores, ekrú, ishú desbaratado, siete ikode (agujas), y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGBE OFÚN (OGBE FÚN FUNLÓ)

+
0 I
I I
0 I
I I

¡LA MANZANA DE LA DISCORDIA! ¡LO PACTADO, LO CUMPLIDO!

MAFEREFÚN: OLOKUN, OBATALÁ, EGGUN, ORUNMILA, ELEGUÁ.

NACE: El Idefá. Principio y fin de las cosas. (Donde se puso por primera vez el Idefá). Donde Orula vence a la Muerte.

Refranes:

- *Para ser respetado, hay que respetar.*
- *La bendición de Dios no debe ser forzada.*
- *Con luna y sin luna, el Obá será reconocido cuando se encuentre.*
- *El hombre y la familia, es como el río y el cauce del río.*
- *Las botellas vacías se viran en la mesa.*
- *Según usted se cuide, así vivirá.*

Rezo: *Ogbefun Funló Ikú puani eri bawi Ikú, mayeyeri wani adifafun eruba, unlofe oma Obatalá ashe lebo, jekua odushe igungun mariwo lebo, abebo, adié meyi, akukó meyi, ekú, eyá, epó, owó.*

Síntesis: Odu de sacerdocio y esclavitud. Luchan dos (2) personas por una misma cosa. Cambie de vida. No le gusta tener obligaciones. Enfermedad recogida. Parásitos en sus partes. No coma cangrejo, ni pavo, para que no le falte la memoria. Padece del corazón. Tiene que tener idefá puesto y éste lleva un pedazo de cadena. Le gusta probar a las personas y a Ud. todo le sale mal. Cuidado con los ahijados y con los hijos de Shangó. Aquí se devuelve el dinero de la consulta, porque la persona puede traer guerra con el awó y su obiní. Sé dice que la manzana está linda por fuera, pero podrida por dentro. No ejecute de pie. Ogbe Fún es omó legítimo de Obatalá. Según Ud. se cuide, así vivirá. Marca asiento de Yewá. Hay que ponerle el idefá rápidamente; si no lo hay se le pone un collar de Oyá como idé hasta que pueda resolver el idefá. Sus secretos son conocidos por su propia boca. Marca robo, inconformidad, videncia espiritual; vístase de blanco. Ogbe Fún se encontró en el monte el bastón de Olofin y con el mismo venció a Ikú. Se manda a poner cadena en la puerta de la calle para que todos los que entren crucen sobre ella para desbaratar brujerías y cosas malas. En este Ifá, Ikú, Arun, y Ofo pretendían a la hija de Olofin, y Orula hizo ebbó con un palo de su tamaño, igbín, cascabeles, mariwó, y pudo quedarse con el venado que quería Obatalá. Ifá de viaje en barco. Aquí Olokun se comió los muertos cuando el barco colisionó (chocó) con los arrecifes, donde Obatalá mandó a Orula a traer la muerte, donde Ikú dijo, “yo no conozco a Orunla, por lo que Eshú la cogió y la metió en un saco. Oggún la amarró con su cadena, y Shangó con yarekó. Entonces ella reconoció a Orula y pactó no llevarse a quienes tuvieran idefá puesto, a menos que Orula se los entregara. Cuando trace una ruta debe seguirla. El que recibe el alimento en su casa. *Osobo Ikú:* La persona hablará con una muñeca; la pone en su cama y duerme en otro lugar.

Obiní: Si es muchacha para casarse tiene que tener osha. Habla la manzana que está bonita por fuera, pero podrida por dentro; proximidad del matrimonio. Cuidado con embarazos; tiene las piernas flojas.

Okuní: La obiní le echa polvos y lo dejará.

Eleguá: Eshú Iyelu.

Ewe ni odu: Cedro, pomarrosa, manzana, moruro, platanillo de Cuba, lirio, curujey, quimbombo, algodón, escariosa, estropajo, prodigiosa.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula y Yoko Osha. Póngale idefá urgente al aleyo. *Por osobo Ikú, Arun y Ofo:* atienda Eggun de prenda.

Relato: Ogbe Fun, durante su estancia en el cielo, realizó ceremonias fundamentalmente de adivinación. En un osode a dos hermanos de la familia del mono llamados Edon y Ariwo, les dijo que hicieran ebbó y que dejaran de discutir tanto para que pudieran evitar la muerte súbita, vivieran en paz y tranquilidad.

Edon hizo lo recomendado por Ifá, pero Ariwo se negó a hacerlo. No obstante, ellos seguían discutiendo. Un día, los dos hermanos estaban en sus acostumbradas discusiones esta vez por causa de una fruta, cuando estando estos en lo alto de un árbol. La discusión que se desató entre ellos fue tal que atrajo la atención del cazador que aprovecho y le disparó. Ariwo cayó herido y mas tarde murió, Edon logró escapar corriendo entre la maleza. Por consiguiente, en la adivinación debe decirse a la persona que haga ebbó sacrificándole a Eshú con un aukó y se abstenga de discutir con sus familiares, en especial por parte de la madre, para que se eviten tragedia y desgracias. Toto Iban Eshú.

Relato: La hija de Olofin tenía seis enamorados y no sabía por cual decidirse. Al comentarle a su babá, éste ideó una forma de saber las intenciones que podía tener cada uno de ellos. Para lo cual le dijo a su hija que los invitar a presentarse ante su padre Olofin para desposarla, que dicha invitación debería ser para el próximo domingo. Cuando llegó el día señalado según iban llegando se presentaban ante Olofin y le mostraba el regalo para su hija. Cuando todos estuvieron presente, se da la voz por parte de la servidumbre que la hija de Olofin había muerto (cosa que tenía preparada Olofin), y enterarse que la hija de Olofin estaba muerta, los cinco primeros le ofrecían riquezas las cuales se llevaron nuevamente, y el último humilde le traía ñame (ishú), le dió las condolencias al padre, y los ñames que traía se los dejó a Olofin para que sirviera para la familia, ya que su hija había fallecido. Después que todos se habían retirado Olofin llamó a su hija y le dijo, “fíjate, los cinco primeros solo traían fantasías las que se llevaron y Orula trajo la comida. La dejó para nuestra familia. Él esta pensando en la familia; éste es el que te conviene.” Así Orula se casa con la hija de Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, ashó funfun, pupua, cadena, quimbombó una muñeca, y demás ingredientes. Opolopo owó.

BABÁ OYEKÚN MEYI

“ARAÑA PELUDA”

¡ANUNCIA TEMPESTAD DE AGUA!

+
0 0
0 0
0 0
0 0

MAFEREFUN: SHANGÓ, ORISHA OKO, ORUNMILA, EGGUN

NACE: La Arena de Eggun y el Reino de Ikú. Rey de la Noche. La Osteoporosis.

El Esculpir. Los Ibeyis (Jimagüas). El ponerle las nueve (9) Ataré Guma a

Eggun. El Sentido del Pudor. La Escritura en el Mundo. Las Honras Fúnebres. Adivinar con un Vaso de Agua. Efe (Manatí). Darle unyen a Ikú y Eggun.

Refranes:

- El anciano se come la cabeza del murciélago, los niños comen la cabeza de cualquier tipo de pájaro.
- Nosotros estamos compuestos de vida y muerte.
- La vida del adivino es mejor, que la del labrador
- Después que la cabeza comió, no debe taparla.
- Mientras más llueve, menos usted se detenga y sobre todo a buscar sombrilla.
- La palma, es su mejor testigo para llevar las cubas sobre los hombros.
- Sacrifíquese para que vea su obra terminada.
- El ojo no puede ver a través de un paño negro, cuando la noche es negra.
- La vida no se altera, al igual que el camaleón no se vestirá jamás de un solo color.
- Un caimán enorme no puede coger el racimo espinoso de la mata de Ikiní y comérsela.
- El humo es gloria del fuego, el relámpago la gloria de la lluvia y un gran paño es la gloria de Eggun.
- Los secretos no se pueden confiar a las mujeres, porque ellas rompen los juramentos.
- El sol calienta la cara del que recoge miel.

Rezo: Ashó enimí, ashó dodo ikú ano, eyó arayé, koroko boniré pupuru yarun Oluwo gogo abo lebó akukó lebó. Arikú madawa ewe Oggún mole pororo, pororo, yarun onipo un babalawo. Lodafun obe, Oluwo agogo.

Síntesis: Señala la muerte de dos grandes, uno en el campo y otro en la ciudad. Distanciamiento de mayores y menores. Ha soñado con osha. Tiene la muerte detrás. Gracias a Shangó. Habla de tres hermanos de ellos, dos se visten iguales. Cuidado lo maten por equivocación, con un niño que está en su casa, con desbarate de casa o negocio. No se pare en las esquinas. Ud. no oye consejos. Tenga serenidad para que no pierda, atraso en la casa, caen goteras. Hay personas con osha en la casa. Shangó no quiere que usted se muera. Evite disgustos con sus mayores. ¿Quién se acuesta con la ropa puesta? Quiere hacer bien y alcanzar la fama. El Ángel de la Guardia se lo va a conceder, pero después, que no se le despierte la ambición. Cerca de su casa hay una casa en ruinas; allí salen muertos que si se le atiende, le acompañarán, le quieren decir una cosa a uno de ustedes. Si habla bien le ayudará, si habla mal, atiéndalo con comida y misa, déle un abo o carnera. El ebbó va a casa en ruinas. Racimo de eleguédé a Shangó. Ud. está atrasado. Tendrá empleo pronto o ascenso. Aquí es donde hablan los Jimagüas (los espíritus de los Ibeyis), que es uno solo y se encarna en dos cuerpos distintos. El secreto de Odudúa. Arikí ayekún yekú mayeke (“nosotros estamos compuesto de vida y muerte”). Se padece de paludismo, de filiaría sanguínea, del estómago. Se muere de una disputa. Marca larga vida, pero con la condición de que no deje de hacer ebbó, temporal de agua. La justicia lo persigue o lo perseguirá, si se descuida; sufrirá una prisión por largo tiempo. Este odu es el padrino legítimo de Iroso Sá. Trabaja mucho con eggun, Osain, Odudúa, Shangó, Olokun, Asojuano, Gueró.

Awó: No use gorro en las mesas de ceremonias.

Obiní: Quiere tener un hijo y hasta ahora no lo ha logrado. Tiene que hacer ebbó y sacrificio.

Eleguá: Eshú Bode.

Ewe ni odu: Mar pacífico, sangre de dragón, ewe oro, osus, pendejera, güirito, cortadora, algarrobo.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila y Yoko Osha. Ruéguese la cabeza cuanto antes. ebbó va a una casa en ruinas enterrado en un joro-joro. Medicina frasco de oñí adó (miel de la tierra) . Ofrecerle eledé asadó a su guía protector. Paraldo.

Relato: Orunmila le dijo a los árboles que hicieran ebbó por una mala que les venía. La mayoría de los árboles no le hicieron caso. Solamente el Jobo, Mar Pacífico, y el Heno obedecieron e hicieron ebbó. Al poco tiempo se presentó un temporal de agua y vientos arrancando todos los árboles, sobreviviendo aquellos que hicieron ebbó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino del hijo de Shangó”. Enfermó del estómago y perseguido por Ikú, hizo ebbó y lo llevó a un lugar en que había un palacio en ruinas. Pasó un susto y encontró un gran tesoro. Lo repartió, pero por no seguir haciendo ebbó, fue a la miseria. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Porque Oyekún se encarga de la Noche” . Cuando Oragún llegó al mundo entre las tinieblas, llamó a Oyekún y le dijo, “yo te voy a dar una claridad; tú abrirás las puertas de la luz; tu la dejaras abierta para que la luz llegue a todas las criaturas del mundo”. Oragun le recomendó no tomar bebidas alcohólicas, lo hizo guardián de la luz y de la claridad del día. Él andaba en sus ocupaciones con su hermano Eyiogbe. Un día ambos celebrando que Olofin iba a darle el poder absoluto a Oyekún, organizó un festín, donde Oyekún invitó a todos a beber, e incluso él mismo bebió hasta embriagarse cosa que no debía hacer y se durmió, situación que aprovechó Eyiogbe para ir donde Olofin y valiéndose de que éste no veía bien. Se hizo pasar por su hermano, recibiendo el poder absoluto, quedando Oyekún por su desobediencia, dejadez, y olvidó de las advertencias, reducido a sirviente de Eyiogbe.

Un buen día Eyiogbe le dice a Olofin, “Oyekún es mi hermano; me duele verlo reducido a sirviente por causa de la falta cometida. “¿No podría usted darle una ocupación?” Como a él no le convenía darle a sus hijos las ocupaciones, ni las ordenes a su hermano, Olofin le dijo, “ya que tú eres el guardián del día, Oyekún será el guardián de la noche.” Toto Iban Eshú.

Ebbó: Abo, akukó, cuatro (4) adié, eyelé meyi, ewe e iguí mar pacífico, algarrobo, heno, ekrú y demás ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN OGBE (OYEKÚN NILOGBE)

+
10
10
10
10

“LA TRAMPA A OLOFIN”

**MAFEREFUN: SHANGÓ, ORUNMILA, ODUDÚA, ORISHA OKO, IBEYIS
ELEGBARA.**

**NACE: La Noche. Donde los Babalawos enseñan los caminos trocados. El que sé
fijen los Odu de Ifá en el tablero. El Pagugú o bastón de eggun.**

Refranes:

- Si mis hijos no son legales conmigo, quién debía serlo entonces.
- En la confianza está el peligro.
- Confía en todos, pero no te fíes de nadié.
- Nadié puede simpatizar como una madre, cualquiera que tiene padre confianza de sí mismo.
- Es una falta de respeto a todos permitir que el manigero visite el pueblo en tapa rabos.
- La ignorancia de cómo consultar el Oráculo de Ifá, los hace mirar para arriba, pero no hay oráculo en el techo.
- Un tigre después de pasar una noche con hambre, con todo eso es más fuerte que un perro muy bien alimentado.
- Los ojos del joven arde la llama y en los del anciano la experiencia.
- Cosa trocada en reunión se resuelve.
- La gente de este mundo, no se junta con la del otro mundo.
- Lo que se perdió hace tiempo, aparecerá.

Rezo: Oyekún Ogbe, semi lowe raulo shesi bodo lorishe. Arun shupa keta siboru ifá si koda.

Síntesis: En su casa hay una persona que estudio, abogado, médico, o cosa por el estilo. En este Ifá no se porfía para que llegue el ashé de Olodumare. Por este odu nace el consagrar una mano de ikin para Olofin. Aquí fue donde Olofin ordenó sacar la letra del año y los babalawos se la cambiaron. Eleguá que estaba presente se adelantó y se lo contó a Olofin. Las personas no duermen bien, pues sienten voces, ruidos como de tambores. Personas de la misma sangre que no se llevan bien. La persona le gusta hacer lo que ella quiera. Habla de una prenda de vestir que se le ha perdido y que va a encontrar; aborta de barriga, de muertos, desgracias y miseria. Aquí los babalawos fueron los que mandaron el ebbó a otro punto, Olofin para no dejarse engañar lo mandó enterrar; por esa razón vino el mal. Orula anuncia enfermedad de su babaré (padre). El nombre de este Ifá es Alarí, el sirviente de Orunla. Se le ponen a Oshún dieciséis (16) pedacitos de carne de res, dieciséis (16) palitos de mariwó. Por este Ifá se les hace piñata a los muchachos, déle gracias a los Ibeyis. Shangó reclama un ofrecimiento que no le han cumplido y por eso Ud. está atrasado. Este Ifá habla la caña brava. La persona tiene el corazón hueco. No ha amado a nadié en la vida, por lo que no ha conocido la felicidad, el afecto, el cariño, por lo que es insensible al dolor ajeno. Por este Ifá se puede perder un órgano interno (el bazo, el útero en la mujer, testículo en el hombre, un riñón o un pulmón). En el acto sexual no se puede montar a la mujer encima. El ebbó de este Ifá para que de resultado hay que llevarlo a su destino, donde debe estar quince minutos antes de las doce (12:00 medianoche). No se puede chiflar en la casa, se le pone tres (3) pitos a Eleguá y cada vez que se pueda se le toca a él. No preste su dinero, ni su ropa. En su casa hay una persona que se llama Jorge, Josefa, o José; esta persona es estudiosa, abogado, medico, etc.

Ewe ni odu: Higo.

Secreto: Reciba los guerreros, Orunmila y Yoko Osha. Akukó a eggun cuando su babaré *intori arun*. Kofobori eleda, hacer cambios de cabeza *intori Ikú*. Las eyelé para eledá es perdiz. Unyen al Ángel de la Guardia.

Ebbó: Akukó, adié, cadena, omí, ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Aunkó, Akukó, epó, obi, owó, orí, efun, ekú, eyá opolopo owó.

Relato: Le ofrecieron akukó a Shangó y no se lo dieron y eggun; acabó con ellos y cuando le dieron el akukó a Shangó el hijo del obá se habían muerto al caer en un pozo.

Relato: A la apertura del año Olofin mandó a Eshú para que presenciara el registro; éste le informó que la letra que salía pero los babalawos allí reunidos le cambiaron la letra a Olofin y le informaron que había salido Iroso Umbo, Iroso Fun, Etc.. Pero ellos no sabían que lo que Olofin quería saber; es sí la letra traía *Intorí Arun*; pues su hijo estaba enfermo. Cuando Eshú fue a darle cuenta del engaño al que había sido sometido. Olofin le dijo a Eshú, “ve que aquellos piensan engañarme y los voy a engañar; cuando ellos hagan el ebbo tú lo llevas y lo entierras sin que se den cuenta”. Así lo hizo Eshú y ese año hubo muchos muertos y mucha miseria. Toto Iban Eshú.

Relato: Había un Awó llamado Ifaorí. Éste tenía a su babaré muy enfermo y estaba escaso de owó. Un día salió a caminar, y muy distante de su ile se encontró con Ifadé, un babalawo de otro ara, Konowa. Ifaorí empezó a comentarle todas sus penas y el eggun awó le dijo, “trae a las 12:00 de la noche un akukó, un obi, que yo te ayudaré.”

Al otro día le dijeron a Ifaorí que no saliera porque su babaré estaba muy arun, así todo el manifestó que tenía que salir, porque le había dado la palabra a su amigo de que se encontrarían, mientras tanto el eggun awó había ido arriba donde estaban los demás eggun, explicándoles lo que le pasaba a Ifaorí, y empezó a recoger owó en una bolsa. Se dirigió al lugar de la reunión con Ifaorí. Ifaorí llegó al lugar acordado y le entregó lo que le había pedido. El eggun le dijo, “ponlo en el suelo, porque en tus manos no puedo recibirlo”. Enseguida le dió la bolsa con el owó y le dijo, “cuando llegues a tu ilé enseguida compras un aukó y se lo das a Eshú; después haz una hoguera, echas el aukó, y la pelusas, la haces polvo, lo mezclas con orine, se lo untas a tu babaré, y así se curara. To Iban Eshú.

Ebbó: Abo, akukó meyi, itaná merilogun, obi meyi, opolopo, azufre, una (1) freidora, ashó timbeloro, ewe beileku, ewe sayo ego, ashebata, atemeroko, caimito, y güira. Arada kande, eyelé, opolopo owó.

OYEKÚN IWORI (OYEKÚN WORÍ, OYEKÚN PITI)

“IFÉ FORE”

¡CON ORULA NO HAY QUIEN PUEDA, CUIDE LA PUERTA DEI ILÉ!

+
0 0
1 0
1 0
0 0

MAFEREFUN: OSHÚN, SHANGÓ, ELEGUÁ Y ORUNMILA.

NACE: El que Shangó lance Rayos.

Refranes:

- *La cabeza es para pensar, los ojos para ver, las orejas para oír, pero todo lo que se piensa, ves, y oyes no se puede hablar.*
- *Pagan justos por pecadores.*
- *Más vale poco todos los días que mucho una sola vez.*
- *El barco sale de recorrido, pero regresa como acero a la vaina*
- *Codicia entre hermanos, beneficio al extraño.*

Rezo: *Oyekún Iwori, piti, piti, apuandiki, apuandiki, oni Shangó kirin loyo, oni Shangó ina, Lodafun Eleguá, adifafun Orunmila, badrabaniregun. Osun okan shonshon adifafun lebo, ashó pupúa, ashó fun fun lebo.*

Síntesis: Ud. recibirá una mala noticia. Cuidado con tragedia y heridos. No asista a ningún festejo, ni acontecimiento público, porque cualquier cosa que allí ocurra, le echarán la culpa, y esto puede costarle hasta la muerte, una prisión sin beberla ni comerla. No haga sociedad con nadié, porque hay pérdida segura. Ud. se va a sacar un dinero y se lo van a negar; no lo reclame; déjelo, porque ese dinero viene caliente. En su casa hay un pozo ciego que lo taparon porque ahí se ahogó uno que se cayó. Tenga cuidado no lo empujen en un hoyo. No salga a la calle por espacio de siete (7) días, pues puede prenderlo la policía por equivocación y creerlo culpable de un robo o asesinato. Cuidado le suba la sangre a la cabeza. Ud. no tiene hijos. Cuidado no se le queme la casa por deuda con Shangó. Tiene muchos enemigos. Ud. quiere mudarse; quiere mucho a su obiní, pero hay otra que lo está halando y puede haber desbarate de casa. No guarde objetos ajenos en su casa; se lo pueden robar. Anuncia que la persona no tiene asiento, es desobediencia. Ifá de pérdida. Oyekún Piti es espiritista, odu de buscar dinero, trae suerte de owó. Ifá de los akukó, se dice que lo que se oye y se ve no se habla. La gente se tira al pozo por un dinero. Donde usted vive caen goteras.

Obiní: Recibir ikofá urgentemente..

Okuní: Hacer Ifá rápido.

Awó: No se le hace ebbó a mujeres embarazadas porque aborta, este odu es destructivo para los niños.

Eleguá: Eshú Itoki; vino al mundo con Naná Burukú.

Ewe ni odu: Mil flores, lino de río, ewe ayó, botón de oro, doradilla, hiedra.

Secreto: Ebbó. *Intori Ikú:* con una cabeza de fango y los pelos de aukó, póngalo detrás de la puerta. Reciba los Guerreros y Orunmila. Dieciseis (16) lámpara de almendra a Osun y se le sacrifican dieciseis (16) eyelé que van con ashó fun fun a Oke. Akuaró meyi a Shangó.

Relato: Olofin mandó a buscar a Shangó, pero éste no quiso ir. Viendo Olofin que no le hizo caso, fue a casa de Orunmila y le salió este Ifá, donde Orula le marcó ebbó con eré dun dun keke, aukó, ewe file file y demás ingredientes, opolopo owó y que se lo pusiera en la puerta a Shangó. Cuando éste salió y vio eso empezó a tirar rayos y desde entonces Shangó tira rayos. Por este camino le quieren dar un cargo. Toto Iban Eshú.

Relato: Olofin mandó a Eleguá que le trajera la cabeza de Orunla. Eleguá partió para casa de Orunmila dispuesto a cumplir el mandato de Olofin; ese mismo día Orula se había hecho osode y viendo este Ifá donde le hablaba de pérdida de la lerí por Ikú. Orunmila hizo ebbó con una cabeza de fango, un aukó, aukó, y puso el ebbó detrás de la puerta. Cuando Eleguá llegó, tocó la puerta y le dijo a Orunmila, “vengo de parte de

Olofin; dice que le mande tu cabeza”.. Orunmila le dijo, “cójela”. Eleguá metió la mano y tentando tocó el pelo y dijo, “ésta misma es”.. La metió en un saco y se la llevó a Olofin. Cuando Eleguá le entregó el saco con la cabeza de Orula, éste se quedó asombrado pero al abrir el saco dijo, “¡Orunmila no tiene la cabeza de fango!. Con Orula no hay quien pueda”. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Pueblo de Oyekún Piti”. Había un pueblo que se llamaba Oyekún Piti, y allí vivía un okuní que le debió akukó meyi a Shangó por una petición hecha a éste, y no se los pagaba. Entonces Shangó se dirigió a ese pueblo con la intención de cobrarle, pero el hombre tampoco le pagó la deuda. Shangó se quedó en el pueblo esperando. Un día se decidió cobrar. Se disfrazó de sepulturero dirigiéndose al cementerio, donde por medio de sus conocimientos, arengó a los muertos contra el pueblo de Oyekún Piti. Los muertos empezaron hacer de las suyas y las personas se enfermaban y morían. Le dieron comida a las oshas y seguían muriendo. Le dieron comida a los eggun y seguía la misma situación, todos estaban locos, sin saber de donde venía el mal. Hubo uno del pueblo que pensó *ésto no es normal*; dijo, “voy donde Orunmila”. En el osode salió este signo y Orula dijo, “tienes que buscar entre los que quedan en el pueblo ¿Quién le debe algo a Shangó?” Los pocos que aun quedaban se reunieron y se preguntó, “¿Quién le debe algo a Shangó?” Un okuní respondió: “yo tengo una deuda de 2 akukó pupua con Shangó, pero él no me ha dado lo que yo le pedí.” Le dijeron, “no importa, páguele para que se acabe la mortandad.” Pero el hombre rehusó y al poco tiempo otokú. Cuando el hombre que había visitado a Orunmila se enteró y vio que solo quedaban unos pocos en el pueblo dijo, “es mejor que nosotros paguemos la deuda, para así quitarnos el arrastre.” Entonces le pagaron a Shangó para así poder salvarse. Shangó recogió todos los eggun y se quitó el disfraz de sepulturero, pero usó el disfraz del diablo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Lerí de fango, aunkó, akukó, abiti, ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN ODÍ (OYEKÚN DÍ)

+
1 0
0 0
0 0
1 0

“EL MUNDO ESTABA MALO Y OLOFIN MANDÓ A ORULA PARA QUE LO ARREGLARA.”

MAFEREFUN: OBATALÁ, OLOKUN, ORUNMILA

NACE: El porqué Orunmila no monta en cabeza del mortal. Orun Kantari.

Refranes:

- *El que llega último, se salva.*
- *El mundo estaba malo y Dios mandó la ley para arreglarlo.*
- *Cuando uno es rico, todos lo llaman padre.*
- *Diga siempre la verdad, para que dios le de la suerte.*
- *No se precipite para cuando usted llegue, lo que vaya a suceder ya haya pasado.*
- *Nadie reclama ser pariente de un sin dinero, pero cuando se es rico, todos lo llaman padre.*
- *Cuando el aunkó todavía está vivo, su cuero no se puede usar para aña.*

Rezo: *Oyekún Dí, adifafun ayeo tonloko ode, adié, eyelé lebo, eyotin bakua lorun atikú.*

Síntesis: A Ud. lo invitaron para hacer un mal; deje que ellos vayan delante, pues lo que ellos quieren hacer no dará resultados y estarán en peligro. Ud. saldrá libre de culpas. No tiene hijos y su bien está en tenerlo. Siempre diga la verdad para que Olofin le dé más suerte. En su casa hay un enfermo que si hace por él se salvará, gracias a Orunmila y Obatalá. Ud. soñó que estaba bajando a un hoyo; en ese hoyo había un hombre que era Orula. Tenga cuidado con una trampa. Ruegue al sol dieciseis (16) días por la mañana. Cuide a su mamá y/o papá; a estos le queda poca vida. Persona que la quieren poner de cabecilla. Aquí el mundo estaba malo y Olofin mandó a Orunmila para que lo arreglara, siendo la naranja cajel quien salvó a Orunmila de la impotencia. Ifá de engaño y conspiración donde la gente se reunieron para luchar contra Olofin y querían obligar a Orunmila a que los acompañara. Éste hizo ebbó y así venció. Cuidado no lo lleven a hacer una cosa mala y Ud. pierda hasta la vida. No se puede ir a ver presos, no sea cosa que Ud. también se quede preso. Se padece de las piernas. La suerte de la persona está al recibir Orunmila. Es orgulloso, vino al mundo a salvar una situación que él arreglará. Usted no tiene hijos y vive por vivir.

Awó: Señala ridículos e insultos a la persona del awó; lo desprecian y no le agradecen.

Ewe ni odu: Mandarin, lima, naranja cajel, ajonjolí.

Secreto: Haga ebbó adié meyi dundun Orunmila. Aquí fue donde Olofin mandó a buscar a Orula. Paraldo. Recibir los Guerreros y Orunmila. Crié una chivita que vaya creciendo malcriada en su casa y de vez en cuando sáquela a pasear.

Oyekún Odí: Significa el pene muere en las nalgas. Siéntese al lado de Orunmila a cantar y así Ud. va a tener dinero.

Relato: El mundo estaba sin progreso porque las familias no crecían y Olofin mandó a buscar a Orunmila para que resolviera ese problema. Olofin le preguntó, “¿Cuanto tiempo necesitarás?” Y éste no le contestó. Cuando llegó fue a parar a una casa en la que nadie lo conocía, pidiendo posada y le dieron alojamiento. Le preguntaron, “como se llamaba,” y él le contestó “Oyekún Dí”.

“¿En que trabajas?”

“Yo hablar bueno”.

“Pues habla para oírte”.

“Bueno ponga dinero en el suelo”. Entonces habló y les dijo, “Ustedes, aquí no tienen hijos y duermen por dormir”. Le hizo Ebbó a hombre y mujeres y estas empezaron a parir. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Dinero no lo es Todo”. En un tiempo Igbin (Ewín, babosa) fue a registrarse con Orunmila y le salió este signo, donde decía que debía hacer ebbó para que la respeten, pero ella dijo que su dinero no lo iba a

botar en eso ya que ella no era creyente y por lo tanto no hizo absolutamente nada; por el contrario salió hablando mal de los babalawos. Por tal razón desde ese tiempo nadie respeta la babosa; la gente la coge con las manos sin temor a que les pase nada, ya que todo el mundo sabe que ella no tiene con que defenderse. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila No Conspiró Contra Olofin”. En ocasión de salir Olofin en sus habituales cacerías al campo aledaño a su pueblo, pero en un camino se habían reunido todos los reyes de aquella comarca para pelear y acabar con él. Olofin enterado del complot mandó a buscar a Oggún para que le arrancara la cabeza a los que querían matarlo y después echara las lerí en un hoyo. Solamente faltaba Orunmila. Éste le rogó la cabeza y cuando Olofin se calmó, Oggún dijo, “¡Orunmila es muy pícaro! Y sabe siempre lo que pasa; cuando la guerra con sus enemigos, yo me lo encontré y lo convidé a entrar y él me dijo, ‘estoy bien aquí; yo no debo entrar donde se este conspirando contra Olofin’”, y ésto lo salvó.

Ebbó: Aunkó, euré, akukó, adié meyi dundun, eyelé, una soga (oga) larga, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN IROSO (OYEKÚN BIROSO)

MAFEREFUN: BABALÚ AYÉ, ORISHA OKO, IBEYI, OSHÚN, SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: El porqué Asojuano no se lava (refresca) con omí y los hijos de este tienen (deben tener) Aggayú y nacer con Orisha Okó para que puedan vivir bien. El metatarso caído y los pies planos. La guardia de honor cuando muere un personaje. El pasar el Irukere por el cuerpo del difunto.

+
1 0
1 0
0 0
0 0

Refranes:

Haga todo el bien que pueda.

El mal engendra al mal.

La noche no deja reposar el día.

El que duda no tiene seguridad.

Tenga siempre buena forma hasta para cobrar si le deben.

Rezo: Oyekún Biroso Awó otí Olofin, tulo shawo sadu merin, otí owó iwoko, ebeyo ala, ori, bogbo intori aye kurbo otibe eyelé, abó intori Ikú.

Síntesis: No le haga daño a nadie; no le conviene. Quiere mudarse, saque lo que empeñó, envidian cuanto Ud. hace. Atienda a Oshún, déle de comer. Tiene un disgusto que no lo deja tranquilo, está sufriendo escasez de todo. En la familia hay un enfermo que no se levanta. Shangó está bravo con Ud. Cuidado con locura a causa de una brujería. Nacieron los pies planos y el metatarso caído. Marca disputa de dos hermanos, porque ambos desean la misma cosa. Aquí es donde Odudúa se sienta en el trono de Olofin. El awó de este Ifá tiene que cuidar su iyaré y su signo de Ifá le hará sombra al de su padrino. Es ona arun: “camino del cementerio”. El enfermo no se levanta, hay muerte segura. Si se levanta dé todos modos está condenado a morir en corto plazo. Oyekún Biroso lo quieren arruinar en el trabajo. Marca anemia, debilidad general del organismo, problemas renales, cardiacos, infecciones en general. No se bañe en el mar. Odu de emigración. *Intorí Ikú:* el enfermo no se levanta más de la cama.

Awó: No puede vivir con mujeres celosas y menos con Omó Yalorde. Cuide a su Iyaré y su signo de Ifá le hará sombra a de su padrino.

Obiní: Marca pérdida, matriz floja, cuidarse los senos.

Okuní: Tiene problemas con el espermatozoide. Habla la espermatogenesis.

Ewe ni odu: Panetela, odan (uva caleta).

Secreto: Unyen al kutu. Hacerle fiesta a los Ibeyis (muchachos). La maldición de Lucifer al barro. El pacto de Ikú y Abita. Paraldo. Recibir los Guerreros, Orunmila. Yoko Osha.

Relato: “El Camino de Lucifer.” En cierta ocasión la tierra estaba sin gobierno y Olofin no sabía que hacer; entonces empezó a mandar a los orisha a ver si podían remediar la situación, pero todos peleaban por la supremacía. Dándose cuenta Olofin de esto, mandó al Diablo; este bajo a la tierra y lo primero que hizo fue reunir a todos diciéndole que se unieran y no siguieran peleando entre sí. Pasado algún tiempo el Diablo se hizo dueño de la situación y por consiguiente de la tierra. En cierta ocasión en que estaban todos reunidos y el Diablo impartía las ordenes, aparecieron los Ibeyis (Jimagüas) y le gritaron “mentiroso, tramposo, no estas haciendo lo que Olofin te mandó”. El Diablo que tenía una personalidad de un hombre joven de unos 23 años comenzó a cambiar su expresión; las orejas se le pusieron puntiagudas, los ojos rojos vivos, las uñas le crecieron en demasía, le salieron cuernos en la frente. Los orisha enseguida lo reconocieron y todos gritaron desesperadamente, “¡desapárecete Satanás!” Éste desapareció y no se supo más de él, ni donde vive, ni donde esta, por lo tanto puede estar en cualquier lugar de la tierra, porque al cielo no regresó. Por este camino el diablo quiso adueñarse de la tierra y los Jimagüas, lo descubrieron, pues éste estaba disfrazado y aparentaba ser un joven de buenas intenciones y cuando fue descubierto por los Ibeyis, se transformó en Satanás y todos lo persiguieron, pero nadié sabe donde está, para tener tranquilidad unyen al kutu. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino de Oshún”. Orula se marcha del pueblo para el monte, hace ebbó, y en el pueblo todo se tornó en problemas, miseria, etc., y decidieron mandarlo a buscar, pero éste cree que es una trampa y exige que Oshún, vaya con los niños y así fue como Orula entró en el pueblo otra vez para gobernar”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Oshún y los Celos”. Un matrimonio de un omó Shangó y una omó Yalorde. Shangó resulta ser un gran comerciante y sus negocios le ocupaban mucho tiempo al extremo que su mujer, Oshún, estaba un poco celosa, pues él no la atendía y vivía sufriendo mucho debido a que su marido era muy solicitado, sobre todo por las mujeres, ya que su negocio era fundamentalmente con ellas. Por esta razón Oshún siempre estaba celando a Shangó, ya que ella vivía enamorada de él. Oshún como no soportaba estar separada de su marido comenzó a trabajar junto con él, pero continuaba con sus celos y casi no dejaba a Shangó ni moverse, quien tenía necesidad de atender a la clientela. Un día Oshún no pudo soportar más sus celos y en un arrebato de cólera mató a Shangó, no teniendo ninguna razón para hacerlo.

Ebbó: Akukó, etú hembra, ashó que tiene puesta más ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Para el “Loco”: osadié, 5 palanquetas, más ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Intorí Arun: agregarle eyelé.

Ebbó: Intori Iku: agregarle abo.

OYEKÚN OJUANI (OYEKÚN JUANI)

¡ESTE IFÁ HABLA BIEN Y MAL!

MAFEREFUN: ELEGBARA, SHANGÓ, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: El que Elegbara coma aukó y akukó por primera vez.

+
0 0
0 0
1 0
1 0

Refranes:

- Cuando el aukó joven espigue, se le enfrentará al auko viejo.
- Quien me ensucia, no me limpia.
- Tu mejor amigo, será tu peor enemigo.
- Se fue el bueno y vino el malo.
- A veces la enfermedad se llama incumplimiento.
- Oloni salva, Oloni pierde.
- Su mejor amigo, es su peor enemigo.

Rezo: Oyekú Juani, badawa Ifá, Obá mayere elegbara, badawa Ifá ayere lokun, Oba yore, Oba lokun, elegbara Ifá laye beifa iré ashegun otá, elegbara oun bati Awó, bogbo oun baye Oluwo.

Síntesis: Marca el sufrimiento de Obatalá, porque en la tierra Ayeré Lekún vivía Awó Foré despreocupado de lo que allí sucedía y no se ocupaba de Elegbara. Habla del aukó viejo y el aukó joven. No tiene dinero, pero está sentado sobre él. Cada rato hay discusiones en su casa y los vecinos se quejaban. No se siente en la puerta. Misa a los difuntos. Evite incomodarse. Debe una promesa. Le duele el estómago y no le pone asunto. No diga sus secretos. Habla de tres (3) asuntos entre manos que le saldrán bien. Atienda los osha. Hay un espíritu que no le deja tranquilo. Unyen a las cuatro esquinas y la puerta. Vístase de blanco. Su mamá o papá están muertos. Orunmila es el único que salva. No viva con personas comprometidas para evitar un bochorno. Habla de enfermedades venéreas. Hay problemas en el matrimonio. Habla de enfrentamiento del joven al viejo. Aquí es donde habla el espíritu maligno de Asojuano. Este signo se emplea para otokú con Asojuano.

Obiní: Que le salga este signo hay que darle ikofa rápidamente. Sufre porque su okuní no se ocupa de ella. Anhela tener un hijo. Usted quiere saber de un hombre que dejó, pues el que tiene ahora no le da nada.

Okuní: Que le salga este odu, tiene que hacer Ifá rápido. Nunca dude de la paternidad de su hijo, no lo abandone para que no pierda la suerte. No separe a tus omó del calor de su iyaré; si lo haces, éstos, cuando sean grandes y conozcan la vida, lo abandonarán y le echarán en cara su mal proceder con ellos y le repudiarán por toda la vida. Preste atención a la crianza de los omóde, pues en este odu de Ifá, se otokú de pesar y tristeza por el abandono de los hijos.

Ewe ni odu: Melón de castilla, jagüey.

Secretos: Ocúpese de las osha y los orisha. Unyen a las cuatro esquinas y la puerta. Misa a los difuntos. Reciba los guerreros y Orunmila. Aukó y akukó a Eleguá. Hay que hacer seis (6) ebbó antes de siete (7) días.

Relato: “Awó Faré no atendía a Eshú-Elegbara”. Obatalá estaba sufriendo porque en la tierra Oyere vivía Awó Fare, pero este no se preocupaba de mirar lo que pasaba, ni se ocupaba de Eleguá y este lo abandono, y se fue a vivir para otra tierra en la que vivía Badawá Ifá, quien siempre se ocupaba de Eshú, le daba de comer lo que quería, y allí sobraba de todo. Un día Obatalá salió caminando con su agogó e iba cantando: *Babá Ifá ña nire osa bi, osa baba, Ifá ña nire*. Orunmila que lo oyó salió y lo abrazó preguntándole que le pasaba, entonces este le contó todos los trabajos que estaba pasando Awó Fare. Además que en la tierra donde vivía había mucha miseria. Orunmila dijo, “vamos a ver a Awó Faré y salieron al camino”. Orula llevaba un akukó, 7 aukó, 3 osadié, ekú, ella, aguadó y le dijo a Obatalá, “usted verá como vamos a triunfar porque Eleguá nunca ha comido aukó y usted ve como nosotros tenemos de todo para vencer a Omó Badawá Ifá”. Llegaron donde estaba Oluo Faré, este se inclinó ante Orunmila, se puso muy contento a pesar de su tristeza. Orunmila y Obatalá le dijeron, “desde hoy tu tierra será muy grande y no te faltara nada, pero nunca en esta tierra deben, ni puede faltar el aukó y el akukó”. Omó Faré le rindió moforibale a Orunmila y Obatalá. Orunmila

acompañado de Obatalá salió para la tierra Badawá Ifá y cada uno llevaba su agogó e iban cantando: *Awó Fare niyebe umbo badawa obasire Elgbará badawo*. Eleguá que los oyó les dió moforibale y les dio (ayó), que olor mas sabroso trae usted, a lo qué Orunmila le contestó, “esta es la comida que tu nunca has comido”. y Eleguá dijo, “¿bueno, donde esta esa comida tan sabrosa?” Obatalá le contestó, “En la tierra que tu abandonaste”. Eleguá replicó enseguida, “pues yo me voy con ustedes para allá”, y salieron para el camino y Orunmila iba requiriendo a Eleguá. Mientras ‘éste iba pasándole la mano y oliéndole. Eleguá iba muy contento. Llegaron a la tierra de Awó Faré y este enseguida le dió moforibale a Eleguá y este le dijo, “me quedaré contigo en tu tierra para que tu seas grande”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, agután, eyelé meyi funfun y dundun, una ikokó, melón de castilla meyi, obe, igbá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN OBARA (YEKÚN BARA)

**¡HABLA DEL CABALLO Y EL BUEY, QUE SOLAMENTE SU AMO
LOS ENTIENDE!**

+
1 0
0 0
0 0
0 0

MAFEREFUN: YEMAYÁ, SHANGÓ, OBATALÁ, ORULA, ESHÚ.

Refranes:

- *Más vale maña (astucia) que fuerza.*
- *Un guapo amansa a otro guapo.*
- *El caballo y el buey solo lo entiende su amo.*

Rezo: Oyekún Bara, Lordafun Oshún lo Osain Oní Shangó Shebe shintilu osushe meti eshin niloko shipé Ifá shemí Oshún Lonshé mamú Olufina opolopo otí, ogu were nishe Omó Olofin, Lodafun Osain Kaferefun Agbaña, Oní Shangó.

Síntesis: Sabe todos los amarres de un guapo para otro guapo. Siempre está apurado. Tu hijo con la primera mujer le debe a Yemayá y Shangó. No comunique sus secretos. Obatalá le ha dado tres suertes y Ud. las regaló; por eso se encuentra así. Le viene otra suerte. Mujer majadera. Habla de relación con extranjero que volverá. Tendrá un empleo o mejora. Lo que desea obtener no se puede lograr a la fuerza, utilice la astucia y habilidad. Cuídese la dentadura. Por buen corazón fracasa. No corra tanto detrás del trabajo y reciba a Orula. Yoko Osha para alcanzar la felicidad y lo ayude a obtener lo que desea. Debe dormir con una lámpara encendida en la cabecera. La persona por la que Ud. se interesa vuelve a su lado aunque sea el próximo año. Por este Ifá siempre se corre el riesgo de quedar atado por vida por un omó de Oshún.

Okuní: Quiere mucho a su obiní. Ponga carácter para que no se pierda. Ella es muy curiosa y habladora, no se fie en contarle sus secretos.

Obiní: Su marido le levantó o levantará la mano porque ella es muy fuerte. Es muy curiosa y habladora no le confíe sus secretos.

Awó: En este Ifá awó al acostarse debe poner una lámpara a su cabecera para que esa luz vele el viaje de su espíritu encarcelado durante el sueño. Este odu saca de las tinieblas a los espíritus de los awó difuntos.

Eleguá: Eshú Olonky.

Ewe ni odu: Jojoto, bejuco, garañón, bejuco congo.

Secretos: Odun para amarrar o atraer. Clavo (isherí) Eleguá. Yoko Osha. Reciba Orula. El ebbó de este signo lleva un lazo corredizo untado con cebo y se pone detrás de la puerta. Habla de deuda con Yemayá y Shangó.

Relato: “El Caballo Esclavo”. El hombre pacto con el caballo, que el caballo montaba al hombre y éste al caballo. El caballo montó al hombre, pero éste para montar al caballo se puso espuelas y engañó al caballo para que éste se dejara poner el bocado, y lo consiguió y así domó y amansó al caballo, y desde entonces se quedó el hombre montado a caballo; una persona quiere dominarlo para que usted trabaje para los dos.

Relato: “El Aplacamiento de Shangó”. Por este camino en la tierra Osinshe vivía Oshún, la cual vivía perdidamente enamorada de Olufina Akakomasia, el cual era un okuní reconocido por su prestancia de mujeriego y adivino, pero mas famosa aun por la falta de conciencia que tenía en las relaciones con las obiní. Oshún deseaba amarrar a Olufina para que fuera su okó. Ella había intentado muchas formas de lograr sujetarlo a su lado, pero siempre el se iba de rumba con otras mujeres, para otras tierras, montado en su brioso caballo blanco, el cual era conocido por el nombre de Shebe Shitilu. Ella fue a casa del famoso adivino de aquel pueblo que era Ifá Shé Mí el cual le hizo osode, le vió este signo, y le dijo, “que solamente una persona en esa tierra era capaz de lograr la paz” y el sosiego de Shangó, que era conocido como el jinete desbocado. Ella hizo ebbó que Orunmila le indicó y entonces fue a casa de Oluo Osain, el cual junto a Ifá Shé

Mí le preparó el secreto de la tierra de Oyekún Bara para permitir la tranquilidad de Shangó. Ya con aquellos preparados, ella esperó la ocasión de la llegada de Olufina a su tierra, este venía montado y galopando en su caballo y venía cantando: *Kaowa kaowo moforibale keñi alado titi la eyá akualado Oshún titi la eyó*. Entonces Oshún le invitó a bajarse y antes de ofikale con él, brindó en la copa de abaña que le había preparado Osain e Ifá Shé Mí, opolopo otí ogú, y cuando tomaba Oshún cantaba el siguiente suyere: *Eshin kiko oro asarele Oni Shangó were were ni to sun*. Cuando Shangó tomó aquel compuesto se sintió fuertemente embriagado y con una paz interior que hacía sentir bien en aquella tierra y después ofikale con Oshún. Él se aplacó y se quedó definitivamente en aquella tierra y viviendo con Oshún. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, bocado de caballo, una espuela, chuchos, iyé (fuelle), y demás ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN OKANA (OYEKÚN KANA, OYEKÚN FOLOKOKANÁ, OYEKÚN TESÁ, OYEKÚN PELEKÁ)

+
0 0
0 0
0 0
1 0

¡EL NIÑO PERDIDO!

MAFEREFUN: OLOFIN, EGGUN, OBINÍ, YALORDE.

NACE: La reencarnación (Lerí Ofe).

Refranes:

- *Perro que aúlla de noche, atraso en la casa.*
- *La suerte llega y hay que aprovecharla (Las tres suertes perdidas).*
- *La vida de los muertos está en la memoria de Ifá.*
- *Lo que pueda hacer hoy con poco, mañana le costará más.*
- *Le entra por un oído y le sale por el otro.*

Rezo: *Oyekún Kana, kara Awó witi, efan Awó ibana, adifafun impewo okaran yakun, impewo okaran wampo, omo owó wampo, lode adié meyi lebo, owó medilogun la mesan.*

Síntesis: Habla de enfermedad en la sangre. La enfermedad y la muerte le andan detrás. Hay quien le hace brujería. Granos en los pies. Prenda de muerto guardada, bótela; no le conviene. En la noche grita un niño, todo se le trastorna. Respete a los mayores. Si es niña o señorita, hay que hacer rogación por *intori arayé*. Ebbó para que no pierda el empleo. Misa a los difuntos. Si le deben dinero, no lo reclame en mala forma para evitar tragedia. Los asuntos están atrasados, haga ebbó para que salga adelante. Evite peleas con su cónyuge. Sus enemigos tratan de echarle brujería en su casa. Respete los mayores de sangre y religión para que evite problemas y maldición. No ingiera ningún tipo de bebida alcohólica. Cuidado tratando de atentar contra su vida, tenga que vivir con las secuelas adquiridas. Cuidado no cargue con culpas ajenas. Persona demasiado intransigente, no oye consejos y por tal motivo no ve el peligro. Puede caer preso por no clasificar lo bueno de lo malo.

Okuní: Tiene enfermedades venéreas. Si su mujer se va con otro okuní, no atente contra su vida.

Obiní: Peleona con el okuní y se le va a ir. Dejó su okuní; por otro y éste no le da nada. Viene a saber sobre un querido.

Ewe ni odu: Itamoreal, yagruma, paraíso, prodigiosa.

Secreto: Por osobo es muy malo, aunkó keke a Eshú, y se reparten en tres (3) lugares en el monte. Cuídese la lerí.

Relato: “El Camino del Niño Perdido”. Había un niño que era muy travieso y de cabeza muy dura el cual se caracterizaba por sus travesuras, pero éste era protegido por las oshas y orishas entre ellos Odudúa, Obatalá, y Osun. Éste niño hacía todo lo que le era prohibido, no prestando atención a los consejos que le daban. Un día se encaminó al monte, cosa que no aprobaban sus padres debido al peligro que corría. Cuando llegó al monte cogió un árbol seco que era del dios del monte, Osain, donde con gran esfuerzo logra derribar, metiéndose el niño dentro de éste. Eshú que lo ve y sabiendo el peligro que corría le mandó al aunkó (chivo) allí, el cual con los tarros le hundió la otra parte del árbol, y el dios Osain creyó que era el muchacho, y se enfureció, pues éste había dañado una de sus atribuciones. Ante la difícil situación se apareció la representación de Odudúa, “Ayamaku”, el cual le dijo que no había sido el niño sino el aunkó, entonces mataron al aunkó siendo así como salvó la vida el niño. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Reencarnación”. Lerí Ofo es una niña que desde que nació había que hacerle una gran rogación, ya que esa niña era ave de paso (prestada) en esta tierra. Todos había que hacerlo antes de que cumpliera los tres años. Resultó que los padres se abandonaron y la niña creció con el espíritu materializado obsesionándola y éste la celaba como si fuera su padre, pero es un ser hembra. La muchacha ya hecha una obiní se casó con un okuní que no era del gusto del espíritu. Este espíritu vivía una vida muy mala y apegada a Leró Ofo. Hubo

de seducirla y por ende ya no se sentía bien con el okó, llamándole la atención otro okuní, el cual era amigo de su okó, entendiéndose con él y posteriormente empezaron a hacer vida conyugal quedando embarazada de éste. Al espíritu apegado tampoco le gustaba este okuní como okó, el espíritu lo que quería era que Lerí Ofo viviera en vida como había vivido ella, hoy con uno, mañana con otro, y eso se lo indicaba en sueño y también le aconsejó que abortara, que tomara algún brebaje para que su marido no se diera cuenta. No obstante a eso nació la criatura, siendo una niña hija de Shakuana, la cual salió manchada y con muchos granos en el cuerpo con una enfermedad mala, la misma que llevó el espíritu obsesor, llevándosela para el otro mundo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó funfun, un (1) osadié, ashó funfun y dundun bogbo ewe, un (1) malaguidí (muñequito), abítí, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN OGUNDA (OYEKÚN TEKUNDÁ)

+
1 0
1 0
1 0
0 0

“EL PERRO”

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHÚN, ESHÚ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: La espiritualidad de Ifá. Nacimiento de Mensú. El soplar el Obi mascado con ataré a los Cuatro Vientos (cuatro puntos cardinales) cuando se está dando Obi Omí tutu a la Ikokó de Osain.

Refranes:

- *Las ratas abandonan el barco que se hunde.*
- *No deje lo cierto por lo dudoso.*
- *Quien queda de cabeza, donde fue cola, pueden respetarlo.*
- *Perro tiene cuatro patas y coge un solo camino.*
- *Oído que oye todas las lenguas trastornan su cabeza.*
- *El que dice calumnias de otros, rebaja su propio prestigio.*
- *Un hombre puede arrepentirse de sus acciones pasadas pero tiene que soportar las consecuencias.*
- *El incendio de los campos no aflige a la paloma, porque tan pronto que se ve extenderse las llamas se va para otro refugio.*
- *El atormentador hace que sus víctimas sean inflexibles.*

Rezo: Oyekún Tekundá lobina nasá oyó opá, otá kuku wora Adifafun Aberewe lubá Omó Orunmila koba Oggún titiwo beberé oloturu agogo labiniku teniye ewe ogumá Ifá ni Otá ojojo ebbó adié, ekú, eyá, owó, teteboru.

Síntesis: Cuidado con la justicia. No sea avaricioso, no sea que se quede sin nada. Lo mandarán a buscar de un lugar para algo bueno, habrá quien le aconseje que no vaya, allí está la suerte. Tiene tres (3) enemigos que no quieren que Ud. progrese, cuidado con calumnias. Encontrará una mujer que será su felicidad, es omó Oshún. Déle gracias a Eleguá, le viene una suerte por una mujer embarazada. Habla la llegada del río. No se aparte o deje abandonado sus cosas porque de seguro pierde. Se usa una cadena de oro con una hachita para el desenvolvimiento. Cuidado con comidas y bebidas. A Elegbara se le pone un espejito lavado con omiero y por la parte trasera se le da Jio-jio con Eleguá. Se toma caldo de tuétano de hueso con una ewe iwereyeye. No se come picante ni se bebe vino seco. En ayuna se toma una copa de otí para estimular. Se va al pie de una mata de caña brava, se coge la punta de la rama, se la pone en el estómago y la suelta, pidiéndole a Olofin, Oshún, y Orula que le quiten lo malo. Aquí habla la gandinga.

Awó: No debe ir a ningún lugar dejando lo suyo pendiente porque pierde seguro. Este signo le dice que Orunmila se ha ido de su casa y para que vuelva. Haga Ebbó con adié meyi, dundun, ekú, eyá, epó, oñí, etc. Se le pone una mano de dilogun lavada en una sopera frente al Ifá del awó. Si lo mandan a buscar del campo, vaya que allí está su suerte. Cuidarse las vías respiratorias.

Ewe ni odu: Hierba de la niña, bejuco verraco, jocuma.

Secreto: Con la misma brujería del enemigo vence. En el ebbó no debe faltar la gandinga. Adié meyi Oshún y se le llevan al río, arroz con leche a Babá. Se le pone a eggun protector natilla, otí, café, omí, tabaco, etc. Antes de comenzar el ebbó, el awó mastica un pedazo de obi con ataré meta y lo sopla en el ebbó.

Relato: “El Perro, el Río y la Gandinga”. Cierta perro fue una vez al matadero y se robó una gandinga. Cuando se la llevaba al cruzar el río, como es natural se reflejó en el agua viéndola mucho mayor que la que llevaba en la boca. El perro al verla tan grande soltó la presa de su boca para coger la que vio más voluminosa cayéndose dentro del agua y la corriente se la llevó y por avaricioso se quedó sin una y sin la otra. Toto Iban Eshú.

Relato: “ Los Cuatro Vientos”. En un pueblo vivía un awó que tenía muchos enemigos que también eran sacerdotes de Ifá. Estos arayé tampoco sabían como lo iban a liquidar, porque habían hecho de todo y no

podían con él, los mismos trabajos materiales que espirituales. Un día lo invitan a un plante para envenenarlo, pero el awó se había hecho osode y le salió este Ifá, que le dice que la ataré desbarata la brujería le que dan a los awó. El awó entonces lleva ataré en los bolsillos y cuando llegó al plante los otros awó que habían preparado la trampa enseguida lo mandaron a darle coco a Osain, porque en los obi estaba el ogú. Pero cual fue el asombro de sus enemigos al ver que el awó al pedacito de obi que cogió para masticar le puso ataré meta y entonces dijeron: “La verdad con él no podemos”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Obatalá Comía sin Sal”. Obatalá nunca salía a la calle y todo lo que se cocinaba en la casa era sin sal. Un día Obatalá preparó un viaje y le encomendó a su criado de confianza que podía darle comida a todos los demás criados con sal. Como era ya de costumbre cocinar sin sal, a éste se le olvidó echarle sal a la comida. Esto fue lo suficiente para que los demás criados se rebelaran. El criado sabiendo lo que le esperaba al regreso de su amo fue a casa de Orunla para que le defendiera de esa dificultad. Orunla le pidió comida de la que había cocinado y le hizo ebbó. Ekú se encargó de arreglar lo que faltaba. Cuando Babá llegó, probó la comida; no creyó nada de lo que le contaron. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Aunkó, abo, akukó, eyelé, adié meyi, gandinga, ayá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

¶ **Antonio Salinas.**

OYEKÚN OSÁ (OYEKÚN SÁ, OYEKÚN DARIKO, OYEKÚN RIKUSA)

+
0 0
1 0
1 0
1 0

¡IFÁ DE LA PORQUERÍA, LA PESTE!

MAFEREFUN: OGGÚN, OYÁ, SHANGÓ, OSHOSI, ESHÚ, ORUNMILA.
NACIÓ: Agoi – San Lázaro hembra.

Refranes:

- *Revolución en su casa y en la calle tropiezos.*
- *El vanidoso quiere ser higo seco antes de haber sido higo maduro.*
- *Nada bueno se obtiene sin esfuerzos.*
- *Un viejo no se burla de sí mismo.*
- *No desprecies al que te botó de la miseria.*
- *No quieras echar en un día lo que hace siete días te deben.*

Rezo: *Oyekún Rikusá kukute kuku adifafun Oggún, ati Oshosi. Dariko, Oyekún Sá Maferefun Oyá, Orunmila, adifayoko aladafa awó aladafa otoke toyo, iña meyi, iña lowo osa nito losushu komandi kolilu edan atoke toyo orugbo aikordie, akukó pupua elebo.*

Síntesis: Vino a saber de una cosa que le pasó y le ha vuelto a suceder. Habla de una persona que Ud. miró, va a regresar diciendo que no ha visto nada de lo que Ud. le dijo. Páguale a Shangó. No se incomode. Ud. quiere conseguir dinero; déle gracias a una mujer embarazada. Habla “El traficante de caballos”. Respete a los Babalawos. Eshú lo pondrá a vivir en la porquería. Persona que no cumple con ningún osha. Persona fantástica que vive bajo la influencia de un eggún obsesor que lo conduce hacer todo lo que no debe. Cuidado con la muerte de repente. Vaya al médico. Mire a ver que cosa quiere Eleguá, no sea cosa que le desbarate la casa, si ya no lo ha hecho. Evite cruzar el mar y el río. Luchan en su casa dos (2) personas por dinero o posesión de la casa. Haga ebbó para que Ud. no lo pierda. *Intorí Osobo:* Ud. fue maldecido por un omó de Shangó y esa maldición lo alcanzó.

Ewe ni odu: Álamo, odan.

Secretos: Paraldo; cumpla con Shangó. Respete a Orula. Reciba los Guerreros. Haga ebbó.

Relato: Dariko fue a casa de Orula e hizo ebbó con: eyelé funfun y efun. Con la efun blanqueó su casa. Al poco tiempo salió de paseo Obatalá y en el medio del camino se presentó una gran turbonada teniendo Obatalá que guarecerse en la casa de Dariko, poniéndose muy contento al ver la casa tan blanca. Al poco rato llegó Dariko bajo un torrencial aguacero y Obatalá le dió ropa y ashé. Desde ese momento Dariko se metió a traficante de caballo haciéndose famoso y feliz. Toto Iban Eshú

Relato: “La guerra de Shangó y Eshú” (el hijo del diablo). Una ocasión Shangó, tuvo una guerra con el hijo de Eshú, el omó de Eshú quería matarlo, este estaba armado e iba a consumir el hecho mientras Shangó estaba desarmado. Shangó se hecho a correr siendo perseguido por el hijo de la del Diablo con el ánimo de matarlo. Cuando Shangó le ganó alguna distancia, vió un árbol de Álamo en el que se subió y escondió entre las ramas. Cuando el hijo del Diablo llegó donde el Álamo no pudo ver a Shangó. Se asombró como éste había desaparecido, oportunidad que aprovechó Shangó y le cayó encima, quedando Eshú “boca abajo” y así pudo Shangó vencerlo. Por eso se cogen las hojas del álamo que están boca arriba para el santo y cosas buenas y las que están boca abajo para trabajos malos, itutu. Toto Iban Eshú..

Relato: “Dariko fue Irrespetuoso con Orunmila”. Cierta ocasión Dariko se encontró por el camino con Orunla y en vez de saludarlo con el debido respeto y continuando la marcha le dijo, *Iboru Iboya Iboshishe*. Orunla se encontró más adelante con Eshú y le comentó a éste lo incorrecto que había sido Dariko. Al poco tiempo Eshú quebró los negocios de Dariko; éste viendo su atraso, volvió a casa de Orunmila para hacer limpieza. Orunla le pidió porquería de caballo, y que con ella pintara el frente de su casa. Volvió a salir Obatalá y al notar el

nublado del día volvió a entrar en casa de Dariko, pero al notar la fetidez volvió a salir enseguida y se refugió en otra casa porque la de Dariko estaba apestosa y desde entonces Dariko vive dentro de la porquería. Tó Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, mazorca de maíz meta, ayakuá, frijoles de carita, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OYEKÚN IKÁ (OYEKÚN BIKÁ)

“IFÁ DE ENVIDIA”

¡LOS AWÓ SE TRATABAN CON FALSEDAD Y MUCHAS RESERVAS!

+
00
10
00
00

MAFEREFUN: SHANGÓ, OGGÚN, IBEYIS, ORUNMILA.

NACE: El duelo entre los hombres. La sombrilla. Ceremonia del Iyawó en el Río. El Itutu.

Refranes:

- *Más vale mucho poco, que pocos mucho.*
- *El ojo de Dios te mira cuando haces mal.*
- *El mal que haces al prójimo, te vuelve por la mano de dios.*
- *En boca cerrada no entran moscas.*
- *El camino no dice nada a nadie, de los trabajos que pasaron los que transitaron sobre el.*

Rezo: Oyekún Biká, Oyekuyere Biká, lomi Ifá, intorí ofo lomi.

Síntesis: Por causa de la envidia un hermano mata al otro. Este Ifá marca falta de respiración, ahogo, enfermedad del corazón; y también señala soberbia. Tiene que dar un viaje que le será para bien, pero antes haga ebbó. Cuidado con falsedades. Tiene familia en el campo. Ruéguele a Shangó. Tiene una hija que es omó de Obatalá, cuídela que ella encontrará un hombre de bien. Habla de tragedias con otra persona. Gracias a los Ibeyis. Tiene un lunar en la parte izquierda del cuerpo. Conoce de santos, traición, veneno en las bebidas o comidas. Aquí Oggún sacó a los dieciseis (16) meyi de la cárcel. No se come maíz. No se puede tener las uñas de las manos larga. Señala que usted tiene que terminar lo que otro empezó. Habla la agonía de la muerte, el porque unas personas mueren en paz y otras en terrible agonía.

Awó: Odu de mucho trabajo, debe trabajar mucho con Ifá. Tener carácter mesurado, pues entre sus ahijados tendrá guapos, belicosos y cuatrerros. Por este odu no se le debe hacer Ifá a nadie. En cada mano de Ifá se pone una tablita de cedro. Por este Ifá Orunmila no debe comer hasta que el awó no regresa del río. Porque este lo que va buscar al mismo es el espíritu de Ibú Odó y allí debe recoger una otá keke que va a su sobera y come con su Ifá.

Okuní: Sus amigos tratan de vivir con su obiní.

Eleguá: Eshú Lona; Eshú Alabona.

Ewe ni odu: Romerillo, paragüita.

Secreto: No debe hacerle Ifá a nadie. Adié meyi Orunmila. Reciba los Guerreros, los Jimagüas, Orunmila y Bromú. Odu que va en la atena unyen a eggun.

Ebbó: Akukó, eyelé, ekú, aguadó, 3 mazorcas de maíz. Después se hace el collar de las mazorcas, se reza, se le echa otí, se le ponen 9 tiras, atitán ilé, eritamerin, malaguidí meyi, etú, adié meyi, eyá tutu, más ingredientes. El eyá tutu para Orunmila. Opolopo owó.

Relato: “Había dos Hermanos que eran Awó”. Uno se llamaba Arupín y el otro Arantele. Un día salieron juntos a buscarse la vida. El más joven, Arantele hizo rogación y llevaba un collar de tusa de maíz puesto; Arupín se quedó en la ciudad para así atender solo a los ricos, pero Arantele siguió para el campo donde atendía a todos pobres y ricos. Al pasar el tiempo Arantele hizo una fortuna estableciéndose en una gran hacienda y decide recoger a su hermano para visitar a sus padres, pero cuando llegó a la ciudad Arupín estaba pobre y sin fortuna, pues no gozaba de prestigio por avaricioso e interesado. Omó este no tenía que llevarle a sus padres; decide no ir, donde Arantele le dice que él llevaba por los dos, momento en que Arupín ideó la forma de eliminarlo y así quedarse con toda la fortuna que éste tenía. Cuando estaban cruzando el río, Arupín empuja al hermano el cual es arrastrado por la corriente y gracias al collar de tusa de maíz quedó atrapado

entre las ramas de los árboles salvándose de la muerte. Al llegar al pueblo natal éste fue donde su padrino para que le preparen el itutu de su hermano. Al saber esto el padrino mandó a buscar a los demás babalawos para hacer itutu. Salió el signo Obara y dió que no se había muerto. Entonces llegó Arantele y dijo, “Oluo Iború, Oluo Iboyá, Oluo Iboshishé”. Todos quedaron asombrados, pero Arantele empezó a contar lo sucedido. Los babalawos le dijeron que se escondiera detrás de la puerta. Mandaron a buscar a su hermano Arupín para que le hiciera itutu. Arupín se sentó y al empezar a llamar a su hermano; éste salió de su escondite y le preguntó “¿qué quieres?” Arupín al verlo del mismo susto que pasó se quedó muerto. Teniendo entonces Arantele que hacerle itutu a su hermano. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Awó se Trataban con Falsedad”. En este camino los awó se trataban con mucha falsedad y reservas. Decía uno que tenía grandes conocimientos, por lo cual los hermanos lo trataban con falsedad. Un día awó Biká hizo osode y se vió este signo y Orunmila lo mandó hacer ebbó para que se desengañara de las traiciones, a pesar de necesitar de sus conocimientos. El lo hizo todo como indicó Orula. Al poco tiempo lo invitaron a una fiesta. Como había hecho ebbó el veneno preparado, al querer ponerlo en el recipiente se derramó y dijeron, “que suerte tiene este”, dejándolo para otra ocasión. A los pocos días se volvió hacer osode y Orunmila marcó unye Olofin. Así lo hizo y al poco tiempo uno de los otros otokú, pero otro de ellos decidió bajar a Ifá para saber que hacer. Al hacerlo salió que Ifá los descascaró, que estaban tratando de arruinar a su Oluo. Como castigo de Ifá, empezaron a vagar por los pueblos en pago de su traición, la cual fue provocada por la envidia. Toto Iban Eshú.

OYEKÚN OTRUPON (OYEKÚN TRUPO, OYEKÚN BATRUPON)

¡IFÁ DE DESCONSIDERACIÓN!

+
0 0
0 0
1 0
0 0

MAFEREFUN: ESHÚ, OSHÚN, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: El Cocinar en Parrilla. La Tortura del Fuego. La Fiebre Amarilla.

Refranes:

- Por los malos consejos se hunde un pueblo.
- Si los de su casa no lo consideran, los vecinos mucho menos.
- No esté seguro donde Usted vaya no lo boten.
- Libre de culpas y penas.

Rezo: *Oyekún Batrupon, Ifá ni unlosile ilare lokun ilalero Obi ni pami Maferefun Orunmila, Obarabaniregun Olofin.*

Síntesis: Marca padecimientos del vientre. Ifá de viaje. Piensa ir a un lugar, tenga cuidado lo vayan a botar. Cuidado con malos consejos, cuide su trabajo, tiene un enemigo que lo va a vender. Ud. ha recibido una herencia. Vino porque cree que le han hecho algo. Ud. se siente mal, débil. No se puede comer carne de cerdo. El matrimonio se puede desbaratar por celos y chismes. El novio desea comer adelantado. Cuidarse el cerebro porque en la familia hay tara de loco o alguien murió loco. La persona está aquí (nació) por rogaciones y un milagro de las osha. No bebidas alcohólicas. Ifá de afeminados, cuidado con personas de sexo no definido. Tendrá cargo de importancia. Aquí el cerdo salvó a la humanidad de la muerte cuando ikú salió a otokú a todos los seres humanos, por eso Olofin lo maldijo a no volver a hablar. Ifá de desconsideración. Habla la reina esclava, que por sus celos y carácter vivía esclava de sus sentimientos. Predica problemas con la salud de la iyaré (madre). Habla la tortura del fuego. De la destrucción de la tierra de los carabalí y lucumí.

Awó: No lo estiman donde vive, múdese. Ud. vencerá a sus enemigos. La apetebí está cansada, hay que ayudarla. Hay que trabajar Ifá para darse a conocer. En este Ifá hay un secreto con un Eggun Filani.

Obiní: Ella es obiní de awó o quiere estar con él.

Eleguá: Eshú Marimaye (otá de cantera).

Ewe ni odu: Cerezo, melón.

Secreto: Póngase rápido el collar e idefá de Orula. Se le da cerdo a la sombra. Reciba los Guerreros y Orunmila. Refuerce Oggún y póngale tres (3) toleticos. Eleguedé que se carga y se pone a comer con Osain y se le entrega a la persona interesada para que la guarde.

Relato: Orunmila salió rumbo a Yaré Okó. En el camino se encontró con una obiní que estaba embarazada. Ella lo saludó y le dijo que tenía hambre. Ella andaba sin rumbo y Orunmila le dijo, “sígueme que pronto llegaremos a Yaré Okó, allí tendremos comida en el acto”. Acampalá que estaba arriba de una mata se enteró de todo. Éste se adelantó y dijo que Orula era mentiroso y que lo botaran del pueblo. Pero omó Orula iba marcando rogación la misma que estaba preparada. Al salir se encontró con Oggún que iba para Laredé a llevar la guerra y enterado de lo que Acampalá le había hecho a Orula. Cambió la dirección y entro en Yaré Okó. Mató a los primeros que encontró haciendo grandes estragos en el pueblo. Acampalá y a sus familiares lo amarraron y se lo entregaron a Orula para que le sirviera de criado. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Guerra entre Orí y Olo-Idí”. Cierta vez Idí fue despreciado por todos en el mundo y nadie lo consideraba. En cambio Orí decía que el era el Obá del cuerpo humano y nadie más que el mandaría. Olo-Idí al oír las palabras del vanidoso Orí, empezó a decir que el era el verdadero Obá del cuerpo humano y que lo demostraría para que la gente vieran que el tenía razón. Así el orificio anal se fue cerrando y fueron pasando los días hasta llegar al cuarto día. Orí se sintió algo pesado en el estomago y el intestino; Se sintió algo incomodo. Siguieron pasando los días y al sexto día el vientre estaba muy inflamado, el hígado se puso duro

como un palo, y Orí empezó a sentirse mal. La fiebre apareció y la situación empeoró. Al décimo día ya todo funcionaba muy mal, ni la cabeza, ni los brazos, ni los pies podían moverse, así fue y todos se pusieron de acuerdo y le pidieron al orificio que se abriera demostrando éste lo importante que es en el cuerpo humano, aunque nadie lo considera por encontrarse en la oscuridad despreciado por todos. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adá, mazo de leña, bogbo teunyen, seis (6) ekó, akofá meta, y demás ingredientes. Opolopo owó

OYEKÚN OTURA (OYEKÚN TURÁ, OYEKÚN TESIÁ)

¡IFÁ DE TRANSFIGURACIÓN!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OGGÚN, OSHÚN, EGGUN, ORUNMILA.
NACE: Ifá de Transfiguración

+
10
00
10
10

Refranes:

- Lo que está escrito no se puede borrar.
- Ningún matador le gusta que le pasen el cuchillo por el cuello.
- El que no sabe es como el que no ve.
- No ofrezca lo que no podrás cumplir.
- Te han hecho rey, entonces usted empieza a preparar un hechizo de la suerte para que lo hagan un dios.
- Cuando no hay mayor en un pueblo, hay confusión, cuando el padre de la familia muere en el hogar hay desorden.
- Un viejo no se burla de si mismo.

Rezo: Oyekún Otura , Oyekún Tesiá adifafun Omó Lokun, Ozain, Olorun yoda Orí inla maba da leya obanshe leri oma aroni meye owa Olokun, Orunmila nifa oma obayeni Awó aun orikani meta beni laye omo obayani aun Awó akingun olo Orun abibo marayeleni Awó olo abibo gongo Orun Adifafun isheni Obaye Lodafun Orunmila ni Olofin.

Síntesis: No comunique sus secretos a nadie. Tiene dolores de barriga y no le ha hecho caso. Cuidado vaya a morir. Ud. tiene una hija que si no hace por ella morirá, ella se matará. Cuando Ud. cumple con las osha, las cosas le salen bien. Mucha gente envidiosa que le quieren hacer daño. Gracias a Oggún. Mató una mujer del corazón, era hija de Oshún y su espíritu está detrás de Ud. y ahora su mujer le hace lo que Ud. le hacía a la difunta, lo quiere por el interés. Misa a los difuntos. Encontrará una fortuna. No duerme bien de noche. La casa está virada al revés. Oiga consejos, no ofrezca lo que no pueda cumplir. Le hacen brujería en su ilé para que pelee con su obiní, para separarlos. Cuide a su hija de violación o la desacrediten de cualquier forma. La persona a pesar de tenerlo todo en la vida, dinero, salud, posición, etc., tiene gran vacío espiritual en su vida por causa de un hijo o hija que no lo obedece, pues hace lo que le viene en ganas. Si es varón ha estado preso y si es hembra, lleva una vida deshonesto en todos los sentidos. Ifá de ánima sola y Odudúa. Cuídese la dentadura. En este Ifá nacen personas que siendo niños con cerebros prodigiosos y personas mayores que tiene el cerebro infantil. *Intorí osobo:* La persona ha hecho algo grave y por eso tiene los caminos cerrados. *Intorí Ikú o Arun:* se puede hacer algo para que el enfermo se mejore, pero en definitiva se muere.

Obiní: No está tranquila, su marido tiene otra mujer y por eso no se ocupa de ella. Le gusta mamá okó. Usted lleva una vida desordenada.

Okuní: Le gusta mamá obó. Usted ha estado preso.

Eleguá: Eshú Añaguí Elufe: muñeco de madera (arabá) con los brazos y piernas articuladas.

Ewe ni odu: Cambia voz, palo guachinango, estapella.

Secretos: Tener dos etú keke en la casa para criarlas. Oguedé para Shangó. Hay que recibir los Guerreros, Orula, y Osain de tres piezas.

Ebbó: Akukó, adié meyi, ashó funfun, ashó pupua, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Ayakuá Quiso Dominar al Mundo”. En este camino la ayakuá vivía en una tierra donde ella quería ser la más sabia y que todos le rindieran moforibale. Se puso a pensar como lograría su deseo y un día dijo, “si yo le quito el cerebro a todos las personas de esta tierra y los tengo en mi poder, yo sería el sabio y todos tendrían que venir a mis pies”. Entonces buscó un güiro y un cordel; se lo colgó del cuello. Salíó para la calle y a todo el que veía le quitaba el cerebro y lo echaba en el güiro. Cuando el güiro estuvo lleno, quiso

ponerlo donde estuviera seguro y nadie pudiera verlo, decidiendo ponerlo en el copo de una palma, pero no podía porque el güiro le era muy pesado y un gran obstáculo por que lo tenía en el cuello. La ayakuá no se daba cuenta y trataba de escalar la palma, logrando solo sudar y sofocarse. Ella no sabía que había un muchacho que la observaba, quien le dijo, “oiga, póngase el güiro hacia la espalda y verá que puede subir”. La ayakuá al darse cuenta de la razón del muchacho se molestó y dijo, “todavía hay quien sepa mas que yo y además es un muchacho”. Entonces nerviosa tiró el güiro y se fue. El muchacho cogió el güiro y viendo que dentro habían cerebros humanos se dijo, ¿*Qué hago?* Pero se dió cuenta que el único que podría resolver aquel problema era Orunmila y rápidamente fue a su casa. Orunmila le vio este Ifá y le dijo, “tienes que salir a la calle y a todo el que veas sin cerebro le das uno, pero cuidado no te equivoques”. El muchacho que era Eleguá salió para la calle a cumplir con sumisión y a todo al que veía sin cerebro. Metía la mano en el güiro y sin percatarse de cual, le ponía uno, sucedió que los ponía trocados. Este Ifá marca que el Eleguá de la persona le esta trocando los caminos, donde hay que hacerle uno de su camino. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Consentida Hija del Rey”. A un pueblo llegó un babalawo llamado Oyekún Turá por mandato de Olofin y estaba transfigurado en Santa Bárbara. Puso una bandera roja a la misma altura que la del rey. Entonces el rey se enteró y lo mandó a buscar, llevándole preso ante su presencia. Éste soberbio y encolerizado le preguntó a Oyekún Tesiá que con que autorización había puesto esa bandera y le contesto muy humildemente que estaba agradecido de la invitación que le había hecho y que había puesto la bandera por mandato de Olofin para adivinar. El rey entonces le dijo que adivinara algo y Oyekún Tesiá le dijo al rey que se encontraba satisfecho de todos los bienes y cosas materiales de su reinado pero que en cambio había un gran vacío espiritual, por lo que el había venido a resolver esos grandes problemas espirituales. El rey encontraba en su alma como una sombra que le oprimía grandemente y era por la falta espiritual, que el rey lloraría mucho. El rey se sintió humillado y soberbio le respondió, “yo tengo corona y sabía lo que hacía, que por lo tanto se cumpliera la ley”. Se lo llevaron para la prisión para degollarlo al día siguiente. El rey tenía una sola hija muy consentida que hacía lo que le daba la gana, al extremo que andaba sola todas las horas del día y de la noche. Ella fue a la prisión y vio al preso y le dijo, “que capa tan bonita; tiene color rojo, mi preferido”, y entonces se la pidió. Él le contestó que ya no la necesitaba porque lo iban a matar al día siguiente y se la regaló, a cambio de que ella le diera otra ropa. La muchacha le entregó la otra ropa, y ella se llevó la capa colorada. Por la noche andaba con la ropa del prisionero puesta y en la mañana siguiente agarraron a la persona de la capa roja y la mataron, resultando ser la hija del rey la que mataron por equivocación. Después el rey buscaba su hija. Se revolucionó todo el reinado al saber que la hija del rey había sido ejecutada y el prisionero estaba vivo. No le había pasado nada; entonces fue llamado nuevamente el prisionero ante el rey; éste, lloroso con el alma destrozada, le dió la razón y vio la realidad de la adivinación. No le quedó más remedio que autorizarlo para que pusiera la bandera donde quisiera. To Iban Eshú.

OYEKÚN IRETE (OYEKÚN BIRETE)

¡IFÁ PRENDE AL BABALAWO SIETE (7) DÍAS DENTRO DE SU CASA!

+
10
10
00
10

MAFEREFUN: SHANGÓ, ESHÚ, ASOJUANO, OSHÚN, YEMAYÁ, ORULA.

NACE: La infiltración de Arun en el cuerpo humano.

Refranes:

- *Las apariencias engañan.*
- *La belleza de una persona se puede encontrar al conocerla.*
- *Aunque seas rey considera que está sentenciado.*
- *El enfermo tiene empaquetada su ropa.*
- *Hay quien pone el corazón donde hay interés.*
- *Cosa porfiada cosa perdida.*
- *Aquel que esta libre de pecado que tire la primera piedra.*
- *Una lanza que se hace de una pluma de escribir.*

Rezo: Oyekún Birete, yana, yana Ifá abeleyere, Ifá obo odedi, Eshú ayobi eta awa yeba ara, eyekú lokun abonishe Shangó, Awó abayobi, Awó Oyekún Birete baya bawara babara abayekú Oluo popo, Oyekún Irete Omó ewe yekún ni Shangó a ñña.

Síntesis: Hay que limpiar el ilé con aguadó, epó, obi, ekú, eyá y botarlo en las cuatro esquinas de la casa. Encienda tres (3) días a Eshú y Asojuano. Mire a ver que quiere Asojuano. En su casa por cualquier simpleza se forma una discusión, escándalo o revolución. Habla que la persona no se posa en ningún lugar, no tiene asiento. No porfie con nadie y menos con su obiní, porque ha de levantarle la mano y después le pesará. Ud. quiere saber mucho y puede ser que Ud. mismo se engañe. En su casa hay un enfermo que está malo y no hay seguridad de salvarlo. Padece de hernia. Ud. tiene suerte, cuidado con enredos. Respete a los mayores. Es muy violento y se le puede abrir una herida vieja; tenga calma. Habla de sodomía. Cuidado con personas invertidas que visiten su casa. Habla frialdad en los huesos, artritis. Impotencia por abuso sexual. Leucemia. No abuse del pobre. Señala separación matrimonial. Hay que atender al muerto. La persona vive de la mentira. Ifá de incredulidad. Guerra con alguien que era su amigo y ahora son enemigos. El enfermo está muy mal y no hay seguridad de salvación. Cuídese de hernias estranguladas. Su casa se la pueden desbaratar.

Awó: Cuando se ve este Ifá, hace ebbó para amarrar la suerte para que no se vaya.

Okuní: Impotencia sexual.

Eleguá: Eshú Bati Eyi.

Ewe ni odu: Tomate de guinea.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Oddé. Iré vendrá una persona para asentar Osha. Lámpara a un eggun o quimbombó a Shangó.

Ebbó: Akukó, ewerí (fuelle), yarako (soga), dos pedazos de leña y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Un hombre que estaba muy atrasado fue a la plaza en busca de owó. Antes visitó una casa donde podía comprar comida. Vvió dentro de una caja billetes, pero solo tenía 16 partes de cada uno y le dice al dueño que era un joven y este le contestó, “tu estás borracho”. En eso llegó otro amigo y le preguntó dónde vivía la que tenía que ser su obiní, y le dijo que estaba al llegar y en eso llegó. El amigo le dijo que era muy fea y él le respondió, “es mi felicidad porque la suerte la acompaña y tendrá muchos hijos”. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Obiní Incredula”. Había un matrimonio donde el esposo era muy creyente y la mujer muy incrédula. Ellos pasaban muchos problemas y ella se pasaba el día renegando y protestando de las oshas. Pues ellos pasaban mucha miseria. La mujer ponía al hombre al borde de la locura y la desesperación. Cuando no carecían de una cosa, carecían de otra y ella decía, “mira la situación que estamos pasando y no salimos adelante”, lo cual repetía por más que él le dijera que tuviera calma y fé, hasta que un día Babalú Ayé vió que ésta seguía renegando de las oshas y quería darle una limosna al hombre, pero no quería que la mujer la disfrutara. Entonces Babalú Ayé se le presentó al hombre y le dice que tenía una limosna que se la iba a traer para que el solo la disfrutara y que iba a darle un escarmiento a su mujer, que no le dijera nada, pero que ésta iba a tocar muy cerca de el y que el también sufriría. Esta pareja tuvo una niña que tenía 41 días de nacida. Ésta se pone grave y se llena de granos, ya que venia a cumplir el tiempo que le faltaba de otra reencarnación y se iba otra vez de este mundo, es decir venia nada más que para ver la luz de este mundo. San Lázaro se le presentó en sueños a la mujer y le dice, “yo he sido quien le ha llenado de granos y le he puesto así”. Entonces la madre dijo que todo lo que le fuera a pasar a la niña le pasara a ella, que lo que quería era salvarla, ya que ella era la culpable de todo. Entonces San Lázaro le dice, “durante 5 años tienes que usar una insignia de el”. La mujer cumplió la promesa y así fue como salvo a su hija y le vino la suerte y fueron felices. Toto Iban Eshú. Maferefun Oluwó Popó.

OYEKÚN OSHÉ (OYEKÚN SHÉ, OYEKÚN PAKIOSHÉ)

+
1 0
0 0
1 0
0 0

¡EL CAMINO DE LAS PALOMAS!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OLOKUN, SHANGÓ, ORUNMILA
NACE: El matrimonio entre primos hermanos. Carroza fúnebre.

Refranes:

- *Sarna con gusto, no pica.*
- *Vinimos a este mundo uno a uno y uno a uno nos tenemos que ir.*
- *El enfermo tiene empaquetada su ropa.*
- *Nosotros no tenemos nada en común con cada otro.*

Rezo: *Oyekún Pakioshé, lodafun obi oshema oyelé kama sheruwo ile kende oma firo Oshún, obiní meyi tañilo.*

Síntesis: Habla que se está preparado para la muerte, visita de los muertos porque Ud. se ha deseado la muerte. Está pasando trabajo y está muy aburrido. No vaya a velorios. Ud. trabaja y no le pagan. Cuidado con una hija que pelagra. Está muy pobre, Ud. se encontrará o le regalarán una piedra de rayo. Gracias a Shangó, le viene dinero del campo. Tiene relaciones y otro la pretende. La familia está contra Ud. Tenga cuidado no le den con hierro. Problema en el matrimonio por la relación anterior; su hermana está enamorada de su marido. Habla del pacto entre compadres. Yemayá tiró okpele. Aquí fue donde Olofin mandó a Orunmila a una tierra donde no existían personas vivientes, pero era lugar de descanso para todos los reyes de la tierra de Ifé. En este odu de Ifá los difuntos se encarnan en otra persona, es por lo cual cuando se está haciendo itutu hay que poner este signo, porque representa a todos los difuntos, tanto familiares como semejantes. *Intori arun:* Habla tuberculosis.

Obiní: Está oboñú y tiene que hacer rogación y yoko osha para que salga bien de su parto. La familia del marido está en contra suya. Cuidado con agresiones.

Ewe ni odu: Malva de cochino, malva té.

Secretos: La persona que se registra se enamora del awó. Habla de persona difunta que se encarna en otra. Odun para itutu. Representa a todos los difuntos tanto familiares, como semejantes. Reciba los Guerreros, Orunmila, Olokun. Unyen bogbo eggun babaré y/o, iyaré. El enfermo tiene cura, cambie de médico. Rogarle a Shangó con caña de azúcar.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé, oshé, agua serenada, ashó, funfun, pupua y azul, y demás ingredientes. Opolopo owó.

NOTA: *La eyelé se sacrifica en el agua serenada y se liga con ekú, eyá, epó, orí, efun y el oshé derretido se hace una bola para usarla en el baño como jabón.*

Relato: “La Modestia de Orunmila”. Olokun, rey de los reyes, se enfermó y reunidos todos los médicos del pueblo. No hallaban manera de curarlo, por eso un anciano que había llegado al pueblo se enteró y se dirigió al palacio. Al llegar allí le dijo al rey delante de todos que él lo curaría y los médicos e incluyendo al rey lo miraron con expresión de dudas, pero como el rey no quería morir, aceptó que el anciano lo curara. Entonces Orunmila que era el anciano sacó de su jolongo unas hojas de malva; luego de hacer ciertas ceremonias se las puso al rey en la frente y le dio a tomar cocimiento. A los pocos días el rey estaba curado. Le fue a pagar pero el no quiso dinero. El rey ideó una comida para agradecerle al anciano y llamó a Oggún para que le fuera avisar. Los médicos envidiosos y sintiéndose empujados agarraron a Oggún, lo intimidaron, y le dijeron que no fuera en busca del anciano. Por su parte Orunmila se hizo osode e Ifá le dijo que tuviera cuidado con traiciones. Llegó el día del banquete y el rey veía que su visitante no llegaba y al preguntarle por él. Inmediatamente respondieron con evasivas. Entonces el rey ordenó que lo trajeran inmediatamente. Al llegar Orunmila, el rey lo mandó a servir la comida y viendo el rey que no había nada hecho enfurecido les dijo a los

presentes, “que desde ese momento Orunmila sería el jefe supremo en pago a su modestia, desinterés, bondad y humanismo”. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Creación de la Familia”. Orunmila se trasladó a otro pueblo para mejorar su suerte, pero Ifá le aconsejó que viajara acompañado de Eleguá. Al llegar, observó que no habían pobladores. Aquello era un desierto. Al hacer osode vió este Ifá, donde Eleguá lo mandó a hacer ebbó y lo llevara a la manigua. Así lo hizo Orunmila. Siete días después le dijo, “Elegua, voy a poblar este pueblo”, y mandó a buscar dos obiní al pueblo más cercano. Eleguá las encontró y resultaron ser jimagüas, que necesitaban encaminarse por las necesidades que estaban pasando. Eleguá le dijo, “Orunmila las sacará de esa situación”. Dichas obiní se miraron desconcertadas. Orunmila las apremió a quedarse. Ellas asombradas por lo dicho por Orunmila se enamoraron de él. Así una fue obiní de Eleguá y la otra de Orunmila, los que nacían de aquellas uniones se ponían a vivir entre sí, con los mismos de su familia, hasta con sus mismos padres, poblándose así el lugar. Ésta es la generación de eyelé que nacen de dos en dos, se casan y la familia se crea ella misma. Toto Iban Eshú.

OYEKÚN OFÚN (OYEKÚN BERDURA)

¡LA LAGUNA ES LA CABEZA DEL RIO!

MAFEREFUN: OLOKUN, ESHÚ, OSHÚN, SHANGÓ, ORULA, YANSAN.
NACIO: Eshú Larufa; hijo de Inlé con Ikú que con la ayuda de Oyá se hizo grande en la tierra, cuando nace come en la laguna.

+
0 0
1 0
0 0
1 0

Refranes:

- *Enfermo que no se muere y sano que muere.*
- *El aviso dado por un menor, a veces es tomado como recurso desesperado.*
- *Cuando el Otí se derrama, es cuando uno advierte donde debía tenerlo.*
- *No dejes lo cierto por lo dudoso.*

Rezo: *Oyekún Fún, Oyekún Berdura kueri Omó lodafun Orunmila atí Olokun.*

Síntesis: Habla la transfiguración de la tierra y de Elegbara. Ifá de la laguna. No se monta caballo. Cuidado con atropellar un viejo. Señala muerte. Aquí fue donde Shangó le dió el poder a Orunmila. Persona que no quiere oír consejo. Los Ibeyis traen suerte de dinero y salud. Habla el viejo y el caballo. Padre muere joven. Aquí Eshú Larufa con la ayuda de Oyá se hizo grande en la tierra. No se come abo. Se le da de comer a la laguna. Se le zafa el cuerpo a los muertos. Aquí fue donde Oshún compró criados. Marca una muerte de repente. No cruce por placeres o maniguas para que no recoja lo malo. Cuando se ve este Ifá ese día se le ponen a Orunmila cinco (5) akará bibo con ekú, eyá y cinco centavos y ese mismo día se lleva al Ilé de Yewá

Obiní: Se tiene que casar con Orunmila y de ser posible vivir con un awó para que pueda ser feliz. Cuidado su marido la pueda sorprender.

Eleguá: Eshú Larufa. Hijo de Ikú e Inlé. Agborán de dos cuerpos macho y hembra unidos por la espalda, con los sexos bien definidos.

Ewe ni odu: Ojo de ratón, albahaca morada y fina.

Secretos: El monstruo de la capa negra. Reciba Elegbara e Ifá. Ekuté Eshú y te doy ashé. Muerte repente. La mitad del dinero es de Oshún y el bien es seguro.

Ebbó: Abo, akukó meta, malaguidí okuní, atitán ilé, ashó funfun, aparí, bogbo iguí, abítí, akofá, más ingredientes. El ebbó a la laguna. Opolopo owó.

Relato: “Awó Ifá Irawo”. En este camino Ikú estaba buscando a quien llevarse y buscaba a una persona que le hubiera llegado la hora. Ifá Irawo que así se llamaba quien buscaba Ikú por mandato de Olofin. Estaba vestido con una gran capa negra el personaje se dirigió a la plaza. La muerte que buscaba tenazmente también se dirigió a ella y preguntó, “¿quién se llama Ifá Irawo?” Quien sin saber el peligro que corría contestó: “soy yo”. La muerte se abalanzó sobre él, la gente empezó a huir y a gritar, pero Eleguá que observaba todo, dijo, “deja a ese hombre que viva,” y en eso el hombre echó a correr llegando a un pueblo cercano. La Ikú dijo, “no importa que huyas, lo cogeré”. Al llegar al otro pueblo, el hombre llegó a una casa apartada, tocó a la puerta, y al abrir Ifá Irawo dijo, “por favor, dénme un vaso de agua, vengo huyendo de la muerte y no quiero que me agarre, me llamó Ifá Irawo”. Los inquilinos asustados deciden llevarlo a casa de Orunmila el cual vivía cerca del lugar y al hacerle osode, salió este signo, donde Orula le hace las ceremonias indicadas, lomando a pelar al rape y le cambio el nombre, y le dijo, “ahora te llamas Oyekún Beturá y todo esto servirá de camuflaje para burlar a la muerte, pero es muy importante que no bebas bebidas alcohólicas y si lo haces que sea con moderación, pero no puedes destacarte en lugares donde vayas.” Oyekún Bedurá que era el nuevo nombre de Ifá Irawo salió con más confianza, mientras que Ikú seguía en incesante búsqueda, llegando a la misma casa donde había esta anteriormente Oyekún Bedura, pidiendo también un vaso de agua porque tenía mucha sed. Ikú dijo, “no teman que vengo buscando a un hombre de una capa negra que se llama Ifá Irawo”. Los inquilinos nada dijeron y la muerte marchó a continuar la persecución. Toto Iban Eshú.

Relato: Orunmila iba para Ilé Ego y en el camino se encontró con tres pasajeros que iban para el mismo lugar que iba él. Al verlos retrasó el paso donde ellos siguieron adelante y Orunmila los siguió detrás y a la entrada del pueblo. Oyó como una detonación, como truenos o rayos. Los viajeros se asustaron y viraron para atrás corriendo. Cuando vieron a Orula, sorprendidos le contaron lo ocurrido, Orula los miró y les vió este Ifá donde les dijo, “ésto les ha pasado por no haber cumplido y tienen que hacer ebbó”. Ellos hicieron ebbó y siguieron de nuevo. Esta vez Orunmila iba delante y a la entrada del pueblo, ya por segunda vez se le presentaron tres (3) muchachos vestidos iguales, diciéndoles, “ustedes van a mi casa; vamos que nosotros los llevaremos”. Éstos eran los Ibeyis e Iden. Orula les dijo que siguieran con ellos. En esto se presentó Eleguá que ya había avisado al obá de la presencia de los viajeros en el pueblo. Orunmila se presentó ante el obá que era Shangó. Éste se levantó y bajó del trono y le saludó; lo cogió por la mano y lo sentó en su trono y le dijo, “yo me voy para el monte quedando usted gobernando y todas las gentes que usted ha traído, déjelas en el pueblo para que le sirvan”. Shangó cogió su obiní y la llevó para su casa y Orunmila se quedó gobernando. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino donde las Leri la Botaban en la Laguna”. Al principio del mundo los ríos gobernaban por si solos y ante todos hacían sus limpiezas y las cabezas y demás menudencias las tiraban a una laguna que había en la ciudad. Al poco tiempo dijo Eshú, “¿que era necesario ver quien era el principal entre ellos?” Fueron a casa de Orunmila, quien le hizo osode y le marcó que donde iban las cabeza y las menudencias esa era obá y desde entonces las lagunas son las cabezas de los ríos. Ebó a la laguna. Toto Iban Eshú.

BABÁ IWORI MEYI

“HIENA Y LEÓN”

!AQUI FUE DONDE OLOFIN CELEBRÓ UN CERTAMEN PARA
VER QUIEN GOBERNABA AL AWÓ!

+
0 0
I I
I I
0 0

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, OLOKUN, EGGUN, ORUNMILA.

NACEN: La oxidación de los hierros, todo lo podrido, la carne como comida en los hombres, la delgadez, las cejas, las pestañas y los párpados. El color marrón o matipó, los remolinos, el celo en los animales, el análisis de los hechos y de las cosas, la lógica, los antígenos de la sangre, los leucocitos, los animales feroces y carnívoros.

Refranes:

- *Atando cabos se hace una sogá.*
- *El león enseña sus dientes y los usa en la selva y la ciudad.*
- *La cabeza es la que lleva al cuerpo.*
- *En mando de la alzada tiene cabeza, pero no seso.*
- *Una naranja que se planto, una naranja que se arrancó.*

Rezo: *Baba Iwori Meyi, Awó okan irosheshe shewe isolere wishislaol kirin kirin kanwona adifafun shewere nibatin unpon akukó shelewe. Lodafun arere oni Olokun, Omó ayá arerelo, elerípín kuiolorun kama ebbó, aikordié, ekú, eyá, epó, ewefá Awó.*

Síntesis: Representa a los animales de cuatro (4) patas. Cabeza de santo. Elerí de vivos y muertos. Compromiso triangular. Demanda tutela, protección pública y esperanza. Lo botan de donde esta y después lo mandan a buscar. Habla la música, la alegría, el baile, pleitos, falsos testimonios, la laguna madre de agua. Mujer con problemas vaginales y dificultades para tener a los hombres y retenerlos, por algo le es desagradable a los mismos. Esta rodeado de enemigos, haga rogación. Hay deudas con Oshún. Le viene una suerte. Odu de maldad, desconfianza, maleficios, son geniosos y mal agradecidos. Usurpación por otra persona. Ifá de herencia y suerte. Este odun de Ifá es masculino, hijo de Tehitaná y Holougodo. Evoca: un obstáculo destruido. Habla los genios del aire, su espíritu, es “Ala Ola”, anuncia la muerte de un niño. Interviene en la decapitación, hacerles la maldad a las mujeres con el paño de su costumbre y para eso se ruega con eleguede okan, ekú, eyá, eyá oro dentro de la eleguede y con cinco (5) aikordié alrededor. Este odun significa resguardar la cabeza. Es el ángel exterminador. Se padece de Psicosis. Persona Esquizofrénica. No se puede comer akukó, ni amalá. Habla de chantaje, de robos, de mujer que trata de obtener al hombre sin importarle como lo lograr, de inestabilidad matrimonial, de pérdida de la memoria. Marca la destrucción de los hijos de Orunmila, porque querían saber más que él y éste no puede salvarlos y de sentimiento se echó a llorar. Aquí se conocen grandes cosas a través de pequeños detalles. Usted es esclavo de su casa, si botó o se deshizo de algún osha o fundamento que no debía y por esa razón esta mal.

Awó: Por este Ifá se prepara un agborán que vive y come con el Ifá de Iwori Meyi que se llama “Oshé Orí Okonifá” En el ebbó siempre deben de ponerse tres (3) lerí y preguntarle a Orunmila con que cosa se lavan las lerí. No se consulta después de las 6:00 de la tarde. Ahijados con este signo no se le entrega muchos poderes pues este Ifá representa una felino oculto.

Ewe ni odu: Pitajaya, bleo blanco, caldo santo.

Secreto: Tenga un perro en el ilé. Obra con Shangó, eggun y Osun de precisión. Asegure su trabajo. Mudarse siete (7) noches seguidas la cama en la casa. Tarro de malú cargado al pie de Oggún. Reciba los Guerreros, Orunmila, y Kari Osha.

Ebbó: Akukó meyi, porrones meyi, malaguidí meyi, siete (7) otá, doce (12) ataré, tres (3) isherí (clavos de línea), una ikokó de barro grande, y demás ingredientes. Opolopo owo. Todo se pone dentro de la ikokó y a las doce de la noche se le da akukó al pie de una mata de Arabá.

Relato: “El Hijo Atrevido”. Kokoriko era el hijo del rey, pero era odiado por todos porque era muy atrevido. El padre estaba muy triste por ver el descontento de sus súbditos y se acordó en un consejo, otorgarle la corona al que cazara un elefante. En esos días Kokoriko se había registrado con Orula, pero no tenía el dinero para hacer el ebbó. Por lo que entro en un patio ajeno y se robó los animales que necesitaba para hacer la rogación. Al poco tiempo, vió a un ayanakun, y con la flecha y que le quedaba lo mató. Un caballero del reino se encontró el animal, le sacó la flecha y la lengua, se presentó en la corte con los citados objetos diciendo que el había cazado el Ayanakun y en el lugar donde lo tenía. Fueron al lugar, lo vieron y empezaron hacer los preparativos para la fiesta. Orula le comunicó a Kokoriko lo que estaba pasando y éste se presentó reclamando sus derechos. Lo tomaron como una de las tantas majaderías que el acostumbraba hacer, pero fue tanto lo que insistió que los consejeros del reino acordaron prestarle atención y le presentaron miles de flechas para que identificara la suya. La prueba fue irrevocable, pero exigieron que trajera otra flecha igual a la suya, lo que hizo también, y así quedó proclamado rey, por suerte y por herencia. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Ebbó de Olokun”. Los ríos se reunieron para acusar a Olokun ante Olofin. Éste mandó a buscar a Olokun, pero él no podía presentarse porque estaba haciendo ebbó con euré meyi. Orula le mandó a decir que en cuanto terminara iría. Cuando Olokun terminó de hacer la rogación con las dos lerí de las euré se puso en camino. Cuando llegó los ríos empezaron ha acusarle delante de Olofin. Olofin preguntó, “¿quién traía las dos lerí de euré?” Olokun se adelantó y se las presentó al padre, y éste dijo, “desde hoy las cosas tienen que finalizar en casa de Olokun para que se enterara de lo bueno y de lo malo”. Toto Iban Eshú.

IWORI OGBE (IWORI BOGBE, IWORI LOWE)

¡EL PALOMO VIAJERO QUE ABANDONA EL PALOMAR!

MAFEREFUN: OLOKUN, SHANGÓ, YEMAYÁ, OSHÚN, ESHÚ Y ORUNMILA.

NACE: El naufragio, las tormentas, el horizonte, los vientos fuertes, las injurias, el tornado marino. Los Jimaguas. Las grandes transformaciones de Olokun. Las hormigas.

+
I 0
I I
I I
I 0

Refranes:

- *Lo que el viento se llevó.*
- *Con la calma todo vuelve a su lugar.*
- *Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son.*
- *Es preferible la muerte a la humillación.*
- *Se puede oír, pero no mirar lo que sucede detrás de la pared.*

Rezo: *Iwori Bogbe, Maferefun Olokun, Yalorde ni Orunla, shinshe agogo adifafun eyé, eyelé lebo, ekú, eyá, aguadó lebo.*

Síntesis: Habla de santo cambiado o ceremonia de Osha mal ejecutada. Enfermedad de la cabeza, que si no se hace ébbo, lo mata. Dar una euré al hormiguero para el bien de la familia. Odu de avaros y pícaros. No le gusta pagar sus deudas. El awó no debe andar con fango. No puede comer corajo, ni ninguna clase de eyelé. Las mujeres pagaron las deudas de los hombres y ellos de vergüenza se fueron de su lado. La persona vive sumida en una aflicción diaria. Se queda solo en la vida. Habla de faltas con Shangó, pues usted le ha ofrecido algo y no ha cumplido. Por tal motivo Shangó esta bravo con usted. Viene una guerra porque el mundo se esta descomponiendo. Hay que hacer muchos ébbó para que Orunmila componga las cosas. Los padres abandonan a los hijos. Tiene que ser obediente. Habla de locura transitoria. Marca un grave problema en la vesícula biliar. Habla de enfermedades producidas por descontrol en el sistema nervioso, como: asma, esquizofrenia, locura transitoria, por lo que la persona debe vivir sedada. Estas enfermedades en la cabeza son de cuidado, hay que hacer ébbó para evitar la muerte por esta causa y con su muerte se desbarata la familia. Hay que tener cuidado con los hijos y ofo.

Awó: Con este signo no se trabaja Ifá en tiempos tormentosos. En estos casos se marca este odu en el piso y se reza.

Obiní: Ifá de Alakuatás. Habla de tres (3) okuní.

Okuní: Abandona a los hijos. Obiní meyi en pelea por usted.

Eleguá: Eshú Beleké (vive en una casita fuera de la casa.)

Ewe ni odu: Azafrán, pata de gallina, atorí, ceíba, boniato, bejuco, jabadilla, hierba de elefante, caña de azúcar, almacigo, tuna, calabaza de castilla.

Secreto: Kari Osha. Reciba los Guerreros y Orula primero. Póngase idé de Orula rápido. Abo a Shangó y adié meyi a Orunmila. Eledé a Olokun. Haga ébbó a todos los muchachos de la casa.

Relato: “El Hijo del Rey Perdido por desobediente”. El rey cansado de corregir a su hijo, fue donde Orula y este le marcó ébbó para que no peligrara o perdiera el hijo; pero éste no hizo caso y el niño un día de mañana se puso a cazar mariposas cerca del río, y cuando los guardias asombrados le fueron a coger éste cayó al río y la corriente se lo llevó (arrastró) hacía una parte donde había un remolino y este se ahogó. (se perdió). “Ebbó a todos los muchachos de la casa y tú ahora tienes que hacer ébbó para salvarte”. Así le dijo Orula al rey. *La palabra de Ifá no cae al suelo.* Toto Iban Eshú.

Relato: Shangó le dijo a todos los iguí (palos) que entonces eran okuní (hombres), que cada uno debía aportar owó pero ninguno le hizo caso. Orunmila le dió un peso, entonces Shangó le dijo, “va a venir la guerra, el

tiempo malo, temporal y enfermedades, y todos los que no han dado owó son mis enemigos, por eso todos tus hijos deben usar el idefá en la mano izquierda para que yo les vea tu marca.

Relato: “Iré el Amigo de Orunmila”. Orula tenía un amigo llamado Iré que siempre le estaba transmitiendo buenos consejos, pero nunca lo escuchaba porque pensaba que su amigo lo que quería era mostrarle una superioridad. Viendo la invariable actitud de Orula, Iré fue a casa de Olofin para que este interviniera y aconsejara a su amigo Orula. Olofin llamó a Orula y le dijo, “cuando vayas caminando nunca vuelvas hacía atrás; además tienes que escuchar los consejos que te imparte Ire, ya que son buenos consejos”. Orula no escuchó. Los enemigos de Orula estaban tramando una trampa para eliminarlo, y solamente con ayuda de Eshú fue que pudo escapar de una trampa que le habían tendido sus enemigos para provocarle la muerte. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Abo, akukó, adié, eyelé, opolopo malaguidí, omí ilé, omí ibú osá (río), ashó fun fun y pupua, demás ingredientes. Opolopo owo.

Distribución: Abo para Shangó y Yemayá, adié para Oshún en el río, akukó Eleguá que es la mariposa, que hizo caer al niño en el río, los malaguidí (muñecos) son los soldados y van cargados dentro de Eleguá.

IWORI OYEKÚN (IWORI YEKÚ)

+
0 0
0 I
0 I
0 0

!EN BOCA CERRADA, NO ENTRAN MOSCAS!

MAFEREFUN: ORUNMILA, OSHÚN, YEMAYÁ

NACE: La Hemorragia, desarreglo de la menstruación. El chantaje. El que la Obiní sin menstruación puede tener Osain. Las huellas de los pies en la tierra.

Refranes:

- *Lo que se ve, no se habla.*
- *En boca cerrada, no entran moscas.*

Rezo: *Iwori Yekú, Awó akukó, Awó komaya adifafun enmale aforun yelope, ewebo eweikoko, ekú, eyá, epó, aguadó lebo.*

Síntesis: Ifá de chantaje, hay que medirse para hablar, el dinero viene caliente. Le descubrieron una cosa que tiene oculta. Marca enfermedad del estómago y las piernas. Habla de operación intestinal o tractos urinario. Habla del rastro que se coge y se trabaja para bueno y malo. Hay un eggun que hace vida con la persona. Enfermedades venéreas o vaginales. Tuvo, tiene o tendrá una gran guerra por causa de un okuní. Cuídese los senos. No aborte para que su vida no peligre. Eggun inclina a la homosexualidad. Marca hemorragia interna.

Obiní: Si esta enferma no se levante. Traiciona al okuní. Hay un eggun que hace el amor con usted. Tiene enfermedades vaginales. Tiene dos okuní, que pertenecen a una misma sociedad secreta o fraternal. Cuídese los senos y no aborte.

Okuní: Obiní está con tiene otro okó, hay traición, marca impotencia.

Ewe ni odu: Mamoncillo, jocuma.

Secreto: Ruéguese la lerí. Haga ebbó para evitar ser herido. Unyen prenda de eggun. Reciba los Guerreros, Orunmila, y adore todos las oshas. A Shangó se le pone otí, vino tinto, vino seco, oñí, se le echa humo de ashá (tabaco), se le toca el asheré, y se le pide lo que se desea resolver.

Relato: En una tierra Ara Oko vivía el omó Osain y a su ilé iban muchas personas a consultarse y resolver problemas. En una ocasión llegó una obiní muy bonita y hermosa procedente de otra región y el omó Osain quedó profundamente hechizado (enamorado), de ella, por lo que se la presentó a su Osain a ver si éste la aceptaba como compañera de él, pero éste le dijo que “ko” (no), debido a que esa obiní no le servía a su hijo. Pero a pesar de la negativa el osainista enamoró a la obiní, sin embargo esta no lo aceptó. Para conquistarla este omó Osain le prometió enseñarle como funcionaba su Osain a cambio de su amor y la mujer picada por la curiosidad aceptó, donde el osainista la dejó viviendo en su ilé. A partir de este instante la mujer comenzó a sentir desajustes en su vientre con dolores y molestias, el omó Osain estaba desesperado por tener relaciones sexuales, pero la obiní en cambio no sentía ningún interés por él. Osain la había convertido de obiní en okuní, retirándole el mestruo y mostrando interés por las demás obiní. Osain castigo a su omó, dejándolo impotente, sordo, y ciego. Desde entonces la mujer asumió el mando de aquel ilé. Toto Iban Eshú

Relato: “En Boca Cerrada No Entren Mosca y lo que se ve no se habla”. Un hombre salió para el campo con una alforja y un machete con el objetivo de buscar el sustento. Por el camino real se encontró con un hombre muerto que estaba en el piso. Se detuvo y se puso a mirarlo, a compadecerse de él. Cuando se apareció la policía al encontrarlo en el lugar donde estaba el cadáver y portando un machete, por más que explicó, no logró convencer a los guardias que se lo llevaron arrestado por una cosa que no había hecho. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, obi meyi, eyelé meyi, iguí meta (preguntar) pintados de fun fun y pupua, medida de la lerí, ashó ará y demás ingredientes. Va para el monte. Opolopo owo.

IWORI ODÍ (IWORI DÍ, IWORI BODE, IWORI WODE)

+
I O
O I
O I
I O

¡EL TORO Y EL TORERO!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, SHANGÓ, OSHÚN, ORUNMILA Y OLOFIN.

NACE: Los fenómenos marítimos como maremoto, mal de leva, ras de mar.

Refranes:

- *El que mucho abarca poco aprieta*
- *Es que lo negro, no se vuelve blanco.*

Rezo: *Iwori bodi, idi wori ala lodafun Orunmila, lodafun Obatalá.*

Síntesis: No hay felicidad completa porque siempre surgen problemas familiares o de otra índole, engaño conyugal de ambas partes. El enemigo lo trabaja por la espalda. No se come quimbombó. Cuidado no tropiece con la justicia. Hay dificultades con la orina, cuídese los riñones. Cuidado con los asuntos de Osha. Usted vive con los ojos cerrados, Ifá de pérdidas. Habla que su cuerpo esta fuerte, pero hay pérdidas. Cuando le sale este Ifá a una muchacha que se venda como señorita seguramente no lo es. Por este Ifá las barrigas son malísimos, abortivas, y problemas cuando tiene que parir. Por llevar una vida de libertinaje tiene la casa abandonada. Muchas veces se queda abstraída, sin darse cuenta de lo que le rodea. Tiene los ojos cerrados y es hora de que los abra. Usted es médium, perceptivo, le ponen las cosas en la mente, sin embargo se encuentra estancado por no atender a su cuadro espiritual. En lo relativo a lo material debe bajarse de las alturas (ilusiones) y vivir la realidad de la vida para que analice y comprenda quienes le quieren bien y quiénes mal. La persona no puede bañarse en el mar, ni ir a excursiones en lancha, botes, etc., porque puede ahogarse. No se matan lagartijas, ellas son su salvación. Marca guerra grande con un palero.

Obiní: Está embarazada y tiene perdidas, tenga cuidado no aborte. Cuidado con un hombre pardo que le esta preparando una trampa y si no anda rápido perderá. Si tiene hijos mayores estos se oponen a que tenga otro marido. El egoísmo de los hijos que desean gobernar a los padres. Marca que en su juventud llevo una vida de libertad sexual.

Ewe ni odu: Jíba, malambo, mabira, flor de agua, cocuyo.

Secreto: Reciba los Guerreros. Kobori eleda. Hay que darle de comer a los guerreros y adié meyi a Oshún. Rogación con eyelé meyi.

Relato: “El Padre que se Fijó en la Hija”. Éste tuvo relaciones con su hija y la dejó embarazada. Ella se abochornó y se marchó a otro pueblo vecino. Pasado el tiempo la sale a buscar y se encuentra con Yemayá. Duerme con ésta, porque estaba alterado. Oshún, su hija, estaba viviendo con Orula y había perdido la barriga, pues estaba maldecida quedando enferma del vientre. El niño que nazca a los cuatro años, hay que consagrarlo. Toto Iban Eshú

Relato: Yemayá era la obiní de Orisha Oko y mandó a Shangó a que se la cuidara mientras él estaba ausente. Shangó fue y a los pocos días se durmió a Yemayá. Enterado Orisha Oko, se puso furioso, y le declaró la guerra a Shangó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Buey y el Pájaro”. El buey menospreciaba al pájaro porque siempre lo visitaba para importunarle. Con su revoloteando sobre su cabeza, el buey se incomodaba y lo embestía tratando de golpearle. Un día cansado ya de tanto desprecio el pájaro comenzó a molestarlo como de costumbre, pero en esta ocasión volaba con la intención de arrastrarlo a un terreno donde este no se sintiera tan seguro. Esta vez hacía un terreno rocoso hasta donde logró llevar al soberbio buey, quien lo embestía y lo embestía infructuosamente, ya que en este terreno, el pájaro arreció su revoloteo sobre la cabeza del buey. Éste lo

embistió con tanta furia y fuerza que perdió el equilibrio y golpeo con sus tarros contra la roca y se desnucó, perdiendo así la vida.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, malaguidí, adá, ofá, atitán ilé, ashá fun fun, bogbo ewe, osadié, y demás ingredientes.

Distribución: Osadie para paraldo. Akukó para Eshú. Eyelé meyi para Obatalá, bogbo ewe para ebbomisi, obi e itaná para kofiborí.

IWORI IROSO (IWORI KOSUN, IWORI KOSO)

+
I 0
I I
0 I
0 0

¡IFÁ DEL PANTANO, DONDE EL PALOMO SÉ CAYÓ!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHÚN, OYÁ, ORUNMILA, ELEGUÁ, SHANGÓ, YEWÁ, Y AGAYÚ.

NACE: Oshún Ibú Akuaró. Él porque hay que rogarle a Asojuano al trasladarse de un lugar a otro. La hipocresía. Acumulación anormal de líquido en una parte del cuerpo.

Refranes:

- *Cuidado la palom, no le eche a perder al palomo.*
- *No hable del que le da comida.*
- *Lo que se anuncia se vende.*

Rezo: *Iwori Koso, eni ewá oboni Eggún Ikú, ayewe iwonoko Arun, ofun efun lelé yekun, Iyá Arun leyé intori Arun oboñu, Oluwo abo men Ifé, Omó Awó Oyekun leyé lenwe yenwe Orun, agbono Ifá inle ebbó lokún omó nika.*

Síntesis: A usted lo acompaña Eggun Merilaye, no ingiera bebidas alcohólicas. Hay complejos de superioridad y visiones, sueña malo y duerme mal. Problema con el estomago. No coma de pie, ni permanezca mucho tiempo agachado por la circulación. No inhale olores fuertes. Nunca puede olvidar las osha (santos) y los eggun (muertos). Señala robo en comercio. Habla de guerra de osha sobre la persona, definir con exactitud el ángel de la guardia. Un error puede traer trastornos y atrasos en la personar. El que tenga este signo de Ifá es agresivo, violento, descarriado. Cuando Kari Osha empezará a reinar la paz en su vida y cuando haga Ifá, será totalmente favorable su vida. La persona esta separada del padre por circunstancias de la vida. Hoy él no se ocupa de usted, pero mañana él lo necesitará, atiéndalo, ayúdele, y que muera a su lado, así usted obtendrá la bendición de Olofin. Iwori Koso es una persona romántica. Ifá de chismes, de la cotorra. La persona cae mal donde está. La persona se vuelve afeminado por una enfermedad glandular que le va reduciendo el pene. La persona por necesidad imperiosa debe tener Odudúa, Olokun, y Orisha Oko. En este Ifá le cogen envidia a la prosperidad del comercio. Aquí la palomas echan a perder al palomo.

Obiní: Esta engañando a su okuní. Usted duerme mal y sueña cosas malas. Alguien no deseaba su nacimiento.

Eleguá: Eshú Atitán de tres (3) caras. Eshú La Meta.

Ewe ni odu: Palma, ceíba, majagua.

Secreto: Akukó para Araba. Adié meyi Oyá en su ilé. Adié meyi Orula. Ebbó con cuatro (4) eyelé y se le dan a Obatalá. Corona de dieciseis (16) ikodidé para Obatalá. Haga Ifá. Paraldo. De recibir Odudúa, Olokun, Orisha- Oko. Hay que apoyarse en Agayú. Cuando se sabe, se dice que no sabe. Paraldo.

Relato: “Los dos Pueblos”. Había un pueblo donde reinaba Iwori Koso, el que se encontraba en perfectas condiciones, pero había otro pueblo donde todos sus habitantes hacían lo que les venía en ganas. Un día la gente donde vivía Iwori Koso fueron a visitar al obá para que este pusiera termino a la situación creada con los habitantes del otro pueblo vecino. Lo que provocaba división entre los nativos por la guerra que se estaba desatando. Después de una reunión, decide cada grupo para diferenciarse del otro; se vistieron de diferentes colores y así lo hicieron. Uno tomo como referencia a Olorún (Sol) y se vistieron de amarillo y el otro tomo a Oshupa (Luna) y se vistieron de azul. Al principio todo marchaba bien, pero después que los egoístas comenzaron las intrigas,. Donde los de amarillo al representar el Sol era el más poderoso, más fuertes, comenzando nuevamente la guerra. La situación llegó a ponerse tan difícil que decidieron visitar a Awó Iwori Koso. Este les hizo osode, vió este Ifá, y llamó a cada pueblo por separado. Les mandó hacer ebbó, que toda la ropa la echaran al río y se vistieran de blanco. Todos se mezclaron y reinó la paz. Awó Iwori Koso se quedó gobernando los dos pueblos pues trajo la paz y la tranquilidad. Toto Iban Eshú.

Relato: “Shangó y la Ira de los tres Eggun Asiere”. En la tierra Ilé Yire vivían varios sacerdotes de Ifá que no se ocupaban de las oshas, porque creían que había otra religión mas fuerte que la de las Osha e Ifá. Shangó mandó a Eshú a esa tierra para que investigara como andaban por allí los awoses, lo que hacían, etc. Cuando Eshú llegó iba cantando: *Shangó Ebó nire Obá lekun, Awóolopa obe yire ayé*--donde todos los awoses de esa tierra comenzaron a desacreditar a Shangó y a Eshú. Porque Eleguá empezó a enfermarlos de okó y oboñú; cuando ya todos estaban arun se arrodilló en medio del pueblo y comenzó a implorarlo a Olofin: *Olofin Babá ayá alirun atiti lekun obe Lodumare ;Wamale Elegba foribale baba fabae ayaba ilorun Olofin fiedeno*”. Y éste, al escucharle le respondió, “visítame y cuéntame lo sucedido”. Eshú fue donde Olofin y le contó lo que el había hecho a los awoses de Ilé Yire, donde Olofin le dijo, “voy contigo a esa tierra”, y cuando llegó los maldijo, “ustedes hablarán de todo el mundo, serán hipócritas y cobardes”. Viró la espalda y fue para donde estaba Shangó donde éste ultimo al verle, le rindió moforibale y le dijo que él no había actuado, ya que cada vez que el lo hacía usted cuando actuó severamente se pone bravo, y le dijo, “si, yo hubiera sabido eso, no hubiera venido”. Shangó se incomodó y comenzó a llamar a los egguns, llegando tres de ellos, los que salieron junto con Shangó y volvieron Asiere a todos los awoses. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, etú meyi, eyelé meyi, añarí de odó, y okuní, demás ingredientes. Opolopo owó.

IWORI OJUANI (IWORI JUANI, IWORI WAN WAN, IWORI LENI)

+
0 0
0 1
1 1
1 0

¡HABLA EL GUARDIAN DEL KUTU!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, EGGUN, OBATALÁ.

NACE: El canto, el portero, el fin de la jornada laboral.

Refranes:

- *El que canta sus males espanta.*
- *Olorun no abre sus puertas, ha aquel que no se las abrió a un hermano.*

Rezo: *Iwori Juani ebbó Ikú ashé kale lerí odo Orun, lerí bebere eni ashe, ni Ikú Eggún elu logun Ifá kaferefun Ishe.*

Síntesis: Por este Ifá Obatalá abandonó la casa molesta con sus hijos y Eleguá lo trajo de regreso con la suerte. Habla la tuza de maíz. No cruce huecos, atienda los muertos. Este odu es el encargado de cuidar las fosas o sepulturas. Usted le debe una promesa a Yemayá, aunque este rico y tenga de todo no desprecie a los pobres. En su casa hay un pichón de paloma, déselo a Obatalá y si lo hay cerca de donde vive trate de comprarlo. No puede llorar miserias aunque se vea sin un céntimo; tiene que cantar y reír para salir adelante. Iwori Ojuani en el año nuevo debe darle un akukó a Eleguá. *Por osobo:* La persona esta pelada como una tuza de maíz. *Por osobo arun:* se le hace ebbó con akukó, ashó ará, un bastón ekú, eyá, epó, más lo que marque Orula.

Okuní: No pelee con su obiní para que no se le vaya la suerte.

Ewe ni odu: Atiponlá, tuza de maíz.

Secreto: Gorro mitad fun fun y mitad pupua. Akukó Eleguá. Eggun protector obi indio que se abre y con signos de eggun se reza y se carga con ataré aguma, epó, otí; se enciende un achá y se pone encima y se llama; se cambia cada tres (3) meses y se lleva para una arabá. Reciba los Guerreros. Haga ebbó. Habla Oyedogun y Oyedona.

Relato: Aquí fue donde Obatalá se fue molesto de la casa por causa de sus omó y Eleguá lo llevó de regreso junto con la suerte. Por este camino se le da un akukó a Eleguá y se coge juju del ala otún, osí, de la cola, y una juju de gunugun que se pone en el centro y se hace un plumero; se le echa iyefá rezando el signo y se forra con ashó funfun y dundun y se cuelga sobre Eleguá como si fuera un plumero.

Relato: “El Comerciante y el Anciano”. Había un comerciante que siempre le daba café al un anciano que siempre visitaba su negocio y éste le daba la bendición, y así su negocio le iba muy bien con prosperidad y ganancias cada vez mayores. Al verse engrandecido y prepotente, le faltaba tiempo para atender al anciano, al que ahora trataba con indeferencia. Frente al establecimiento de comerciante se instala otro comerciante, al que comenzó a asistir el anciano, lugar que pronto comenzó a prosperar, y el otro negocio iba en picada. Entonces el comerciante, pretendiendo que el anciano regresara por su negocio, le preguntó; ¿por qué has de visitar mi negocio? El anciano le contestó que si él no tenía tiempo para atenderle él no quería causarle problemas con su presencia. Su comercio siguió decayendo hasta sumirse en la miseria. Toto Iban Eshú.

Relato: “Iwori Juani bajó a la Tierra”. Cuando Awó Iwori Juani bajó a la tierra por mandato de Olofin en esa tierra vivían los animales feroces, peces, devoradores, y caníbales, pero con la fuerza de su espada, se hizo respetar llegando a dominar a todos. Los civilizó haciéndose Obá de esa tierra. Él que era antes rey, jefe de los caníbales, que además era un brujo, se fue huyendo al bosque con sus cazuelas. Comenzó a mandarle brujerías a Iwori Juani, entre las que le envió llegó una que se la pusieron en uno de los arcones de marco y al pasar por este se le cayó la corona y se enfermó. Así los caníbales aprovechaban para coger nuevas fuerzas. En ese estado Awó Iwori Juani se acomplexo de tal manera que no quería salir de su ilé y no se levantaba de la cama. Los guerreros de su ejercito fueron donde Orunmila, quien lo visitó y le hizo osode, saliendo este Ifá, donde Orula marcó que tenía que hacerle rogación a sus ancestro y le marcó ebbó. En la bóveda de eggun, llamó a

los espíritus ancestrales. Eggún, valiéndose de su atepón, le rogó la lerí al guía protector de Iwori Juani, mandándole a usar un gorro mitad blanco y rojo con una mota verde. Además Orula le consagró su até con el cual solo podía hacerse rogación y salvarse él. Iwori Juani se curó, se levantó, y salió a perseguir al brujo, y en férrea lucha le arrancó la lerí con su adá.

Ebbó: Akukó, adié, etú, un bastón, agogó de Obatalá, ashó ará y demás ingredientes. Opolopo owo. Para que el ebbó surta efecto, haya que pasárselo por la espalda al interesado y por dentro de la ropa.

IWORI OBARA (IWORI BARA, IWORI OBERE)

+
1 0
0 1
0 1
0 0

¡POR TENER BUEN CORAZÓN USTED PIERDE!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, OSHÚN SHANGÓ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La Apetebí Ayafá del Awó. El erizamiento o irradiación espiritual, donde el espiritista flota sobre el cuerpo. Los celos en los seres humanos. El cargo de Oluo Osain. El baile de Ayoko (con caretas y zancos.)

Refranes:

- Tanto da el cántaro en la fuente hasta que se rompe.
- Por tener buen corazón, pierde.

Rezo: Iwori Obere, Maferefun Orunmila, Yalorde, atí Shangó. Maferefun Eleguá.

Síntesis: Cuídese el cerebro, vaya al medico, perdida de la memoria. Obstáculo, algo enterrado en la puerta de la casa. Tenga cuidado con una obiní y la justicia. Usted es hijo de Oshún o de Obatalá. Hay enemigos en la casa o en el trabajo. Habla de atraso por maldición. Por este Ifá el que se incomoda pierde la dicha. Siéntese y no corra tanto; tiene que despojarse con un eyá para que eggun no le moleste. Aquí la persona pierde por tener un buen corazón, los demás abusan de ella, tiene que revestirse de carácter y situar a cada cual en su lugar, para que usted pueda vivir con decoro y para que su vida y su casa no sean un desastre. Nace la virtud del ewe file file (pica pica); por eso no puede faltarle a la carga de Eshú. Aquí Eshú cubrió la casa de Orula con ewe file file para que sus enemigos no dieran con ella, donde Orunmila gracias a la hospitalidad que le ofreció Osain, no tuvo que trabajar mas la tierra, viviendo desde entonces de la curación de los enfermos. Ifá de los zancos; hay que recibir Inle y Abata. Para que la persona resuelva se le ruega la lerí y se le manda a poner un collar de Shangó que le llegue al ombligo, que se ruego sobre el atepón de Ifá. Habla en este Ifá de una piedra que hace obstáculo en su camino. Hay que darle rápidamente un aukó a Eleguá.

Obiní: Debe salir a pasear, pero sin visitar a nadié.

Ewe ni odu: Pica pica, algodón.

Secreto: Unyen al Ángel de la Guárdia. Osadié dundun a Eshú en la esquina de la casa para que venga la suerte y se vaya lo malo. Haga Ifá. Reciba Inle y Abata. Adié meyi funfun a Babá. Haga ebbó con frijoles caritas y se siembra en la puerta del ilé. Pito a Eshú. Obra para vencer; se coge un pedazo de erán málu, se abre como un libro y con esto se limpia debajo de las axilas, después se le unta epó, pidiéndole lo que usted desea vencer, haciendo tres (3) veces como si fuera a escupirlo, se lleva a una línea férrea, dejándolo allí con un derecho ¡Lodafun Oggún!

Relato: Aquí fue donde iban a dar un Añá (tambor) y mandaron a buscar a Yemayá para que bailara, pero el mandadero le dió el recado a Shangó y cuando este llegó le dijeron, “a tí no fue a quien mandamos a buscar.” Shangó se abochornó y con ganas de vengarse dijo con disgusto, “¡yo también he nacido para bailar!” Toto Iban Eshú.

Relato: “El Pueblo de las Trampas”. A Orula lo mandaron a buscar de un pueblo, pero como era su costumbre ante de viajar se hizo osode saliéndole este signo; Ifá le marcó ebbó antes de salir de su ilé porque había trampas. En el momento que Orunmila estaba haciendo el ebbó, tocaron a la puerta y Orula al abrirla vió a un okuní que estaba muy desesperado y este le dijo, “quiero que me hagas un osode pues tenía problemas”. Orula le dijo, “no puedo hacerlo en este momento, que volviera más tarde”, pero tanta fue la suplica del hombre que lo registró y le salió el mismo signo. Eshú que lo estaba mirando, puso una gran piedra en la puerta de la calle, y al salir el aleyo no la vió, cayéndose de bruces al suelo. El hombre se molestó y se dirigió hacía el gobernador de aquel lugar y le dijo que tenía un adivino que le había robado. El gobernador se dirigió con el aleyo a casa de Orula con unos soldados. Por otra parte, Orunmila ajeno a esta amenaza, ya se había hecho el ebbó y le había dado el aukó a Eleguá en la puerta de la casa, conjuntamente con la piedra grande. El gobernador le preguntó al hombre que donde vivía el adivino y el sujeto decía, “pero

sí yo estuve aquí hace un rato”; entonces el gobernador le dijo, “aquí no vivió ningún adivino, solo había allí mucha pica pica y por lo tanto él era el mentiroso”. Le ordenó a los guardias que se lo llevaran preso por mentiroso, calumniador, y embustero. Eshú después de haberse comido el aukó que Orula le dió, cubrió la casa con ewe file file, por lo que no pudieron descubrirlo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, Adié meyi, eyelé meyi, y demás ingredientes. Opolopo owo.

IWORI OKANA (IWORI KANA)

+
0 0
0 I
0 I
I 0

**¡EL DIABLO VINO A LA TIERRA, ENTRÓ EN LAS IGLESIAS,
Y QUEMÓ TODAS LAS IMAGENES!**

**MAFEREFUN : OLOKUN, OGGÚN, ELEGUÁ, OSUN, ORUNMILA.
NACE: La burla. La Tua Tua. Las Caretas de Olokun.**

Refranes:

- *Lo que buscas delante, lo tienes atrás.*
- *Todo lo malo se ha ido por el escusado.*

Rezo: *Iwori Kana, Maferefun Obatalá, lodafun Olokun, ati Ifá Odara.*

Síntesis: Usted logra todo lo que se propone. Cuidado con amenaza de cuchillo. Cuídese la vista de accidentes. Habla de intoxicación por consumo de un alimento que es tabú del Ángel de la Guardia. Tiene una hija que no ha reconocido, no se oponga a las relaciones amorosas de su hija. La persona no agradece nada de lo que le hagan. Aquí la gente duda de la palabra de Orula. Oggún se atraviesa en todo, generando provocaciones. Cuidado con el mar. Habla la careta de Olokun. Usted sabe que tiene un enemigo oculto que le esta haciendo daño, pero no sabe quien es esa persona. No conoció a su mamá. Hay guerra y hay que hacer para ganarla. El frijol de carita se siembra, germina a los nueve días. Se arrastra por el suelo antes de erguirse, y después hecha sus flores. Hay que tener paciencia y constancia, pues para llegar a la cúspide hay que sufrir las adversidades de la vida. Éste es el Ifá del buzo. Hay que atender mucho a Oggún. Respete el mar, pues de seguro en unos de esos baños se ahogara. Nunca ponerse careta para bucear. Por este odu Oggún no come ayakuá, porque ésta le salvó la vida.

Okuní: Su obiní esta embarazada, díglele que haga ebbó para que no vaya abortar. No maltrate a su obiní, para que la suerte no se le vaya o ella lo abandone. Por ahí le viene la guerra, agárrese de Orunmila.

Awó: Reciba Olokun y Osain.

Ewe ni odu: Achivata, zarza, guamá, ewereyeye.

Secreto: Reciba Olokun. Koborí Eledá. Tiene que Kari Osha, o le debe algo a las oshas.

Para Iré: aunkó directo a Eleguá. Ruéguele a Oshún con cinco (5) cosas distintas y a cada rato póngale algo para que ella siempre le ayude.

Relato: Orunmila fue mandado a buscar de un pueblo vecino con el objetivo de salvarlos de la guerra que se les venía. Mandó que todos hicieran ebbó. El principal de aquel pueblo mandó a recoger los objetos para hacer el ebbó, pero los demás miembros del pueblo dijeron que Orula pedía eso porque sabía que allí existía todo lo que él pedía y por tanto eso era un robo. No hicieron el ebbó. Vino la guerra y todos murieron, cumpliéndose la profecía de Orula. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Osainista”. Éste era un gran Osainista que vivía de las personas del pueblo. Allí iban muchas personas para adivinarse. Un día fue una mujer muy hermosa que llegó de otra poblado. El osainista se enamoró de aquella mujer, pero él preguntó a su Osain y éste no la quiso porque esa Obiní no servía para esposa. El trató de enamorarla, la mujer no quiso, entonces le ofrecido owó y enseñarle su Osain, por lo que ella aceptó. Él le enseñó como trabajaba con su cazuela y ella empezó a sentirse mal de su vientre, el desesperado por acostarse con ella, pero ella no sentía nada por aquel okuní, porque ya desde ese momento Osain la había convertido en okuní, retirándole el menstruo y a él le tumbó el miembro, para más tarde dejarlo sordo y ciego. Desde ese momento, la mujer asumió el poder. Por eso cuando se enamore, los secretos suyos no se los enseñe a su mujer, desde ese momento las mujeres sin menstruo, pueden andar con Osain. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Aunkó, akukó, eyelé meyi, adá, obe, ashó funfun y dundun, omí odó, ewe ashibata, oyuero con sus raíces, zarza, y demás ingredientes. Opolopo owo.

IWORI OGUNDÁ

+
1 0
1 1
1 1
0 0

¡IFÁ DE TRATOS Y DESPOJOS”

MAFEREFUN: AGAYÚ, SHANGÓ, OLOKUN, OSHÚN, YEMAYÁ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: Eleguá coma Ayá dun dun con Oggún. El Susto.

Refranes:

- *La traición esta en la mesa.*
- *Oiga consejos y llegará a viejo.*

Rezo: *Iwori Ogunda lamí, lamí Oggún, ala takun umbo odo ile ibu, omode tere lamí, lamí unso Orula, lodafun Orunmila.*

Síntesis: Habla de persona ratera o ladrona. Espíritu extranjero. Padecimiento de ulcera (no se cura). Dificultades al caminar (várices). Enemigo mujer. Si la persona es omó Shangó, va a llegar a Ifá y fundará un pueblo, pero se hace Ifá con otro babalawo, no con el que recibió su mano de Orula (awofaka). Cuando se realiza un trato debe garantizar que esto quede reflejado en un documento, pues después que usted cumpla su parte, le negaran su derecho. Habla de operaciones a la persona le duele con frecuencia la cabeza. Evite tragedias y así evitara una agresión donde le puedan herir. Marca intoxicación, no debe comer carne de cerdo. Aquí Oggún trajo el susto a la tierra. Habla de persona corajuda, en un pleito lo hirieron; herido y ensangrentado iba hacía arriba de su agresor para matarlo. Habla de misionero que va de pueblo en pueblo predicando el bien, pero toda su prédica no tiene punto fijo, esta cansado. Habla de una obiní que corre tras de un okuní, pero hay otro okuní que corre tras ella. Padece de punzadas en la cabeza, su enemigo desea cogerle la pisada. Lo esta vigilando. Habla de operaciones. Persona espiritista y posiblemente omó Oshosi. Toto Iban Eshú. Kaferefun Olokun atí Oggún. Ruéguese la cabeza a menudo.

Okuní: Le gusta robar obiní y le subyugan las jovencitas. Le gusta afikale trupon por idí. Cuidado con la impotencia.

Obiní: Su mestruo es abundante y eso le afecta el cerebro y el sistema nervioso. Obra para que el okuní no le abandone. Cuidarse de mayomberos y hacer lo que marca Ifá. Le gusta tener dos okuní. No corra detrás de los okuní.

Eleguá: Eshú Obara Kekuito Olowo (lleva flecha en la lerí). Eshú Bebelakenu.

Ewe ni odu: Guisazo de caballo, higuera.

Secretos: Obra al pie de Agayú y Shangó; inshe Osain con akukó y tres (3) flechas. Habla de “Pakoni”, omó Agayú, y “Pakola”, omo Shangó. Ternilla bien sabrosa y se le lleva a la orilla del río, dedicada a Oshún (Yemayá).

Relato: Un cazador que llevaba varios días sin cazar fue donde Orula y este le marcó ebbó que éste no hizo. Pasa el tiempo y vuelve donde Orula y le vuelve a marcar ebbó. Se marcha; a los pocos días se junta con varios amigos y se van de cacería, tocando la casualidad que llegan a cazar un jabalí y se ponen a cocinarlo. El cazador le mandó a decir a Orunmila que podía venir a comer lo que había cazado sin necesidad de hacer ebbó, donde Orula le contestó que no deseaba y le mandó a decir que él había cazado pero que no comería. Éste empieza a burlarse de Orunmila, puesto que estaba cocinado el jabalí. Cuando el cazador coge un pedazo de carne, con tan mala suerte que coge un pedazo donde estaba clavada la punta de la flecha con que fue cazado el animal, clavándosele en la garganta, quedando muerto por tal motivo. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Eggun Extranjero”. Había una obiní que tenía varios omó kekere, y cuando más falta le hacía su okó; éste la abandonó. Ella debido a la situación decidió ponerse a trabajar para poder mantener a sus omó. Pasado el tiempo, comenzó a sentirse cierta sensación en su cuerpo, cosa extraña lo que motivó que saliera a

investigar la causa que motivaba la misma. Llegó a saber que esa extraña sensación era provocada por un eggun extranjero que perteneció a un hombre blanco. Este eggún empezó a ayudarla, comenzando entonces, gracias a él a vivir bien. Este eggun cuando animaba carne tenía una cazuela y le indicó que se quedara con dicha cazuela. Un día a la mujer se le empezó a hinchar las piernas, poniéndose muy grave. Esta enfermedad la llevó a causarle la muerte. Siendo ese padecimiento el que le causo la muerte al eggun. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Guerra”. Lamí Lamí (caballito del diablo), iba por ilé ibú odó con la idea de encontrar un lugar para su ilé y tener allí con tranquilidad a sus omó. Pero cada vez que se asomaba en el lugar su enemigo la araña peluda la atacaba y se veía en la necesidad de huir. En varias ocasiones le sucedió lo mismo. Cansada de esa situación fue donde Orula quien le hizo osode y le salió este signo; le marcó ebbó con dos agujas y los demás ingredientes. Estas son las antenas del caballito. Después de cumplir con la rogación fue hacia la orilla de ilé ibú odó y se volvió a encontrar con la araña peluda, pero esta vez se estableció una lucha feroz a muerte. La araña sintiéndose más fuerte por su tamaño pensó que le ganaría con facilidad, Lamí Lamí volaba sobre la araña y con sus agujones otokú a su arayé. Después puso sus huevos sobre el ará de la araña ya sin vida. Esta le sirvió entonces de ilé y unyen sus omó. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyá tutu, iguí de su tamaño, y demás ingredientes. Con la adié se limpia (sarayeye) y se mata en la sombra y va dentro del ebbó.

IWORI OSÁ (IWORI BOSÁ, IWORI BOSASO)

+
0 0
I I
I I
I 0

“IFÁ DE TARROS”

¡EL TENEDOR, EL PLATO, Y EL CUCHILLO!

¡OLOFIN ABANDONÓ LA TIERRA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OGGÚN Y ORUNMILA.

NACE: La Guerra en el Mundo.

Refranes:

- *El más débil se pierde.*
- *Al que lo persiguen, tarde o temprano lo prenden.*

Rezo: *Iwori Bosaso adifafun Oyugbona bosa beren Awó Elegba Ori Ikú mawa yeni weweni ewe aukó weweni Elegba obi aññajun aukó tiboni bonku akoo.*

Síntesis: Cuide a su niño no se muera. Cambios que serán perjudiciales. Persona problemática. Habla de leucemia en cualquiera de sus tipos. Hay deudas con Asojuano, bichos en el cuerpo, parásitos, tétanos, cáncer en los huesos, etc. *Sí la persona está iré*, los cambios le son favorables; *sí está osobo*, le serán nefastos. La persona se pierde, muere de derrame cerebral. Habla el queso gruye. Marca eggun enamorado de la persona que viene hacer vida con él o con ella. *Si es okuní* se irá quedando impotente. Ifá de cambios constantes. No tenga aukó (chivo) en la casa. Se muere de noche de asfixia o del corazón. Ifá de la tierra poderosa donde los ratones no quisieron hacer ebbó y por desobediencia todos los gatos los matan y las personas le ponen trampas y veneno para exterminarlos, pues se negaron ha acogerse al buen vivir. Por causa del dinero lo pueden maldecir, perder la suerte y su salud. odu del tramposo. Aquí la mitad de la gente pelea con la otra mitad y viene la guerra. Los más débiles serán los perdedores. Los babalawos tienen que hacer rogaciones con: ishú, obi meyi, aguadó, y un peso. Habla Yemayá Mayelewó, Obatalá Ayáguna. Aquí se liberaron los ríos. Olokun le cedió a Yemayá todas las aguas cercanas a las costas y él se quedó dueño de las profundidades oceánicas, quedándose solo con Yemayá Mayelewo, para que fuera la comerciante de todos sus tesoros. Aquí Shangó era chulo. Camino de olorí (tramposo).

Eleguá: Eshú Niki Niki.

Ewe ni odu: Tapa camino, tábano, salvia, borraja, piñón de botija.

Secretos: Reciba los Guerreros, Ikofafún o Awofakan. Aunkó Eleguá, soplarle coco rayado, maíz tostado, y ñame a Eleguá. Atienda a su omó kekere. Hay que recibir Asojuano y Orisha Oko. Osadié para paraldo. Ebbó.

Relato: En una tierra los ekuté (ratones) no trabajaban y salían de noche a robar comidas y hacer estragos. Fueron requeridos por Orunmila y no hicieron caso porque creían que podían esconderse en sus cuevas y nada les pasaría. Entonces Orunmila hizo ebbó y fue por la orilla del mar llegando a la tierra de los ologbos (gatos) que estaban hambrientos y los condujo hasta la tierra de los ekuté y acabaron con éstos. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Aunkó, el Ayá, y el Ekún”. El chivo, el perro, y el tigre hicieron una sociedad pero los dos últimos comprendieron que de los tres el chivo era el más débil por lo que no buscaban comida. Solo el chivo era el que la traía. Un día el aukó fue a casa de Orunmila y este le hizo ebbó con un delantal, maíz, y piedras y le dijo, “cuando ellos te pidan de comer, le das las piedras que llevaras en uno de los dos bolsillos, y para tu comer cogerás maíz que llevaras en el otro bolsillo del delantal”. En esos días un cazador mató un ayanakun, entonces el chivo lo vió y le dijo a los otros dos que fueran que habían matado a un elefante, entonces el perro y el tigre le cogieron miedo. Por este camino se le da un aukó a Eleguá. El cuero se cura y se coloca delante de la cama para que cuando la persona se levante ponga los pies sobre este y así pisa a sus enemigos. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Awoses”. Aconteció que los awoses estaban disgustados unos con los otros. Todos se guardaban reservas, pero Ifá le había dicho a Orula en un osode realizado en esa mañana y se vió este signo, le marcó que se sentaran todos a la mesa, que tenía que lavarse las manos antes de sentarse, ya que sabía que el daño estaba en la sal y que el veneno lo llevaban en las uñas. Después de terminada la cena, Orula le dijo a todos los awoses, “ahora toman un ishú y un peso plata cada uno y se harán ebbó; eso es por que de ahora en adelante, todos logren lo mismo. Al que persiguen, tarde o temprano lo prenden”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, ishú, obi meyi, abití, queso, etubon, atitán ilekún, bogbo ashó, bogbo ewe, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IWORI IKÁ (IWORI BOKÁ)

+
0 0
1 1
0 1
0 0

¡IFÁ DE ROBOS E INFELICIDAD MATRIMONIAL!

MAFEREFUN: OSAIN, ODDÉ, OSUN, EGGUN Y ORUNMILA.

NACE: La disputa entre el Ishú (ñame) y la ewe ikokó (malanga).

Refranes:

- Cuando usted se asustó, no investigue que pasó ni porque se asusto.
- El que hierro mata, a hierro muere.

Rezo: *Iwori Boká, buko gunugu boka buko, adifafun eni layo iba baba buko, baba woshono afedu muye ashani baba yedeye apata piti anasi odaba tani afedu muye asan baba yedele.*

Síntesis: Cuidado con la justicia. Misa a un babalawo difunto. La mujer no debe recibir visitas de hombres en su casa en ausencia de su okuní. Ambos cónyuges se engañan sin saberlo. Punzada en la cabeza. Frecuenta lugares dudosos y peligrosos. Ifá de robos. Le viene una suerte. Evite una desgracia, usted está pasando trabajos. La persona posee un sexto sentido bastante desarrollado que lo alerta del peligro, pero pierde por curiosidad; persona con habilidades en los pies (bailador, saltador, corredor, volivolista, etc. Aquí el ishí y la ewe ikokó entraron en disputa. La persona lleva un ramo de flores al cementerio, se limpia con ello invocando a todos los muertos y después lo pone encima de una tumba abandonada. Usted tiene una mujer y no puede estar con ella, cada vez que la toca se enferma. Ella es mujer de Olofin y usted para poder estar bien con ella y no le suceda nada, tiene que hacer ebbó. Éste es un Ifá de infelicidad matrimonial y pueden haber dramas pasionales.

Obiní: Cuidado con su okuní, que puede cogerle en algo. No mire a su marido con desprecio, que en el mañana él será el único que hará por usted. Se entiende o se enamora del mejor amigo del okuní, pudiendo quedar encinta de éste y la puede matar. Si no ha tenido hijos con su esposo es porque él es estéril.

Okuní: Tenga cuidado con su obiní, porque dice Ifá que cuando usted sale de su casa, otro entra. Le viene una suerte por una mujer o una ahijada, trátela bien que todo el bien que usted le haga Oshún se lo pagará, usted puede ser calumniado por la obiní de un amigo, diciendo que usted la enamoró, es por despecho. Tenga serenidad para que no pierda.

Ewe ni odu: Jaimiquí, jagua, varía, paraíso, álamo.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, Osain, Oddé. El *iré ayé de este odu* se consigue haciendo ebbó con cinco (5) adié y se le dan a Oshún. El camino de la paloma mensajera.

Ebbó: Akukó, adié, abiti, ada, osa, igbín, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Orunmila Vence y los Comentarios”. Una mujer que estaba locamente enamorada de Orula, lo esperaba con presentes y ya no sabía como retenerlo. Pero Orula no le interesaba, solo sentía afecto por ella. Esta obiní, viéndose despreciada y no sabiendo que hacer, comenzó a decir por todos los lugares que Orula estaba viviendo con la mujer de Olokun, enterándose Orula de inmediato de ese chisme. Orula, analizando los problemas que esto le podía acarrear se hizo osode y salió este signo, donde le marcaba rogación y misa a eggun para evitar tales chismes. Al realizar todo lo indicado por Ifá, pero sin embargo las habladurías llegaron a oídos de Olokun, el que decidió visitar la casa de Olofin para quejarse. Donde Olofin oyendo a Olokun llamó enseguida a su mandadero a que fuera a casa de Orula a saber si eso era cierto. Al llegar al ilé de Orula, le explicó la situación, donde Orula a través de él, le manda a decir a Olofin que eso no era cierto y como en ese momento se estaba haciendo ebbó, Orula se lo puso en la cabeza y dijo, “lleva esto a Olofin para que vea que no es cierto lo que andan diciendo”. El mandadero se perdió en los aires de regreso, pero en eso un águila que estaba al asecho de alguna presa lo ve y comienza una tenaz persecución, la que acaba cuando el águila de tanto aproximarse, le quita el paquete y remonta el vuelo. Pero sucede que el ebbó se abre y todos los ingredientes se esparcen y al caer arman tremendo ruido, asustándose Olokun, quien enseguida, para su

seguridad, se internó en el mar, no volviendo a salir, quedando así Orula libre de sospechas y gobernando aquellas tierras. Maferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Engaño de los Amigos”. Habían dos amigos que trabajaban en el campo juntos. Vivían en distintos pueblos con sus respectivas esposas, pero uno de ellos no podía tener hijos porque no engendraba, de lo cual estaba consciente. Cierta vez la mujer de este último fue hacerle la visita al campo donde ellos trabajaban y allí comenzó todo. Conoció al amigo de su esposo, del cual quedó perdidamente enamorada. Las visitas al campo entonces se hicieron más frecuentes, llegando hacer con ese hombre una amistad tal que llegaron al extremo de salir juntos, quedando embarazada del mismo. El marido, sabiendo que no engendraba, tan pronto como su esposa le dijo que estaba preñada y que iba a tener un hijo suyo, él sin meditar palabra alguna la mató. Pero este sujeto también vivía con la mujer de su amigo, quien estaba ajeno a eso, pues ignoraba que esa era la esposa de su amigo, toda vez que siempre ellos se veían en lugares diferentes, conociéndose ellos en casa de un amigo de ella. La difunta tenía pendiente una rogación a Ifá, lo que le aceleró su muerte. El asesino fue preso y condenado por esa causa. Su amigo fue a verlo a la prisión donde comenzaron a conversar, donde el visitante le preguntó que era lo que haría cuando saliera de la prisión. El recluso le dijo, “tan pronto como saliera se casaría con su amante, la que vivía en tal lugar, que era donde el mismo vivía”. Éste no dijo nada en absoluto y al poco rato se marchó para su casa. Lugar donde esperó pacientemente que el recluso cumpliera su condena y saliera en libertad. Cumplida la condena el sujeto salió de la prisión y se encaminó para la casa de su amante para plantearle sus propósitos. Cual sería su asombro al ver que quien le abría la puerta era su propio amigo, quien le dijo, “hace tiempo que te estaba esperando, que entrara”. Allí llamó a su mujer y le dijo, “mira, esta es mi mujer, con la que me engañaste, pero eso no importa ya, yo también fuí infiel con la tuya y cuando tu la mataste, ella estaba preñada de mí; perdóname por eso”, y tomó un machete que tenía preparado para ello y con el cual mató a su amigo y a su esposa, siendo enjuiciado por eso. Muriendo tiempo después en prisión de tristeza y remordimiento con trastornos estomacales. Toto Iban Eshú.

IWORI OTRUPON (IWORI BATUTO, IWORI BATRUPON)

¡ORUNMILA QUIERE ADIÉ!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OLOKUN, ORUNMILA.

NACE: El paludismo, fiebre después de las seis de la tarde.

+
0 0
0 1
1 1
0 0

Refranes:

- *El que se casa, casa quiere.*

Rezo: *Iwori Batuto, eyelé, ekó, oñí wereyeye adakoi eyelé elebó, akukó Maferefun Olokun Maferefun Orunmila.*

Síntesis: Hay que darle a los hijos cosas de Osha y quererlos a todos por igual. Habla de hijos mellizos. Personas que desean hacer cosas imposibles. Señala flojedad en la naturaleza. Viajará, pero sufrir a muchos tropiezos. A usted la noche le parece larga, Marca fenómenos en general. Fibromas, quistes, forúnculos, etc. Múdense rápidamente del lugar donde vive, pues allí ve cosas extrañas que la tienen sobresaltada y enferma de los nervios. Habla de techo roto y muchas goteras. Practica otra religión. Yemayá le tiene los caminos cerrados, déle de comer dos (2) akukó funfun, dos (2) obi, dos (2) itaná, añíl, y lo lleva al mar. Cuidado lo boten de donde vive o trabaja. Aquí fue donde Orula se hechizó con el obó de Yemayá y se enamoró locamente de ella y mató al Obá de aquella tierra con hierro produciéndole una herida pequeña pero profunda. Usted viajará pero encontrar muchos obstáculos hasta que pueda logra este deseo. El bien esta en su casa, hágale ebbó al ilé y durante siete días mande las sobras del almuerzo y comida a Olokun.

Awó: Que no se ocupa de estudiar Ifá. Está muy próximo a morir. Siempre está perdiendo y su cabeza esta perdiendo ashé. Se pone un libro de Ifá delante de Orula y todos los días el awó lee o analiza un odu de Ifá delante de Orula con dos (2) itaná encendidas. Éste es el novenario de Ifá para que vea que su omó estudia, cada día le pone un ewe oyo (guacalote) hasta completar 256. Entonces se le pone dos adié dundun con su Ifá; después se perforan para hacer un ileke que lleva cuentas de Orula entre cada guacalote; este ileke vive en Yemayá y el awó lo usa cuando está mal o desea resolver algo. Engorda y de repente baja de peso. Este odun de Ifá prescribe que todo awó ni Orunmila esta en la obligación de ayudar desinteresadamente a todo awó que necesite su ayuda.

Okuní: Señala flojedad en la naturaleza.

Obiní: Habla de fenómenos, fibromas, forúnculos, quistes; cuidado con los senos y quistes.

Ewe ni odu: Tua tua, sensitiva, algarrobo, aye.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, Kari Osha. Sarayeye con erán malú o bofe y se le echa al alakasu (tiñosa). Koborí eledá con bogbo teunyen. Haga ebbó al ilé para que todo lo bueno entre en la casa. Durante siete (7) días seguidos mándele a Olokun las sobras del almuerzo y la comida.

Relato: Los hijos de Odudúa se le morían porque no los atendían y estos fueron donde Orunmila, quien lo mandó a casa de Shangó. Éste le dijo que le dieran los akukó funfun a Yemayá y así se salvaron. Toto Iban Eshú

Ebbó: Akukó meyi funfun, obi meyi, ashó ará, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IWORI OTURA (IWORI TURÁ)

+
10
01
11
10

**¡EL CURIOSO QUE METE EL PIE EN LA TRAMPA Y PIERDE UNA PIERNA!
¡OBINÍ MATA OKUNÍ!**

MAFEREFUN: SHANGÓ, YANSÁN, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La Honda.

Refranes:

- *La cabeza no tropieza con los pies.*
- *La boca que come sal, come azúcar, come bueno y malo.*
- *Mire bien por donde camina.*

Rezo: *Iwori Turá kuku, kuku adifafun aun lonu aukó, eku lebo, shere akukó lebo.*

Síntesis: Habla la guerra entre los poderosos y el débil, donde el débil con su astucia vence al poderoso. La ostra abre su boca para comer, hable poco. Haga fiesta a los muchachos y póngale comida a Oshún para que usted en lo adelante tenga prosperidad. Cuidado le vayan a desacreditar en público o le descubran una cosa que tiene oculta. Hay que cuidar mucho la obiní. Tiene que tener un solo compromiso, más de uno se le descubre. Hay que mantener la casa bien barrida y rodeada de cosas bellas. Padece de una pierna y es la izquierda. Cambio de cabeza de una hermana por otra. En este odu agbaní era muy curioso e investigador, y sus enemigos le prepararon una trampa en el camino. Cuando pasó por el lugar oyó un silbido de un grillo y se puso a buscar de donde salía, y sin darse cuenta puso una pata en la trampa y quedó atrapado. Por curioso sus enemigos lo cogieron. No sea curioso y no investigue lo que no le interese. Shangó le aceptó la guerra a un enemigo muy poderoso que vivía en el llano. Shangó subió a la loma y desde lo alto observó todos los movimientos de su enemigo y le tiró una otá amarrada en forma de honda, le dió en la cabeza derribándolo y mató al poderoso, y no conforme con esto bajó de la loma y con su espada le cortó la cabeza. Usted es una persona inconforme. En un momento de violencia pudo perder la cabeza y destruir su felicidad. Adimú Oshún. El Camino del Curioso. El Camino del Poderoso.

Eleguá: Eshú Okuande.

Ewe ni odu: Santa Bárbara, mejorana, levántate.

Secretos: Azucenas a Orunmila. Bollos para Oyá. Reciba los Guerreros Orunmila, Osain, Olokun, Kari Osha. Tener inshe osain, adimú Oshún de cinco (5) oshinshín distintos con akará, Oyá; ere pupua y ewe oyó.

Relato: “La Siembra de Ayo”. Olofin repartió las tierras entre todas las oshas y orishas para que cada uno de ellos viviera, la sembraran con lo que quisieran y la gobernaran. Todos los santos, con excepción de Shangó comenzaron a sembrar lo que les parecía Shangó. El único que antes de sembrar su tierra fue a casa de Orula, quien le aconsejó que sembrara ewe ayo. El vivía con Oyá en su gran hacienda y como sustento solo tenía lo que el producía. Pasó un año y cuando todos los santos fueron a recoger sus respectivas cosechas vieron con asombro que las mismas no habían producido y al enterarse de que la cosecha de Shangó estaba de lomas florecida y resplandeciente fueron donde Olofin a quejarse. Enterado de las causas de la visitas de aquellos santos les dijo, “cada uno de ustedes sembró en su tierra lo que le vino en ganas y Shangó fue el único que antes de sembrar fue a casa de Orula y sembró lo que Ifá le indicó, y por haber sido obediente, es que ahora tiene beneficios, porque recogerá una abundante cosecha”. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Mandadero”. Éste era un awó que tenía un muchacho en su casa que le servía de mandadero, y que era de su plena confianza. El awó en distintas ocasiones se enfermó y este muchacho no tenía Ifá, pero era ahijado del awó, y cuando éste se enfermaba el muchacho, por sus indicaciones, le hacía el ebbó y salvaba al awó. Pero con cada ebbó que hacía el muchacho, se perjudicaba el, por lo que llegó a tal extremo de que el awó se volvió a enfermar y el muchacho le hizo el ebbó, pero cada vez más se le acortaba la vida al muchacho, lo que lo llevó a la muerte. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, abití, inzó de agbaní, obe, grillo, una honda, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IWORI IRETE (IWORI ROTE, IWORI BIRETE)

+
10
11
01
10

¡EL VIEJO LE PEGA AL JOVEN!

MAFEREFUN: OLOKUN, OSHÚN, ORUNMILA, ASOJUANO.

NACE: Las estaciones del año. El pelo. Los cambios de temperatura. Es el guardián del tablero de Ifá. Ceremonia de darle obi a la Ikokó de Osain.

Refranes:

- *Cúidese usted primero, que los orishas lo cuidarán después.*
- *El akukó pica al osadié porque ve en él un rival.*
- *Dios lo oye todo.*
- *El mundo está soportado por cuatro esquinas.*

Rezo: *Iwori Rote Kukute, kukute, adifafun aun arima tayo adié kare, ilike ni akukó, eyelé lebo.*

Síntesis: Fuego en la casa. Viene dinero del campo. Habla de tres (3) enfermedades. Oloró Merin. Haga misas espirituales. Hay parásitos intestinales. Marca tragedia. No debe estar en lugares altos, evite las alturas. Habla la lerí. Ifá de caprichos. No se fíe de nadié. Tiene que cambiar el modo de vivir porque su casa esta al borde del desbarate por incomprensiones conyugales. Debe hacer Ifá directo porque si Kari Osha le será muy difícil llegar a Ifá. Habla los marineros, la cartomancia, de un okuní déspota que abandona la casa y más tarde decide volver para continuar maltratando a su obiní y demás familiares. Sus enemigos trabajan bajo, lo están vigilando para cogerle la pista. Aquí fue donde Orunmila se hospedó en casa de Odudúa y el hijo de éste lo atormentaba. Cuando el omó de Odudúa se enfermó hubo que hacerle Ifá y el día del iyoyé Orunmila se ensañó con él a palos. Cuidado le den con un hierro. El hombre maduro mata a la mujer joven cuando está trata de abandonarlo. Tiene un eggun que lo acompaña que se transforma como bueno y de bueno no tiene un pelo. No tome lo que no es suyo.

Awó: Este odu es el encargado de cuidar el atepón de Ifá. Tendrá un hijo y tiene que hacerle Ifá, también le viene un dinero del campo y un enfermo para que lo cure. Cuando se ve este Ifá, dice Ifá que alguien viene para que usted le haga Ifá, y para que el ángel de la guardia de la persona no lo vaya a matar, tiene que orugbo con: etú, eyelé meyi, ekú, eyá, epó, aguadó, y hacerle limpieza porque el ángel de esa persona es mas fuerte que el del awó.

Obiní: Usted tiene guerra con otra persona; tiene tres (3) okuní, uno de ellos es comerciante. Debe volver a su ultimo okó y para ello haga ebbó con akukó, ashó ará, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ewe ni odu: Vinagrillo, anamú.

Secretos: No se moje con agua de lluvia por la bursitis. Haga paraldo. Reciba los Guerreros, Orunmila, Haga Ifá. No deambule por las calles después de las doce (12:00) de la noche.

Relatos: “El Pelo y la Carne”. Olofin creó el mundo. Puso a vivir juntas a dos personas. Estos eran Insú y Erán, los que vivían en armonioso matrimonio. Eshú al ver que la pareja era tan bonita, que empezó a sembrar la duda entre ambos donde le decía que Insú, que Erán la mujer, quería tenerlo amarrado para dominarlo, al mismo tiempo le decía a Erán, que Insú el marido quería cubrirla toda para que nunca pudiera ser alguien en el mundo. Ellos comenzaron a disgustarse y aunque vivían juntos, no se llevaban bien, siempre estaban en porfías con muchos disgustos. Un día fueron tantas las peleas, que Erán botó a Insú y se quedó sola. Insú como era muy delgado comenzó a pasar trabajo, el viento se lo llevaba de un lado para otro, no teniendo ninguna estabilidad. Erán por su parte se creía que podía dominar el mundo y salió a caminar inculcada por Eshú, pero por el camino se fue encontrando muchos tropiezos, sentía frío, y se enfermaba con mucha frecuencia. Ella empezó a extrañar a Insú, pues cuando vivía con él, ella no pasaba ni frío, ni soledad, ni trabajo. Un día ella se encontró con Osain quien le preguntó que era lo que le pasaba porque cambiaba tanto de color y de una tierra para otra, donde sus hijos en una tierra era de un color y en otra de otro, unos tenían inso y otros no. Ella se echó a llorar y le dijo a Osain que era muy desgraciada por haberse guiado por Eshú.

Osain le dijo que fuera donde Orula. Éste le hizo osode y le vió este odu. Ifá le dijo, “en su casa vivían dos personas que se llevaban muy bien”. Luego comenzaron las peleas y por ello se separó de su marido y ahora comprendió que sin su marido no puede vivir y que a él le pasa lo mismo que a usted. Erán fue y se arrodilla delante de Osain que la limpió bogbo ewe y le hizo paraldo. Entonces se formó un gran viento que cogió a Insú que estaba en el aire muy débil y triste comprendiendo que no podía vivir separado de su mujer y lo llevó junto a donde estaba Erán viéndose nuevamente juntos. Maferefún Osain atí Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: Orunmila se hospedó en casa de Odudúa y el omó de éste lo atormentaba. Cuando el omó de Odudúa se enfermó y hubo que hacerle Ifá, el día del iyoyé Orunmila y los awoses que asistieron a la ceremonia se ensañó con él a palos. Por esta razón muchos awoses se ensañan en el acto de la ceremonia del iyoyé. Toto Iban Eshú.

Relato: “Las Cuatro Estaciones del Año”. Cuando Olofin creó el mundo, en este faltaban cosas entre ellas la estabilidad y por tanto la tierra se agrietaba, sus hijos se morían, las plantas se secaban, los ríos tenían contaminadas sus aguas, y los animales se morían. Ante esta situación los pobladores se reunieron y decidieron visitar a Olofin para exponerle las penurias que estaban pasando y las razones por las cuales estaban padeciendo. Olofin los atendió y ellos le pidieron que mandará a Olorun para acabar con sus males. Pero este le dijo, “ustedes lo que necesitan es el viento”, y ellos replicaron que no. Babá le dijo, “si, ustedes quieren el sol. Toto Iban Eshú.” Los nativos creyeron que habían resuelto problemas, pero ahora se morían de calor y la tierra era una braza de candela. Volvieron donde Olofin y esta vez le pidieron a Oshupa. Olofin le dijo lo que ustedes necesitan es el viento, y ellos replicaron que no. Babá le dijo, “si, ustedes quieren la luna. Toto Iban Eshú”. Pensando que sus problemas serían resueltos comenzaron a ver que de día hacía mucho calor y de noche mucho frío, provocando eso la muerte de muchos. Al verse de nuevo en tal crítica situación, volvieron donde Olofin, donde este le volvió a decir que lo que ellos necesitaban era el viento, lo cual aceptaron. Cuando el viento llegó a la tierra, las corrientes de aire comenzaron a cambiar, y que las corrientes frías empujaban a las calientes y vice-versa. De esta forma los hombres podían soportar el embate de la noche y del día, creándose así las cuatro estaciones del año siendo el viento el principal conductor. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meta, akofá meta, ashó pupua, dundun, funfun, un pedazo de jamón y *por arun* se le agrega adié meyi y demás ingredientes. Opolopo owó.

IWORI OSHÉ (IWORI SHÉ, IWORI BOSHÉ)

+
1 0
0 1
1 1
0 0

!UNA SOLA LERÍ NO PUEDEN GOBERNAR DOS TIERRAS SEPARADAS!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OBATALÁ, OSHÚN, OSHOSI, ORUNMILA.

NACE: Las imperfecciones físicas y morales en las personas.

Refranes:

- *No deje lo seguro por lo inseguro.*
- *Lo malo se hace bueno y lo bueno mejor.*

Rezo: *Iwori Boshé, Baba Loni Oshé Iwori Boshenshé, abí oshé okolowo borí boshé, ebeni inshe inle mayerí laye Awó Obara ni Bosheanshé Ifá.*

Síntesis: Nacerá un niño sabio. Dos tierras separadas. Cuídese de un accidente y se quede cojo. Hay una persona coja que le esta tirando y si se descuida lo alcanzará. Si su iyaré (mamá) es difunta, ella ruega por usted y le otorgará grandes poderes. Si la ambición lo domina ese será su perdición. Cuidado con derrumbe, a usted le gusta el juego, pero no tiene suerte. Ocúpese de su trabajo pues tiene problemas en el mismo, lo quieren quitar y es por envidia. Aquí hubo que darle de comer a Oshún en la cabeza del río, para romper lo que tenía preso a la persona. Ifá de imperfecciones físicas y morales. Hay una mujer breterá que tira puyas, no le haga caso que es omó Oshún y tiene suerte. Odu que expresa que la fruta esta muy bonita por fuera pero por dentro (en su interior) tiene bichos. Habla de parálisis. El plátano esta muy bonito por fuera pero adentro tiene bichos. Dicen las oshas que se conforme con lo que tiene, que hay quien tiene menos y espera de usted para poder tener. Hay una equivocación con su ángel de la guardia. No maltrate a los perros.

Okuní: Hay una obiní mayor que usted le cae bien y le conviene ella es muy afortunada. Cuídese de una mujer que visita su casa que le llevará un disgusto por causa de otra mujer, es por celos. Preste atención a sus piernas.

Obiní: Piensa en dos (2) okuní y ninguno será su esposo, y hay otro que es muy feo pero su dinero no. No se mire tanto en los espejos, no deje que su jabón y toalla lo usen otras personas para que no le quiten a usted de su lugar. La persona vive enamorada de sí mismo. Mire bien a quien le encarga en cuidado su hijo o hijos.

Ewe ni odu: Incendio de guinea.

Secretos: Abo a Yemayá, ruéguele a Obatalá. Oshinshín para Oshún. Eyá tutu a la lerí y koborí eledá frecuentemente.

Relato: “El Camino donde se perdió la Lerí”. Awó Iwori Boshé tenía un omó llamado Obá Bí Oshé, quien desde muy pequeño fue siempre muy inteligente pero al mismo tiempo era muy fuerte con su babá, y su iyá, que se llamaba Aba Lerí Aba, había otokú, por cuya razón le habían entregado al menor a un awó de confianza que se llamaba Awó Wariba Dodo Ifá, quien lo crió. Pero muy malcriado, este omokekere aprendido a llamar al eggún de su iyaré de la siguiente manera: *Eggun bere lele, eggun awó lodeo, eggun lele, iwori boshe eggún bere lele, eggun awó lodeo*. Ese eggun venía donde estaba el y le daba grandes poderes, por lo que tenía gran dominio de la tierra Lerí Ilé. Obá Bí Oshé sabiendo que tenía grandes poderes quería extenderse a la tierra de su babá, por lo cual este estaba molesto, ya que el no oía consejos y se iba a perder. Sin embargo ya era tanto su conocimiento que se llenó de ambición y de insatisfacción. Entonces Awó Iwori Boshé, presintiendo la perdida de su omó; se dirigió hacia la tierra de Aboyerí Awó donde vivía Orunmila, quien tenía conocimiento de la llegada de ese awó y los motivos que lo traían. En el osode salió este odu e Ifá le dijo que tenía que hacer algo para evitar que su omó se perdiera, para lo cual había que darle eyebale a Odudúa y después llamar al eggun de la iyaré para darle eyebale también. En eso se apareció el muchacho y el eggun de la iyaré le puso la mano en la lerí y lo conminó a que le hiciera caso a sus mayores, lo cual hizo a partir de ese momento. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Cazador de Tigre”. Éste tenía su obiní, pero no se ocupaba de ella. Estaban pasando mucho trabajo. En el pueblo vecino había un torneo de caza, y el rey premiaba el que cazara al tigre que asediaba la

población Iwori Boshé de un flechazo lo mata y recibe muchas riquezas. Cuando éste llega a su ilé, la obiní contenta le dice, “¡ahora podemos cambiar de vida!” Pero éste no le hizo caso y siguió compitiendo, donde llegó a que el rey le cogiera envidia y le prepara una trampa. El tigre ataca por la espalda a Iwori Boshe que casi lo mata, perdiendo así su fama y derecho de volver a cazar en aquel territorio. Lo pierde todo por no oír los consejos de su obiní y dejar de atender Ifá. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, arco y flecha, piedra fosforescente, omí de odó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IWORI OFÚN (IWORI BOFÚN, IWORI TOWOFÚN, IWORI TESEFÚ)

+
0 0
1 1
0 1
1 0

¡IFÁ DE PRUEBAS!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OLOKUN, EGGUN, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: El patíbulo y el verdugo, los dinosaurios, el rencor y el odio de los hijos hacia los padres por acciones pasadas. Ceremonia del Kutú en el Iyoyé. El poder para que Ifá trabaje para malo y que la aroma amarrilla fomente la discordia, (iguí busca bulla)

Refranes:

- *Cría cuervos que te sacarán los ojos.*
- *El polluelo que sigue la gallina, es el que se come las patas de la cucaracha.*

Rezo: *Iwori Bofún, Obá Iworifara inle reré bobofun sheri adifafun obiní oloñu tiroko kodun adepenite omó Olokun lodafun oni obiní sokun inle onika Olokun wagbe ni omobiní omotitun ekeke obá iyá omologu akeré soputo ikoló Olokun lodafun Olokun.*

Síntesis: No visite cementerios. Problemas judiciales. Oggún tenía una guerra y para ganarla tuvo que hacer ebbó. La persona se vuelve un monstruo y no perdona las cosas malas que le han hecho. La amenazan tres (3) enfermedades al mismo tiempo y va a sufrir mucho si se enferma, así que cuídese y haga ebbó. A usted lo persiguen, cuidado con una agresión, si tiene hija debe cazarse con un babalawo para que sea feliz. Le vienen tres (3) suertes, pero tenga cuidado; vaya estar preso antes de que lleguen las suertes. Por este Ifá cuando la obiní esta oboñú y las condiciones donde vive no son las propicias, trata por todos los medios de interrumpir el embarazo aunque esto le pueda costar la muerte. Aquí fue donde Oggún tenía una guerra y para poder ganarla tuvo que orugbo con: akukó, akofá, eyelé, e ishú. Oggún le dió las quejas a su hermano que era Ogunda Keté de la traición de la gente y después sé enfermó. En su casa las cosas andan mal, pero de aquí en lo adelante todo mejorará.

Awó: Oggún hizo ebbó con akukó, eyelé, oñí y después retó al cuervo que se llama Erawo. Oggún le da cuenta a Olofin con akukó funfun en su lerí y le ganó la guerra al cuervo y al traidor. Aquí Oggún crió al cuervo.

Obiní: Está enamorada de un hombre que es inferior en posición a ella. Cuando lo encamine la abandonará. Marca problemas en el útero, por lo que no puede quedar embarazada. Para resolver este problema se le dará a tomar caldo de tolo tolo que antes se le dió a Yemayá en el mar.

Ewe ni odu: Palo torcido, árbol del cuerno, alacia, abrojo, uña de gato.

Secretos: Lave y reciba Ifá. Misa iyaré si es difunta. Akukó meyi funfun y ganso para Yemayá. Reciba los Guerreros, la Mano de Orula, y si no tiene camino de Ifá, Kari Osha. Ebbomisi a la lerí con omiero y póngase ileke de Yemayá. Unyen al kutú. El caldo se prepara con omí odó y se toma durante siete días.

Relato: El padre que se negó que su hija tuviera relaciones con un joven awó hijo de Yemayá y tratando de apartarla del mismo comenzó a llevarla a pescar. Pero un día el bote se viró, cayendo ambos al mar. El padre logró salvar a la hija que colocó dentro del bote. Después de enderezarlo, y cuando iba a subir él, vino una ola que se lo llevó y nunca más apareció. Después la muchacha se casó con el joven awó y fue su apetebí. Toto Iban Eshú.

Relato: “Maferefun Orunmila, Adifafun Eggún”. Obatalá era tramposo y era quien guardaba el dinero a la gente de su pueblo que iba o Yoko Osha. Un día se puso a jugar con el dinero ajeno y lo perdió todo porque sus contrarios le habían hecho trampas. Al verse sin dinero y cuando sus enemigos lo supieron, comenzaron a decírselo a todo el mundo, creándoles estos a Obatalá un gran aráyé. Enterado de lo que decían sus enemigos acerca de su conducta, pensando en los perjuicios que los perjudicados podían acarrearle, mandó a construir en secreto una gran trampa ante la puerta de su casa consistente en un hoyo cubierto con ramas para que el

que intentará llegar hasta su puerta, cayera al vacío. Dentro del grupo de afectados por el actual de Obatalá había un hombre que al analizar los rumores de la estafa hecha por Babá y la desaparición de las personas que habían caído en la trampa, se fue a casa de Orunmila quien le hizo osode viéndole este Ifá y le mandó hacer ebbó y le advirtió que cuando fuera a casa de Obatalá no entrará y botará el ebbó sobre la estera que él había puesto en su puerta y sin pisarla que descubriría una trampa. Cuando el hombre llegó, Obatalá lo vio y abrió la puerta de la casa y lo invitó a pasar. El hombre dejó caer el ebbó sobre la estera, cayendo dentro del hueco. Al ver eso dió la vuelta y entró por la puerta del fondo de la casa de Obatalá quien puso el Oggún de Obatalá en el suelo, siendo descubierta la trampa. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé, tolo tolo, omí ilé okuní, ilé odó, ashó ará, ashó timbelaye, y demás ingredientes. Opolopo owó.

BABÁ ODÍ MEYI

¡NO SE COME EL BERRO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, YEMAYÁ, ODUDÚA Y ORUNMILA.

NACE: El género humano y el Ikofá. Odudúa Abeju; espíritu de Odudúa llamado “Ala Ala” dueño del aire y la oscuridad. Oshún Yumí. La ceremonia del Ñangareo que Shangó la vió por primera vez en la tierra Efubora y la trajo a la tierra Imale y la aplicó en Otura Meyi.

+
I I
0 0
0 0
I I

Refranes:

- *Por fuerte que sople el viento, a las hojas de la Palma y la hierba que crece al pie de ella no le temen.*
- *Un tigre no coge a un perro encerrado en una jaula de hierro.*
- *Si Ud. no es vicioso, alguno lo es por Ud.*
- *No cortar un palo en el monte y adorarlo sin saber que uno es más importante que el mismo palo.*

Rezo: *Baba Odí Meyi Ashama Aruma Kodima Ikú, Kodima shukurú kurú ,kielé bití kotobale ni abiti, adifafun ayé omó oní yewa aikordié lebo.*

Síntesis: Representa las nalgas. Odun representado por una obiní desnuda dentro del agua y de espalda, enseñando las nalgas. Señala prisión, la caridad pública, autoridad, señala jefatura, comida, mujer encinta, el vientre lleno. Espiritista. Signo de amarre, chisme, es todo lo malo, calumnias, susto, conspiración, enfermedades del pecho y los nervios. Guerra entre tres (3) hermanos: 1 creyente y 2 ateos. Ebbó con el machete y encontró el loro de Obatalá. Habla de enfermedad del oído. Diabetes, Leucemia. Guerra entre el olosha y el mayombero. Está protegida por Olokun y por los astros. Marca derramamiento de sangre. Odí Meyi representa la vagina de la mujer. Se estableció el principio de la monarquía. Se practica el espiritismo. Se padece de otitis, cefalalgia, hemiplejía en el hemisferio cerebral izquierdo. La persona se pierde por calumniadora. Las mujeres aprendieron a lavarse las nalgas con agua. En hombre lo mismo es hombre que afeminado. Odi Meyi: dice que la muerte lo hereda todo sobre la tierra o sea, que todo lo que vive tiene que morir. Aquí el que resuelve es eggun. Odun de tentaciones y sexualidad. Marca la traición de las mujeres hacia los hombres.

Awó: *Ifá osobo:* Se limpia a la persona con berro, eyá tutu, un huevo de pato, y todo va al mar. Habla de malos sentimientos. Enfermedad de la garganta, puede echarse la sangre por la boca. *Ifá iré:* Lo mismo y todo se le pone a Obatalá y se le prenden dos velas y se le pregunta para donde va.

Eleguá: Eshú Idema.

Ewe ni odu: Mar pacifico, atiponla, flor de aroma, amansa guapo, álamo higo, jagüey, y laurel.

Secreto: Reciba Orula. Ebbó con bastante owó en él atepón Ifá y basura de la casa, se reza y todo saldrá bien. Se le pone a Oggún: adá, una luna de plata o metal blanco para cargar, un akukó, eyelé meyi, cuatro (4) chinas pelonas, omí ibú odó, omí okún, oñí, oñigan, ofa meyi, flores de agua meyi, el fondo de una canasta Ifá lleva una flor de ashibata.

Relato: Había tres hermanos que se dedicaban a las labores del campo. Eran cortadores de hierbas. De ellos el más chiquito era religioso y se decidió a ir donde Orula para así no seguir pasando trabajo. Orunmila le marcó ebbó con las herramientas de trabajo. Éste le pedía el machete a sus hermanos, pero estos se lo negaron y le contaron a su madre que era Obatalá, que Codina había botado su machete en el ebbó que un brujo le había indicado. Obatalá se puso indignada. En vista de esto Codina determinó realizar sus labores con las manos. Un día vió un bulto y al irlo a cortar, vió que era un nido de loro con varios huevos, dando la casualidad que era el loro que hacía ocho años había perdido Obatalá. Éste le echó mano al loro y salió muy contento a llevárselo a su madre. Desde entonces Codina no salió más al campo a trabajar y fue el favorito de la casa. Toto Iban Eshú.

Relato: “Porque la Obiní del Awó tiene que recibir Ikofafún”. Aconteció que Orunmila vivía con Yemayá, la cual en el traspatio de su casa tenía una prenda con lerí meta de eggun, pero ella no le había dicho nada a Orula sobre aquello y se lo ocultaba. Ella aprovechaba cuando Orunmila no estaba para trajinar con su prenda y hacer diferentes obras y hechicerías. En el patio de la casa había una gran vegetación y allí era donde Yemayá tenía su fundamento. En ocasiones Orunmila la veía ir para aquel sitio y cuando regresaba que le preguntaba que era lo que ella hacía allí. Ella le respondía que estaba buscando especies para cocinar y así pasaban los días. Llegó el tiempo en que Yemayá, viendo que Orunmila desconfiaba de ella, ideó sembrar berro en el frente de la casa y también otros tipos de hortalizas y le encomendó a Orunmila que cuando ella no estuviera al tanto de las hortalizas no dejara que nadié cogiera de las mismas. Orunmila había hablado con ella para que cogiera el ikofá, pero ella siempre rehusaba y le decía que más adelante, que todavía no era el tiempo en que ella tenía que cogerlo. Un día Orunmila sale y Yemayá se pone a trabajar con su prenda y Orunmila al regresar a la casa notó un mal ambiente dentro de la misma y decidió hacerse osode allí mismo. Ifá le habló sobre este odu y le dió la letra *Arun elese Eggun tani ewe*, prohibiéndole comer hortalizas que estaban sembradas en su casa. Orunmila llamó a Yemayá y le dice, “mujer, me hice osode e Ifá dice que hay un eggun meta en el ilé. Yemayá se turbó y no sabía que hacer y le dijo, “no entiendo hoy aquí no ha estado nadié”. Entonces Orunmila le dijo, “si es así, tu eres la que trajina aquí con eggun”. Yemayá se negaba, pero era tanta la insistencia de Orunmila y viendo que podía traer malas consecuencias seguir ocultando su secreto, que sacó la prenda de donde la tenía y se la enseñó. Orunmila le hizo osode a Yemayá y viendo que Ifá le decía que la prenda le traería pérdidas a ambos, le dijo a Yemayá que tenía que llevarla al río y le diera camino. Yemayá a regañadientes, pero viendo las razones de Orunmila, así lo hizo y al regresó Orunmila le dijo, “para tú vivir conmigo lo único que necesitas es ikofá, que es el verdadero fundamento de la mujer de Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “Odi Meyi y Osain”. Había un awó llamado Awó Ajewi, el cual deseaba cambiar de posición porque estaba pasando un poco de trabajo. Se hizo osode y se vió este signo. Ifá le veía perspectivas de grandeza pero en otra tierra y le marcó ebbó, que éste hizo. Awó Ajewi después del ebbó se fue a Benin en busca de un sitio apropiado para practicar Ifá. Entró en esa tierra precisamente cuando moría el obá de aquel lugar. Era costumbre allí el repartir los adereces y atributos del obá entre los extranjeros al momento de morir el obá. Los babalawos de Benin le habían hecho el itutu al obá donde a él en calidad de extranjero le entregaron el fundamento de Osain del obá. Después de recolectar materiales regresó a su tierra y al llegar le comenzó a cantar a su Ifá: *Awó odara, owó wenire emi, nikan ni omoren arokore, Ifá odara mi*. Le hizo un banquete a todos los de su tierra y allí todos los awoses le bailaron a Ifá. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, un adá, bogbo tenunyen, fríjol de carita, género funfun, atitán ilé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ OGBE (ODIGBE, EDIBRE, EDIBLE)

+
I I
I O
I O
I I

¡IFA HABLÓ EN EL VIENTRE DE SU MADRE!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La caja del tambor. Escribir los patakines de Ifá. Shakuaná.

El vomito en los seres humanos. Las entidades malévolas. La transmisión del sonido. Las canas.

Refranes:

- *El palo que nace para violín, desde que está en el monte suena.*
- *No vuelva con lo que tuvo.*
- *Si una mujer pare un niño, no puede volver a nacer de su hijo.*

Rezo: *Edibre Orona Oggún, Edibre Orona Orisha ekuté lelé ouá Okú Iyá Adifafun Oka Baba, eyelé marun elebó, adifafun Orunmila lorugbo.*

Síntesis: Ifá de robo, malversación, infidelidad, vigilancia e investigación. Ifá de ceguera. Habla Shakuaná. La viruela, el vómito. Habla Shangó y las Siete Potencias Africanas. Se cometen injusticias. Persona injusta. Contagio, fenómenos espirituales. Busque la unión familiar y la cooperación entre todos. Habla de enfermedades cutáneas. Egoísta, enemigos solapados que no descansan hasta destruir a la persona. Problema de justicia y de juicio. Habla de abandono del santo o un resguardo de prenda. Rencorosa. Habla de relaciones íntimas con otra obiní que ella tiene su compromiso. Cuidado lo están vigilando y no pararán hasta sorprenderle en flagrante. Lucha entre delincuentes, donde unos acusan a los otros hasta verlos destruidos. Habla de traición entre compañeros de trabajo. Se puede ahogar en el mar. Hijo de la suerte, del dinero. No mate ratones. La persona que le salga este Ifá ha nacido en zurrón o es jimagüa y tiene mucha suerte. Por envidia lo pueden botar de su trabajo.

Obiní: Pronto tendrá un hijo y tiene que recibir ikofafún y el awofakán aún dentro del vientre para que no se pierdan ambos.

Eleguá : Eshú Lamu.

Ewe ni odu: Jagüey y tapa camino.

Secretos: Pasarle la mano a su Ifá. Añá a Shangó para que gane la guerra. Reciba los Guerreros y Orunmila. Tres tambores y tres botellas de otí. Hacer ebbó con canasta y una jaba que esté rota.

Relato: “Ifá habló desde el vientre de su madre”. Ifá estaba encerrado en el vientre de su iyaré. Un día que ella fue al monte a cortar leña para hacer el fuego. Ella oyó una voz que le dejó, “iyá, te voy a decir una cosa, pero este secreto no lo podrás repetir a nadié”. Entonces la mujer se vira y mira a todos los lados y no ve persona alguna. La voz dijo, “¿porque miras a tú alrededor? Soy yo, tu hijo el que te habla. ¡Dentro de 16 días, tu me parirás, ese mismo día habrá una gran guerra contra nuestro pueblo, mi padre morirá y tú mi madre, sí no recibe ikofá serás prisionera y nos separarán!” Todos los días aquella voz le repetía lo mismo, así hasta el día que Ifá tenía que venir al mundo. El hijo le decía el día a llegado y tú no has cumplido. Se produce el ataque de los congos contra la aldea; el padre fue muerto, la madre pare a Ifá, cogen prisionera a la madre, quedándose solo. Un hombre lo ve y éste le dice, “recógeme, que no te arrepentirás”, y así lo hizo. El niño curó a su esposa e hija. El rey, al conocer del poder para salvar a las personas, le gratifica entregándole tierras y lo nombra obá de ésta “Adifá”. Sus milagros se multiplicaban; todos aquellos que sufrían de alguna enfermedad iban a verle. Su fortuna se acrecentó; tuvo muchas mujeres y servidores, pero en su mente estaba Ifá Erú madre esclava de los Congos. Entonces como se acercaba la fiesta de Ifá y se necesitaba personal para trabajar, ordenó a sus edecanes, comerciantes a buscar agbelení (esclavos). Entre ellos compraron una mujer. Cuando la mujer llegó a la casa la pusieron a moler maíz más ella sabía donde estaba. Esta se puso a cantar según iba pilando maíz un suyere que decía así: *Ifá Edibe okolo mí Ishequishe tobakomí edibe*. Orunmila, que estaba haciendo rogación al oír este suyere llamó a la agbeleni y le preguntó, “¿de donde tú me conoces?” Ella le contesta, “tú no me reconoces; no te acuerdas que me mandaste hacer un trabajo que yo no cumplí; no

fuiste tú el que me dijiste que a los 16 días vendrías al mundo, que ese día atacarían la aldea y tú padre moriría y que sí yo no recibía ikofá me harían esclava”. “Esta bien todo, pero primero hay que darte Ikofá”. La bañaron, le dió una estera, le cubrió la leri con ashó funfun, después que kofiborí eledá, ordenó que le dieran ikofá. Ofreció una euré y adié meyi dundun a su Ifá en honor a su madre. *Ebbó*: euré, adié meyi dundun, akukó meta y demás ingredientes, opolopo owó. Toto Iban Eshú

Relato: “El Tambolero”. Los Lucumíes fueron a la guerra contra los Congos e Edibre fue llamado para que dirigiera la batalla, pero éste primero fue donde Orunmila y éste le mandó hacer ebbó con tres tambores y tres botellas de otí. Así lo hizo y encabezó la lucha, pero cuando los Congos escucharon los tambores se pusieron a bailar e Edibre los invitaba a tomar otí del ebbó. Estos se emborracharon y fueron vencidos. Awó por este camino tiene que después de la rogación coge las tres botellas de otí y los tres tambores se los pone a Oggún y cuando tiene dificultades le toca a Oggún y a Oshosi echándole tres poquitos de otí, un poco de cada botella y así vence la guerra o el obstáculo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, cinco (5) eyelé, aunkó, cogollo de malanga, basura del ilé, agogó de Obatalá, ashó nueva, ekrú, canasta, una jaba que esté rota, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ YEKÚN (ODÍ YEKÚ)

+
0 I
0 0
0 0
0 I

“EL JOBO”

¡IFÁ FORE! ¡VIENE LA RIQUEZA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OYÁ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: El tener hijos. La armonía de la naturaleza; el comercio. Odun autorizado por Orula para comer en la atena.

Refranes:

- *Nadie muere cuando quiera otro, sino cuando le toca.*
- *El perro que tiene hueso en la boca, no puede ladrar (aullar).*
- *Todo aquel que encuentra la belleza y no la mira pronto, será pobre.*
- *Donde un perro mea, mea su hermano.*

Rezo: *Odí Yekú diyeku lordafun Babaniregun oun ruku Oloya umbo lese ayareló.*

Síntesis: Lo pequeño se hace grande. Ifá de enfermedad. No se le dice que se cura y se cura. No se burle de nadié. Enfermo del pecho. Ifá fore, todo es inmejorable, le viene un hijo varón, viene la riqueza y nace el comercio. Por este Ifá no se le hace nada al enfermo, porque se salva y Ud. se va. *Osobo Ikú:* difunto pide misa. Se le dan a Oyá adié pupúa meyi. Ud. es omó de Shangó. Respete a Oyá. No se burle de nadié y menos de los borrachos, que a Ud. también le gusta la bebida. Su casa está desarreglada. Siempre cumpla con lo que ofrezca y no se olvide de los Babalawos, ni se pelee con ellos, porque Ud. puede decir ciertas palabras que después le pesarán. No maldiga. Recibirá un dinero que Ud. ha pedido. Ruéguele a Obatalá con obi meyi, orí, efún y adaní (plato) meyi funfun, pidiéndole perdón por todo lo malo que ha hecho. Respete a las personas canosas. Aquí fue donde se hicieron las caretas para hacerle fiestas a los Eggun y a Olokun.

Okuní: Soñó que no tenía obiní; después consiguió una y se le fue; entonces hizo ebbó y encontró otra; cuando la que se fue supo que Ud. estaba bien, quiso volver y Ud. la despreció.

Obiní: La está enamorando un okuní que no le conviene, no debe aceptarlo, porque por el camino viene otro que es el que le conviene, no lo desprecie.

Ewe ni odu: Caña de castilla, dagame, ateje, acebo de tierra.

Secreto: Para awó, adani meyi a Babá con opolopo oñí, 16 yeni, adié meyi Oyá. ¡El enfermo se cura!. Prepárese para una guerra. Odu autorizado por Orula para comer en la atena. Recibir a los Guerreros y Orunmila.

Relato: Los vientos le declararon la guerra al monte y a los árboles, que los arrasaría, entonces los árboles fueron a ver a Orunmila y este les dijo, “tienen que hacer rogación y que después la llevarán para una loma”. Pero los árboles de tronco gordo pensaron que ellos eran más fuertes que el viento y no hicieron caso a la profecía de Orula. “El Jobo” que sí hizo ebbó y todo lo que Orula marcó. Cuando los vientos fuertes empezaron a azotar a los árboles y cada vez este era más fuerte, los árboles empezaron a caerse y solo quedaba el Jobo en pie, el viento le atacó aún con más fuerza los tambaleo, lo zarandeó para todos lados pero como el Jobo había hecho ebbó fue el único que quedó con vida.

Relato: “El Camino de las Caretas”. Cuando los árboles llegaron al mundo fueron a ver a Orula para ver de que forma ellos podían obtener la consideración en la vida. Orunmila les hizo osode y les salió este Ifá, les marcó ebbó con 16 eyelé y owó medilogun. Todos los árboles hicieron el ebbó, Igüí Amajo al que Orula le explicó que después le debía hacer otro ebbó con dos akukú y owó medilogun para proteger su cuerpo contra las brujerías y los peligros; que estos debía dárselos a Eleguá. Amajo dijo, “lo que yo buscaba era la consideración y ya la había conseguido, no necesitaba la protección de su cuerpo”. Orunmila había ido a ver a Olofin, que lo había llamado, pues la tierra estaba secándose, los niños se morían y las mujeres no parían. Más

los árboles ignoraban esta situación. Orunmila realizó osode, vió este odu y marcó darle aukó y akukó meyi a Eleguá y oborí con eyelé medilogun. Olofin llamó a Oggún para pedirle consejo, pues quería que todo le saliera más barato e hizo llamar a Eleguá. Oggún fue a ver a Igüí Amajo y le esculpió en el tronco, boca, ojos, nariz, y orejas. Preparó entonces muchas caretas y regresó donde Olofin, diciendo que dentro de siete días le daría la respuesta. Ese día tocaron los tambores de Ifá, llamando a todos los babalawos y hombres poderosos de la corte de Olofin. Cuando estuvieron todos reunidos, Olofin les entregó las mascararas a cada uno y les dijo, “ésto es Oguara; es el espíritu Adamu Orisha y ustedes deben de bailar al ritmo del tambor para consagrar las mascararas, cantando: *Temishe, temishe, Odi Yeku aña Amajo Oguara*”. Los hombres enmascarados danzaron desde la mañana hasta la noche. Ya en la noche Eleguá se fue a ver a Oggún y le dijo que Orunmila le había marcado ebbó a Amajo y él no lo hizo; pero para él dijo Oggún, “nosotros recogeremos todas las mascararas y las meteremos en los sacos que colgaremos de las paredes para dejar que el comejen se coma los ojos y la nariz de Amajo. Cuando ésto sucedía, la enfermedad devoraba sus cuerpos. Pues como él hizo ebbó para el honor, él tendrá el honor de ser usado para tallar las mascararas. Pero como él no hizo ebbó para su cuerpo, éstas mascararas serán devoradas por el comejen y con eso volvió la felicidad en la tierra, pues las mascararas tranquilizaron a los eggun”. Aquí se expone el porque cada cierto tiempo hay que renovar las caretas. Este signo es el que se pone en las caretas para darle de comer.

Ebbó: Abo, aukó, Akukó meta, bogbo teunyen bogbo mamú, abiti, tela de araña del ilé, escalera, atitan ilé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ IWORI (ODÍ ORO)

+
0 I
I 0
I 0
0 I

¡FENÓMENO Y TRANSFORMACIÓN A LA VEZ!

MAFEREFUN: OSAIN, YEMAYÁ, ORUNMILA, OSHÚN, OBATALÁ, SHANGÓ.

NACE: Las partes de la adié. Donde Olofin le dió la virtud al camaleón para cambiar de color.

Rezo: *Odí Oro, Odí Ofoyú mowá yeni Obá oyu lelé inlé alabaniyé Omologú Yekún, Omó Inlé sokún yeré ofoyú ni ainá Iyá Inlé loda fun ashe asheri lelé oyero Obá ainá oná Obá odé loda fun Inlé Maferefun Shangó. Kaferfun Osain.*

Síntesis: Ifá del tabaco. Algo se perdió. No se moje con agua de lluvia.. Enfermedad de la cintura, los riñones. Tendrá un hijo varón, No trabaje de noche. Hay guerra. Está mal de la cabeza. Atienda sus protecciones. Se puede ahogar. Su carácter va cambiando, según cambia el día. Cuidado con la vista. Cuidado con las drogas. Diga siempre la verdad. Su cónyuge lo engaña. Tiene que Yoko Osha. Aquí el barco no tenía donde atracar. Ifá de traficante de drogas. Hágale orun a eggun. La flor de agua se cierra y se abre a cierta hora del día. Ud. tiene una debilidad y hay instantes que todo le da igual. Habla de reuma, postración y arena en los huesos. Habla de una propiedad o terreno donde dos (2) hermanos mataron al padre o madre por posesión del mismo. Ifá sexual. Padece de hemorroides. Habla de carácter variable. La persona está ciega. Está con los ojos cerrados en algo que le concierne. Está creyendo en algo que es contrario a lo que piensa. Hay engaño en la casa y entre amistades. La persona es tormentosa. Awó Odí Oro nunca se puede bañar en el mar. Ifá de robo en establecimientos o negocios. *Iré:* Usted está viviendo o ha vivido de otros. *Osobo:* Hay personas que están viviendo de Ud. o disfrutando de lo suyo, uno le coge la camisa, otro los zapatos, etc.

Awó: cuando se ve este Ifá se fuma tabaco y le echa humo a Shangó. No se baña en el mar.

Eleguá: Eshú Obalufe.

Ewe ni Odu: Ojuoro, flor de agua, caña de castilla, dagame, ateje, acebo de tierra.

Secreto: Haga ebbó. Hay un eggun que roba la suerte y la salud. Inshe Osain. Reciba los Guerreros y Orunmila.

Relato: “Shangó Fiel”. Olofin llamó a Eshú, a Oggún, y Shangó para que le trajeran del monte un ratón. Eleguá y Oggún se comieron los que encontraron. Shangó encontró dos y se los metió en la boca. Cuando regresaron a la casa de Olofin, Oggún y Eleguá le dijeron que no habían encontrado nada. Shangó sacó lo que tenía en la boca y se lo entregó a Olofin; “Babá, yo encontré dos pero como el camino fue tan largo y tenía mucha hambre me comí uno y éste se lo traje a usted como prueba de mí fidelidad”. Desde entonces Shangó es el testigo de todo y la confianza de Olofin, pues fue el único que dijo la verdad. Por tal razón desde ese día grita en la tierra y en el cielo. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Awó Ciego”. Oro era un Awó ciego que vendía en una tina de agua, flor de agua para curar la vista y le pagaban por cada una 50 centavos y tenía la costumbre de poner el dinero al lado de la tina, y se lo robaban. Oro fue a casa de Orunla; éste le hizo osode y salió este Ifá, donde decía que tenía que hacer ebbó con akukó, eyelé un lazo, hojas de ekó, que lo pusiera donde el acostumbraba poner el dinero. Vino el ladrón a sacar dinero de dentro de las hojas de ekó. Oro tiró del lazo y cogió la mano del ladrón. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Oggún y la Razón”. Orunmila quería componer el mundo y se puso hacer ebbó para que no hubiera más tristeza y todo fuera alegría. Oggún que se enteró, enseguida fue donde Olofin y le contó las intenciones de Orula. Olofin después de escucharlo le dijo, “tu tienes razón y yo te autorizo a que hables con Orula al respecto”. Oggún bajó y se dirigió a casa de Orunmila y le dió el recado de Olofin, agregándole que lo que él quería no podía ser. Pues, para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo, superiores, inferiores, unos cantan, otros lloran, ricos pobres, decentes, indecentes, etc. Orunmila, después de escucharlo se convenció y

dijo, “Oggún, tú tienes razón; ya veo que en el mundo tiene que ser como tú dices”. Toto Iban Eshú. Maferfun Oggún. Kaferefun Olofin.

Ebbó: akukó, adié meyi, eyelé meyi, una jaba, un lazo, ekó, abití, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ IROSO (ODÍ ROSO)

+
II
IO
OO
OI

¡TODO EL CUERPO DUERME MENOS LA NARIZ!

MAFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, OSHÚN, ASOJUANO, ORUNMILA.

NACE: La respiración, los hemisferios cerebrales. El que la caraira le come los ojos a los muertos.

Refranes:

- *Uno mismo es el mejor guardián de su negocio.*
- *Todo lo que brilla no es oro.*
- *En el país de los ciegos, el tuerto es rey.*
- *Nuestra opción ante el nacimiento, es nuestra experiencia en la vida.*
- *Todo el cuerpo duerme menos la nariz.*

Rezo: *Odí Roso Awosé wowé adifafun Ologbo adifafun ona odifé ekuté ayayú koro adafé ayá, eyelé lebó, ewefa elebó.*

Síntesis: Ifá de inmoralidad. Habla del pilón de Shangó. Enamoramiento. Enfermedad de la sangre (azúcar, asma, etc.). Su familia, el peor enemigo. Hay media unidad. Cobre su trabajo. Problemas en el cerebro, en el hígado. No tome bebidas alcohólicas. No levante grandes pesos. Cuídese la vista. Hay problemas con los nervios y desde pequeño puede traumatizarse si en esa etapa vio a mayores realizando el acto sexual. Cuando la hierva se seca, se dobla. La persona antes de morir se le engarrotan las manos. Es un Ifá donde Osun se desploma. Ifá de manchas en la moral. Cuidado con relaciones con afeminados. Hay que quitar un muerto que lo perturba. Habla de persona autodidacta en todas sus cosas. No conoció a su madre. Está enfermo de los testículos. Se padece del oído. La persona ha perdido tres (3) suertes y tendrá un hijo que es para su bien. Cuando el cuerpo duerme la nariz vela, ella fue la que hizo ebbó y siempre está despierta. *Osobo Ikú:* No duerme bien, ve cosas malas y ve a sus enemigos.

Obiní: Esta oboñu hay que darle ikofá.

Eleguá: Eshú Unyolo.

Ewe ni Odu: Esparto, atufa, atiponla güira cimarrona, cedro, majagua.

Secreto: Reciba Orula. Adié meyi aparí a Oshún. Aunkó a eggun. Cumpla con Shangó. En este Ifá quien resuelve es eggun. El iré es vivir con omó Oshún y adorar a Asojuano.

Relato: “La Caraira y la Tiñosa”. La caraira vivía separada de todos las demás aves y estaba pasando mucho trabajo, hasta hambre porque le costaba mucho y trabajo encontrar su comida esta decidió visitar a Orunla que le hizo osode y le vio este signo y le dijo que tenía que hacer ebbó para librarse de todo ese mal. Eribote hizo la rogación y Orula le dijo que fuera para su casa que él le mandaría a alguien que le iba a resolver su problema. La gunugu que buscaba comida, vio un macice acostado en el suelo, pensó que estaba muerto y bajó a comer, le metió la cabeza por el ano, este apretó el idí, la tiñosa creyó morir luchando hasta que pudo sacar la cabeza, totalmente rapada, sin plumas. Esta fue a casa de Orula que le vio este mismo signo de Ifá y le mandó hacer él mismo ebbó que le dijo a la caraira, “ve y habla con ella, para que te examine lo que te vayas a comer”. Desde entonces la caraira es la primera que come .

Relato: “Ologbo y Ekuté”. Eyá Tutu, Aguema, Ekutele, y Ologbo eran amigos y todo lo compartían, pero Eyá Tutu por los poderes que poseía se creía superior y siempre se burlaba de los, de los demás. En especial de Ologbo. Aguema y Ekutele también le tenían envidia a Ologbo y se burlaban de este por los desprecios que le hacía Eyá Tutu. Un día Ologbo, cansado de esta situación, fue a ver a Orunmila que le vio este Ifá y le marcó ebbó, que tenía que ponerlo al borde de la laguna. Cuando éste llegó, allí estaba Eyá Tutu, Aguema, y Ekutele hablando sobre el, pero Eyá Tutu comenzó a burlarse de él y éste se abalanzó sobre ella, pero Eyá Tutu se metió en el agua y Ologbo no pudo alcanzarle. Entonces Aguema y Ekutele comenzaron a reírse del Ologbo y

éste se viró y dijo, “el que se vuelva a reír de mí lo mato”. En esos momento Eyá Tutu se había comido el bogbo teunyen del ebbó de Ologbo; entonces Eyá Tutu se le tiró a otras carnadas de los pescadores pensando que era otro ebbó y cayó en el anzuelo. Lo sacaron y cuando estuvo fuera del agua le cortaron la lerí y se la dieron de comer al Ologbo por lo que este exclamó, “¡Iború Iboyá Iboshishé, la paciencia corona reyes; siempre mis enemigos vivirán a mis pies por el poder de Ifá”. Desde entonces los gatos cazan ratones, lagartijas, y comen pescado. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, amala ila, ewe esparto, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ OJUANI (ODI OMÓNI)

+
0 I
0 0
I 0
I I

¡SE BURLAN DE UD. Y DESPUÉS VENDRÁN A BUSCARLO!

MAFEREFUN: ODUDÚA, OBATALÁ, SHANGÓ, ELEGBARA, YEMAYÁ, Y ORUNMILA.

NACE: La Bendición del Ñame (Ishú). El Garrotero.

Refranes:

- *Uno solo se acuerda de Santa Bárbara, cuando truena.*
- *Una palabra de ánimo, anima al hombre.*
- *Ud. sabe para los demás, pero para Ud. nada.*
- *Por donde se sube, se baja.*

Rezo: *Odí Omóni, Kukute, kuku adifafun meteta Oma Ikofa Orunmila, Ishú kukura Orunmila, adifayoko lodafun Olofin.*

Síntesis: Hágle un regalo a su padrino para que levante cabeza. Sí es soltero no tiene suerte para encontrar pareja (casarse), recibir ikofa. Ud. se sacrifica por sus enemigos. Aquí los hijos se olvidan de los padres. Usar un collar de coral. Problema de justicia. Tendrá cargo o empleo grande, gracias a Odúdua y Obatalá. La persona es vanidosa porque no cumple lo pactado por no decir la verdad. Por no cumplir lo pueden llevar ante la justicia. Aquí Elegbara y los osha tienen hambre y ud. se ha olvidado de ellos, después que ellos le han protegido. Ifá de economía. Ifá de agricultores. Persona de carácter variable. Prohíbe salir en garantía de otro si no estás seguro de las cosas. Shangó defiende a la persona. Ifá del bobo. Dice Ifá que por donde se sube, se baja. Aunque la persona sea omó de cualquier Osha, debe siempre contar con Elegbara, Yemayá, y Obatalá como punto de defensa. Habla que hay que sembrar, pues cuando termine el año habrá falta de comida y ud. venderá su cosecha. *Osobo arun:* Puede existir una enfermedad confusa o no definida con exactitud. Enfermedad del pecho, circulación, etc.

Obiní: No tiene suerte para casarse. Recibir ikofa. Sus hijos serán como ella.

Okuní: Mujer que botó o se fue, no la recoja más.

Ewe ni odu: Ñame.

Secreto: Plátano a Shangó. Unyen a Shangó y Eleguá en shilekún ilé. Unyen a eggun ¡Aquí el Tigre y el Mono eran enemigos!

Relato: “El Sabio sabe lo que Conviene”. Olofin mandó a buscar todos los reyes y príncipes. Fueron con todo lujo menos Orunmila que fue con ropa de trabajo y cuatro ishú (ñame). Todos se mofaron de Orunmila diciendo, “miren de quien dependemos”. Cuando se terminó el registro se retiraron y se pasaron todo el año con diversiones. Pero Orunmila se puso a sembrar ishú, obteniendo muy buena cosecha, y cuando el año terminaba ya faltaba la comida y los que se rieron de Orunmila tuvieron que pagarle bien caro para poder comer dicho tubérculo porque el registro salió que iba a faltar la comida y así obtuvo grandes ganancias. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Gran Jefe”. Awó Ifá Orí tenía muchos omofá y a todos enseñó como trabajar Ifá. Ellos se dispersaron por el mundo, ocupándose de arreglar todo, al extremo que siendo Orunmila el jefe, no tenía nada que hacer. Un día su apetebí le dijo, “¡okó, no ve como todo aquel que usted a enseñado gana dinero y usted no!” Orunmila se dió cuenta y se hizo osode; Ifá le marcó ebbó con akukó okan, eyelé meyi, ekú, eyá, epó, demás ingredientes y opolopo owó. A partir de ese momento sus omofá de lo que ganaban a su oluosiguayú también le daban. Maferefun apetebí. Adifafun Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, opolopo ishú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ OBARA (ODÍ BARA)

+
I I
0 0
0 0
0 I

¡NACIMIENTO DEL MATRIMONIO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, OSHÚN, EGGUN, ORISHA OKÓ, ORUNMILA.

NACE: El matrimonio. La tragedia entre Obatalá e Ikú. Edú Ará. El Asheré.

Refranes:

- *Peonía no sabe si se queda prieta o roja.*
- *El matrimonio es un palacio de dos puertas, la principal y la falsa.*
- *Lo que hace con las manos, lo desbarata con los pies.*

Rezo: Odí Bara, adifafun Ekuekueyé Osha odara wayé adafum adié orubó. Adié ekani odara.

Síntesis: Nacimiento del matrimonio. El ekuekuyé, quedó desplazado por la adié así como sus eñí, como comida para las oshas. Algo le falta a Eleguá. Persona cobarde, debe casarse. Cuídese de golpear una obiní y quede preso. Nació para ser esclavo. Le dan temblores. Le están siguiendo el rastro se va a encontrar con un Omó Obatalá por el camino. Le falta la memoria. Cuidado con golpes en la leri. En este Ifá, Ikú persigue a los vivos. Hay que usar un collar de peonía. Corona de quimbombó para Yemayá. Hacer sarayeye con una paloma viva y viva se entierra. Se rompen huevos en la casa para suerte. Habla la persona que nació para ser esclavo. Dicen que es de tierra Yesá y Ud. es Omó Oshún. Ifá de guerra, de suplantación, la peonía--que la parte negra luchaba con la parte roja, y tanto ruido hacían que Shangó al oírlas las agarró y las metió dentro de una güira y así hizo el asheré. Odu de tragedia entre Obatalá e Ikú. Recibir Orisha Okó y si no lo puede recibir por el momento, se le entrega una teja pintada de blanco y rojo para que la tenga en su casa. El ewe Iwereyeye ampara y limpia de cualquier cosa mala. Por este Ifá la persona siempre tiene enemigos que tratarán de perjudicarlo o destruirlo por envidia o venganza, pero siempre encontrará alguien que lo salve, .etc.

Awó: Su suerte depende de que Ud. le de a Orula todo lo que pida su apetebí. La ewe iwereyeye (peonía) suplanta a cualquier otro ewe que falte en el omiero.

Okuní: Le quieren tumbar la obiní en su misma casa en complicidad con la familia.

Obiní: Es tetona. Cuidarse mucho los senos.

Ewe ni odu: Ewe papasami, teteboru, peonía, maní, verdolaga, y platanillo de cuba.

Secretos: Yoko Osha, posiblemente Oshún. Usar un ileke de iwereyeye (peonía). Reciba los Guerreros, Orula, y Orisha Okó. Se rompe un huevo para que lo malo se vuelva bueno.

Relato: “El Matrimonio” Una época donde los hombres y las mujeres vivían en tierras diferentes y los hombres solos buscaban a las mujeres cuando necesitaban de ellas. Un día los hombres deciden declararles la guerra a las mujeres y van donde Orunmila. Éste le dijo que hicieran ebbó para que pudieran vencer, pero ellos no hicieron caso, pues estaban acostumbrados a someterlas a la fuerza; las mujeres que se enteraron que le harían guerra fueron donde Orunmila y este le marcó ebbó que si hicieron. Cuando los hombres llegaron a la muralla del pueblo de las mujeres era de noche y empezó a llover de manera torrencial, todos los atributos de guerra que llevaban los hombres empezaron a mojarse y no podían hacer uso de ellos. En eso los hombres empezaron a sentir un frío tan intenso que tuvieron que pedirle auxilio a las mujeres. Estas que las oyeron salieron a socorrerlos y en cada casa de una mujer se quedó un hombre. Al otro día Olofin dijo, “que cada hombre que se había quedado en casa de alguna mujer, esa sería su esposa”. Y así nació el matrimonio. Toto Iban Eshú

Relato: “Orisha Okó descubrió cuando Shangó llegó a la tierra”. En este camino se dió lugar la aparición de Shangó en la tierra, el cual fue creado por los señores por obra y gracias de Olofin y Olodumare. Olofin dijo, “éste es mi hijo y se lo entregó a Santa Rita de Casía (Abañeñe Orisha) para que se lo criara. Olofin sufragaba todos los gastos por la crianza del omókekere. Este niño creció y su padre Olofin le

comunicaba todos sus secretos, debido a que quería tener un hijo capaz de controlar en la tierra. Olofin lo visitaba a Shangó cada seis meses. Cuando Shangó se convirtió en un hombre se marchó y Olofin al percatarse de la ausencia de su hijo, desesperado se dirigió a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este Ifá, le marcó ebbó, y que después lo echara en un joro joro; que después regara la voz que daría un premio o una virtud a la persona que encontrara a su omó, el cual sabía todos los secretos de su vida. Entonces Orisha Okó que estaba cavando la tierra con su arado, cantaba el siguiente suyere: *Yenibo nisere, Yenibo nisere*. Hubo una voz que le respondió y ella venía de las entrañas de la tierra. Esa voz era la de Shangó. Orisha Okó al oír ósto profundizaba más su arado. Acto seguido, apareció una otá (piedra) Erú Ará en la superficie de la tierra. En el instante la otá se transformó en un hombre; ese hombre era Shangó, y nuevamente se convirtió en otá. Orisha Okó tomó dicha otá, la guardó en su bolsillo, y cuando se dirigió a casa de Olofin, hubo de hacerle la historia del hallazgo. Olofin le contestó, “ese es el hombre que me hacía falta, el único que conoce mis secretos en este mundo”. Por esa razón es que Olofin bendijo a Orisha Okó y le dijo, “desde hoy serás rey de las tierras para siempre,” y es el orisha que después de Olofin es el mejor amigo de Shangó. Esa es la razón que la persona que tenga que recibir este orisha y por el momento no pueda hacerlo, se le manda que pinte una teja acanalada de blanco y rojo. Toto Iban Eshú.

Nota: Santa Rita de Casía (Abañe), hermana orisha mayor de Shangó, la que lo crió. Orisha Okó, descubridor de Shangó en las entrañas de la tierra; cuando se va consagrar hay que tener un edú ará (piedra de rayo).

Relato: “La Guerra entre las Adié y el Ekuekueyé”. Ekuekueyé se sentía muy orgulloso porque era el preferido de las oshas, ya que entonces en el mundo habían más patos que gallinas por lo que se utilizaban más y sus posturas eran el principal alimento. Las adié por todas esas cosas se sentían menospreciada, ya que el ekuekueyé la ofendía y se vanagloriaba de su valor. Llegó el día en que las adié se reunieron para ver que solución le daban a la situación, hasta que acordaron visitar a Orunmila. Éste le hizo osode, viéndole este Ifá. Le adivinó lo que les pasaba y les marcó ebbó. Después del ebbó estas comenzaron multiplicarse, ya que ponían y sacaban a los veintiún días y el ekuekueyé por el contrario a los 42 días y solamente sacaba de 2 a 4 veces al año. Al cabo del tiempo, habían más Adié que Ekuekueyé y sus huevos fueron más aceptados por todo el mundo, por su sabor más delicado, así quedó establecido que las Adié desplazaran al ekuekueyé lo mismo en alimentos que en los ritos de la religión. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, ewe verdolaga, ewe gburo, estropajo, orí, aceite de almendra, y un eñiadié, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: Akukó Eshú; adié meyi Oshún, los ewe para ocho (8) ebbomisi con el eñiadié.

ODÍ KANA (ODÍ ONÁ)

+
I I
0 I
0 0
0 0

¡EL RICO ENVIDIA AL POBRE!

MAFEREFUN: OGGÚN, YEMAYÁ, OSHÚN, OBATALÁ, ORUNMILA. NACE; El trompo, la envidia. El porqué Obatalá, Ayáguna, Oshagriñán, y Odudua comen epó. Nacimiento de Odudúa.

Refranes:

- *En casa del trompo no se puede bailar.*
- *Cuando puede ser curado, puede ser matado.*
- *Si bien no te hecho, daño tampoco.*
- *Un buen hijo es mejor que un tesoro.*

Rezo: *Odí Kana, kamayé bi Awó Monora, Awó Yabí, madawa Awó Abiti layé Omó Mayagba, Omó Inlé Ibai Babá Ifá, Omó Awó Mosagbá Aeye nifá odara.*

Síntesis: Se tira agua caliente y agua fría. Ifá del mango. Habla de estreñimiento; de dos awó--uno le tiene envidia al otro. Viva en una casa que tenga sótano. Tome laxantes. Cuidado con las hincadas, con guerras que se le avecinan. Ifá de los corojos. La persona vive aislada. Es irresoluta y soberbia. No puede vivir en alto ni subir escaleras. Viene una persona a recibir awofaka. Señala la destrucción orgánica del padrino. Para evitar esto tiene que recibir Olofin y Abita. Es el Ifá del vino seco, aguardiente, y la cerveza. Marca la destrucción del organismo, ya sea por enfermedad incurable, accidentes promovidos por las osha como castigo, por eggun obcesor (oscuros) enviados o porque la persona atentó contra la vida. Orisha Okó maldijo a los Arará por malagradecidos y desde entonces éstos cuando nacen tienen que entrar con él al igbodún. Habla las arterias y las venas. Se padece de los bronquios, de la circulación sanguínea y del corazón. Cuidado con los hermanos de religión. Odu de calumnia. Se pelea con un santero porque le hizo un trabajo y ud. no vio nada. Tres (3) mujeres pelean por Ud. Sea agradecido y no se olvide del babalawo. *Osobo iña-eyó:* Seguro viene la guerra. *Iré aye:* seguro viene dinero. Haga ebbó para que llegue.

Awó: Este Ifá señala la destrucción orgánica del padrino, para evitar esto, tiene que recibir Olofin, Abita, tenta Orun. No puede vivir en alto y tiene que tener patio de tierra. Dele de comer a su cuchillo y que sea el ahijado el que sacrifique el Akukó. Ifá ire muere viejo y les hace ifá a las personas hasta edad avanzada.

Obiní: Por aborto se pasa trabajo. Se pelea con su marido y quiere volver cuando él busca otra.

Okuní: Tres (3) mujeres pelean por usted.

Ewe ni odu: Corajo, caimito, caña brava, hierba ratón.

Secreto: Odí Kana trabaja directamente con Oggún. Tener un obi kola en su Ifá. Haga ebbó. Se le pone mango a Yemayá y a Oshún.

Ebbó: *Ifá fore:* akukó, ekuté meta, eyelé, atitán ilé oké, juju gunugu, bogbo ileke, akofá meta, opolopo epó, orí, efún, ewe okuma, opolopo igüí, va una casa con escalera, los demás ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: *Ifá osobo:* akukó, otá, igbín, atitán e ilé de distintos lugares del pueblo. Agua caliente, oñí, iná, omí tutu, akofá, los demás ingredientes. Se le da eyebale de osadié a las cuatro (4) de la madrugada a Eshú junto con el paquete de ebbó. Opolopo owó.

Relato: “La Destrucción Orgánica”. Hubo un awó llamado, Awó Motaró quien tenía muchas virtudes, porque era muy obediente con el eggun, de su Babá, y con Eleguá, por tal acción Shangó lo protegía. Awó Moyaré tenía un hermano llamada Awó Abiti en Ilé Babá donde también vivía Tenta Orun. Awó Abiti presumía de hacer daño y destruir, por lo que siempre a las doce del día y a distintas horas de la noche llama Tenta Orun de la siguiente manera: *Igbae Baba loku Lorun, igbae Baba mowa Olofin, igbae Baba tenta Orun yaya Okun*

Orun. Awó Abití tenía un gran poder sobre Tenta Orun y lo mandaba a destruir los organismos de las personas, pero Awó Abití nunca se acordaba que él tenía un hermano llamado Awó Moyaré. Un día salió a caminar y dijo, “voy a ver lo que está haciendo Awó Abití. Llegó al pueblo de éste a las doce de la noche y se paro en las afueras y observó que Abití tenía un gran dominio sobre Tenta Orun, oyendo como lo llamaba. Eleguá dijo, “cuando sean las cuatro de la mañana, yo voy a entrar”. Cuando llegó la hora, empezó a tocar la campanilla que llevaba y empezó a cantar: *Tebayo Tenta Orun*. Tenta Orun que escuchó a Elegbara fue para donde estaba él y le dió foribalé contándole todo lo que hacía y para lo que lo utilizaba Awó Abiti. Elegbara le dijo, “tienes que jurarme para no tener que hacer más lo que Awó Abití le mandará.”

“Bueno,” contestó Tenta Orun,; “después que yo cumpla con este compromiso que tengo, yo le juro que me pongo bajo su mando”. Elegbara aceptó sin darse cuenta Awó Abití de lo que le había dicho Elegbara a Tenta Orun. Y entonces Elegbara se escondió para que Awó Abití no se diera cuenta que estaba hablando con Elegbara. Elegbara se sentó en el centro del pueblo; cuando Abití se levantó, se encontró con él y empezaron a hablar; mientras Awó Abití, le iba dando de comer osadié, ekú, eyá , epó, oñí, y otí. Elegbara lo iba oyendo y aceptaba todo lo que le decía muy contento. De pronto salió de la tierra Igbae Babá borracho, pero al poco rato se empezó a dar cuenta de lo que había pasado y salió corriendo para donde estaba Awó Moyaré y le dijo, “tienes que hacer ebbó y paraldo meta con osadié meta keke y ponerlos en distintos lugares del pueblo para que cuando tu hermano Awó Abití mande a Tenta Orun éste encuentre que comer, tú tienes que vestirlo con tres clases de cuero y bogbo ileké y poner el ebbó a la salida de la población en un camino para yo poder hablar con Tenta Orun para que no te destruya a tí y la tierra tuya. Awó Moyaré hizo lo indicado, mientras Elegbara se escondía en una esquina del poblado. Tenta Orun llegó y empezó a comer de todo y cuando Elegbara le vió empezó a cantarle tocándole la campanilla:

Babá ibayé, Babá bayó, mayekun bogbo igbae bayó moyekun Lorun, Babá igbae Tenta Orun, Oyá yokun. Babá Elegbara tiloyo Tente Orun tiloyé ,Elegbara tiloyo Tenta Orun tiloyé Oyá, yokun wa.

Tenta Orun que oyó a Elegbara salió corriendo y le dió foribalé y los dos empezaron a llorar. Elegbara le dijo, “aquí vive Awó Moyaré que solo bien hace a la gente de su pueblo y vive pobre. Tu mandado por Awó Abití venias para hacerle daño. Te irás junto a aquel para que él te reparta en el mundo entero, vivirás en todas partes, y harás daño al que se lo merezca; tú ibas a servir para bien, pero como me engañaste servirás para Ofo”. Toto Iban Eshú.

ODÍ OGUNDÁ

+
I I
I O
I O
O I

¡TÓQUESE LA BARRIGA Y SOPLE PARA AFUERA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OGGÚN, SHANGÓ, YEMAYÁ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La Grabación de la Voz. El Quirófano (Cirujano). El Tambor Ilú.

La Mentira. El Arado de Hierro.

Refranes:

- *La guerra con los muertos, es mala comida.*
- *Al que velan no escapa.*

Rezo: *Odí Ogundá, Pinamu ibú omú adifafun akué ashé akukó lebo, yamagara adifafun Alakú, akukó, idá, otí, owó mesan elebo.*

Síntesis: Lo están vigilando y son tres (3) personas para matarlo. No salga de noche a la calle. Refresque la puerta de su casa. Embarazo. Atraso económico. Dos mujeres luchan por Ud. Misa a la iyaré (madre). Hay maltrato de los hijos y el esposo. A Shangó se le perdió un omó y estando buscándolo llegó a casa de Orunmila donde le estaban haciendo Ifá; entonces preguntó al ver a su hijo y le dijo a los presentes, "es a ese a quien estoy buscando ya que él me traicionó a mí, los traicionará a ustedes y al mundo y que siga el Ifá". Limpie la casa tres (3) días seguidos. A las 12:00 pm lleve algo al mar y al río a ver que quiere Odudúa. Dice Ifá que mientras haya brujería en el mundo, Ud. no levantará cabeza. Nació el tambor ilú, el tambor mensajero de los reyes. Hay que hacer una misa espiritual. Marca discusiones entre hermanos. Personas que están o estaban involucrados en hechos de sangre. Ifá de inestabilidad, de la luna, del agricultor, donde Oggún le fabricó el arado de hierro.

Awó: El ashé de la persona está en la boca, es orador, maestro, dentista. Ifá de división; aquí la sopera de Ifá se dividió en cuatro (4) partes. Usted no debe hacer más de dos Ifá. *Por osobo Ikú, arun, ofó:* a la persona le queda poca vida, la ikú la tiene encima y el hoyo está abierto. Eyelé shilekún ilé y se hace una petición.

Obini: Habla de muchos hijos. Sí está en estado, tóquese la barriga tres (3) veces y sople hacía afuera. La vacían.

Eleguá: Eshú Jokoki: otá arrecife, guardián de los secretos de Añá.

Ewe ni odu: Pitahaya, álamo, orozun, canutillo, prodigiosa, rompezaragüey, paraíso, escoba amarga.

Secretos: ebbó rápido para que no otokú. Cuente con el ángel de la Guardia para todo. Hay traición. Reciba ashabá de Oggún, los Guerreros, y Orunmila. Dos (2) ekó al mar y dos (2) ekó al río. Unyen shilekún ilé ni eyelé y haga una petición.

Relato: Una vez Obatalá tenía varios hijos pero estos eran muy desbaratados, muy desobedientes, hacían lo que les daba la gana, no oían consejos, vivían como a ellos les daba la gana, la casa sucia, etc. Obatalá cansado se fue de la casa y los dejó solo. Ellos pasaban trabajo y un día ellos fueron donde Orunmila quien les dijo, "toda esa tragedia era debido a la desorganización y falta de limpieza en la que vivían. Que pintarán de blanco la casa y que tenían que cambiar de forma de vivir." Éstos oyeron los consejos de Orunmila. Obatalá que estaba pasando trabajo y dando tumbos al pasar un día por la casa de sus hijos y verla tan limpia y pintada, decide regresar con sus hijos y de esta forma todos vivieron felices y con prosperidad. Toto Iban Eshú.

Relato: "Nacimiento de Awó Abiti". De la unión de Shangó con Oyá, nació un niño. Shangó le había dicho a Oyá que no quería que el hijo de ambos se le consagrara en ninguna religión. No obstante a espalda de Shangó, Oyá consagró al muchacho en el la tierra Congo (Palo) y después lo consagró en la Lucumí (Osha). No conforme con ello lo llevó a donde estaba Orunmila para hacerlo babalawo. Orunmila se puso muy contento por que era un omó Shangó y enseguida buscó a los awoses necesarios para la consagración en Ifá.

Mientras ésto pasaba en la tierra Obaranilé: Shangó llegaba a su casa; no encontrar a su mujer, ni a su hijo. Después de pasar un rato llega a la conclusión de que estaban en casa de Orunmila y se dirigió hacia allí, pero cuando llegó se encuentra que el muchacho ya estaba consagrado y había sacado este signo de Ifá. Se formó entonces la natural confusión y él pidió calma, hablándole a su mujer de esta forma, “yo no quería que mi hijo fuera consagrado porque conozco al hijo que tengo y se que es falso y de mala cabeza; miren el signo que ha sacado. Pero bueno ya no hay remedio; no le servirá a la religión y siempre será un Awó Abití, y a tí Orunmila te habrá de traicionar”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meta, eyelé meyi, akofá meta, ekó meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: Akukó Eshú; adié meyi Orunmila, adié a la sombra, eyelé meyi funfun eleda, los ekó para el mar y el río.

ODÍ OSÁ (ODÍ SÁ)

+
0 I
1 0
1 0
1 1

¡ESPERE UN BIEN POR ÉL MAR!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OSHÚN, ORUNMILA, Y ESHÚ.

NACE: La Esclavitud. El Fuelle.

Refranes:

- *Estire la mano hasta donde le alcance.*
- *Bibijagua carga lo que puede.*
- *Ojo por ojo, diente por diente.*
- *Dos leopardos no pueden morderse una al otro la cabeza.*

Rezo: *Odí Sá, Odí Mayere mañana le yeré Iyalode mama wa amoiya, wa yeré Omó Oshunguere Iyá iedé babinú Omó Oshún fumi Sheré.*

Síntesis: Lo que se fue, vuelve. El hijo de este Ifá trabaja con la mujer muerta. Escasez de owó. No comer quimbombó. Aliméntese. Cuídese los pulmones. Aléjese de las fiestas y las bebidas. Ampárese en Yemayá. Es víctima de su familia. Cuídese el estómago, de amarre, de los brazos y las piernas. Habla el espiritismo. Este signo recibe la suerte cuando muere la noche. Se cobra para no arruinarse. Muerto sin luz. Hacer misa. Akukó finado a Yemayá. Por el mar le viene la suerte. Le gusta robar, es porfiado, habla de separación en la familia. Su suerte no está donde Ud. trabaja. Todo lo que haz perdido, será recuperado sí orubo con akukó, fuelle, más ingredientes. Cuidado con las escaleras. Odu de traición. Orugbo con aukó, iguí, mazorca de maíz más ingredientes. Hay que respetar a los mayores. No se siente en los cuatro (4) caminos. La persona busca mujer en otra tierra, pueblo, etc. Habla del padre que quiere ver a su hijo casado para morir tranquilo. No olvides los consejos de tus padres. Marca maldición de madre por algo mal hecho. Ifá de espiritismo.

Awó: No haga favores.

Osobo: Está escasa de todo.

Obiní: Su okuní lleva que más de 15 días sin tocarla.

Okuní: Persigue a las mujeres estas lo llevaran a la tumba. Báñese en el mar. Maferefun Yemayá atí Olokun.

Ewe ni odu: Orosun, botón de oro, romerillo, prodigiosa, dormidera e lino de Oshún. Ewe anati kekere.

Secreto: Lerí de eyelé, etú, hacer iyé y se liga con iyé de semilla de eleguédé, ilé kan, y epó todo hecho una pasta y se liga en forma de pasta, se echa en una igbá pintada de funfun y pupua, se amarra con un cordel y se cuelga en la puerta del fondo. Recibir Eleguá y Orunmila. La persona debe recibir Olokun.

Relato: “Oshún y su Hija Oshún Güere”. Ésta última alegre y divertida y por tal motivo su madre la botó del ilé. Cuando Oshún Güere se marchó iba llorando por la pérdida de su iyaré y su casa, por el bochorno que su iyaré le había hecho pasar. Tan grande fue su dolor que iba cantando: *Yemayá omó, abo Yemayá, Oshún iya omó Oshún Güere Yemayá omi olona, masolu Yemayá*. Yemayá la oyó y le salió al paso en el camino, viendo como lloraba y lo que decía en su canto. Yemayá le pregunto, “¿qué te sucede?”. Oshún Güere le contó lo sucedido. Yemayá le dijo, “ven conmigo y la recogió en su ilé”. Yemayá vivía en una casita de madera que estaba al lado de la laguna donde todos iban a coger agua bendecida por ella. Cuando llegaron a la casita llamo a Oshún Güere y le dijo, “de tí están hablando desde la cabeza hasta los pies; eso me causa pena y bochorno, por lo que quiero que te quedes conmigo. Te darás cinco (5) baños de granada, abre camino, oñí, y oti”. Pasados unos días Yemayá tuvo que viajar por unos días a la tierra de Ifé Eguadó. “Quédate cuidando la casa, que cuando oigas decir ‘Iya’ respondiera ‘Modupue’ que era alguien que venía en busca de agua a la laguna.” Yemayá se marchó, pero en lugar de unos días pasaron cinco años; lo que tardó en regresar, le hicieron un recibimiento grandísimo acompañándole una manifestación hasta la puerta de su casa donde le esperaba Shangó, el cual empezó a tocar *agolona*, siendo ésta la primera vez que Yemayá bailó sin zapatos.

Mientras, tanto Oshún Güere distinta a la que había dejado; ahora tenía un pelo largo suelto y estaba más hermosa, más seductora, pero convertida en toda una señora de respeto que había sabido ganarse la estimación del pueblo. Al ver este cambio y con la tranquilidad que vivía Oshún Güere, Yemaya le dijo, “hija, toma posesión de mi casa para toda la vida; yo viviré en el pueblo y mientras el mundo sea mundo tú serás la reina de todas las aguas dulces”. Acto seguido, Yemayá cogió dos adié y se las llevó a Oshún. Ésta al recibirla le preguntó, “¿por qué era el obsequio?” Yemayá le respondió, “por la falta que cometió Oshún Güere tu hija contigo, para que le perdone ten en cuenta que los hijos no siempre salen a los padres”. Y dejó a Oshún Güere en su ilé, siendo más tarde respetada por todos, ya que ésta cambió su forma de vida. “Iya modupue”. Adié meyi a Oshún para alcanzar la bendición y el perdón. Así Oshún Güere se convirtió en la reina del agua dulce. Toto Iban Eshú.

Relato: El herrero no encontraba la manera de conservar la candela y por dicha causa no podía cumplir los encargos. Una vez lamentándose de lo que pasaba con su amigo el fuelle, éste le dijo, “no te desespere, que yo te voy a enseñar la manera de salir de tu apuro. Amárrame la boca y colócame dentro de la fragua y verás que no se apaga la candela”. Todo se preparó y el herrero obtuvo el resultado. Al otro día el fuelle le dijo, “ya saliste de tu compromiso; záfame y sí me vuelves a necesitar, te serviré otra vez”, a lo que el herrero le respondió, “zafarte, ni lo pienses” y desde entonces el fuelle por hacer favor quedó amarrado a la fragua. Toto Iban Eshú.

Relato: En este camino hubo un padre que estaba orugbo (viejo) y arun (enfermo). Un día éste llamó a su hijo y le dijo, “yo quiero que te cases para poder morir tranquilo”. El hijo le contesta, “la que será mi esposa está muy lejos de aquí” y que él saldría en busca de ella. El padre le dice, “ve pero cuando tengas ganas de comer no lo hagas en los cuatro caminos”. Éste se marcha en busca de quien sería su esposa. Ya muy lejos le entra ganas de comer y se encuentra con cuatro caminos, se le olvida el consejo de su padre, y se sienta a comer en ese lugar. Se le apareció uno y le preguntó, “¿donde usted va?” Le contestó, “voy al pueblo vecino en busca de una obiní para casarme.” Entonces Shibirikú le contestó, “yo también voy a casarme.” Llegaron al lugar y el muchacho encuentra a la novia y se casaron, la trae de regreso para su pueblo, pero de regreso Shibirikú con unos cuantos malhechores, se esconden, y cuando él llegó a los cuatro caminos, salen ellos y le caen a golpes al muchacho y a la obiní. Por allí pasaba Osain y preguntó que estaba pasando. El muchacho le dijo, “que se había casado, que le habían caído a golpes y le querían quitar a la mujer”. Entonces Osain dijo, “yo voy a arreglar ésto.” Osain llevaba eleguedé y llamó a uno de los Shibirikú. Le dió una calabaza, y le dijo, “ve al río y tráeme agua en la calabaza”. Como la calabaza tenía un hueco nunca se llenaba, y mandó a los otros hacer lo mismo. Osain le dijo al muchacho, “viste, ya no se van a meter más contigo”. Le dió unos polvos y dijo, “si acaso te vuelven a molestar le soplas este polvo”. Así el joven llegó a su pueblo con su obiní y entonces éste se acordó del consejo que el padre le había dicho: aquí la persona tiene que respetar a los mayores. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, aukó keke, un igüí de su tamaño, una mazorca de maíz, una silla, un fuelle, y demás ingredientes. La silla es para que Ud. tenga asiento. Opolopo owó.

ODÍ IKÁ (ODÍ KÁ)

“EL MURCIÉLAGO”

¡MARCA PRENDICION!

+
0 I
I 0
0 0
0 I

MAFEREFUN: ODUDÚA, YEMAYÁ, EGGUN, OLOFIN, ORUNMILA, SHANGÓ, OLOKUN.

NACE: Odudúa. El Vestirse un Año los Iyawoses de Blanco.

La Presentación de los Iyawoses al Tambor de Fundamento.

Refranes:

- *El que aplaude los actos de un malvado, es de su propia calaña.*
- *Para vivir en paz es más necesario ocultar los méritos que los defectos.*
- *En la tierra no existe la justicia divina.*

Rezo: *Odí Ká Okoloyú opúa, adifafun Orisayé tinshomo Ayalorun, Obá nifá, tinshomo Olofin Obá Orisayé adifafun Eggun Oyiba Orun, Maferefún Shangó, Orisayé Obayé adifafun Odudúwa.*

Síntesis: Señala prisión. El padrino para evitarlo tiene que recibir Abita y Tenta Orun y además jurarse en Orun. Tiene parentesco con los Arará. El dueño de este Ifá siempre tendrá que estar haciendo obras, porque algunas veces actúa bien y otras mal. Está rodeado de arayé. Aquí se mató al hombre por primera vez en la tierra. Habla Orisha Ayé que es Obatalá hembra. Ifá de maldición. Aquí Orisha Okó maldijo a Odika por la mala dirección y fomentar el desorden de los humanos en la tierra. Ifá de antifaz, inmoralidad, y es destructivo. Odí Ká no tiene cabeza; se la dan Babá Eyiogbe y Ogbetuá. Ifá de inmoralidad. Hay que estar haciéndose paraldo y siempre vivirá en arayé. Marca premeditación de los hechos. Ensañamiento, alevosía, su conciencia no lo deja tranquilo. No se tiene pudor ante el crimen. Pérdida de la razón. Si se descuida llega a la indigencia.

Awó: Cuando sale este Ifá en un atefá, el awó naciente tiene que salir de igbodún Ifá con Odudúa recibido.

Obiní: Persona que no puede parir y todas las barrigas las malogra es como la araña. Está mala de los senos. Cuídese el vientre.

Eleguá: Eshú Lona.

Ewe ni odu: Yagruma, álamo, paraíso, calabaza, y ewe buye.

Secretos: Añá Yemayá, kaborí eledá a su iyaré. Ebbó para que tenga un parto sin problemas. Es el Obá del Kutu. Cuando Awó se ve este Ifá coge un bastón y a las seis (6:00) de la tarde, va a la orilla del mar, y le ruega a Olokun que lo ayude a resolver sus problemas.

Relato: Odí Ká se metió en el mar y vio una cabeza que salió y la cogió, era “Odudúa”. Entonces oyó una voz que le dijo, “oiga aquí con ese estoy yo y salió otra cabeza que era Odun. Odí Ká fue el único que pudo ver la lerí de Odudúa y de Odun. Por eso Awó Odí Ká debe recibir estos poderes. Ejeré (el conejo) es el obá del kutu y todos hasta ikú deben respetarlo. Odí Ká fue el primero que aborí en la tierra a los hombres. Primero Eyiogbe, segundo Ogbetuá, tercero Ogundá Fún, y cuarto Osalofobeyó.

Relato: “El Reino de Yemayá”. Yemayá era reina de una tierra donde no se conocía, ni la enfermedad, ni la muerte. Ella tenía una hermana llamada Oshún que vivía muy distante de allí y hacía mucho tiempo que Yemayá no tenía noticias de ella. Un día Oshún se le apareció pidiéndole ayuda, pues estaba enferma de los pulmones y muy pobre. Yemayá le dió albergue y después de hacerle lo que Ifá le mandó, logró curarle su enfermedad. Al poco tiempo Yemayá tenía que visitar otra tierra y le dijo a Oshún que tenía que ausentarse algún tiempo de su reino, que había decidido dejarla al frente del mismo hasta su regreso. Le comunicó que en aquel palacio había una fuente cuyas aguas contenían el secreto de la vida de la cual tomaban todos sus súbditos, por lo que ellos estaban autorizados para hacer uso de esa agua y por eso aquellas personas no se enfermaban, ni morían. A los pocos días Oshún comenzó a dar fiestas en el palacio, las que se convirtieron en

suntuosos bacanales, además les prohibió a los súbditos seguir usando las aguas de la fuente para que éstos no se enteraran de las orgías y pecados. La gente del pueblo empezó a enfermarse y a morirse. Un día, Shangó pasó por allí y al ver ese desastre e indagar por lo que pasaba, se marchó en busca de Yemayá a quien le contó todo lo que estaba sucediendo en su ausencia. Yemayá emprendió camino de regreso y al entrar en su reino se encontró a sus súbditos congregados, que enterados de su regreso habían salido a su encuentro. Yemayá entonces se puso a bailar el zapateo y cantaba: *Iborere eyi boreo aglona mirawa, Iborere eyi boreo aglona mirawa*. Así cantando y bailando llegó a su palacio seguido por su pueblo, después de reprocharle a Oshún su actitud desleal y viciosa la expulsó del reino. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Lección de Oggún”. Un omó Shangó que no pudiendo aguantar más por sus sabidurías y queriendo saber más que el mismísimo Shangó el padre se lo entregó a Ifá para que recibiera un buen consejo con la condición que él, para todo tenía que contar con Shangó, o de lo contrario, él le daría las quejas a Eshú y Oggún. A este omó Shangó le gustaban mucho las mujeres ajenas y él un día se metió de forma muy grosera con una omó Oshún. Esta se lo contó a su okó que era Oggún y este empezó a velarlo. La obiní de Oggún un día que fue a la plaza a comprar ishú, eleguedé, y oguedé cuando llegó el omó Shangó a molestarla nuevamente, tratando de agarrarla por los brazos. Pero en eso llegó Oggún y el omó Shangó al verlo le mostró un ileke de su padre y le dijo en forma altanera, “¡mí padre es Shangó; es rey y yo su omó; soy príncipe!” Oggún pensó, *éste debe ser el que Shangó me dijo*, y le preguntó: “¿por qué te metes con las mujeres de otros hombres?” A lo que le contestó “¡defiéndelas tú viejo sucio si puedes!” Acto seguido, Oggún sacó su adá y le partió arriba al omó Shangó, el cual corriendo más que un agbaní, se internó en enigbe y se enredó en los bejucos de la eleguedé, cayendo al suelo y gritaba, “¡no me mates, yo no lo vuelvo hacer!” Diciendo, “desde hoy respetaré a todas las mujeres y hombres del camino”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, un adá, una tinaja, cepa de plátano, ogá, abití, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ OTRUPON (ODÍ TRUPO, ODÍ BATRUPO)

+
0 I
0 0
1 0
0 I

**¡EN ESTE ODU, SE PIDE LA UNIÓN DE TODOS Y EL QUE SE
SEPARA, SE MUERE Y EL QUE SE MUERE QUE NO LO LLOREN!**

**MAFEREFUN: YEMAYÁ, SHANGÓ, EGGUN, YEWÁ, ORUNMILA.
NACE: El tambor de Yewá.**

Refranes:

- El que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria.
- Los muertos lo ven todo.
- El está aplicandose en su obra.

Rezo: Odí Batrupon ninshe Awó nide Olofin shenu oni Shangó tinshe olodafá Obbalúbe, orugbo aikordié, abo, asía meta, eku, eyá, asho funfun, ashó pupua, ewefé, owó elebó.

Síntesis: Del otro lado del mundo fiscalizan los actos de este mundo. Está enfermo, le duele el cuerpo, la barriga, puede echar sangre por la boca, está anémico, tiene una pieza dental mala. Un enfermo se va otokú (morir). Hay que respetar las obiní ajenas, no se separe de la familia. Es incrédulo. Si esta letra dice ikú o arún, no se le dice al enfermo que se cura porque será un milagro. Si viene iré, el babalawo se encontrará una fortuna de sus padres o de la persona que lo crió. Por causa de mujeres se mataban unos a los otros. Hay sombra maléfica que lo perturba. Se perforaron las úlceras. La maldad domina el pensamiento de la persona. Añá a Shangó con abundante de todo. Su vida está en gran peligro. El mal está en el abdomen. No debe criar hijos ajenos. Páguete su deuda a Yemayá y después báñese en el mar, para que se despoje de lo malo. Unyen a Shangó para que todo lo suyo prospere. Hay que hacer ebbó para poder regresar de viaje. Ifá de maldición del padre por vicio y corrupción. Obatalá maldice a la persona. Intori eyo: Cuidado con el levantamiento de mano y brujería. Intori arun: Será un milagro si el enfermo se cura. Por iré: Todo es alegría y los Awoses encontrarán una fortuna.

Awó: Por osobo: usted no se compromete en nada, porque habrá novedad. ¡Cuidado con la obra que le haga al enfermo, Ud. puede perder!

Eleguá: Eshú Atashó.

Ewe ni odu: Parra cimarrona, cundeamor, plátano, colobia.

Secretos: Hacer ebbó todos para que no se vayan uno detrás del otro. Koborí eledá 16 yení seguidos, faja amarilla, azul y roja. Bogbo unyen a Shangó. Ebbómisi con ewes del signo y al ilé. Koborí lerí con akuaró meyi.

Ebbó: Ounko, akukó, adié meyi, eyelé meyi, igbá con omí tutu, y akofá, ishú peludo, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: Aunkó y akukó Elegbara; se asa bien y se lleva al monte, se pone en la hierba, desde lejos se le tiran, las akofá meta, ishú, y opolopo owó.

Relato: “El Vicio”. Oshún y Obatalá tenían dos hijas llamadas Obanalá y Abashelé que eran muy hermosas, pero ambas eran viciosas a Hadasé y por último querían vivir con su padre, pero tenían temor que éste se diera cuenta. Un día ellas aprovecharon que Oshún había salido para otra tierra y le dieron vino de palma a su padre y lograron que este se pusiera borracho; entonces ellas una detrás de la otra vivieron con su padre. Obatalá no se dió cuenta de esto pues estaba borracho y ellas, cuando fue pasando el tiempo, les fueron creciendo la barriga por lo su padre Obatalá las llamó y les dijo, “¿quien es el autor de aquella ofensa para salir en busca del bribón y hacerlo pagar caro el atrevimiento?”. Ellas callaron y entonces Obatalá fue junto con Oshún a casa de Orunmila, donde le salió este Ifá que marcaba vicio y corrupción, diciéndole que sus hijas habían tenido relaciones carnales con él. Obatalá, horrorizado, lloró de rabia y sacó su implemento para matar a sus

hijas. Orunmila lo detuvo y le dijo, “tú no tienes la culpa, lo hecho, hecho está; ahora tienes que tratar que esas criaturas vivan”. Entonces les marcó ebbó y Obatalá repudió a sus hijas condenándolas a vivir separadas de todos sus semejantes. Oshún, su madre, se compadeció de ellas y les rogó la lerí con akuaró meyi, pero aún viviendo solas no les faltaba la comida, alejándose con sus hijos de sus semejantes y con la maldición de Obatalá y el perdón de su madre en sus cabezas. Toto Iban Eshú.

ODÍ OTURA (ODÍ ATAURO, ODÍ ATAKOFENÁ)

+
I I
0 0
I 0
I I

¡EL BOCHORNO DEL PADRINO!

MAFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, ORUNMILA, OBATALÁ.

NACE: El cohabitar los hombres con euré y adié. El derrumbe de las casas.

Refranes:

- *La vida es como la hoja de una palmera en el camino.*
- *La cabeza de codorniz, se volverá cabeza de buey en tu caso.*
- *La mano que no puedas cortar, bésala.*

Rezo: *Odí Atakofeño, Idí atá kolé eñi apaaró oun tufuye leyun ni adifafun Obalanshé lebo. Adifafun Orunmila. Lodafun Obatalá, Orunmila orugbo, eyelé lebó*

Síntesis: Trampa en la casa. Habla de derrumbe en la casa. Piedra en el camino. La obiní no le hace caso. Cuidado con la justicia, tiene que Yoko Osha. No use cristales rotos. No mate hormigas. No recoja nadie en su casa. Ponga una bandera roja en su patio. Odun de vicios y aberraciones sexuales. Padece del pecho y dolores óseos. Ifá de envidia. Nació el que los hombres realicen el acto sexual con chivas y gallinas y las mujeres con perros y monos. Aquí Orunmila era ciego y su mujer lo guiaba. Por este Ifá la tiñosa siempre encuentra comida. Habla Logbun (Logún Edé), el hijo de Inlé y Oshún, que tenía la facultad de ser seis (6) meses hombre y seis (6) meses mujer. Orunmila le hizo Ifá. Por desconocimiento Una persona afeminada por descuido del padrino pueden llegar a hacerle Ifá y será siempre la vergüenza de este. Aquí nació el desenfreno sexual y la profanación sagrada del respeto filial. Padres que han vivido con la hija, hijos que han vivido con la madre, hermanos que han violado a sus hermanas, etc. Odu de enfermedad en los huesos, en el pecho por problemas cardiacos. Ud. es o desea ser jefe de algo. Aquí el akukó (gallo) quiso ser general y aukó (chivo) rey.

Obiní: Se contempla los senos en el espejo. Vive enamorada de su cuerpo. Tiene tres (3) okuní. Si está oboñú hay que hacerle obras, porque el hijo viene a reemplazar a la madre.

Ewe ni odu: Álamo, seso vegetal, y dátil.

Secreto: Obra a Shangó. Páguete a Obatalá para que la suerte le llegue. Tiene que ponerse collares y Yoko Osha. Reciba los Guerreros. Es más espiritista que iyalosha o babalosha. Koborí eledá con ceso vegetal. Ud. vino porque otra persona está enferma por desobediencia.

Relato: “Los Dos Criados”. Obatalá estaba grave porque se había rogado la lerí como le habían mandado. Éste tenía dos criados; uno era malo el cual deseaba que se muriera para apoderarse de toda su fortuna. El otro era bueno y fue enseguida a casa de Orunmila y le salió este signo, donde Orula le dijo, “usted está aquí por otra persona que esta enferma por haber desobedecido”, y le mandó hacer limpieza con un akukó, eyelé meyi, 100 otá keke, marfil, ekó fifo, ataré, y que debería llevar el ebbó al monte y que el Eleguá de allí se llamaba Eshú Farun, para que este Eleguá, que es el que le tapa la vista al de la casa para que le deje ver. Se hizo todo como Orula había indicado y al llevar el ebbó a Eshú Farun, éste le enseñó una mata de enredadera o sea seso vegetal que con eso se rogara la lerí. Así Obatalá se curó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Misterio de Logun Edé y el Bochorno del Awó”. Omí Logbe. Seis (6) meses okuní y seis (6) meses obiní. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, hueso de res, de eledé, una eyelé, una adié aparí, una abití, un ashó para secar el sudor de todo el cuerpo, erán malú, con todo limpiarse desnudo, y ponérselo a las tiñosas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ IRETE (ODÍ LEKÉ)

“EL BUEY”

¡SEÑALA AMARRE Y CAMBIO DE CABEZA!

+
I I
I O
O O
I I

MAFEREFUN: YALORDE, ESHÚ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: El que Orula viva en Alto (Barbacoa).

Refranes:

- Hazte digno de un favor, si no mereces el mismo.
- El infortunio nace de la benevolencia, no del destino.
- Un perro sordo, no sirve para cazar.
- Hazte digno de todos los favores, pero ni hagas, ni aceptes uno.

Rezo: Odé Leké Awari Odí olowó ashupa odoloro odiguin odafun Orunmila orubó.

Síntesis: No haga favores ni acepte los mismos. Aquí el buey por hacerle un favor al perro, quedó amarrado. Cuidado con caídas y lo que adivina. Dice que Ud. es ladrón. Problema de tarro y muerte del okuní en una bronca. La amiga y el marido. Quiere tener hijo. La candela lo persigue. Habla de hambre y necesidad. *Ifá osobo*: el marido la tiene amarrada. La mujer tiene un lunar en sus partes o en una nalga y se lo mira con un espejo. Ud. tendrá un hijo con otro cónyuge. Aquí Orunmila vive en barbacoa. Oshún persigue a la persona para darle una suerte. Suba y baje con cuidado las escaleras, pues una caída será fatal. Cuidado le achachen un hijo de otro. En este *Ifá* se hacen amarre con los pelos de arriba y de abajo.

Awó: Ve este odu y si va a hacerle ebbó por este signo a un aleyo, antes se lo hace él para que no se quede con el arrastre y la maldición del mismo. Siempre come en mesa.

Obiní: Tiene dos (2) okuní. Tiene que orugbo para que logre a sus hijos. Tiene dolores en la cintura.

Okuní: No vive con mujeres que tengan sus partes afeitadas, pues esto le resta potencia.

Ewe ni odu: Guásima y guayaba.

Secreto: Koborí eledá en alto. Hay que tener cuidado con lo que se adivina. Hay que hacer ebbó para romper ese amarre. Usar un ileke que le llegue a su persona. Recibir los Guerreros, Orula.

Relato: Orunmila tuvo la ligereza de decirle a una obiní en un osode, que ella se había cortado los pelos de sus partes, que tenía una tira amarrada en la cintura y que su marido tenía otra obiní. Cuando la obiní regresó a su casa, todo se lo contó a su marido, le afirmó que era cierto todo lo que Orula le había dicho y adivinado. El marido celoso cogió su machete y se fue a buscar a Orula para matarlo, pero Orula estaba en alto o sea en la barbacoa de su casa, dándole de comer a su lerí etú meyi. El hombre que iba tan furioso al subir la escalera resbalo, se cayó y con el mismo machete que iba a matar a Orula se lo enterró y de la herida que recibió se murió. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Perro y el Buey”. El perro estaba enfermo y su amigo el buey lo acompañó a ver a Orula. En osode le salió este *Ifá* donde Orunmila le marcó ebbó, pero cuando salieron a botar el ebbó no podían ir hablando por que el perro tenía ocupada la boca. El buey le dijo, “pon el ebbó aquí arriba de los tarros y así podremos hablar”. Así lo hicieron pero como el ebbó estaba pegajoso, cuando llegaron al lugar para botarlo que era al pie de un árbol, el buey daba duro y más duro con su cabeza sobre el árbol para poner el ebbó, pero éste permanecía pegado. Un hombre labrador de la tierra que vio la fuerza que tenía ese animal en los tarros se agarró de los tarros, le amarró por los tarros, le puso narigón, y le sirvió para arar la tierra y además llevar la carreta. El perro quedó libre ya que siempre va debajo de la carreta caminando y el buey quedó esclavizado.

Ebbó: Akukó, etú meyi, escalera, adá, y demás ingredientes; las etú para la lerí y se le da en alto. Opolopo owó.

ODÍ OSHÉ (ODÍ SHÉ)

+
I I
0 0
I 0
0 I

“LA COCHINILLA Y LA ADIÉ”

¡SEÑALA INFIDELIDAD DE LA OBINÍ!

MAFEREFUN: OSHÚN, ORUNMILA, OSHOSI.

NACE: La Apetebí de Orunmila. Oshún Ololodí.

Refranes:

- *Absuelto por falta de pruebas.*
- *Sí un querido me bota, busco otro.*
- *El río arrastra a la persona adulta, cuando no conoce su peso.*

Rezo: *Odí Shé, Idin Shé oun Babalawo bombo sheketé, sheketé bombo.*

Síntesis: Hay que hacer ebbó para nacer y no morir antes de tiempo. Aquí es donde la gallina ponía los huevos y creía que a los tres (3) viernes sacaría sus polluelos. Ifá de hinchazón en las piernas, dolores en las articulaciones, etc. No ingiera bebidas alcohólicas. No mate ratones. No sea infiel a su marido, porque perderá la suerte. *Ifá osobo*; lo malo está en la casa. Cuidese de robo, las adies no tienen amigas, se pican unas a las otras y viven solas, aunque viven con un mismo okuní. Habla la cochinilla que trabaja bajo. Oshún Ololodí que vive fuera del canastillero. No se tiene pájaros ni perros en la casa. Habla de seis (6) hijos y uno es más prieto que los demás y esto provoca discordias. Persona que tiene que vivir sola, pues sus hermanos lo destruyen. Ud. desea ser hijo de otro osha. Marca atraso en general. Enfermedad del estómago. Problema renal que no lo deja tener hijos. Se vive a merced de la guerra y la brujería. En este Ifá se duda de la moral del hombre, la etú sacó a los hijos de la adié. En este odu de Ifá, Ud. pare y lo cría otra. Hay que mudarse tres (3) veces de casa y no puede vivir en alto. Cuidado con su trabajo, porque están robando bajo, bajo y lo involucren en el mismo. Hay problema con la vista. *Odi she iré meta umbato oyuoro*: primero llueven prendas de oro; el segundo ropas de seda; y el tercero, machetes, flechas, y fusiles. Fue donde Orula hizo su suerte.

Ewe ni odu: Azafrán.

Secreto: Unyen Inle Güere. Bastante añil en el ilé. *Ifá fore*; todo es inmejorable. *Intori Ikú*: hacer ebbó y echarse fresco con iruke para espantar ikú. Ármese para la guerra. Recibir los Guerreros. Orunmila. Yoko Osha.

Relato: Orunmila vivía en Inle Güere y cuando éste salía su apetebí metía a su amante y afikale trupon. Éste le hizo la ceremonia de la apetebí y ésta quedó convertida en su fiel esposa, *Orunmila mi obó enifá mine. Ahora soy apetebí de Orula y no puedo indoko con otro.* Toto Iban Eshú

Relato: Las adié (gallinas) ponían todos los días sus huevos creídas que a los tres (3) viernes sacarían sus pollos, pero sus enemigos la cochinilla, las lombrices, y demás insectos le picaban sus huevos dejándolos completamente vacíos. La adié cansada fue a casa de Orula quien le hizo ebbó: akukó, dos (2) osadié, cinco (5) eñiadié, las lombrices, y demás ingredientes. Ésta así lo hizo y desde entonces ella adquirió vista, y cuando iban los insectos a comerle los huevos ella los veía y los picaba. Desde entonces cuando la gallina está echada, pica. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, osadié meyi, cochinillas, eyelé meyi, cinco (5) eñiadié, lombrices, y demás ingredientes. Opolopo owó.

ODÍ OFUN (ODI FUMBO)

+
0 I
I 0
0 0
I I

¡SEÑALA ENFERMEDAD Y MUERTE SEGURA!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OBATALÁ, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: Donde se reúnen todos los Osobos. El poner el Ebbó a Eleguá (Eshú) después de finalizado. La Desesperación. El Asma.

Refranes:

- *Mientras más lejos, mejor.*

Rezo: *Odí Fumbo, Odí Fumbo ara, ara Oshanlá, ara Inlé Ayé Moyeramí Oshanlá odogun agbá ou ará.*

Síntesis: Odu de persona ladina, tramposa, mentirosa, charlatán, impresionista, traidor, tiene delirio de superioridad. Éste es el autorizado a botar todo lo malo por Olofin. No se moje con agua de lluvia. Padece de estreñimientos, hemorroides, fístulas en el recto. Enfermedad con la vista. Celos, maltrato del marido. Cabeza dura. Mal de sangre. Habla “El Carretón de San Lázaro”. Pinte la casa de blanco y tenerla limpia. Ifá de separación, la persona desea irse. En este Ifá los hijos no reconocen el esfuerzo de los padres y los padres se abochornan. La obediencia lo salva. Hay problemas intestinales. La persona desea ser Awó ni Orunmila pero no puede. La persona se va para el extranjero o de la casa del padrino, las malas compañías lo destruyen. Ifá de confusión. Aquí es donde Elegbara saca del ilé del awó a todos los falsos y traidores. En un atefá, el awó tiene que darle de comer a todos los orishas. Habla de hijos borrachos, desordenados, y vagos. Ifá del bailarín ó bailarina. Cuidado con la justicia y separación. Usted tiene la cabeza dura y por eso tiene problemas (pérdidas); déle de comer a su cabeza para que no vaya a enfermar de la vista.

Awó: Reciba Kuanaldo.

Eleguá: Eshú Boniré, Eshú Lawó, Eshú Baralayiki.

Ewe ni odu: Algodón y guara cabuya.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila, kaborí eledá. Obra para ashelú. Obras para vencer enemigos ewe algodón. En este signo nace la obra de ikú con Obatalá para vencer los enemigos en el trabajo.

Relato: Aquí fue donde el hijo de Obatalá lo engañaron y le pusieron los ikines ofo. Él se puso bravo y se los tiró a su padrino y Elegbara los recogió y le dijo, “ten fé, que te voy a ayudar”, y Obatalá lo condenó a ser solo el botador de los ebbó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Árbol Sagrado”. En una tierra del oriente lejano, Olodumare labró en un huerto y allí sembró. A este lugar le llamó la Llanura de Ewe Osain. En él puso a Obatalá para que lo cuidará. Olodumare hizo que allí florecieran todos los árboles deliciosos a la vista y bueno para comer, plantando también el árbol de la vida, él de la ciencia del bien y el mal. Por aquel lugar tan peculiar pasaba un río de cuyas aguas se alimentaba aquel huerto. Este río desde aquel lugar se reartía en cuatro líneas como si fueran sus brazos; el primero se nombra Pizon que rodea todas las tierras de Abila, donde hay Oro, Bedelio, y Onige. El segundo es el unión que rodea la tierra de Gus. El tercero es Idekel; éste va al oriente de Asiría. El cuarto es el Eufrates el que puso Olofin para gobernar la tierra y este dijo, “hombre, para alimentarte comerás de todo árbol que aquí hay excepto, del árbol de la ciencias del bien y el mal, ya que el día que lo consumes morirás”. Pasado algún tiempo Olodumare pensó, *no es bueno que el hombre esté solo en la tierra, ya que debe tener una compañía*, para que de nombre a todo lo que hay sobre la tierra, las plantas, los animales, las bestias, y todos los pájaros del cielo. Entonces Olofin por mandato de Olodumare hizo caer en un profundo sueño al hombre (Obatalá) y de una de sus costillas formó a la mujer. Cuando Obatalá despertó dijo, “ésto debe llamarse Varona Tala, ya que del varón fue tomada y por lo tanto en el futuro dejara el hombre a su padre y madre, se unieran a vivir con la mujer y serán una sola carne y resulta que Obatalá y su obiní estaban desnudos y no se avergonzaban. Así las cosas. Un día se presentó la serpiente y le dijo a la obiní “come del árbol de la vida y así nunca morirán”. Ésta picada por la curiosidad, tomó de este árbol los frutos los que comió y dió a comer a su okuní.

Olvidando que Olofin le había prohibido, enseguida a ambos se le abrieron ellos y se avergonzaron, ya que estaban desnudos y tomando hojas de la higuera se taparon como taparrabos. Cuando Obatalá apareció, ambos se ocultaron lejos de la vista este entre los ramajes del bosque, pero el hombre fue llamado y se tuvo que presentar, cuando le preguntaron donde estaba dijo “que en el huerto y tuvo miedo, ya que estoy y desnudo y por eso me escondí”. Enseguida Obatalá le pregunto, “¿quien te enseñó a decir que tú estaba desnudo?” El hombre respondió que la obiní. Entonces Obatalá dijo, “¿has comido del árbol del que se te ordenó no comer?” Entonces Obatalá fue condenado por Olofin, cargando la culpa y Olofin les dijo, “higos y espinas recogerás, tendrás que trabajar y serás mortal”, y le dijo a la mujer, “por haber oído los consejos de la serpiente que te convido a comer esos frutos prohibidos parirás con dolor y vivirás en la incesante lucha con el hombre, después permanecerás bajo su imperio y dominio”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi funfun, ileke aparí, obi meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

BABÁ IROSO MEYI

+
I I
I I
0 0
0 0

¡HABLA LA VISTA Y LAGRIMA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OLOKUN, ELEGBARA, OBATALÁ, ORUNMILA, NANÁ BURUKÚ, OSHÚN, OGGÚN, JÜERÓ.

NACE: Espíritu Odudúa Olukosa. El espíritu de Odudúa llamado Oloké que es vigilante. El espíritu de Osun. El rito del Ituto.

Refranes:

- Hay quien se saca un ojo para ver a otro ciego.
- Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar.
- El que parió derecho, parió jorobado.
- Sin obstáculos no hay éxitos.

Rezo: *Iroso Meyi Oyoroso Apantarita Bebé Oyoroko to bebé Ioyokun. Olokun Apanterita Bebé Oyoroso Iroso Olokun Oshe bogbo mo iyé tutu eleguere ni meyi kokolonloshé Yewá lowá Orisá Shangó dupue. Awan ni Osha oñi ore afushe aun suruka Maferefun Orunmila ati Shangó Ifá Odara.*

Síntesis: Ifá de suicidio, de pérdida de la memoria, del tablero de Ifá,. Representa la tierra, la caída del Sol (crepúsculo), la tarde, la sepultura, el fondo del mar, lo desconocido. Señala victoria de guerra, viajes, pequeños caminos, las armas del pueblo. El corte del cabello, la jerarquía. Además tranquilidad, paz, y prosperidad. Es el trueno, el rayo, hecatombe, derrumbes, vapor interno, la entraña de la tierra, las cosas rojas, el espejo, en fin es un signo malo, peligroso. Habla las farnas del cementerio, trampa, prueba, lo desconocido, calumnia. No se miente; tortura; suicidio; pérdida de la vista; lágrimas. Cuidado le den una prenda (objeto) a guardar y se lo roben y esto le puede costar la vida.

Eleguá: Eshú Ala Awó: dos (2) caras.

Ewe ni odu: Ewe ayó, acebo, botón de oro.

Secreto: Owó en un ekó Oshún. Panetela Oshún. Algodón en su Ifá y una escalera. Agua caliente para la calle y agua fría para dentro de la casa. Caminos: “Trampas en la Elección del Rey”; “El Pájaro y su Casa”; “El cortador de pieles”; “Derecho del Osha”.

Relato: Había una vez un rey que gobernaba un pueblo, siendo su gobierno uno de los mejores de la comarca, éste le dió albergue a otro rey que había sido destronado por su pueblo por no reunir las condiciones que ese pueblo necesitaba. El rey huésped aprovechando la confianza en unión con otros enemigos que vivían en el castillo. Aquel rey que había dado asilo al destronado se llamaba “Ala Awó” por ser uno de los conocedores del secreto de Olofin, pero resulta que él había sido advertido de que no le podía dar albergue a nadie en el palacio. Desobedeció los consejos de Olofin y de Ifá. Al poco tiempo el huésped empezó a fomentar intrigas con el fin de destronar a Ala Awó. Aprovechó algunos descontentos que habían en el palacio. Un día cuando Ala Awó estaba mas confiado cogieron preso al rey de ese pueblo y lo metieron dentro de un cajón y lo tiraron a mar con la intención de matarlo, pero da la casualidad que en otro pueblo Orula había pronosticado que la felicidad y la suerte les venía por el mar, el rey traicionado arribó a dicha tierra y lo nombran rey. Después de eso regresa con su ejército y recupera su trono. Toto Iban Eshú.

Relato: Aconteció una vez que había dos hombres que eran soldados de una corte, pero uno de ellos era envidioso y el otro era conforme y cuando el primero le pedía algo al rey, éste le daba dos cosas de la que él pedía al otro. Al envidioso esto lo mortificaba porque cuando él le pedía algo al rey siempre le daba una y era que el rey sabía que era muy envidioso. Un día el rey los mandó a buscar para que pidieran los que ellos quisieran, pero eso “sí, hoy al primero que le toca pedir es a ti”, señalando para el envidioso. Éste se puso de lo más contento porque le tocaba pedir primero. Entonces dijo, “¿que yo pediré? Porque el rey cada vez que yo pido algo para mí, a éste le dan dos: si pido 1 caballo para mí, le darán 2; si yo pido una cosa a este le

darán 2, si pido ser rey, éste será Rey de los reyes ¿Qué pediré?” Hasta que dijo, “pediré que me saquen un ojo y así a éste le sacarán dos y así lo hizo”. Toto Iban Eshú.

Relato: Un awó que se dedicaba a curtir cueros tenía un muchacho de aprendiz awó, le pagó un medio para que con eso almorzara y comiera. Derecho del osha. El muchacho iba todos los días en la mañana a la orilla del mar a saludar a Yemayá-Olokun y le pedía que lo ayudara. Una vez una persona vió lo que hacía el muchacho y se lo contó al awó maestro. Éste fue y observó al muchacho. A los pocos días de estar haciendo esta operación se le presentó un hombre que le solicitó hiciera un trabajo el cual aceptó. El hombre llevó al muchacho a una casa en la que había muchas riquezas. El hombre le entregó unas llaves con las cuales se podía abrir tres puertas distintas con los ojos tapados. Cuando el muchacho y el hombre se encontraron dentro de la casa, el hombre mandó al muchacho que limpiara todo aquello, siendo objetos de oro, plata, brillantes. Cuando el muchacho terminó su trabajo el hombre le pagó un (1) peso y un (1) medio, despidiéndose del muchacho. Al poco tiempo el dueño de aquella casa murió y como no tenía familia que respondiera por la herencia de la casa y demás objetos que estaban dentro. El rey de ese territorio dispuso que se pusiera en venta la casa en publica subasta, así como los muebles. Entonces el muchacho se enteró y se presentó y dijo que él compraba la casa con la condición de que le dejaran ver por dentro. Entonces le dieron permiso y cómo él sabía el secreto de las puertas con una llave falsa las abrió las tres puertas, cogió oro, plata, perlas, brillantes, pudiendo así comprar la misma casa y seguir siendo rico, pues el resto de las personas desconocían el secreto y perdieron en la subasta. El muchacho se hizo rico y un día se encontró con el awó que había sido su maestro y como lo vió en mala situación le regaló un medio que era lo mismo que él le pagaba. El muchacho siguió saludando a Yemayá-Olokun y dándole las gracias por haberlo ayudado a ser rico, por eso es que cuando se va a consagrar se le tapa los ojos al iyawó. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meyi, eyá tutu, frijoles de carita, dos (2) obi, dos (2) itaná, tres (3) mazorcas de maíz, género funfun, careta espejuelos, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OGBE (IROSO UMBO)

+
II
II
IO
IO

“LA CUCARACHA”

¡EL ALEYO QUE LE SALGA ESTE IFÁ COGIENDO ELEGUÁ
Y MANO DE ORULA, TIENE QUE HACER IFÁ GRATIS!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: El ponerle la mano de Dilogun a Eleguá.

Refranes:

- *El que nació para cabeza, no se queda en la cola.*
- *El sacrificio de hoy, será recompensado mañana.*
- *Aunque madrugue, siempre le coge la noche.*
- *No vaya tan aprisa para que pueda llegar lejos.*

Rezo: *Iroso Umbo sheregún komashé kotushé Adifafun Orunmila ni ofo, maró akofa elebó, aikordié elebó.*

Síntesis: Habla de un enemigo que es colorado. Pleitos por un cargo. Enfermedad del estómago. No comunique sus secretos. No cuelgue ropas negras, ni la use. Visite la orilla del mar periódicamente. Oposición entre familiares de la obiní. Oiga los consejos de su obiní. Cuídese de problemas de diabetes y la circulación. Ifá de calumnias, trampas y pruebas. No entre en casas vacías. Debe valerse de Oshún para ganar un pleito y salir del apuro. Odu de juicio en la vía pública, robo, de bochornos y de abikú. El hombre abandona a la mujer. Cuando se ve este Ifá, siempre se pregunta si Orunmila quiere comer adié meyi dundun. El dueño de este Ifá debe tener una cucaracha colgada detrás de la puerta. Ifá de pruebas de robos y bochorno. Obiní engaña al okuní y tendrá problemas. Persona de moral dudosa. Ifá de aplastamiento. Persona que cree las cosas, cuando las ve o hasta que no le pasa las cosas. Cuando se ve este Ifá, se devuelve el importe de la vista. Marca deudas con Elegbara. Hay que ponerle ishú a Eshú. Misa a eggun y mientras atiéndalo con flores y comidas. Para que Eshú no se atravesara, se hace ebbó con: akukó, adié meyi, dundun, ají picante y un obe, se le da el akukó a eggun y se le pone todo delante de Eshú los días que Orunmila diga. Las adié son para Orunmila.

Eleguá: Eshú Alayiki

Ewe ni odu: Malva blanca, canutillo, cucaracha, almacigo, algodón y ribaldo.

Secreto: Reciba Eleguá y Olokun urgente. Si pide aukó es meyi, todo meyi, para Eleguá, uno de grátis. Akukó en la esquina del ilé y a eggun. Paraldo.

Relato: Olofin le había dicho a Orunmila que él que tocara su puerta para que él le hiciera Ifá, que se lo hiciera con el dinero que tuviera, pues este nuevo omó le habría de traer suerte. Así las cosas Orula le hizo Ifá al Cocodrilo. Cuando esté fue a botar el ebbó ni ilé okún. Olokun le dijo, “tu mismo le harás Ifá a mí omó el caimán.” El cocodrilo le dijo, “¡yo no puedo!” Pues acabó de recibir Ifá, pero Olokun insistentemente le decía que él tenía que consagrar a su omó. El awó ni Orunmila fue donde su padrino Orula y se lo contó. Orula le dijo, “sí, tú le harás Ifá” y le hicieron Ifá al caimán con mucho dinero. Orunmila le hizo Ifá al cocodrilo con poco dinero y el cocodrilo le hizo Ifá con mucho owó al caimán y así quedaron los dos muy ricos. Toto Iban Eshú.

Relato: Orunmila le dijo a los añai (cucaracha) que hicieran ebbó para que poblaran la tierra. Ellas lo hicieron y poblaron la tierra. Orunmila después les dijo, “ahora hagan ebbó para que no las destruyan.” Ellas no lo hicieron y desde entonces en cualquier parte de la tierra, todos las pisan y la quieren destruir. Toto Iban Eshú.

Relato: “Las Tres Casetas”. El pueblo tildaba a Orula de falso adivino, por lo que le prepararon una trampa consistente en tres casetas, una llena de oro, otra llena de prendas preciosas, y en la otra estaba Oggún con su adá preparado para decapitar al que entrará. Llamaron a Orunmila para que adivinara, pero como éste se había hecho osode se vió este Ifá y su ángel de la guardia, lo mandó a que se rogara la lerí con obi, mandó a su obiní

a la plaza por los obi, se rogó la lerí, y asistió a la sita. En efecto cuando llegó, vió las cosas claras y adivinó lo que había en cada caseta. Fue aclamado y respetado por todos desde ese momento. La obiní que fue quien le buscó los obi, cantaba de alegría delante del Ifá de su okó. Toto Iban Eshú.

Relato: “Eleguá el Pedigüeño” . Un día Eleguá le pidió un real a Orula para comprar ekú, eyá y epó; Orula se lo dió, pero Eleguá cogió la maña de pedirle todos los días algo diferente, hasta que un día se le antojó pedirle un aunkó. Orula no quiso dárselo a pesar de que su apetebí le aconsejó que se lo diera. Entonces Eleguá se paró en la esquina y a todas las personas que llegaban preguntando por Orula les decía que este se había mudado y no sabía para donde. Viendo Orula que sus aleyos no visitaban su casa, salió y buscó a Eshú,, hizo osorde, y salió este signo donde Ifá le mandó a hacerle Ifá de gratis a Eleguá. Cuando Orula acabó de hacerlo, Eleguá se marchó muy contento vestido de blanco muy figurín. Fue a la playa para que sus amigos lo vieran, en eso se encuentra con un omó Yemayá y Eleguá le dijo, “¡okunle, okunle!,” hasta que tuvo que saludarlo como awó, entonces el omó de Yemayá le pidió para que le hicieran también Ifá. Eleguá pensó le pedirá las cosas por canastas para así pagarle el Ifá que su padrino le había hecho de gratis, recibiendo Orula una fortuna. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino de las Ikolé”. Olofin mandó a buscar al ayá para darle un cargo, pero el perro no hizo caso del ebbó que le habían marcado, a pesar de haberse levantado bien temprano para ir a casa de Olofin. Cuando iba camino del Ilé Olofin, se encontró con un hueso el cual se puso a roer, pero se tardó tanto que la aura tiñosa (ikolé) llegó primero, aunque ésta se había levantado más tarde. Olofin le concedió el cargo a la ikolé y cuando el Ayá llegó ya era tarde y se quedó sin nada. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi aparí, ileke de Oshún, pañuelo amarillo, ashó timbelara, cinco (5) pelotas de ishú, bollos, cordel, ashó ará, y demás ingredientes. Los pañuelos se llevan en la cintura, el ebbó va en una igbá con las adié y todo va para ilé ikú. Opolopo owó.

IROSO OYEKÚN (IROSO MATELEKÚN, IROSO KALOKÚN, IROSO YEKÚ, IROSO YEKUNO)

+
0 I
0 I
0 0
0 0

¡EL MUERTO, LA CAJA, LA VELA!

MAFEREFUN: EGGUN, SHANGÓ, ODUDÚA, ORUNMILA, OSAIN, ORUN.

NACE: El cambio de vida.

Refranes:

- *El que lo pica el escorpión, que busque pala y azadón.*
- *El médico es mortal, el adivino debe morir, y el mago no debe vivir para siempre.*

Rezo: *Iroso Matelekún, akapan ganga Orun nikute Ife yese adifafun were tinshore ire okuta lebó. Iroso Yekú Iroso Kalakú Comí Awó efá abé lalá belé lelé maka dakuarerere Ifá Onibarabaniregun Awó Bayebí Ifá kerere Awó Obayá Beiyé Ikú.*

Síntesis: Habla de muerte de repente. El enfermo no se cura. No saldrá en ocho (8) noches a la calle. Tiene fibroma ó engendró falsa carnosidad en el vientre y mal del hígado. Desbarate de la casa. Todos pelean. Añá al osha que lo pida. Ifá de locura. No use nada rojo ni negro. Aquí Ikú se enamoró de la capa roja. Odu donde Iroso Oyekún perdió la suerte por los escándalos de la casa. Aquí Ikú solo comía seres humanos y por primera vez comió animales. Cuidado con paro cardíaco, con chismes donde se vean involucrados ahijados, padrino y madrina. Se puede perder la propiedad de la casa. Cuídese al abrir la puerta de su casa. Por este Ifá hay que recibir a Odudúa. Ifá del fotógrafo. *Osobo:* No debe aparecer en fotos con difuntos. *Iré:* no le beneficia. Se hace el malaguidí de barro, se viste con ashó arae del enfermo y se pone detrás de shilekún ilé para que Ikú se vaya. Este Ifá señala la muerte de un awó. Habla de persona que no duda en asesinar. Mafiosa. De sangre fría. *Intorí Ikú:* Eyabó tutu y osiadié y malaguidí Osain.

Awó: La persona mientras no haga ebbó, no debe abrir ninguna puerta cuando toquen de la calle. Como recurso se puede limpiar al enfermo con: 1 adié keke prieta, y llamarle tres veces su nombre al oído y diciendo cada vez: *Kunawo, kule adié ashó Odudúa, ofe oyú ashó ki Ikú ofo.* Lo que Orula dice, resulta.

Eleguá: Eshú Kaika (Iguí Ramón); es hembra y se viste de varón.

Ewe ni odu: Granada.

Secretos: Paraldo ilé y ebbómisi siete (7) yení, para espantar Ikú. El paraldo se hace sentado en una apotí (silla) con adié dundun; señala la muerte del awó. Hay que recibir Odudúa, recibir los Guerreros y Orunmila.

Relato: “El Camino de la Sombra”. En la tierra Reyenere-Ifá vivía Awó Obá Koloyé quien tenía el gran poder de la sombra para salvar de Ikú a todos sus omó. Awó los juraba en su gran secreto para que Ikú no los viera. Este secreto lo había heredado de su padre Awó Obá Yebeiyé Ikú y lo hacía con adié dundun y sentado en una apotí (silla) cantando: *Akuala Obá Yeibeiyé Ikú akuada Obá Yeibeye Ikú akuada Obá Yeibeye Ikú; Ikú leleo okuada Obá Yeibeye Ikú.* Mataba la adié dundun detrás de la apotí y se desaparecía lo que dejaba en la silla. Ikú a cada rato iba a visitar Ilé Reyenere-Ifá y al llegar solo encontraba la apotí y la adié dundun e Ikú se ponía roñosa, soberbia, y se apretaba la cabeza, porque tampoco encontraba a Awó Obá Koloyé que por la virtud que tenía se convertía en sombra negra que Ikú confundía en la oscuridad de la noche, y así Ikú no encontraba a nadie. Un día fue a visitar a Olofin y tampoco lo encontró. Saliendo de allí muy molesta Ikú y por el camino iba cantando: *Eleguá nanire ikú, Eleguá nanire ikú, ikú loguo.* Eleguá que venía por ese camino vió a Ikú y se presentó preguntándole que cosa le sucedía, e Ikú le contó lo que pasaba. Eleguá que estaba disgustado con Awó Obá Koloyé porque éste le negó un osadié; le dijo a Ikú, “ven conmigo que vamos a reunir a varios awó para que manden a buscar a Awó Obá Koloyé”. Eleguá e Ikú salieron al camino para la tierra Belele Awó Makuada y allí se reunieron con otros awó. En esta tierra vivía el padre de Awó Obá Koloyé con Eleguá. Awó Koloyé salió de la tierra con Eleguá pero iba inconforme. Cuando Awó Obá Koloyé llega a la tierra de Belele Awó Makuada y se encontró allí a su padre Awó Obá Yebeiyé Ikú quien llamó a su omó a

de tu secreto un lado. Hablándole, le regañó y le dijo, “tu tenía que darle el osadié a Eleguá cada vez que hicieras Paraldo que yo te enseñé, tenías que haber enterrado la adié dundun en el kutú para que ikú no hubiera cogido nunca rastro de nada y no supiera nada de tu secreto. Ahora tú tendrás que ser esclavo de Ikú porque no has hecho las cosas como te enseñé. Tu quisiste saber y hacer más que yo, ahora recibirás castigo y tendrás que hacer un juramento con Ikú.” Entonces Awó Obá Yebeiye Ikú arrodilló a Ikú y a su omó delante de los otros awó y les dijo, “ustedes juran que van a cumplir este pacto siempre y ellos juraron.” Entonces Awó Obá Yebeiye Ikú dijo a su omó, “tú tendrás gran poder sobre Ikú y cada vez que tu entierres un adié dundun u osadié en el kutú y salves así alguno de tus omó, tienes que salir antes que ikú para indicarle lo que tu quieres que ella unyen.” Ikú le contestó, “bueno, pero tu echas la tierra encima”. Así juraron los dos delante de Awó Obá Yebeiye Ikú y los demás awó. Entonces para hacer una comprobación del juramento Awó Obá Koloyé trajo al momento eyelé y adié. Ikú que nunca había comido animales se los comió cuando Awó Obá Koloyé le dijo, “cómete eso”. Ikú le contestó, “ya me lo comí y ahora tu la tapas,” y así se hizo. Cuando Awó Obá Koloyé estaba echando la tierra cantaba: *Iba Koloye, Iba Koloye, Iba Koloye igua inle iba koloye. Toto Iban Eshú.*

Relato: “La Capa de Ikú”. Una mujer que estaba muy bien al extremo de ser envidiada por todos por lo que tenía. Ropas bellas y una capa muy hermosa la cual siempre usaba. Una noche se presentó Ikú, tocó la puerta, y le salió un hombre al cual le preguntó por ella dándose a conocer. El marido le dijo que la mujer estaba durmiendo y no quería despertarla. Al marido contestarle, la mujer que lo escuchó, lo mandó a callar, él se opuso y ella, le dijo, “¡Ikú es mi amiga!” Cuando salió, Ikú le quita la vida, le quita la capa, la tapó con ella y se dirigió para la plaza de Obatalá. Según iban llegando los arrieros y compradores. Se alejaban dando gritos despavoridos. Tal fue el pánico que llegó a oídos de Orula, quien preguntó la causa de aquello. Se lo contaron y él acompañado de un iruke y abebo dun dun fue a donde Ikú, y le dijo, “Ikú, que haces aquí? Vete a tu destino,” y le dió la abebo dun dun a Ikú y ésta se fue. Pero la obiní no regresó al ilé. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, pañuelos funfun, pupua, aparí, eyelé (8), obi (8), cuatro adaní funfun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO IWORI (IROSO WORI, IROSO AWÓ)

+
0 I
I I
I 0
0 0

¡TIENE UN PIE EN LA CARCEL, Y OTRO EN EL CEMENTERIO!

MAFEREFUN: SHANGÓ, AGAYÚ, ELEGUÁ, BABALÚ AYÉ, ORUNMILA.

NACE: El amor, la condromacia. “Agayú era barquero”. Nacieron los Cargadores y los Estibadores.

Refranes:

- No coja lo que no es suyo.

Rezo: *Iroso Wori, Iroso Awó ni bayé, ni baun, ni tinshé ni alodafun ayo Omó Oddé. Maferefun Shangó.*

Síntesis: Odu de locura familiar, come y bebe con sus enemigos. No hable del que le da comida. Su obiní tiene la sangre descompuesta. No puede comer frijoles, y menos negros. Está enfermo del estómago. Fiebre interior. No deje que los mosquitos lo piquen. Habla de persona perseguida por mujeres. Hágale ebbó a su obiní para que no pierda. Aquí nacieron los cargadores y estibadores. Habla de malaria y paludismo por picadas de mosquitos. En caso de fiebre, ir rápido al médico. Ifá de malagradecidos, pues habla mal del que lo ayuda. Dice de una persona que tenía una carga muy pesada que ya no puede soportar. Señala muerte en una travesía marina. Persona con la cabeza llena de ideas vanas, imposibles de realizar. Usted se acuesta de una forma y se levanta de otra (rico, pobre, rico; saludable, enfermo, etc.). Señala una persona que le gusta coger lo que no es suyo, lo que no le pertenece. Por la soberbia puede sufrir un derrame cerebral, deuda con Babalú Ayé que debe pagar. Puede padecer del estómago y hay que cuidarse la sangre.

Okuní: Tres (3) personas lo persiguen por causa de una mujer. Tiene dos (2) obiní que lo celan mucho. Tiene tres (3) hijos. Sí es joven tiene que ponerse tratamiento para tener hijos. Tiene que traer la mujer al pie de Orunmila para que no pierda. Tiene que hacer ebbó. Habla de herencia, de una carga que Ud. debe dejar para llevar a cabo sus propósitos. Aquí fue donde el campesino sembró una mata de palmera desconocida y cuando creció se llenó de espinas y ni el mismo podía recoger los frutos de la misma. Obiní la pueden vaciar.

Ewe ni odu: Mamey de Santo Domingo, palma cana, jagüey, palo malambo, canela del monte y quita maldición.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila. Racimo de palmiche a Shangó. Eyabo tuto Eleguá frito en una ikokó nueva con gofio y tomate. Obi shilekún ilé. Atención a Asojuano. Unyen a Orunmila y a shilekún. Paraldo.

Ebbó: Akukó, osadié, eyelé meyi, malaguidí kan de madera, arco, flechas, una corona, un isherí de línea que se calienta al rojo vivo, ashó funfun, dundun, pupua; bogbo ewe, bogbo ashé, un bastón, etú meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: El akukó para Eshú, una eyelé o dos (2) etú para Agayú; eyelé meyi para Orisha Okó. El osadié para paraldo.

Relato: “El Leñador y el Cocodrilo”. Un leñador, el cual solo tenía como único medio de transporte el río, por el cual trasladaba los troncos de los árboles que cortaba como resultado de su trabajo. Como era ya una costumbre, éste también se transportaba aprovechando el hecho de que los troncos flotaban y el iba encima de éstos. Una vez le dió por saltar de un tronco a otro, mientras éstos flotaban y viajaban río abajo. En el agua también flotaba el cuerpo de un cocodrilo que llevaba tiempo observando lo que acostumbraba hacer el leñador. Su cuerpo se confundía entre los troncos, de lo que el leñador no se había percatado. En uno de esos saltos, saltó sobre el cuerpo del cocodrilo confiado en que era uno de los troncos que el había cortado. Ésto fue aprovechado por el cocodrilo para comérselo. El leñador que pareció confiado en que el cocodrilo era uno de los troncos cortado producto de su trabajo, fue devorado por la fiera. Por ello se dice: Que la persona que

posea este signo se le advierte que dentro de las personas de su confianza hay una que lo va a traicionar, ya que esta persona está agazapada, espera un descuido para eliminarla. Toto Iban Eshú.

IROSO ODÍ (IROSO DÍ)

¡ESTE IFÁ PROHIBE SALIR A LA CALLE CON OTRA PERSONA!

MAFEREFUN: OSHÚN, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: La Luz. El recogedor de hierbas. El que gobiernan las obiní.

Nace el amor.

+
I I
O I
O O
I O

Refranes:

- *La mano está corta y no llega abajo.*
- *Ama a quien te ame y no a quien te guste.*
- *La babosa para el ebbó, no debe ser retirada a los dioses desde lejos.*

Rezo: *Iroso Dí, Mandulain ati enitoshe oun Omó Orunmila. Adifafun Orunmila kowayé.*

Síntesis: Aquí las obiní gobernaban. No cruce cañerías ni mangueras. Desbarate de la casa, guerra, oposición de otra mujer. No tiene paradero fijo, se le afloja la naturaleza. Por este camino no se vive en la ciudad. La suerte que disfruta su marido Ud. se la proporciona. Resentimiento familiar por un hijo. Un eggun pide luz. El enemigo entra en su casa; misa a una mujer que tuvo y es difunta. Habla la mata de cedro que es amarga y la de almendra que es dulce. Se le ruega a Orunmila con dulces que tengan almendra. El que va a la ciudad no vuelve. Se tratan a las personas con falsedad. Cuidado donde pisa. Este Ifá es bueno y malo. Ifá de dos (2) hermanos, el bueno que envolvió una otá en mariwó y cuando el hermano estaba descuidado se la tiró y cayó privado del conocimiento. Lo introdujeron en una caja y lo echó al mar para que se ahogara. No se puede fiar de nadie. Hay que cumplir con Obatalá. Ifá de recogedor de yerbas. Si hay mareos, etc., vaya al médico.

Obiní: Padece de fuego uterino; es más decidida que su okuní. Ha tenido más de un marido y lo ha dejado por las malas formas. Dice Elegbara que él es su padre, hermano, y amigo.

Eleguá: Eshú Unyolo.

Ewe ni odu: Algodón, oriye bure, ewefin, plátano africano, mala cara.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orula. Adié meyi aparí Oshún, eyá tutu meyi a la lerí, adié meyi dundun Orunmila. Hacer Ifá.

Relato: “La Suerte tocó a la Puerta”. Un matrimonio muy pobre se lamentaba de no tener para comer y si trabajaban apenas le pagaban. La mujer le daba aliento al okuní. Un día le dice que fuera donde un babalawo a ver si cambiaba de suerte. Él no quiso de primera intención, pero al fin se decide y va a casa de Orunmila donde le dice que tenía que hacer ebbó. El hombre se resistía pero la mujer insistía, hasta que por fin lo hace. Al poco tiempo la mujer sale en estado y vuelve a lamentarse de su situación. La mujer da a luz, pero el mismo día allá en el palacio daba a luz la reina donde queda tan mal del parto que se muere. En eso el Obá se entera que una mujer había parido al mismo tiempo que la difunta reina, y le manda a buscar para que le criara a su hijo y ella aceptó. Al pasar los años ella termina de criarlo donde el Obá la colma de grandes beneficios y al marido lo hacen general y desde entonces fueron felices. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Traición”. Orunmila haciéndose osode le salió este signo, donde Ifá le marcaba que antes de que fuera hacer algo, tenía primeramente que apilar ishú, cosa que quedó presente en la mente de Orula en espera del momento de ejecutar dicha acción. A los pocos días lo llamaron de un pueblo para que hiciera un itá, pero en esta reunión se tramaba una traición para eliminarlo. Orunmila fue, ya le tenían preparado todo y le pusieron debajo de la estera una serpiente venenosa para cuando el se fuera a sentar lo pícara. Pero como ya odun le había marcado antes que debía apilar ñame, Orula pidió un pilón y que le trajeran ñame el cual colocó en el lugar donde se ejecutaría la ceremonia. Cuando se le trajo el pilón y lo puso sobre la estera y antes de comenzar el itá apiló el ñame que colocó dentro del pilón, coincidiendo con que debajo estaba la serpiente. Al quitar el pilón, para sentarse, Orunla vio la sangre y descubre la traición. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Comerciante que no cumplía con Alafia”. Un comerciante que tenía una industria cuyo sostén era Alafia y Eleguá. Pero esta persona era caprichosa, desobediente, desordenada, ya le habían llamado la atención porque era muy despreocupada y todo lo perdía. Dicho individuo no prestó la debida atención a sus asuntos y negocios. Comenzaron a trastornársele estos y empezó la eyó en su ilé con la familia. Ante esta situación anormal éste le prometió y ofreció que cumpliría con él. Shangó sí le componía sus asuntos. Conseguidos sus propósitos, es decir todo se le arregló, regresando a su familia la unión, tranquilidad y prosperidad. Pasado algún tiempo ya el hombre se le olvidó de cumplir con Alafia (Shangó) lo prometido. Por tal motivo Alafi buscó a Eleguá, y en unión con éste le desbarataron sus negocios. Desunieron la familia de forma tal que cada uno tomo un rumbo diferente, como consecuencia de la falta, desobediencia, y engañó a Shangó. Además de cosas que le pusieron en la puerta de su ilé, la familia llegó a disgustarse. Cuando el hombre se vió es tal situación fue a casa de un babalawo quien le vió este signo y le hizo ebbó que marcó Ifá. Después de hecho el ebbó y llevar a efecto las instrucciones de Ifá, consiguió la tranquilidad, el orden, y la prosperidad en sus negocios. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyá oro seca, ewe oriye, eyelé, oguedé, y demás ingredientes. Opolopo owó. Después del ebbó, la eyá oro seca se corta al medio, se coge la mitad de atrás y se hace iyé, el que se liga con el iyefá del ebbó y se le entrega para que lo sople ocho (8) días por la mañana en la puerta de su casa hacía la calle pidiendo la unión de todos. Con el dedo del medio de la mano derecha se unta de ese iyefá, se hace una raya en el frente hasta atrás de la lerí, los oguedé para Shangó. Se echa de ese iyefá un poco en el piso, para que todos los que salgan lo pisen. El akukó a Elegbara, el ebbó a una palma.

IROSO OJUANI (IROSO JUANI)

+
0 I
0 I
I 0
I 0

¡ESTA LETRA MARCA IKÚ!

MAFEREFUN; SHANGÓ, OBATALÁ, EGGUN, ORUNMILA, OSHÚN
NACE: La Corriente. Ifá de Música.

Refranes:

- *Cría cuervos y te sacarán los ojos.*
- *Amigo de hoy y enemigo de mañana.*

Rezo: *Iroso Ojuani Ababoro ona odó adifafun Orú leyó eyelé oní okó dun dun, akukó lebó, ewefá lebó.*

Síntesis: Persona introvertida. Padece de la barriga. Marca Ikú. Cuidado con la candela y con tropiezos, se le puede afectar la cabeza. No fume marihuana. Habla de un rey que puede perder su corona. Cuidado con la soberbia y la sangre por la boca. Póngase una ropa bien llamativa y vaya hacia donde haya mucha gente. Regrese a su casa y vístase de blanco para que Obatalá le vea la cara y le dé lo que él tiene para Ud. Cuidado donde Ud. visita. Aquí Orunmila tuvo que irse de Asia, porque nadie dejaba el vicio del opio. Sí la persona se envicia con la droga se pierde, pues no tiene voluntad para dejarla. La persona llora porque no tiene trabajo, dinero, y sin hacer nada, hallará de todo, pues éste es un Ifá de suerte de dinero (*iré owó*). Habla el pájaro cenizo que el contrario envió; se hace ebbó con éste. La persona tiene un pie en la cárcel y otro en el hospital. Ifá habla que Ud. tiene un enemigo que le echa ogú en su casa o envía palomas, pájaros, etc.

Obini: No aborte. Tiene un eggun que no le deja tener marido. Este eggun hace vida con ella y aún teniendo dinero y posición no tiene seguridad matrimonial. Sí ese eggun fue alakuata, la inclinará a esa situación. Hay que hacerle paraldo. Se le dan dos (2) eyelé funfun desde sus senos hasta sus partes genitales, dejándose el blumer que tiene puesto. Todo esto se lleva al cementerio y se entierra.

Ewe ni odu: Pino, malva, adra cana, palma y hierba, nitro dulce.

Secretos: Unyen Shangó, shilekún ilé. Ebbómisi con algodón, vicaría lirio blanco. Póngase la manilla de Obatalá. Eleguá: póngale pescado frito, gofio y adornado con tomate. Esta letra marca Ikú. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha, y haga Ifá.

Relato: “El Herrero”. Había un herrero que se lamentaba de lo mal que le iban las cosas y fue a casa de Orula, quien le marcó ebbó. Como el herrero no tenía con que hacer rogación empezó de nuevo su tristeza. Al día siguiente, al encender bien temprano la fragua para empezar a trabajar, encontró entre la ceniza un ishú (ñame) y dijo, “ya tengo para el día de hoy”. Sin embargo cuando partió el ñame, para sorpresa suya encontró que estaba lleno de dinero puesto allí por Obatalá con lo que pudo pagar la rogación y a sus acreedores. To Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, cebo, ishú, ashó funfun, manilla de Obatalá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OBARA (IROSO BARA, IROSO GAN)

+
II
OI
OO
OO

¡REY QUE PIERDE SU CORONA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACIÓ: El porqué las Eyelés para el Ebbó nunca se le atan las Patas sino las Alas. El Gran Secreto de las Cuatro (4) Columnas de Osun.

Refranes:

- El dinero saca tragedias.
- Rey que pierde su corona.

Rezo: *Iroso Bara, Irosogan Opé kufiriwo Ikú adó lodifá kolara Osha won aya tamí omá fé ni Odun ni amá bashé kupá euré lebbó.*

Síntesis: Aquí se enamora a la fuerza. Respete las eyelé. No ingiera bebidas alcohólicas. Su cónyuge la abandonó. No use zapatos rojos. El ogú lo dejaron en la cocina. Adorar a Shangó que quiere vencer la guerra. Ifá de música, se recomienda estudiarla. Hay que enseñar a los ahijados para que estén contentos. Habla de enfermedades contagiosas. Creer en lo que se dice para no fracasar. Nunca diga para donde va. Marca ikú por ogú (envenenamiento). Tragedia por causa de obiní. Se prohíbe usar ropas negras. El que le falte a la obiní es enemigo de Orunmila. Si la persona es melliza el hermano es difunto y tiene la obligación de atenderlo para que no tenga perturbación, así eggun lo ayudará en todo. Hay hijos dispersos por el mundo. Haga ebbó para que pueda vencer a sus enemigos. Aquí la persona monta osha o eggun.

Awó: Omó Shangó tiene que ponerle a éste una mano de Orula (awofaka) y un okpele. Esa awofaka tiene que ser consagrada al pie de Ifá, vive dentro de la batea de Shangó y desde ese instante comerá todo lo que come Shangó. Le viene el desenvolvimiento por personas que llegarán a su casa para atenderse. No se come eyelé.

Secretos: Eyá tutu Orula. Unyen Shangó. Koborí eledá. Reciba Guerreros, Orula, y los Jimaguas. Hacer ebbó para vencer los enemigos. Añá a Shangó.

Relato: “La Maldición de Shamiko”. La mujer de Orula le pidió permiso para visitar a todos los omofá de él y éste se lo concedió. Ella se encaminó, llegó a casa de la eyelé, y ésta le brindó dinero y cama donde dormir. A la mañana siguiente ella le dió las gracias por sus atenciones, se marchó, y fue a casa de Shamiko. Éste le echó unos polvos, abusó de ella, no le regaló nada, ella se fue sin darle cuenta a él. Al otro día fue a casa de la montaña y se quedó allí, Oké le dió su cama, comida, y buen trato. Orula le dió de comer a la montaña y desde entonces no comió eyelé, porque fue su mejor amigo y no abusó de su obiní y a Shamiko le echó una maldición muy grande. Toto Iban Eshú.

Relato: Aquí fue donde Oggún estaba de tambolero en una fiesta. Éste se encontraba tocando batá. En eso llegó Shangó pidiendo le dejara tocar, pero no pudo ser; insistiendo Shangó le dijo, “hay que hacer saber que hay gente bailando, pero no como se esperaba.” Después de tanta insistencia, Oggún accedió y le dió el tambor (Añá) a Shangó, alborotándose el pueblo, pues sabemos que es el rey del Añá. Comenzaron a montar osha los allí presentes y tanta revolución se formó que llegó a oídos del rey, el cual no pudiendo controlar al pueblo. No le quedó más remedio que marcharse de allí quedándose el pueblo sin rey. Una vez terminado el bembé el pueblo no tenía rey y para sorpresa de Shangó. Cuando se disponía a marcharse, le proclamaron rey de aquel lugar, cambiando por completo su situación. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Despreciado”. Olofin vivía en una ciudad la cual estaba dotada de todas las comodidades, al igual que el palacio donde el habitaba. A pesar de ésto Olofin no estaba conforme y decidió entrevistarse con Orunmila. En esta entrevista Orunmila le dice, “¿como es posible que él se quejara, pues él tenía un personal idóneo y dueño en sabiduría?” Inconforme aun Olofin en su conversatorio con Orula le dice que el quería obtener los servicios de una persona mejor que la que poseía en su palacio. Olofin tenía una corona de plumas de loro, la cual con el quitar y poner estaba deteriorada. En el transcurso de los días se apareció el personaje que el estaba esperando mandado por Orunmila. En eso uno de los personajes porteros del palacio le anuncia

a Olofin que había un señor esperándole para ser recibido. Cual fue el asombro de Olofin al ver aquel hombre deformado, pero como Olofin estaba dotado de sabiduría e inteligencia en ese momento no hizo comentario alguno pero si pensó, *donde ubico a esta persona*. El palacio que era inmenso; lo mandó al fondo donde había una especie de caballeriza. Esa persona de tal deformidad y con su humildad bajó la cabeza, y se dirigió al lugar indicado por Olofin. Esta persona era muy emprendedora y se dedicó durante algún tiempo a criar toda clase de loro, llegando a tener una colección muy fabulosa. Llegó el día en que Olofin tenía que asistir a un gran concilio. El hombre de la historia ya en distintas ocasiones había observado lo deteriorada que estaba la corona de Olofin y se había dado a la tarea de construirle otra. Tocó la suerte que en esos días Olofin se disponía a salir. Él aprovechó el momento y le presentó ese valioso objeto, el cual Olofin agradeció y desde ese momento. Olofin reconoció su error de haber despreciado a un ser humano por su aspecto personal, sin tener en cuenta que, del que menos uno se imagina puede resultar un genio. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, abítí, etú meyi, otá meta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Aure, adié meyi, osadié meyi, malaguidí obiní atí okuní, ekuté, eyá tutu, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OKANA (IROSO KANA, IROSO KALU IROSO KALEKÚN)

“AYAKUÁ Y LEOPARDO”.

**¡LOS BABALAWOS PIERDEN SU CORONA PORQUE SE PONÍAN HABLAR IFÁ
EN LAS ESQUINAS Y DONDE QUIERA!**

+
0 I
0 I
0 0
1 0

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSUN, ORUNMILA.

NACE: Él quitarle el Gan al Awó. El cáncer en las mamas.

Refranes:

- *No engañe al que no sabe.*
- *Palabra dada, palabra empeñada.*
- *Quien es amigo del perro de la casa, éste sabe y no lo descubre.*
- *Hay quien se queda tuerto por ver a otro ciego.*

Rezo: *Iroso Kalú, kukute kuku adifafun Maladé tinakaya Orunmila Obarabaniregun.*

Síntesis: No se acueste fumando; cuidado con los hijos para que no pase un bochorno. Tenga un perro en la casa. Aquí Olofin mandó a los Babalawos a estudiar Ifá. Cuidado se queme y quede marcado para toda la vida. Hay estorbo; cuídese de un embarazo y de separaciones. Hay que atender al niño, al mediano, y al viejo. La persona no se considera ella misma. Habla la Jicotea y el Leopardo. Persona tacaña. Ifá de temerarios. La persona no ha logrado casarse con el amor de su vida. Aquí las hijas se burlan de las vigilancias paternas, pues cuando se enamoran y haya oposición por parte del padre, ellas se las arreglarán para seguir saliendo con los novios y los alertarán para salvarlos de la ira del padre. Marca accidente en la calle. Ikú anda detrás de la persona. La clave de este Ifá para resolver todos los problemas es preguntarle a Shangó con obi omí tutu para que haga todo claro. Hay un trabajo enterrado en su puerta o jardín para que no levante la cabeza. Su casa está llena de bandidos. La mujer dormía desnuda y el majá le chupaba los senos. Cuídese de golpes y mordidas en los senos.

Ewe ni odu: Escamolete, estefanote, y bastón de San Francisco.

Secretos: Ebbó con un perro y almagre. Se le da rápidamente una eyelé a Osun junto con Shangó. Obi omí tutu a Shangó.

Relato: “La Astucia de la Obiní”. Un hombre visitaba una casa. En ella vivía una joven de la cual se enamoró. Al poco tiempo entraba oculto a la habitación de la muchacha, pero hubo un envidioso que lo vio y se lo dijo al padre de la joven. Éste se puso en vela, la muchacha lo vio, y enseguida hizo ebbó con: túnico, perro, collar, ishú, ekú, eyá, y almagre. El hombre se enteró que el padre de la joven lo estaba velando y no fue como de costumbre y así se salvó. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé, abití, almagre, ishú, género punzó, una ayá, y demás ingredientes, adié meyi dundun Orunmila. Opolopo owó.

IROSO OGUNDA (IROSO TORDÁ)

¡SE PARARON LOS RELOJES!

+
I I
I I
I O
O O

MAFEREFUN: OGGÚN, OSHOSI, SHANGÓ, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: Afitivo, la muerte de repente o colapso. Echarle otí en el lavatorio “Obá Iré un fotiwó”.

Refranes:

- *El que empuja, no se da golpes.*
- *Un solo palo no hace monte.*
- *Tanto quiere el padre a los hijos, hasta que le saca los ojos.*
- *El perro de tan amigo que es, delata al amo.*
- *Siempre hay un ojo que ve.*
- *En la vida a su paso todo llega, nada antes de tiempo resulta.*

Rezo: *Iroso Tordá Obatalá mawayeni Aité bogbo Orisha ewuyiara okún Olokun Oré Osha yanya Aguema opá eni iná odenu eni Olokun abakúa Obatalá Lodafun Osha odonu Kaferefun Shangó.*

Síntesis: Falsos testimonios. Los que se unieron para poder comer. Bautizo o matrimonio. Un viejo lo va a delatar. La envidia es su perdición. Le faltan piezas a Oggún. No se come carne. Cuidado no lo empujen al mar y se ahogue. Habla de un reloj perdido y un revolver oxidado. Cuando se ve este Ifá no se come carne. A Ud. los muertos le hablan; póngase gorro blanco para dormir. Cuídese de una agresión con un mal parto. Aquí Ifá manda a rayarse o tener prenda. La persona tiene que operarse. Hay enredos. Este signo en un osode hay que reforzar a Oggún. El rezo de éste es el que se hace (reza) para hacer el desprendimiento del paraldo. Aquí se mató por primera vez al perro por enredador y chismoso, pues deseaba hacer quedar mal a Oggún y a Olofin. Aquí se le da ayá a Oggún y también a Shangó. Cuidado con la bebida alcohólica y sí es vino, aún más; ésto le provoca trastorno en la personalidad. *Intorí Ikú:* aukó Eleguá y demás ingredientes. *Intorí oboñu:* adié meyi Oshún y demás ingredientes.

Ewe ni odu: Parra cimarrona, almendra, y hojas de uvas caídas.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orula, Oggún, y kaborí eledá. Ruéguele a Oshún con vino tinto. Embarazada adié meyi.

Relato: Olofin estaba arún y Orunmila le hizo ebbó con una ayá y lo unyen para Oggún. Entonces la enfermedad se cortó. Se le pasa ayá por el ara del arún y después se le otokú a Oggún. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Guerra entre Olokun y Obatalá”. Olokun quería cogerse la tierra para el mar y Obatalá le hizo saber que eso no era posible porque donde iban a vivir sus hijos y mandó a sus hijos donde Orula para que les hiciera osode. Orula le vió este signo y le marcó que tenían que hacer ebbó para evitar el mal, ebbó que hicieron de inmediato. Mientras tanto Obatalá le dijo a Olokun que muchachos se dirigían a cierto punto a pescar. Olokun los vió salir y salió enseguida donde estaba Orula a darle las quejas de que estaban sacando sus peces. Orunla le contestó que no podía hacerle nada por que ellos habían hecho ebbó con akukó pupua, anzuelos, y owó lameyo. Después se cogen tres (3) plumas del akukó tete y se ponen tres días arriba de Eleguá, luego se hace ashé. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Aukó keke, akukó, adié meyi, bogbo ereké, eran malú, obe, oga, ishú, eyelé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OSÁ (IROSO SÁ)

+
0 I
I I
I O
I O

¡ORUNMILA QUIERE CHIVA; ESTÁ DÉBIL!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, ELEGUÁ, OGGÚN, OBATALÁ, ORUNMILA, ODUDÚA.
NACE: Los cereales.

Refranes:

- *El mal, búsquelo en su casa.*
- *Viene un rey que le puede quitar la corona.*

Rezo: *Iroso Sá, Ifá pele pele lelé lile owere wa were manile ila pupua Olofin tinshé ofeduye Olofin. Maferefun Shangó.*

Síntesis: La casa está en el aire; si no cumple con Shangó todo se pierde. Habla la gran comprensión de la vida, la comparación de la verdad y la mentira, Si la persona es capaz de comprender y ser sencilla, tendrá poder, gobierno, y asiento en la vida. El gran perjuicio es la vanidad. Este Ifá habla de postración, hemorroides, la descomposición mental, la peritonitis. Múdesse de donde vive para que le llegue una suerte que ya tiene próxima. Cumpla con Shangó y Oshún para que no tenga pérdidas. Sus amigos le quieren quitar de su lugar para después ellos apoderarse. Ud. tiene ocasiones que su cabeza se le pone como loca. Sheketé a Shangó y Oshún para que pueda vencer a sus enemigos. Shangó siempre afirma lo que Ud. dice. Ud. es muy desconfiado; hay una persona que le está haciendo daño. Ármese para que funde su pueblo y pueda vivir en tranquilidad. Oshún quiere que la pongan en lo alto del canastillero. Aquí Shangó le pegó fuego a todas las casas, y al ver a Obatalá, sofocó el incendio.

Intorí Arún: Sarayeye con cereales en un joro joro o kutú.

Obiní: Cuidado con abortos. La embarazada puede tener varón.

Awó: Reciba Kuanaldo, Odudúa, Olokun, Osain, Orun, y Asojuano. Viene un rey que le puede quitar la corona. Ármese para que pueda fundar su pueblo y pueda vivir en tranquilidad.

Ewe ni odu: Ceiba, guayaba, jagüey, algarrobo y álamo.

Secreto: Abo a Shangó. Koborí eledá con eyelé meta, lerí odara. El mal, búsquelo en su casa. No mate ratones, *échele comida para iré umbo*. Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha.

Relato: En Alá Ilé vivía Obá Erí. Éste vivía ilusionado y pensaba que el solo podía y sabía andar en esa tierra, pero tenía muchos enemigos que le tiraban piedras a las piernas y la cabeza. Un día Odudúa fue a la tierra Alá Ilé a ver a su hijo Obá Erí. Cuando éste llegó todos le daban quejas de su hijo, pero cuando Odudúa llegó a casa de Obá Erí le dijo, “¿qué te pasa mi hijo?”, y Obá Erí le contestó, “padre, doy un paso para adelante y otro para atrás.” Entonces Odudúa le dijo, “mira para mis manos, así es la verdad y la claridad y así es la mentira y la oscuridad. Ahora dame tu mano, ahora es un gran poder. Entonces Odudúa se paró en la puerta de la casa y le dijo, “escucha mi hijo, no matar, no pecar, y haz lo que estabas pensando cuando yo llegué”. En eso llegó Eleguá, y Obá Erí le dijo, “Elegua, acompáñame a casa de Orunmila”, y éste le marcó que tenía que hacer ebbó, con eyelé meta. Toto Iban Eshú.

Relato: La Guerra entre Eleguá y Oggún, donde Eleguá no tenía armas para la guerra y va a casa de Orula que le manda a hacer ebbó con guadañas y piedras. Toto Iban Eshú.

Relato: Orunmila le dijo a Obatalá que tenía que hacer ebbó por una enfermedad que le venía y le pidió akukó y eyelé meta. Obatalá no hizo caso y al poco tiempo se baldó y cuando se vió así, fue corriendo donde Orunmila y éste por haberse tardado le pidió todo doble. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila salva la casa de Obatalá”. Obatalá estaba enfermo y se le estaba cayendo la casa. Entonces fue a mirarse con Orula y le salió este signo, donde Ifá le dijo, “tienes que hacer ebbó, que fuera al monte a buscar las cosas, pero que antes tenía que pagar los tributos a enigbe.” Obatalá no hizo caso y se metió dentro del monte y después de caminar largo trecho se encontró con Eleguá y le contó lo que le había dicho Orula y que lo ayudara a buscar las cosas para el ebbó. Obatalá reanudó su marcha junto con Eshú, y al caminar cierta distancia se encontraron con Oggún, y Obatalá le contó lo mismo que a Eshú y también le pidió ayuda. Acto seguido, se nubló el tiempo y empezó a caer truenos y apareció Shangó, y Obatalá le contó lo mismo que a Eshú y a Oggún y prosiguieron la marcha. Ya monte adentro se apareció Osain y éste dijo, “¿quién les ha dado permiso a ustedes para entrar en mi casa?” “Nadie”, le contestó, y siguieron todos caminando sin hacerle caso pisando plantas y tumban árboles. Obatalá regresó a su casa con todo lo del ebbó y con sus acompañantes y no hizo el ebbó y se quedó profundamente dormido. Un extraño ruido lo despertó y al mirar para una de las esquinas de su casa empezó a caerse, también el techo, y al mirar al otro lado de la esquina también había empezado a caerse. Obatalá, asustado, se impresionó, y se enfermó, y fue urgentemente a casa de Orula y le contó lo sucedido, Orula le contestó, “ésto le a pasado porque usted no hizo caso y no realizó el ebbó como yo le dije”. Entonces Obatalá le rogó para que le hiciera el ebbó. Orunmila le hizo ebbó y antes de cerrarlo le dijo, “ésto te ha pasado también por no pagarle tributo al monte y el no hacer el ebbó que marcó Ifá. Hasta este momento te sientes mal y se te cae la casa; esos personajes que tienes en tu casa tiene hambre”. Le orientó que le diera un akukó a cada uno en una de las esquinas de la casa con un palo dentro del ebbó, pagarle tres (3) reales al monte, y darle un pájaro sun sun a Osain en el monte. Obatalá, después de hacer las recomendaciones hechas por Ifá, empezó a sentirse mejor hasta esta totalmente bien y su casa no se le cayó más. Fue a casa de Orunmila y en agradecimiento, le dió una euré a Orunmila, se arrodilló, y le rindió moforibalé y dijo, “Orunmila, contigo no hay quien pueda. Toto Iban Eshú. Orula Iború, Orula Iboyá, Orula Iboshishé. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Euré, adié meyi dundun, akukó meta, eyelé meta, adá, otá, iguí, guadaña, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO IKÁ (IROSO KÁ)

¡AQUÍ FUE DONDE OSHÚN TRAJÓ LA RIQUEZA Y EL DINERO!

MAFEREFUN: OSHÚN, OGGÚN, OSHOSI, ELEGBARA, OBATALÁ, ORUNMILA
NACE: El dinero (owó). Engaño a las Obiní.

+
0 I
I I
0 0
0 0

Refranes:

- *Mientras más mira, menos ve.*
- *El esfuerzo conquista montañas.*

Rezo: *Iroso Ká Bokala Okala otatun adifafun obé akukó lebó.*

Síntesis: Marca traición y violencia en las relaciones entre los seres humanos. Nació el gran engaño a la mujer. Hay que santiguarle la lerí, porque hay trampas que le pueden costar la vida. Orunmila muestra su saber ante Ikú. Oshún trajo a la tierra el dinero y las riquezas. Se prohíbe viajar sin antes hacer ebbó. Solo Orunmila puede salvar a la persona. Habla de un hijo al que hay que hacerle Ifá. Cuídelo mucho que él será su suerte. Hermanos que no se llevan bien. Ifá de José de la Corte del Faraón, que había escasez de alimentos en la tierra vecina y él tenía bastante comida guardada en su granero. Déle fiesta a los muchachos. Le duele todo el cuerpo y tiene demasiado calor en las manos. No se ponga las manos en la cabeza. *Intori iré:* Se tendrá dinero y casa propia, pero tendrá que recibir Ifá. No se puede incomodar por nada que le suceda. Cuidado con el mar, puede pasar un susto. Gracias a Oggún, Oshosi, Elegbara, y Obatalá. Sí hay problema de matrimonio se pone a comer a Oshún y Orula adié aparí y dundun. Oshún se cubre con juju aparí y Orula con juju dundun.

Ewe ni odu: Atiponla, malambo, amansa guapo, y cabo de hacha.

Obiní: Es posible le hayan perjudicado por medio de la brujería. La están engañando con promesas de compromisos; viven con ella y después la abandonan. Aquí se trabaja el anillo de compromiso.

Secreto: Reciba los Guerreros y Orula. Koborí eledá. Frutas (isogüi) a los Ibeyis. Euré Orula con Oshún para estabilidad matrimonial.

Relato: “El Pueblo de los Mirones”. Aconteció una vez que había dos amigos compañeros de fechorías que llegaron a un pueblo y se pusieron a estudiar todos los movimientos de los habitantes del lugar y notaron que en ese pueblo eran muy curiosos y al menor movimiento todas las personas salían a ver lo que pasaba. Los dos amigos le echaron el ojo a una ferretería que había allí, uno de ellos, fue y compró una vara de pescar y viendo que en el pueblo había un charco que estaba casi seco. Empezó a rogar para que lloviera. Un día al fin llovió largo rato y pasó el aguacero. Uno de ellos se sentó junto al charco con la caña de pescar y allí pasó largo rato. Las personas del pueblo se fueron agrupando en el lugar y empezaron hacer grupo alrededor del hombre, el otro escondido estaba dando tiempo a que saliera el ferretero. Las personas le preguntaban, “oiga, usted está loco, ahí no va pescar nada” El no contestaba hasta que llegó el que él estaba esperando. Después de estar presente el ferretero un gran rato allí, calculó que ya su amigo había robado en la ferretería. Dijo, “¡no me pregunten más!”. Está bueno ya de preguntar! Que si yo no pesco, pesca mi compañero”. (El amigo estaba robando en la ferretería). Toto Iban Eshú.

Relato: “La Abundancia”. Hubo un tiempo en que había mucha escasez, las plantas no florecían, los ríos se secaban, las mujeres no parían. Entonces Orunla pidió un cesto con bastantes bollos, huevos, hilo prieto y blanco, agujas, 1 akukó, y que Yalorde se encargara de llevar el cesto. Ella salió con el cesto y a poco andar se encontró con Eshú, que le pidió el hilo y las agujas; ella se los dió. Entonces Eshú le dijo que siguiera más adelante que se encontraría con una mujer que era Obatalá, que le diera huevos para que le diera la ultima dirección. Oshún se encontró con Obatalá y le dió los huevos. Entonces Obatalá le indicó donde estaba la puerta del cielo y que allí se encontraría con muchos niños, que les repartiera los bollos; cuando Oshún llegó al cielo, repartió los bollos a los muchachos, y cuando ella se marchaba éstos la siguieron, y Olofin que los vió, abrió las llaves, y vino todo en abundancia. Maferefun Orunmila. Adifafun Oshún. Kaferefun Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, obi meyi, cuatro (4) estacas, canasta con bollos, eñiadié, aguja, hilo, ashó funfun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OTRUPON (IROSO BATUTO, IROSO BRUTO)

+
0 I
0 I
1 0
0 0

¡LAS MUJERES NO HACEN LOS TRABAJOS DE LOS HOMBRES!

MAFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La Creación de los Pueblos en lugares inhabitables. La pérdida de la sangre por los intestinos y por el vientre. La flecha.

Refranes:

- *La mujer vanidosa es como un narigón de oro en la nariz de una vaca (toro, buey).*
- *Si a la caldera se le sale agua, apaga la candela.*
- *No parta por la primera.*

Rezo: *Iroso Iroso Trupon tutu aberení koyo wanwadoro Ifá, yokafún Yemayá Obadoro, Awó ire bayení Shangó, Awó maro eledé afofo Trupo lokunyodé wawá yeré abebé layé Ifá.*

Síntesis: Aquí habla Iroko, eggun obiní, esperanza, guerra en la casa. Enfermedad interior. Marca flujo enfermedad de la mujer, hernia. Está muy pobre y maltrata la mujer. Cuidado con la candela. No puede salir después de las 9:00 de la noche. Lo pueden calumniar por ladrón. Habla enfermedades venéreas. Las cosas se van haciendo paso a paso, para que tengan efectos positivos. No se puede comer carne de cerdo. Por este camino hay que averiguar siempre lo quiere Eleguá. Marca robos continuados. Prohíbe hacer fuerzas. Su oficio es hablar. Cuídese de hernias abdominales y escrótales. Hay discusiones en la casa. Ifá del jardinero, del caminante que busca la seguridad y tranquilidad, de injusticia y de guerras, luchas, y falta de agradecimientos. Ebbomisi con flores, habla el florero. Aquí Shangó anuncia pobreza y desastre. Hay quien vigila la persona. Cuidado con la justicia.

Obiní: Quiere ser más que el hombre. Cuídese de abortos. Está enferma de sus partes.

Eleguá: Eshú Afoma.

Ewe ni odu: Ají guaguao, maní, pierde rumbo, yaya, jocuma, jiki, moruro, ayuá, atiponlá, laurel de la India, y grecella.

Secreto: Alejo que le salga este odu en un registro debe recibir urgente los Guerreros, awofaka o ikofafún; de lo contrario se irá secando poco a poco. Yoko Osha Lerí Kuakuá y pase para Ifá. Akukó eggun okuní y adié obiní (iyaré y babaré si otokú). Paraldo con jio-jio. Orunmila inventó la ofá (flecha), porque las fieras entraban en el pueblo.

Relato: “La Indecisión”. Awó Ayatuká vivía en la tierra Malele y era el sacerdote de Ifá en ese poblado. Su signo de Ifá Iroso Batrupon de éste estaba enamorada Oshún Ibú Laro que vivía en los espacios sidrañales, bajando las pradera hacía odó, hasta ver las nieves. Ella no sabiendo como conquistarlo decidió provocarlo. Ella se desnudó y se untó todo su cuerpo de oñí. Un día que Ayatuká Awó estaba en la orilla del río haciendo una ceremonia. Ella bajó toda desnuda y brillando como el oro, abrazando a éste, por lo que el tuvo que hacerle irremediamente ofikale trupon con ella. Cuando terminaron él le dijo, “tu no sabes hacer el amor y me has dejado insatisfecho.” Ibú Laro ofendida le echó una maldición diciéndole, “¡tu solo encontrarás mujeres de mal vivir en tu camino que te harán infeliz!” Aquella maldición persiguió durante muchos años a Awó Ayatuká. Él mantenía una inestabilidad con todas sus obiní que no les duraban más de seis meses. Cansado de esta vida, fue a casa de Orunmila, que era su padre, y le pidió ayuda. Éste le hizo osode viéndole este Ifá y le dijo, “tienes que desagrar a Oshún Laro para obtener el perdón, para que ella levantara la maldición que le había echado. Ayatuká Awó, que era un hombre de indecisiones, al fin se decidió llamar a Oshún Ibú Laro, y le pidió perdón, ofreciéndole abeoadié aparí meyi, akuaró, higo marun, oñí, okan eleguede, y ella con esos ingredientes le hizo un shinshe que le permitió volver a tener poder para estabilizar su hogar e Iroso Batrupon alcanzo la felicidad. Maferefun Yalorde. Kaferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, etú, eyelé, akofá meta, ají picante meta, un eyá tutu grande, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OTURA (IROSO TURARÁ)

+
I I
O I
I O
I O

LA PALMA REAL

¡AQUÍ LE HICIERON IFÁ A OGGUN!

MAFEREFUN: ESHÚ, OSHÚN, OBATALÁ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: El Osun de la medida de la rodilla al piso. La descomposición del cuerpo humano. La Palma Real.

Refranes:

- No se meta en lo que no sepa.

Rezo: *Iroso Turará Nibe akaní ikanijú olodafun Oggún nibati Oggún olosile Orunmila Kate nifá.*

Síntesis: Habla la piorrea, la nariz y el vientre. Si *Ifá viene arun*: la persona no se salva. Cuídese el hígado y la vesícula. Inflamación del vientre. No se puede casar. Se le pone una cortina blanca en la casa para que la enfermedad se vaya. A veces falta el aire. No robar. Cuídese de calumnias y difamaciones que pueden perjudicarla. En este Ifá hablan dos (2) caminos de Oggún, “Oggún Alaguedé” y “Oggún Alaguedé Soudé” (hierro y cobre). Atienda a eggun. Otí a Oggún. Okpuele de hierro para Oggún. Hay que darle gracias a Orunmila, Oggún, y Oshún. Recibir Eshú y unyen para poder prosperar. Prohíbe estar sentado en las cuatro (4) esquinas. Está maldecida por una persona mayor. Bañarse en un río con un ekuté para librarse de ésta. No se empecine en realizar cosas para las que nos está preparada, o no tiene vocación, pues fracasará. Aquí las puertas y ventanas de su casa tienen comején y Oggún con fuerza las arrancó. Cuidado con robos en su casa. No se deje llevar por malos consejos.

Awó: Póngale okpuele de hierro a su Oggún.

Ewe ni odu: Yaya, algodón, y meloncillo.

Secretos: Ebbomisi con agua de lluvia y achivata. Báñese en el río con un ekuté. Oshinshín a Oshún y Obatalá. Reciba Eshú y darle unyen para desenvolvimiento para alejar eggun obsesores. Obi omí tutu con efun, dos (2) ramas de malva, y se hace sarayeye al ilé con el obi rodándolo por toda la casa de atrás hacia delante y se rompe en la calle.

Relato: “El Vendedor de Gandinga”. Había un vendedor de gandinga que tenía controlado todo el mercado, y Eleguá se dedicó a propagar que esta mercancía estaba mala y hacía daño. El vendedor al ver esta situación que nadie le compraba fue donde Orula y éste le marcó ebbó con una sábana blanca, unyen Eleguá, y gandinga que le regaló a los niños y así volvió a prosperar. Toto Iban Eshú.

Relato. “La Palma”. Olofin había creado en el mundo un igüi para que le sirviera de descanso, regocijo, y fuera su felicidad a través del tiempo, y este igüi fue Opé. Ésta, cuando era pequeña, Olofin le echaba su bendición y Opé le rendía foribale. Olofin siempre estaba muy contento con ella por su salud, por la corona que era verde y abundante. Pero Oggún que tenía celos de Opé, pues el hubiera deseado que toda esa bendición, confianza, y ashé que Olofin le había dado a Opé, se lo hubiera conferido a él. Oggún comenzó halagando a Opé diciéndole, “que corona más linda tú tienes, que cuerpo más esbelto tienes, tienes todas las virtudes, todo el ashé de la inteligencia que existe en el mundo; ¡tu vas a hacer más que Olofin!” Así Opé comenzó a ponerse orgullosa, erguida, y al verse ya muy crecida un día le dijo a Olofin, “no te voy a rendir más foribalé porque yo voy a ser más grande que tú; te voy a pasar por encima y tú serás quien me rindas foribalé a mí, porque ya no habrá nadie más importante en el mundo que yo”. Olofin lloraba y tenía mucha pena cuando veía a Opé hablando de esa forma tan soberbia y cada vez crecía más, y más. Cada día era más agresiva con Olofin. Era tanta la soberbia y el orgullo de Opé que no se dió cuenta que todo no era más que los chismes y el veneno de Oggún para que Olofin no le diera más ashé. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé, ashó funfun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Aunko, akukó, eyelé, género funfun, gandinga, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO IRETE (IROSO ATE, IROSO UNKUEMÍ)

¡AQUI FUE DONDE BOTARON A ORUNMILA!

MAFEREFUN: ELEGBARA, ORUNMILA, SHANGÓ.

NACE: La Neblina. La Candela. El otro Centinela del Agujero en la Tierra

+
II
II
00
IO

Refranes:

- El hambre es mala consejera.

Rezo: *Iroso Unkuemí intorí tuká aparó, atare mesan, ewe enatori, eyé aparó, ataré meta, aguadó tuyere merin, ayé kashá que que, sherín shayo, kashá shayo, kashá que que, toruko omode tobarini.*

Síntesis: Hay hambre. Se prohíbe prestar dinero. Señala para el padrino acusaciones mutuas; para evitar esto se le dan dos (2) adié dundun a Orula y se hace la ceremonia de comida de Ifá. Van a ir a su casa para que Ud. enseñe una cosa: enséñela que será su suerte tres (3) cosas imposibles, tendrá casa y máquina. Marca desbarate de casa. No suene el dinero en los bolsillos. Desprecio de los mayores. Le viene una suerte por una hija de Yemayá. Con poco, vence. La persona no es creyente. Quítese la niebla de los ojos porque no le dejan comprender la realidad de las cosas. ¡Cuidado! Con su corona, la puede perder. Elegbara lleva adá. Quiere saber como Ud. vive. Si le llevan a empeñar algo, acéptelo que será su suerte. Se pone un palo del tamaño de la persona detrás de la puerta, un otá de candela y come con Elegbara. No se puede gastar ningún dinero que le den a cuenta de ningún trabajo, porque se lo van a reclamar. Hay que tener cuidado con este Ifá. El aleyo tiene que recibir rápidamente a Orunmila para que no se pierda. La persona busca tres (3) cosas imposibles de lograr mientras no reciba Orula. Orunmila con un palo sacó candela y venció a sus enemigos. Persona que se pierde por falta de fé en Orunmila. Derrumbe de casa, desbarate, y también puede morir uno de los cónyuges. Cuidado con la puerta de la casa, con amarre de obiní. Orula vive en una sopera seis (6) meses seco y seis (6) meses con omí. Para que pueda vivir bien en agua se cubre con opolopo epó bien caliente que le cubra por completo y después que se enfríe se le echa omí. Persona que está o estará enferma de los nervios (cerebro). Esta letra se desbarata con salvia limpiando la persona y poniéndola en el ebbó.

Ewe ni odu: Salvia, castaño, caoba, sabino, amansa guapo, y cambia voz.

Secretos: Adié meyi, unyen Orula en el río. Ekó al río hablando con Oshún. Se rompe la letra con salvia, y braza de candela hacer ebbó. Reciba los Guerreros y Orula.

Relato: “Orunmila Salva la Corona del Obá”. El obá mandó a buscar a Orunla para que éste hiciera ebbó, pero Orula le mandó a decir que no podía ir, que sí el podía se llegara a su casa, a lo que el obá contestó que como iba ser posible que el obá se rebajara a un babalawo en irlo a visitar, que en aquel pueblo solo había una corona y era la de él. A los pocos días sueña el obá que sostenía una gran guerra y que el llevaba la peor parte donde perdía la corona. Se levantó asustado y sale muy apurado para casa de Orunla, y al entrar como la puerta de la casa donde vivía era muy bajita, al entrar el rey tropezó y se le cayó la corona. Al agacharse a recogerla Orunla dijo, *Obá ni moforibale un babalawo, oto oshurkó oboni*. Éste le predicó que por lo que había soñado; tenía que hacer ebbó con akukó, etú meyi, ofá, oga, y opolopo owó, y recibir Ifá. Mafererefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Cazador”. Orunmila mandó a un cazador a que éste traer una serpiente, un mono, y una culebra, pero le dijo al cazador que para lograr capturarlas tenía que hacer limpieza. Éste no hizo lo indicado por Ifá. El cazador fue a buscar a los animales y después de mucho andar no encontró ninguno. Fue donde Orunla y le dijo, *Iború Iboyá, Iboshishé*, y Orunla le dijo, “yo te dije que hasta que no hicieras limpieza; no ibas a conseguirlos, entonces el cazador hizo ebbó y así pudo conseguir los animales”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, bollos, oga, akofá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OSHÉ (IROSO SHÉ, IROSO KUSHÉ)

+
I I
0 I
I 0
0 0

¡ESTE IFÁ HABLA DE GUERRA Y CANDELA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSAIN, ORUNMILA.

NACE: Las imperfecciones físicas y que el Iyawó se le tapen los ojos. Fuego en los bosques.

El arte de cocinar. Secreto de Ifá, las nueces, el árbol de la vida que lo adivina todo.

Banga (La palma aceitera). Echar omí en el lavatorio. Obá iré un fomiwó.

Refranes:

- Un solo hombre salva un pueblo.
- La muerte está dando vuelta buscando a quien coger.

Rezo: Iroso Kushé, Ifá Lodafun Orunmila, Lodafun Ozain. Ifá nire, Ifá ni Kaferefun Oshún, Kaferefun Iya.

Síntesis: Hay guerra, candela. Problema de dinero. Tiene prenda de muerto, eggun obsesores que lo atrasan. No llore dinero. Odu de tareas hereditarias, de uniones sanguíneas, de primos o familiares del mismo factor sanguíneo que producen hijos que al nacer mueren. Habla de impotencia, de enfermedades sexuales mal curadas. De gestación maldecidas en el claustro materno. Marca hipocresía y falsedad. Envío de muertos oscuros. Señala para el padrino que la candela está en la puerta de la casa; para eso tiene que hacer ceremonia de la candela en la puerta y darle eyábo tutu a Shangó. Prohíbe llorar por falta de dinero. Misa iyaré o babá tobí sí otokú. Prohíbe usar prendas heredadas, pues le atrasa. Aquí el arayé es una mujer bajita, culona, que usa trenzas. Awó se enamora de ella y ésta le trabaja el pene. Ande rápido para poder ganar la guerra que tiene o tendrá; hay que hacer muchas cosas para alcanzar la tranquilidad. Hay guerra, y cuando coge este camino se coge una braza de candela, se pone en la puerta, y a las doce (12) meridiano se le echa omí tutu. Habla del arte de cocinar. Aquí nace la acción de los eggun obsesores. El Ángel de la Guardia viene a buscar a su omó a la hora de la muerte y lo coge por los pies, Orunmila entonces le da unyen al alaleyo y se salva a la persona. Orunmila es intermediario. *Intori arun:* Hay que orugbo rápido. Ebbomisi a shilekún ilé con rompe saragüey, piñon, e higureta. Kaferefun Osain.

Eleguá: Eshú Nangué.

Ewe ni odu: Pandera, esucho, tereque, aguinaldo blanco, ewe efunke.

Secreto: Obra en shilekún ilé. Obra con Shangó. El secreto de la palma aceitera (Banga) y empezaron a cocinar con epó, los adelé (ikin y el epó). Mantenga contenta a Oshún. Cuando se hace la obra de ina se dice, “así como omí apaga la ina, así Iroso Kushe venza a todos mis enemigos”. Reciba los Guerreros y Orunmila. Camino donde Shangó era nadador y pasaba a la gente de una orilla a la otra del río y tuvo una guerra con Aggayú que se llamaba Eushé..

Relato: “Igüí Banga y el Secreto de Cocinar”. Desde que Olofin creo la tierra, él instaló a Banga. Ésta era una persona que había profundizado mucho en los secretos de la vida, por eso fue que el espíritu de Ifá se adjuntó a ella fue enviada a Banga con plenos poderes. Entonces las personas no conocían a Olofin. Ellos deseaban saber cualquier cosa; interrogaban a Banga recostados a su tronco y espiritualmente los orientaba en sus mentes. En esos tiempos, ni hombres, ni bestias se morían. Banga fue considerado como divinidad suprema; entonces fue ella a ver a Orula que le vió este Ifá y le dijo, “que todo lo que tiene la palmera tiene valor para la vida; tienes que hacer ebbó añadió. Para que el ultimo secreto tuyo ayude a los seres humanos, tú serás el alimento de las osha, el espíritu del fuego.” Así hizo Banga el progreso de la humanidad. Hizo su aparición sobre la tierra. Los hombres aprendieron las funciones con las manos, pero no sabían como hacer fuego ni mantenerlo. Un cazador del monte llamado Kushé fue a buscar el árbol de fuego (pinotea) y cocinó los ishú (ñames) sobre el carbón de ese árbol y los encontró muy sabrosos. Al otro día él mismo volvió al monte en busca del mismo árbol y se encontró con Osain Aroní Elese Kan, el cual tenía un solo pie, los cabellos largos, y el cuerpo velludo, quien llevó a Kushé hasta donde estaba Banga. Le enseñó como tenía que hacer a las nueces que no eran sagradas (es decir, las que tenía menos de tres ojos) para sacarle epó y el de sus almendras. Le enseñó a cocinar con esta grasa los alimentos. Además le explicó como se preparaba Adé Ina

con las pelusas de los ikin secos. Kushé, a la luz de Adé Ina, fue iniciado en Ifá y conoció todos los secretos de Banga, y de Ifá, pues Kushé era un hijo que tuvo Orunmila con Adá Ina (la mujer del fuego). Kushé cogió un poco de aceite de la palma en una hoja de ewe ikokó, una estopa de Adé Ina y volvió a su tierra haciéndose el obá de ese lugar. Fue así como los primeros hombres aprendieron a cocinar con grasa y a conservar el fuego en sus casas, haciendo a Banga “Trono de su mayor Divinidad” en el árbol de la vida que todo lo adivina. Toto Iban Eshú.

Nota: Ésto explica el porque los awó iniciados en Ifá hacían el Adé Ina o mechas con las pelusas de los ikin. Hijos de Banga, con ésto se ilumina bien en el igbodún de Ifá antes de que se conociera la itaná. Había una ceremonia en Ifá en la cual para encontrar nuestro Ifá, o sea los ikin que son nuestras armas. El neófito tenía que retornar al monte, a la naturaleza. Ahí se recostaba a una palmera, rezaba el súyere secreto de Kushé y entonces éste le daba la respuesta. Si en esa palma vivía Banga, o sea, sí era opé juju, eso era con los espíritus ancestrales de Ifá primitivo. Por eso el cuarto de Ifá recibe el nombre de Igbo Odun, o sea, signo del monte. Pues el primero, el toyale, se recibía en el monte dado y guiado por los espíritus de nuestros ancestros mayores de Ifá y guiado por los espíritus mayores de Ifá. (Hoy ésta sustituido por las dos velas que se mantiene encendida durante toda la consagración).

Relato: “Shangó Entregó la Responsabilidad”. En un pueblo donde Shangó era el adivino con la ayuda de su tablero y tenía como subalternos suyo a Osain y Eleguá. Shangó era muy fiestero y casi no tenía tiempo para atender Ifá y sí para fiestas y andar por dondequiera, y cuando alguien visitaba su ilé para que le adivinara lo hacía de mala gana, y mandaba a Osain a que resolviera el problema con ewe. Un día Shangó se puso a pensar que ya el no podía con esa responsabilidad y que tenía que buscar a una persona seria que asumiera y resolviera los problemas de la gente. Osain y Eleguá pensaron que cualquiera de ellos dos sería la persona que Shangó dejaría el gobierno del pueblo. Shangó llamó a Eleguá y le dijo, “ve a casa de Orunmila y dile que yo lo quiero ver”. Eleguá fue y se le dio el recado de Shangó. Orunmila llegó a casa de Shangó y le preguntó, “¿que se le trae abure?” Shangó le explicó lo que pasaba y necesitaba que él asumiera el gobierno del pueblo. Pero Shangó, antes de marcharse, le dijo, “cuando tengas problema, haz una obra en la palma y que enseguida yo acudiré en tu ayuda”. Osain y Eleguá quedaron muy disgustados, pero Eleguá con su disgusto se quedó ayudando a Orunmila, pero Osain fue todo lo contrario y se fue para el monte y con sus bastos conocimientos de las ewe e igüi se puso a trabajar. Un día Orunmila, se vió este Ifá y por eso supo que lo estaban arreando con una prenda y se dirigió a la palma e hizo la ceremonia. Shangó que estaba en la loma vió la señal y partió hacía donde estaba Orunmila. Pero cuando iba por el monte, vió a Osain trabajando y le tiró los rayos y centellas y prendió el bosque. Orunmila que vió eso, se dirigió al monte y encontró a Osain que estaba mutilado y sin conocimiento. Lo recogió y curó y le hizo ebbó, y cuando Osain se recuperó le juró a Orunmila ciega lealtad. Maferefun Orunmila. Adifafun Shangó. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé, omí, cenizas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

IROSO OFÚN (IROSO FÚN)

¡AQUI OLUWÓ POPÓ FUE CORONADO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, AGGAYÚ, ELEGBARA, ORUNMILA, OYÁ, ASOJUANO.
NACE: Las imperfecciones.

+
0 I
I I
0 0
I 0

Refranes:

- *Ya el enfermo y el sano se curaron.*

Rezo: *Iroso Fún Oshún oponi minumá awadó orilelé lorí apata imbujo nibeshubu imbelotan umbe elopo bashubu imbe tarifá adifafun Oluwó.*

Síntesis: Hay trampa, señala que se puede ir preso por largo tiempo, un conversador. Donde Ud. vive está su enemigo. Líos de justicia. Cuídese de corrientes de aire. No ingieras bebidas alcohólicas. Aguántese la lengua. Padece de anemia. Tenga un perro en la casa para que le ahuyente la muerte. Flojedad sexual; no se puede inyectar andrógenos. Marca sangre corrompida por línea familiar. La persona es chismosa, capaz de matar antes de verse descubierta. Habla de prenda judía enterrada que crean dificultades. El juego es la perdición de la persona. Tiene tres (3) arayé. Uno tiene granos en los pies. Éstos viven cerca de su casa. No se rebaja un centavo del dinero marcado por la obra. Aquí Aggayú sostuvo una guerra con Obatalá por el dominio del ashé de las cabezas. Hay traición entre hermanos, pues la reina de Dassa, su hermana, estaba viviendo con su marido. Aquí si no se atiende a Obatalá, éste lo mantiene padeciendo de enfermedad y adversidades.

Okuní: Flojedad sexual; tiene que tomar tisanas.

Obiní: Engaño por parte de su okuní en las relación es de novios.

Ewe ni odu: Ajonjolí, frijoles caballeros, y hierba seca.

Secretos: *Ifá ni kaferefun Oshanlá lodafun Oya. Kaferefun Osain. Elegbara atí Orunmila.* Ebbó con un perro y cadena. Algo le falta a su Elegbara, ó Ud. no lo atiende bien. El enfermo y el sano se curarán. Reciba los Guerreros y Orunmila.

Relato: “La Epidemia”. Un awó padecía de una enfermedad de la sangre, del pecho, y vías respiratorias, y se sentía muy decaído. Resultó que mientras estuvo bien la gente lo quería, pero cuando se puso mal le empezaron a huir. Este awó adoraba mucho a Oluwó Popó y éste a su vez lo quería mucho. Se le acercó y le preguntó “¿que te pasaba?” Y éste le contó todo y Asojuano le dijo, “no te preocupes por la noche coge bastante ajonjolí, lo regarás en la azotea de tus enemigos.” El awó cumplió lo que le indicó Asojuano, y al otro día cuando salió el sol empezó a calentar el ajonjolí, éste comenzó a estallar, y se presentó una gran epidemia en aquella tierra, por tal motivo botaron al hijo de Oluwó Popó. La gente viendo lo que pasaba fueron a casa de Orunmila, el cual les vió este Ifá y le mandó hacer ebbó con: mondongo y que compraran: aunkó, eran ajonjolí, ereke dun dun y pupua, bogbo ashé, y así fue como se salvaron de aquel mal. Mafererefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “Eshú Ayuda a Obatalá a Vencer a Aggayú”. Aggayú sostenía una guerra con Obatalá porque quería evitar que Olofin le concediera el poder de ser el dueño de todas las cabezas. La condición impuesta por Olofin a Obatalá era la búsqueda de un ashé, algo muy estimado que consistía en una eyelé que tenía su nido en el tejado de su casa. Obatalá para poder cumplir con los deseos de Olofin se dirigió a Yemayá. “Quiero que me ayudes a atrapar a la paloma,” y Yemayá le contestó “¿porque tu quieres mi ayuda?” Y Obatalá le respondió, “porque Aggayú ha llenado los caminos de serpientes”. Yemayá le dijo, “no puedo ayudarte, pero ve donde está Orunmila y él te sacara del aprieto.” Obatalá se despidió de Yemayá y fue donde Orunmila, y éste le mandó a que viera a Shangó y le añadió éste subiría en el tejado donde están las palomas y las cogerá. Obatalá abandonó la casa de Orunmila y fue a encontrar a Shangó y le dijo, “Orunmila me dijo que cogiera la paloma que tengo que llevar a Olofin.”

“Cierto” le dice Shangó, y emprendiendo el camino hacía la casa donde se encontraban las palomas, pero no pudieron seguir porque el camino estaba lleno de serpientes. Entonces Shangó se sube a un árbol y divisa a Aggayú que estaba subiendo encima de otro árbol. Shangó se vuelve hacía Obatalá y le dice, “es imposible coger las palomas porque Aggayú está vigilando el camino; es mejor que busques a Eshú, que es el que te sacara del apuro”. Obatalá se despidió de Shangó y fue en busca de Eshú y le dice, “Eshú, me podrías ayudar a coger las palomas,” y Eshú le respondió, “tomando un saco el cual lleno de ekú, eyá, aguadó, e iba, depositando en el camino estas tres cosas hasta que ahuyento a las serpientes, y Obatalá puede marchar sin ser molestado cantando: *Eshú baragó, agó moyugbara, omodé koni Eshú baragó agó moyugbara, Eleguá Eshu lona*. Maferefun Eshú. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, ayá, cadena, oga, grillos meta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

BABÁ OJUANI MEYI

“ALAGUEMA” “AYÁ” “ESHIN” “OLOGBO”
¡HABLA LA VIDA Y LA MUERTE!

+

0 0

0 0

I I

I I

MAFEREFUN: ELEGUÁ, OGGÚN, EGGUN, ORUNMILA, OBATALÁ,
ASOJUANO, IBEYIS, JÜERÓ.

NACE: Los Arayé. El espíritu de Odudúa, llamado Ayé. El Hechicero.
El uso del collar de Orunmila. La Fundación de los pueblos, la facultad
de la curación en los seres vivos. La revolución, la creencia, y la revelación,
el auxilio. Fenómenos espirituales. La diplomacia.

Refranes:

- *Mal que desea para otro, verlo en tí.*
- *La estera ordinaria, no se pone nunca sobre la buena.*
- *Si Ayáguna no da la orden, la guerra no vendrá al mundo.*
- *La guerra no puede romper la roca.*

Rezo: *Ojuani Meyi, Ikú fáfabe nishéle kele ebe, Omó ona afoshé dodo, aye foron shorere oigbo forun gongo oni enigbe ewe eya efun Awó iba orogun, ni moni aun Babalawo adifafun akitifá, fororo, sile Awó.*

Síntesis: Representa la mitad del mundo interior de la tierra. Victoria del alma, grandes caminos. El cuerpo de los jóvenes. Riquezas. Bien tropeles; muerte de los caballos. Prosperidad, decencia, la victoria del grupo, la unidad. Marca persecución, justicia, cárcel, muerto oscuro, ogú, inquietud, muertos pegados, arayés. Los enemigos se estrellan. Los gatos miran en la oscuridad, pero ellos mismos no se pueden mirar. Las oshas no podían cruzar por un camino porque Oggún se lo impedía. Se crearon las manos y los pies. Se padece del estómago, tumores en los intestinos. Habla la vida y la muerte. Se es espiritista. Medium de posición. Se usó el já por primera vez en la tierra Dassa de Dahomey. Hay dos (2) eggun arayé parados en la puerta de su ilé cerrando el camino a todo lo bueno. Aquí le hicieron Ifá al gato. La virtud del cernícalo. En este Ifá habla la transformación de la cara del hombre. Padrino y ahijado tienen que cultivar las buenas relaciones para evitar la separación que marca este odu de Ifá.

Obiní: Problemas estomacales, cólicos nefríticos, y problemas renales en general. Es fiel y quiere mucho a su okuní, pero es muy celosa, es esclava, lo da todo a cambio de nada.

Eleguá: Eshú Ashikuelú; Oduela (camaleón). Espiritual.

Ewe ni odu: Jaboncillo, majagua, y cundeamor.

Secretos: Unyen Obatalá para evitar el peligro. Cuida a su iyaré. Problema con el trabajo, la casa, y la obiní. Problema con Eshú, está flojo, arréglole. Lucha con Osain. Los gatos miran en la oscuridad. Ewe jaboncillo. Ifá de maldición. Malagradecidos. Recibir los Guerreros. Orula. Yoko Osha. Hacer Ifá. Odu que va en la atena del Awán de Asojuano.

Relato: En una ocasión en que Orunmila estaba empeñado y necesitaba 400 pesos dijo, “si robo me llevan preso”. Se dirige hacia una finca donde habían muchos trabajadores y se pone a gritar que él saltaba de una palma a otra en un minuto y que cargaba la canasta de palmiche en igual tiempo. El encargado al oírlo le dice que llegara donde estaba el dueño para ver si lo contrataba. Orunla le dice que si, pero que había una dificultad y era que él necesitaba un dinero y sabía donde ellos lo tenían guardado y entonces le entregaron el mismo con la condición que viniera a trabajar al otro día y demostrara lo que él decía. Al día siguiente llega Orunla y antes de trabajar se pone a bailar y no hace lo pactado, donde lo denuncian por estafa. Al llegar al juzgado le dice al juez que su señora estaba de parto, pero que no podía parir si no se le hace ebbó, como era verdad. El juez mandó que lo hiciera. Orunla así lo hace y cuando termina el ebbó lo manda a la casa que le tocan la frente a la obiní con el ebbó y lo botaran a la basura. Cuando así lo hace la mujer da a luz con toda

felicidad y entonces el juez le regaló 500 pesos. Orunla pagó la deuda y se quedó con dinero. Después hizo la misma operación a una de las queridas del juez y el juez le hizo un gran regalo y así salió de sus apuros. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camaleón y el Perro”. El camaleón (alaguema) veía pasar todos los días al perro (ayá) con distinto collar creyendo que era el mismo perro. Fue donde Olofin a pedirle que le diera la facultad de cambiar de colores y poseer un collar más bonito que el del perro, cosa que Olofin le concedió. No logrando superar la belleza e inteligencia del perro le pidió un ogú para vencer al ayá. Este ogú consistía en un afoshé que mataría a la persona, que él mirarse, recordándole lo peligroso y dañino que podía ser para el mismo. Alaguema tomó el secreto y se dirigió a su casa, al llamar a la puerta lo recibe su madre que habiendo olvidado éste, lo indicado por Olofin. Al abrir la iyaré la puerta, éste la miró y ésta se otokú. No sea envidioso, no le desee, ni le haga mal a nadie. Toto Iban Eshú.

Relato: Había una vez unos viajeros que salieron a recorrer fortuna y llegaron a un camino real con cuanto poseían y que podían cargar. Al llegar la noche armaron su tienda de acampar en un claro e hicieron una fogata para elaborar la comida. Amarraron al perro y al caballo en un árbol que estaba en el sendero, comieron, y después apagaron la fogata. Ni al caballo, ni al perro ellos le dieron comida, siendo éstos sus más fieles amigos. Así pasaron varios días que ambos animales no comían, pero un día el perro se pudo zafar y se fue a buscar comida lejos de allí, hasta internarse en pleno monte siendo visto por dos hombres que trabajaban en la tala de árboles. Uno de los hombres estaba asando un chivo y al ver al perro, le dijo al compañero, “donde hay perro hay personas. Vamos a ver quienes son esos que se han atrevido a llegar hasta aquí”. A la vuelta de su viaje el perro tropezó con un amarre de sogas y al alarlo con una de sus patas descubrió un tesoro. El perro salió corriendo y al llegar al lugar donde se encontraba su dueño, la fatiga; lo mataba. Entonces el dueño se dio cuenta de que ellos no le habían dado de comer; le dieron comida y agua. El perro se fué a comer en la encrucijada de un camino, pero el desespero por su hambre sacó una piedra que estaba enterrada, se hizo un hueco, cuyo hueco conducía directamente a la cueva donde estaba escondido el tesoro. El perro se puso a ladrar para llamar la atención de su amo y para así poder avisarle de su hallazgo. El dueño de los animales (caballo y perro) se apoderaron de todo lo que pudieron, pero los dueños de aquellos montes y caminos tenían la consigna de no dejar con vida a nadie que anduviera por aquellos contornos por temor a que le robaran. Entonces salieron armados a castigar la osadía de aquellos intrusos, pero el perro, el cual ya se encontraba con fuerzas por haber comido y tomado agua los vio, y preparándose para la pelea. Escondió a su amo, y cuando llegaron Oggún y Eleguá, que eran los dueños de aquellos lugares, el perro abrió tanto los ojos que despedía un resplandor de tal magnitud que parecía candela viva y ladraba de tal manera, que el más terrible de los hombres. Oggún sacó su ada (machete) pero como el era tartamudo y sordo dijo, “*Ti kara mi pá ayá oyú fuyo ina (este animal echa candela por los ojos)*”, y grita, “en mi reino nadie grita más que yo. Vale más que lo mate Oggún”, que ya estaba enfurecido por la osadía de los viajeros, más los ladridos del perro lo enfureció más y de un tajo le cortó la cabeza al perro. Así de esta forma Oggún y Eleguá se olvidaron de los viajeros y éstos se que dieron con el tesoro gracias a la actuación de animal. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Hijo del Diablo”. En la tierra Sodení Layé, vivía un omó Shangó, awó de Orunmila llamado Obodo Awó. Éste estaba lleno de ilusiones y trataba de ayudar a sus semejantes. Siempre estaba llorando porque su tierra de Shokue donde hubo otro obá llamado Iyaloshe La Mandrágora el cual había tenido un gigantesco poder y conocimiento de los secretos de la naturaleza; era Obagú, “hechicero”. Pero éste se portó mal con Obatalá y lo transformó en ewe y lo maldijo a que cada vez que lo sacaran de la tierra gritaría de dolor para dar a conocer que era un ser viviente que tenía espíritu. Esta maldición perseguía a Obodo Awó, pues todos creían que el sería igual al anterior desconfiaban de él y pagándole bien mal. Un día estaba cubierto de lagrimas, ya que estaba desnudo; no tenía ni para comer. Solo tenía omí tutu y orí. Con eso en la boca llamó a Olofin a la orilla del río y así pudo sobrevivir mejor durante un tiempo, pues ya sus enemigos no se atrevían con él tan fácilmente. Pues cuando lo iban a coger se hincaban con sus espinas pero también aquellos que querían acariciarlo para aliviar su sufrimiento recibían heridas de sus espinas y eso aumentaba su soledad, sufrimiento, y cuantas más lagrimas vertía, más espinas le salían. Shangó había llegado a esa tierra a ver a su omó y al verlo así llenó de espinas y sufrimiento; dió un grito, y dando la vuelta de carnera se transformó en Ábita. Se acercó a su omó, pasó la mano, y no se hinchó, porque el era Abita, el hijo de Alosin, el actual Lucifer, donde le dijo, “*Ojuani Meyi Abodo Awó; yo soy Abita, que es lo mismo que decir Shangó, que Orunmila, y además soy tu Baba Tobí. Te voy a dar un poder que tú necesitas para vencer a tus enemigos y se alivie algo tu vida*”. Entonces cogió de la mano Abodo Awó y lo llevó al pie de una ewe muy extraño que

crecía en aquella tierra y al cual los hombres le tenían temor y respeto. Allí cogió y lo hizo hincarse y entonces Obodo Awó le rezo:

Abita Moyeni kowade Ifá awade Omó a Losin awade Ifá.

Abita arranco la Ewe y salió un grito horrible de las entrañas de la tierra.

Abita Layire, leyire eyelé layire, layire.

Entonces Abita lo cubrió con su poder y para que siempre estuviera en comunicación con él. Le dió un anillo de oro con una gran piedra negra y le dijo, “cada vez que me necesites, ven con este anillo al pie de este ewe que es “Mandrágora”; la arrancas, frotas el anillo, das el grito que tú sabes, y yo siempre vendré en tu ayuda y defensa”. Desde entonces Obodo Awó Ojuani Meyi contó con la protección de Abita para luchar contra sus enemigos. Éste es un odu de pacto con el Diablo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meyi hembra y macho, yeso, adaní, nueve (9) akará, un ekó, una guataca, obe, y demás ingredientes. Cuatro (4) tranquilas a las que se le pinta Ojuani Meyi con osún y efún se ponen en la puerta principal dándole akukó a Elegbara. Opolopo owó.

OJUANI OGBE (OJUANI SHOBE)

+
I O
I O
I I
I I

“EL ALACRÁN”

¡EL QUE VIENE DE LA CALLE, TRAE LA TRAGEDIA!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OSHÚN, SHANGÓ, OYÁ, ORUNMILA.

NACE: Los Espejuelos Oscuros. El Pinaldo del Iworo.

Refranes:

- Sacar agua con canasta.
- El que come huevos no piensa en el dolor que le dio a la adié.
- Lo malo sin maestro se aprende.
- El dinero no lo es todo en la vida.

Rezo: Ojuani Shobi keshú bawaó, aun Ifá, Eshú keshú bawaó, Ifá ni Kaferefún Eshú, Yalorde, ore korira miyo Adifafun amereko koro Awó Odu lebó, akukó, ioko name ti ebeye Awó melle.

Síntesis: Daño por venganza. La persona le gusta imponer sus criterios. No salir durante siete (7) noches a la calle. Donde vive hay humedad, múdese. Cuando haga rogación, lávese los pies. Procure no pisar sangre humana. “Abra la pila del agua y déjela correr”. Dice Oshún que está sentada sobre dinero. Aquí lo bueno vive con lo malo. La persona tiene que meditar mucho antes de actuar. Awó y apetebí de este Ifá no deben bautizar. Prohíbe guardar cosas ajenas, prestar todo tipo de pertenencia, así como hacer reclamaciones en mala forma. Es Ifá de avaricia; cuando más tiene, más quiere. Por lo regular es egoísta y no gusta de ayudar a nadie. La soberbia es el mayor osobo de este Ifá, pues ella da camino a la violencia y puede acarrear males irreversibles. Hay que tener cuidado con robos. La persona no es amigo de nadie, pues enamora hasta la obiní de su mejor amigo. Hay que cuidarse de accidentes, pues los golpes serán en la cabeza y serán de gravedad. Habla problemas en la vista, por lo cual debe usar espejuelos oscuros. Respete mucho a Oyá. Persona que desea imponer su voluntad, no ayude a levantar a nadie, pues Ud. se atrasa. Cuidado con reuma, artritis, la columna. Puede quedar baldado. Este signo purifica al awó y su ilé. *Por iré:* Gorro blanco y rojo a Elegbara. **Osobo Ikú:** Gorro rojo y negro Elegbara.

Awó: Cuando sale este Ifá, se echa iyefá en el piso, se hace até, y se le pone encima dieciseis pedacitos o pilas de ekú, de owó, y se desbarata el signo rezando: *Ojuani Chobi Kachu Boboco Alasesegun Ayé, Ojuani shobi Alasesegun Adifofun Ojuani Adifofun aye unbotowa Ayé ilé Awó.* Ésto se recoge y se echa en el atepón Ifá y se le da eyebale de eyelé al ebbó y a Oyá. Ebbó va para la manigua y así llega la suerte y el dinero a casa del awó.

Ewe ni odu: Col, malanga, algodón, salvadera, verdolaga de mar, junco marino romero de la costa, yamao, yagruma.

Secretos: Akukó Eshú urgente para que no desbarate la casa en un instante. Unyen a las cuatro (4) esquinas, la manigua. Atienda a Eleguá o recíbalo. **Atefando osobo:** Se para Ifá; hay que hacer ceremonia aunkó Eleguá en enigbe y se reparte en cuatro (4) puntos diferentes. Recibir Elegbara y Orunmila.

Relato: Eleguá se propuso a que dos amigos se disgustarán y se vistió una mitad bien y la otra mitad harapienta de forma opuesta; una mitad de su pelo se lo peinó bien y la otra mitad se la dejó sin peinar y todo desgredado, y cuando los amigos estaban conversando en la esquina, Eleguá, sin dirigirse a ninguno de los dos, pasó por el medio de ambos amigos en donde al ver la imprudencia que había cometido Eleguá empezaron a hacer comentario en donde uno le decía al otro que tan bien vestido y tan mal peinado, en donde el otro sostenía que él lo había visto bien peinado y mal vestido hasta que ambos amigos en la discusión se fueron a las manos y riñieron quedando el disgusto entre los amigos; son cosas de Eshú. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Agricultor y la Siembra de Acelgas”. Había un agricultor que tenía una gran siembra de acelga, coles, y malanga; todo el mundo se la envidiaba. Un día vino Eshú y le pidió que comer y el agricultor como no lo conocía le contestó que él no tenía siembra para regalarla. Eshú se fue pero al otro día volvió disfrazado

de hombre importante. Cuando llegó se puso hablar de que el obá había dado la orden de destruir todas las siembras porque estaban haciendo daño a la salud. El agricultor que oyó el comentario de aquel visitante se enfureció de tal manera y sin encomendarse a nadie dijo, “el obá dijo eso; bueno yo no espero a que él me desbarate mi siembra”. Cogió su machete y el mismo acabó con su huerta. Al otro día pensó que el no debió de haber obrado de esa forma sin antes confirmar tales comentarios. Entonces se fue donde el obá y éste le dijo, “yo no he ordenado tal barbaridad; esas eran maldades de Eshú porque tenía hambre y él le había negado comida.” Toto Iban Eshú.

Relato: “La Destrucción del Reino”. Una reina que se encontraba separada del rey. No sabía como obtener nuevamente esa posición, entonces Eshú dijo que le hiciera una ofrenda que él la ayudaría. La reina le negó la ofrenda a Eshú y para castigarla le dijo que él necesitaba que ella fuera ese día a las doce de la noche con una cuchilla y le cortará un poquito de pelo de la barba al rey para hacerle un amuleto. Acto seguido Eshú fue donde el rey. Le comunicó que tuviera cuidado porque esa noche vendrían a matarlo. De ahí fue para el cuarto del príncipe porque en ese reinado se acostumbraba a tener a los príncipes separados pues éstos se desesperaban por matar al rey por el afán de gobernar. Le comunicó al príncipe que se preparará porque esa noche el rey iba a matar a su madre. Cuando llegó la hora que Eshú le indicó a la reina, ésta se presentó en el palacio y fue hacia la habitación del rey con la cuchilla en la mano. Pero el rey que estaba avisado por Eshú en cuanto le colocó la cuchilla en la garganta. Se entabló una lucha entre la reina y el rey que luchaba por quitarle la cuchilla. En ese momento hizo su entrada el príncipe que al ver que el rey quería matar a su madre. Ordenó a sus sequitos a matar al rey. La guardia del palacio llegó al cuarto entablando una lucha; la lucha se generalizó entre los partidarios del príncipe y los del rey, originándose una rebelión sangrienta. Lo que trajo como consecuencia la destrucción del reinado. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meta, ayakuá, adié meyi, ewe algodón con su semilla, obe, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI OYEKÚN (OJUANI YEKÚ)

+
0 0
0 0
0 1
0 1

¡POR LA MALA CRIANZA DE UN NIÑO, SE PUEDE PERDER UNO GRANDE!

MAFEREFUN: OSHÚN, ORUNMILA, OYÁ, ESHÚ.

**NACE: El Dominio de las Mujeres sobre los Hombres. El Asheré de Oyá.
El Crepitar del Framboyán.**

Refranes:

- *El que da comida a un hambriento, alimenta su corazón.*
- *Sí el viento sopla hace lanzar las hojas de derecha a izquierda.*
- *Dios dijo: “yo envío la enfermedad al mundo, pero las curo también”.*
- *Cuando el viento sopla hace ondular las aguas del gran río.*

Rezo: *Ojuani Yekú, Ifá nire, Ifá ni Kaferefun Eshú, okuní abualese afofo.*

Síntesis: Enfermó de una pierna, de la sangre y locura. Déle de comer a la tiñosa. Ogú en la puerta. Ifá de desobediencia y comprobaciones. Cuando más feliz y contenta se encuentra una persona, cuando más dinero, comida, y tranquilidad tenga será cuando muera. Ármese para que venza la guerra que se le avecina. En este camino explica que todos los omó ogú (brujos); Ikú primero, que su obiní, si no sabe lo que tiene que hacer la recriminan de tacaña y orgullosa. Awó tiene que tener mucho cuidado con su Ifá. Habla de registro en su casa porque hay personas que le acusan por envidia. La policía le hace un registro. Aquí nació cuando la mujer por primera vez le levantó la mano al hombre. Viene la guerra sobre el awó. Tiene que armarse para vencerla. No se le niega la comida a nadie. Por este Ifá se puede morir en medio del mar. Se gana mucho owó. Por este Ifá, si no se le da aukó a Elegbara (Eshú) todo se pierde. Su ángel se lo quita poco a poco. Es muy posible ser hijo de Oyá. Shangó le hizo un hijo a Oyá. Nació el asheré de Oyá. Hay disputa en general, cónyuge, trabajo, etc. Misa al difunto para que coja luz y transmita un deseo. Por su mala cabeza lo puede perder todo.

Ewe ni odu: Framboyán, roble, y gandul.

Secretos: Awasá y ayakuá a eggun. Ocuparse de Oyá y del ángel de la guardia. Refrescar Elegbara. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Relato: Orunmila estaba pasando trabajos porque ya ni los aleyos lo visitaban para consultarse. Éste se hace osode y ve este Ifá donde le dice que hiciera ebbó con: akukó, adié meyi, y opolopo owó. Después que lo fuera repartiendo a todo el que le pidiera. Orunmila así lo hace encontrándose varios limosneros a los que le dió dinero, pero el último era Eshú, que le confesó que todos los limosneros anteriores era él mismo disfrazado y que en virtud de que él era tan bueno que daba lo que tenía, que volviera para su casa que los aleyos lo estaban esperando, que él era quién se los había alejado y que ahora estaría a su lado siempre. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila se Hace Rico”. Orunmila estaba en un pueblo donde les dijeron a los vecinos que el padre eterno iba a mandar muchas cosas buenas del cielo, que tenían que hacer rogación para que todo fuera bien. Nadie del pueblo hizo la rogación y al poco tiempo empezaron a caer diamantes, corales, perlas, y todos se pusieron muy contentos y vieron con asombro que Orunmila no salió de su casa. Lo llamaron pero el no salió y lo tildaron de bobo por no coger nada. Al pasar del tiempo, volvió a caer del cielo, en lugar de diamantes y piedras preciosas, fusiles, machetes, y lanzas que se enteraban en el suelo. La gente decía, “miren lo que está cayendo”. Nadie sale a recoger nada. Solo Orunmila salió y recogió todas las armas y las almacenó en su casa. La gente decía para que quiere eso si no sirve para nada. Al poco tiempo empezó a acabarse la riquezas, unos les declararon la guerra a los otros y todos le compraron armas a Orunmila, así éste se hizo rico. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Comerciante que Olvidó a Orunmila”. Un hombre que creía tener grandes cualidades para los negocios y el comercio pero a pesar de tener muchos deseos y empeño que ponía en hacer las cosas, todo le iba mal y le dijeron que fuera a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le salió este Ifá donde le marcó ebbó

con: akukó meyi, adié meyi, bogbo teunyen, ashó ará, escalera, obi meyi, itaná meyi, ekú, eyá, epó, y demás ingredientes, y opolopo owó. Éste hizo el ebbó y empezó a prosperar y puso una venta de bogbo ileke y ganó mucho dinero, pero no se ocupó de ir más por casa de Orula. Pasó el tiempo y empezó a escasear el dinero en esa tierra, a pesar de que había necesidad de adquirir los ileke. El comerciante empezó a fiar sin haber contado con nadie y sucedió que los que adquirieron los ileke prosperaban y no le pagaban. El comerciante ante esta situación volvió a casa de Orunmila. Éste, al enterarse de su visita, le dijo, “¿como no fuiste obediente mientras tuviste dinero, ni volviste a consultarte con Ifá?; tú no sirves para administrar un comercio, así que busque otro trabajo”. Éste por la situación que tenía tuvo que colocarse en un trabajo de otro dueño. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Aunkó, akukó, adié, akofá, comida vieja y demás ingredientes, ishú, adá, opolopo owó.

OJUANI IWORI (OJUANI TANSHELA)

+
0 0
1 0
1 1
0 1

¡SE REPARTIERON LOS PODERES!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: El Bautizo. La Avaricia. La Espiritualidad, Espiritismo Científico. Los Defectos.

Refranes:

- *Las raíces de Ifá son amargas y sus frutos son dulces.*
- *Si no puedes cumplir una obligación, debes ser franco.*
- *No es sabio seguir lo que no augura triunfo.*
- *Solo cuando los racimos están maduros, se separan de la mata.*

Rezo: *Ojuani Tanshela, Ifá Iwori Tanshela adifafun timberu foro, foro, adifafun aye tinlo Ilé Olokun.*

Síntesis: Tiene la boca y la cabeza muy dura, cree a su manera. Hay que evitar vicio de la bebida y de las mujeres en exceso, porque se puede tubercular. Ifá de la obstinación, no mojarse con agua de lluvia. Cuídese las piernas, la presión, y la circulación sanguínea. Habla los ovarios y genitales de la mujer, los riñones, y los nervios en general. Esta persona ni desde chiquita fue feliz, es de mala vida, y la quieren botar de la casa. Señala vida larga. Pacto entre el día y la noche. Marca la acción espiritual de un eggun mayombero; osainista de gran poder que desea que ud. se quede sola. Múdense de donde vive. Ifá de mentiras, desprecios, vejaciones y de bandidos. Elegbara fumó marihuana. Negocios sucios. La persona puede caer presa por cuestiones serias. Lo engañan con cariño. Es emotivo y romántico. No se anda desnudo en la casa porque Elegbara se asusta. Odu de la tierra sin gobierno. *Osobo:* Siempre los amigos lo traicionan. *Iré:* La persona es traicionera. Cuidarse el corazón.

Awó: Debe jurarse en Osain, Orun, y recibir Odudúa.

Obiní: Cuidarse los ovarios y sus genitales. Pareja de color opuesto.

Okuní: Tiene flojedad en su naturaleza. Desean botarlo de la casa.

Eleguá: Eshú Mawani Lorun (41 ayé), Eshú Adawá.

Ewe ni odu: Corajo, hierba hedionda, pata de gallina, muralla y hierba cangrejo.

Secretos: Aunkó keke Eleguá. Osadié, shashará a Osain. Osadié a Orun, paraldo. Recibir Asojuano. Tiene que Yoko Osha Lerí Kuákuá y llegar a Ifá. Recibir Elegbara y Orula.

Relato: “La Transformación del Carácter”. Orunmila abrió un kutu en Oriká, metió a Elegbara, le dió desde su lerí eyebale de eyelé meta y cantó: *Layere awani lode yanlae Eshú Mowani Lorun*. Después le encendió siete itaná alrededor del kutú y lo tapó con añarí okún; los ará de la eyelé los tiró al Ilé Olokun, se llevó las lerí de la eyelé para junto con Shangó, Odudúa, Osain, y Orun prepararle un inshe Osain a Eshú Mowani Lorun para que siempre lo llevara encima. A los siete días Orunmila regresó al lugar, sacó a Elegbara, lo bañó con omí okún, ewe, y eyebale de osadié. Después, junto con Elegbara, se arrodilló delante de Shangó, Odudúa, Osain, y Orun, les pidió perdón, y les dió de comer. Orun le dijo, “pero la comida mia tiene que ser haciendo paraldo a Elegbara”. Después Orunmila, junto con Shangó, Odudúa, Osain, y Orun, juraron a Elegbara en esos secretos para que solo hiciera el bien. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Corajo”. Una vez Orunmila se encontró con el corajo y le dijo que tenía que hacer rogación por un gran mal que le venía. El corajo como se veía tan fuerte no hizo caso y le contestó, “¿quien le iba hacer nada a el que era tan fuerte?” Orula siguió su camino y más adelante se encontró con Eshú y le contó lo que le había pasado con el corajo, y entonces Eshú salió a buscar al corajo. Cuando lo divisó, cogió una otá china pelona y se la tiró y lo aplastó. El corajo por desobediente, se perdió. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Aunkó, akukó, adié meyi aparí, osadié, atitán de la calle, otá, akofá, ashó funfun, pupua, dundun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Distribución: Aunkó y akukó Elegbara, adié Oshún, osadié paraldo, etc.

OJUANI ODÍ (OJUANI DÍ, OJUANI SHIDÍ)

+
1 0
0 0
0 1
1 1

¡EL MONO DE LAS NUEVE COLAS!

MAFEREFUN: OSHÚN, EGGUN, AZOJUANO, ORUNMILA.

NACE: Cartomancia. Oddé el Cazador. El porqué Azojuano come Aunkó orubo.

Refranes:

- *El perfume es el espíritu de la flor.*
- *Hay que hacer, por quien hace por uno.*
- *No ofrezca lo que no puede cumplir.*
- *Sacar agua en canasta.*

Rezo: *Ojuani Shidí ariabe buani korabitolé pani.*

Síntesis: Habla el Oluo, policía que cuidaba la playa. Yalorde lo reclama. Ifá amoroso. Hemoglobina baja. Muerto fuerte que hay que quitar. Embarazo. Infidelidad. Cuide a los niños. Cuidado con la justicia, puede llegar a la casa de un momento a otro y puede ir preso. No debe usar perfume porque por el mismo se puede buscar un serio problema. Su sudor es de un olor fuerte. Hay deuda con Elegbara. Prohibe vivir en altos, cuídese de agresión. Habla de que en su casa hay una persona enferma que tiene la boca dura que tendrá que coger kofa y sí es hombre Ifá Para la hija o joven que se mira:-es caprichosa.vive entristecida y cuando se enamore no reparará en metodos para obtener al hombre sin importarle las consecuencias.

Okuní: Tiene cuatro (4) obiní. Está amarrado por una obiní. Perdió un empleo bueno. El que tiene no lo estimula. Tiene problemas (hijos, obiní, vicios, etc.).

Obiní: Desea amarrar okuní. Le quitó okuní a otra.

Ewe ni odu: Valeriana, escariosa, espinaca, flor de peo, e yini eyeni.

Secretos: Recibir Guerreros, ikofá, Yoko Osha. Unyen al ángel de la guardia y al espíritu de su babá tobí para iré umbo. Nace que la madre de Oddé vive en el frontal de agbaní y Oddé entre las astas o tarros del agbaní. *Para vencer situaciones:* ebbomisi con ewe itanoreal, ponasi, canutillo, artemisa y campana.

Relato: “La Hija de Olofin”. Olofin tenía una hija que vivía entristecida, nada le llamaba la atención. Un día sale con su padre y de lejos ve un mono que tenía nueve rabos llamándole la atención de tal forma que le dice a su padre que le ofreciera en matrimonio al que lograra cazarlo sin hacerle daño. Salieron todos los cazadores para cazarlo pero ninguno pudo verlo y uno de los cazadores que era muy religioso fue donde Orunmila, y éste le mandó hacer ebbó con hueso de jamón, flores, esencia valeriana, akukó, y cordel, y después del ebbó se bañara con las flores, esencia valeriana y el hueso de jamón, y hecho ésto botara el ebbó en una loma y se acostara allí. Al olor del hueso vinieron todos los animales incluyendo el mono y uno al otro se iba avisando hasta que llegara el Obá de ellos que era el "mono de las nueve colas". Tan pronto el obá de los monos lo sabe, acude a aquel lugar, y en el momento de coger el hueso para repartirlo el cazador que estaba en asecho le echa mano, lo amarra, y se lo lleva a la princesa donde Olofin le concede la mano de su hija. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Poder de Orunmila”. Orunmila estaba buscando una obiní para casarse. Un día Oshún visitó a Orula para que le hiciera osode y éste le vió este Ifá donde le dice que ella estaba buscando okuní y que ese que ella buscaba era él y solo él tenía que ser. Pero como Oshún tenía mucho owó y Orula era pobre, Orula no le cobró nada por la consulta y ella decidió continuar camino. Pues ella aspira a un hombre con poderío. Al llegar a otro pueblo preguntó quien gobernaba allí y le dijeron Orunmila. Así anduvo varios pueblos y siempre le decían lo mismo. Entonces Oshún comprendió que el único que podía vivir con ella era Orunmila porque a pesar de no ser rico, tenía un poder inigualable. Maferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, obi meyi, ishú meyi, y demas ingredientes, *Intori arun:* aunkó.
Opolopo owó.

OJUANI IROSO (OJUANI HERMOSO)

+
I O
I O
O I
O I

**¡CUANDO SE VE ESTE IFÁ SE ABRAZA UNO Y SE LE DA GRACIAS
A OBATALÁ, SHANGÓ, Y ORUNMILA!**

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, OSHÚN, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: Secreto de Obe Salva al Mundo. El Encender la Itaná. Los Orí Ayé.

Refranes:

- *Si tú no te quieres, no puedes querer a los demás.*
- *Un babalawo lleno de poder es menos poderoso que un Orisha.*
- *Lo que se ensucia lavándose se limpia.*

Rezo: *Ojuani Hermoso, Awó Itaná adifafun Orunla umbati unlo ni yoko eyelé mefa Kaferefun Shangó.*

Síntesis: Nace un hijo muy hermoso y dudan de su paternidad. Se juraron amor eterno y Olofin oyó la promesa. Cuidado con una mujer alta y flaca. Un niño será su suerte. Padecimiento de la barriga y la cabeza. Desea tener seguridad de una duda. Dice Shangó que él da candela por arriba y por abajo y lo mismo grita en la tierra como en el cielo. *Si este Ifá viene osobo:* no se meta porque pierde. Ud. desea que le adivinen un secreto. Cuando se ve este odu en awofaka no se le debe hacer Ifá al interesado porque tiene más influencia de eggun que de osha; en cualquier momento se puede montar. En personas enfermas este Ifá es peligroso por su flojedad natural, de brujería, y amarre. Hay que hacer las cosas completas para poder vencer. Aquí Yemayá sorprendió a Orunmila con Oshún dentro de un pozo rodeado de eleguédé. Hay que sentarse a trabajar el muerto y consultar con él. Se le pone un vaso con omí y perfume a eggun protector. Recomienda tener paciencia para no perder lo que se tiene en las manos y sí está pobre su iré viene caminando. Ud. sabe lo que es hoy, pero no lo que será mañana. Odu que habla de la lucha por la existencia, de vergüenza mayor. *Osobo:* marca desbarate o muerte. En persona enferma es peligroso por su flojedad natural.

Ewe ni odu: Ñame, algodón, moruro, palo cenizo, dagailla, y diame.

Secretos: Recibir Osun de presición. Abo a eggun, Unyen a Yewá. Recibir los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha.

Relato: “Awó Itaná”. En la tierra Pele Pele vivía un awó llamado Awó Itaná, que tenía mucho trabajo y se dedicaba a quitarle cosas malas y las sombras de eggun burukú a todos los habitantes de aquella tierra. Ifá lo había alertado, pero él lo hacía sin preguntarle a Orunla si podía hacerlo. Ésto le traía como consecuencias que le llegaban muchos quebrantos y padecía de malestares que no podía explicarse y era que las sombras malas y los arrastres de los demás se le pegaban, y esta situación lo abatía y se sentía muy mal, pero seguía atendiendo a todas las personas y resolviéndole los problemas ajenos. Este awó tenía un hermano jimagüa, el cual era un eggun que era awó eggun y se llamaba Awó Ikukú, y el vivía en las sombras que era la tierra de Oboshe Doggún Emú, que era la tierra de Yewá, donde todas las personas se cubrían con Ewe Emú, que es el mariwó Tierno, donde ellos iban y venían con las llamadas que Shangó les hacía encendiéndole las itaná y les cantaba: *Itaná lau lau aberikuku oyu eggun fumi lau lau*. Y ellos salían de las sombras a la luz de la itaná que Shangó les encendía. Awó Ikukú venía del más allá por el llamado de Shangó con las itaná; veía el desenvolvimiento de su hermano Awó Itaná en la tierra, y el sufría y lloraba al ver las calamidades de su abure. Un día que Awó Itaná estaba encendiendo las itaná al hacer un paraldo vió que una sombra se acercaba cubierta de mariwó y venía cantando: *Awó Itaná boku Ikú Eggun Shangó itaná lau lau Eggun fumi lau lau*. Entonces él vió que era su abure Awó Ikukú que era eggun de la tierra de Yewá y él le dijo, “tienes que darle de comer a Yewá un eyá tutú y se lo cocinas con gofio y tomate y se lo pones en Yagbe (caño) de tú ilé para que siempre las sombras de esa tierra y yo te protejamos y mejores tu estado. Ésto lo tienes que hacer a cada rato y de vez en cuanto tienes que descansar de los trabajos y de darme de comer a mi junto con Shangó”. Awó Itaná hizo lo que su abure le mandó y mejoró tanto de salud que se hizo grande en la tierra Pele Pele que era tierra de calma y descanso. Pasó algún tiempo y se olvidó de lo que le había dicho su abure, y como tenía buen corazón, comenzó a tener graves problemas, llegando a tener la misma situación por la que el había pasado. Awó Itaná tenía un omó y era Ojuani Hermoso al igual que su padre. Aquella situación empezó a molestar a Awó Ikukú.

Un día se le presentó un hombre y cuando Awó Itaná le estaba haciendo paraldo. Awó Itaná no le preguntó a Orunmila si podía hacerlo o no. Awó Ikukú se le presentó y le dijo que no le hiciera nada y que se atendiera él primero, pero Awó Itaná, llevado por su buen corazón, no oyó los consejos de su abure y comenzó a hacerle el trabajo a aquel hombre. Entonces Awó Ikukú dijo, “bueno, para que no pases más trabajo ni enfermedades, en esta tierra me lo voy a llevar para la tierra Oboshe, que allí en la tierra de Yewá, él va descansar; esa será la única manera que se acabara con sus sufrimientos.” Cuando el omó de Awó Itaná vió caer a su padre muerto, él se hincó de rodillas y comenzó a llorar. En eso llegó Awó Ikukú y le dijo, “¡tu padre no quiso hacer caso; tú que eres su heredero tienes que limpiar la falta con Orunmila!,” y además dijo, “tienes que darle a Ifá que es el mismo que el de tu padre una euré, pero antes tienes que ponerle ésto a Orunmila, y se quita Ewe Emú Mariwó, le pones atayere, le das la euré, y las adié, pero la eure en los tarros le pones mi corona y la de mí abure para que alcances la bendición de Orunmila”. Le dió ikodidé meyi y le dijo, “tienes que usar ikodidé siempre en tú ileke para que Olofin reconozca tú obediencia. Tienes que ir a la tierra de Oshosi y llevarle ésto y sacó un adá y un akatampo para que los arayé de esta tierra no puedan contigo. Tienes que descansar de vez en cuando para que las sombras malas de la gente no te aflijan. Coge dos eyelé, una igbá de omí tutu; le echas oñí y les pones 3 ashá, me llamas y le echas humo a la igbá y le das las dos eyelé a la igbá con omí tutu y le vas rezando:

*Lerí pele pele sakaleke bogbo lekun laye eggun odara,
agbá eri, eri baye mafun agbayire leri eggun,
agbá eri eri baye Olofin eri maye agbá eri Awó Itaná ni odara nire nire
Awó Ikuku Eggun wa leri ni eggun, ni odara leri mi ofara modupe Olodumare.*

“Ésto lo dices con las eyelé en las manos, las echas dentro de la igbá; cuando termines, le vuelves echar humo del ashá a la igbá y coges itaná meyi y cruzas los brazos. Awó Itaná, Awó Ikuku mafun ashé. Las enciendes y cantas: *Itaná aberikuku lau lau oyú eggun fumi lau lau*; te acuestas al pie de la igbá a dormir, que van a venir a tí Shangó y bogbo eggun a coronarte con el ashé para poder vivir mejor en la tierra. Por la mañana temprano te haces ebbomisi con esa omí restregándote la lerí; con las lerí de las eyelé, opolopo efún, y orí, las eyelé una con ashó funfun, y la otra con ashó dundun; las llevaras a elese Arabá, llamas a Shangó, y bogbo eggun.” Así lo hizo Ojuani Hermoso y su poder fue grande. Cuando regresaba de llevar el inshe se le presento Awó Itaná y Awó Ikuku y le dijeron, “desde hoy tú y todos los de esta tierra cuando enciendan una itaná tanto a eggun, osha, como Orunmila; tiene que cruzar los brazos y pedir la bendición a Awó Itaná y Awó Ikukú par que las tus cosas y tú inshe estén bendecidos por Orunmila, eggún, y Shangó”. Ojuani Hermoso fue conocido como el que apartaba las sombras y traía la claridad de esa tierra y todas las demás con el poder de Shangó, Awó Itaná y Awó Ikukú. Maferfun Eggun, Adifafun Shangó, Kaferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Enemigos de Ojuani Iroso”. Osun tenía muchos enemigos que querían hacerle daño, pero éste no hacía caso y andaba despreocupado de todo. Más, tanto lo arrecieron sus enemigos en sus ataques, hasta el punto de quererlo matar. Entonces él fue donde Orunmila este le hizo osode y le salió este Ifá, donde le dijo que hiciera ebbó y una rogación. Él hizo solamente una cosa porque era demasiado despreocupado. Un día él salió del pueblo donde vivía y echó andar por un camino, y después de andar cierta distancia sus enemigos que le habían preparado una trampa. Lo rodearon con estacas sin que pudiera salir de esta situación. Asustado, empezó a gritar, a pedir auxilio con tan buena suerte que Shangó con su brioso cruzaba cerca del lugar. Le oyó u acudió en su ayuda y lo salvó. Toto Iban Eshú. Maferfun Shangó. Adifafun Orunmila.

Ebbó: Akukó meta, adié meyi, eyelé meyi, opolopo oú. Opolopo aguadó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI OBARA (OJUANI BARA, OJUANI LOZURE)

“IFÁ FORE AYE”

¡EL DINERO SE REGALA!

+
1 0
0 0
0 1
0 1

MAFEREFUN: OBATALÁ, ELEGBARA, OGGÚN, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: La Valla del Gallo. El Desalojo. El Restregar los Adelé en el Suelo en la ceremonia de Ikofafún. “Iyá mi la kofá Orunmila biti biti bitire”.

Refranes:

- Compró sogá para su pescuezo.
- Las ratas abandonan el barco que se hunde.
- Cuando no tenemos para dar, nadie nos visita.

Rezo: Ojuani Obara, Ojuani Lozure kuripa igba eni lowo, oto obara popúa eni lowo adifafun bogbo Orun guamale. Kaferefún Yansán.

Síntesis: Cuídese el cerebro. La enfermedad lo persigue. Tenga cuidado no lo acusen de robo. El dinero del ebbó no se gasta hasta que pasan tres (3) días. Señala que los hermanos tienen que vivir unidos para poder llegar a ser grandes y fuertes en la vida. Marca atraso en todo; hay que obedecer las indicaciones de Ifá. Hay que rogarse la lerí y ebbomisi, pues a ud. se le olvidan las cosas. Hay que alimentarse para que no se debilite el cerebro y pierda la memoria, o se vuelva loco. La persona vive pobre y desconcertada y los que lo rodean no lo consideran. Cuidado no lo boten de la casa, trabajo o lugar donde frecuenta. También nacieron las casas de recogidas. Es signo de pasar trabajos y adversidades, pero sí se hace lo que indican las oshas y los egguns, se resuelven las dificultades y el signo se vuelve fore. Tendrá un hijo que será hijo de Orula y será su felicidad.

Awó: En atefá, si tiene prenda tiene que seguirla atendiendo y trabajar con ella pudiendo tener ahijados de prenda y de Ifá. Si no tiene prenda en cualquier momento la puede montar o recibir porque éste es el único odu de Ifá que autoriza al awó a recibir o montar la prenda después de la consagración de Ifá, y será grande como awó y como brujo. Todo esto está señalado en el camino del bohío.

Okuní: Tiene que recibir awofá y hacer Ifá.

Obiní: Tiene que recibir ikofafún.

Eleguá: Eshú Afra.

Ewe ni odu: Peonía, maravilla, güira, y ogumá.

Secretos: Eya tutu a su leri. El ashé de este signo está en la euré. Hay que darle gracias a Obatalá, Elegbara, Oggún, Eggun, y Orunmila. Persona que tiene o puede tener prenda. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Relato: Adaní era un vicioso al juego y la obiní le llamaba la atención porque todo lo perdía; ella estaba pasando trabajo y necesidades pero Adaní la maltrataba porque él creía que su mujer lo fatalizaba. La mujer fue a casa de Orula y le mandó ebbó, que ella hizo, y desde entonces fueron felices los dos. Maferefún Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Bohío”. Había un awó que no levantaba cabeza y era ignorado por los demás awó, que no lo convidaban para nada y no visitaban su ilé. Un día se hace osode y Orunmila le dice, “coge un osadié, ekú, eyá, aguadó; tienes que ir a un lugar donde había un hombre que vivía en un bohío (Omó Logún) muy famoso, que allí estaría su suerte. También le señaló que pasaría hambre y sed por el camino, que se encontraría con un hombre muy majadero, que dicho hombre lo ayudaría a encontrara a el Omó Logún. El awó comprendió lo que Orula le decía y emprendió el camino. Después de mucho caminar y verse agotado sin fuerzas apenas, con mucha hambre y sed se encontró con un hombre sentado a la orilla del camino. Fue

hacía él y le explicó la situación, Eshú le dió omí tutu y unyen. El awó le dió el osadié y demás ingredientes a Eshú. Éste se los comió y le brindó al awó, pero éste dijo que no quería más. Eshú condujo al awó a casa de Omó Logún y éste le montó una prenda de Zarabanda y así fue como el awó pudo ser feliz y mejoró en todo, después de lo cual la casa se le llenaba de aleyos y awoses. Maferefun Eggun atí Orunmila. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, obi meyi, ashó funfun, ashó punzó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI OKANA (OJUANI KANA, OJUANI POKÓN, OJUANI FOLOKO KANA)

+
0 0
0 0
0 I
I I

¡CORRA ANTES QUE LO HAGAN CORRER!

MAFEREFUN: EGGUN, ELEGBARA, ORUNMILA.

NACE: El Espíritu de la Brujería Isleña. La Careta de Olokun.

Refranes:

- Una persona quiere tumbar a la otra.
- Fue por lana y salió pelado.

Rezo: Ojuani Pokón kukute kuku adifafun Okambi eyelé, akukó lebbó.

Síntesis: Habla el río, la corriente que arrastra las piedras, y las mueve de lugar, habla un movimiento que le puede beneficiar o perjudicar. Hay varios enamorados. Cuidado con la avaricia. Habrá una gran mortalidad, enfermedad del vientre y bajo el vientre, en las venas. No visite plazas en siete (7) días, ni su obiní. El mal está desde la garganta al estómago. Cuidado con prostitución. Yoko Osha para que pueda salvarse. Hay papeles enredados. Esta persona habla rápido. La justicia lo persigue. Aquí la persona quiere tumbar a otra. Cuando se ve este Ifá se unta al okpelé epó y se cuelga siete (7) días al sereno y para que el aleyo no llegue a ser su enemigo meta el dinero en epó. Señala pérdida en la familia. No se meta en pleito, lío, tragedia que Ud. vea, ni averiguar lo que pasó. *Pokón...Pokón...Pokon...* es el ruido de las piedras en el río. Cuando arrastra la fuerza desencadenada de la corriente de las aguas por la crecida de los mismos. Persona olvidadiza, desobediente, caprichosa, y amiga de hacer su voluntad, mal agradecida. Hay documentos enredados y ocultos. Hacer ebbó.

Obiní: Retiro del menstruio en edad temprana. Trombosis en las venas de las piernas. Tiene enferma la garganta, estómago. Cuidado vaya a llegar a todos los conductos. El camino “La Muchacha era Hija de Oshún”.

Okuní: Discutió con la obiní y le levantó la mano golpeándola; la muchacha es hija de Oshún. Haga ebbó rápido y entréguele ikofá para iré umbo.

Ewe ni odu: Artemisa, erete, ajo, lycopodio.

Secretos: Se quema ristra de ajo alrededor de la casa. Akukó eggun Aragbá. Paraldo. Hacer ebbó. Recibir los Guerreros y Orunmila. Adié meyi a Oshún.

Paraldo: Osadié, ashó funfun, dundun, y pupua, ewe aberikunló, algarrobo, albahaca, mar pacífico, itaná meta, obi, y demás ingredientes.

Relato: “La Omó ni Oshún”. Un hombre que era awó de Orunmila y tenía este signo de Ifá. El día de su Ifá los sabios viejos le aconsejaron que según él viera el pleito, lío, o tragedia que no se metiera, que no podía averiguar lo que había pasado, ya que esto lo podía perjudicar grandemente. También le dijeron que no fuera avaricioso y que jamás le levantara la mano a una mujer y mucho menos una omó Oshún. Este awó era desobediente, olvidadizo, caprichoso, y amigo de hacer su voluntad; no hacía caso de nada de lo que le decían. Un buen día tuvo un problema en el ilé y se marchó. Estando sentado en un banco de un parque tratando de organizar sus pensamientos para ver que camino cogía, se le sentó a su lado una joven de buena apariencia, femenina, y ambos entablaron una conversación agradable, donde él le contó el momento por el que estaba pasando y la joven lo invita a visitar su ilé. El awó entonces se acordó de los consejos de los sabios y recordó que ante una situación como ésta tenía que hacer ebbó con un palo largo dieciseis shaworeké, dieciseis igbín, dieciséis ení, etú meyi, eyelé meyi, akukó, las lerí de éstos al ebbó, y además tenía que hacerle ebbó a la muchacha con akukó, cencerro, aukó, y owó, pero no lo hizo. Todo al principio le había ido muy bien, pero sucedió, que como las cosas andaban mal, tuvieron una discusión; este le levantó la mano a la muchacha, golpeándola de mala manera y enseguida recordó. El mal que había hecho rápidamente se

puso en camino para la casa del padrino, quien le hizo osode y le vió este Ifá, diciéndole que todo lo que le pasaba era debido a la desobediencia, que a él lo querían tumbar y que si no quería perderse, tenía que andar rápido. El padrino le hizo el ebbó indicado y mandó a buscar a la joven y también le hizo el ebbó y le entregó el ikofá y le dijo, “apartir de este momento debe cuidarse de las trampas y que tan pronto pudiera le diera dos gallinas a Oshún”. El awó hizo todo lo indicado y nuevamente volvió la paz y la tranquilidad a reinar en su vida y en su ilé. Maferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Pescador Desobediente”. Un pescador que pasaba la vida pescando y mientras más pescaba más pescado quería sacar, así le agarraba la noche. Todos los días llevaba al pueblo lo pescado, pero resulta que ya era tanta la cantidad que no lo podía vender en el día y se le echaban a perder, teniendo que regalar los que aún servían y los otros botarlos. Había otro pescador que había capturado una linda variedad de pescados y se lo enseñó al pescador, él cual le contestó diciéndole que eso no era nada, comparado con lo que hay en el fondo del mar. El pescador ante la mala situación que tenía fue a mirarse con Orunmila. Éste en osode le vió este Ifá y le dijo, “tienes que hacer ebbó y no puedes bañarte en el mar”. El hombre no hizo caso, buscó una careta de pescar y se fue al mar, impulsado por demostrarle al otro pescador que sus pescados serían mejores. Se metió en las profundidades y allí se le apareció Olokun quien al verlo con aquella careta le dijo, “tú has visto el secreto y para que no lo puedas revelar tendrás que morir, entonces Olokun le quitó la careta y el hombre comenzó a tragar agua y murió. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, obi, eyelé, osadié dundun, cencerro, cascabeles, igüí largo, igbín, ashó funfun, dundun y pupua, cenizas de igüí algarrobo, almagre, ajaré, aguma, ewe aguma, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI OGUNDÁ (OJUANI DAWÁN)

¡DESPUÉS DE LOS MEYIS ES EL ODU MÁS FUERTE!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OSHÚN, OGGÚN, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: El Cofre de Olofin. El Secreto de Odun. Las Tijeras.

+
10
10
11
01

Refranes:

- *Uno tira la piedra, y el pueblo carga la culpa.*
- *Por una mujer se pierde el Igboḍún.*
- *No vayas a casa de nadie, para que no sepas lo de nadie.*
- *Si un niño abre una cazuela hirviendo, la vuelve a tapar por el calor.*
- *Quien no mira hacia adelante, atrás se quedará.*

Rezo: *Ojuani Dawán Olofin apantakin Imalé alakaiyé asin bogbo Imalé, Olofin ashoro Egungun, Awó umbo ashire Ilé, Ifá Oro Obirin bidawun ashiré Orun anoná.*

Síntesis: No hable mal de los babalawos. Pleito entre hermanos. No se moje con agua de lluvia. Suerte por una mujer. Cuidado con hincadas y mordeduras de un animal. El enfermo no se cura. Embarazo tapado. Enfermedad del estómago. Marca faltas de respeto con los santos. Peligro de sangre derramada. Algo oculto. Aquí la virtud está en las manos. Cuando se ve este Ifá habla que la persona habla mal de los babalawos. Haga ebbó para que se libre de un pleito que tiene cerca. Marca deuda con San Lázaro; páguele. Nacieron las tijeras, lo están trabajando con ogú. Habla de muchas envidias entre la familia. Cuidado con la candela. Unyen eggun babá tobí. La persona tiene que cambiarse de ropas para que tus enemigos no te conozcan. Antes de salir a la calle, se le pone a Elegbara ekú, eyá, epó y aguadó. *Osobo arun:* No se salva.

Okuní: Cuidado con problemas con obiní que aunque se crea fuerte lo pueden matar, tirándole grasa o agua hirviendo. Así la anciana mató al poderoso tigre. Cuidarse el estómago. Habla de casamiento obligado.

Obiní: Desea ocultar un embarazo indeseado.

Ewe ni odu: Ceiba, cipre, guayaba de guinea, palo pimienta.

Secretos: Antes de salir del ilé: ekú, eyá, epó, aguadó a Eshú. Cuando awó tenga guerra; este odu le da la victoria, consagrándolo en el atepón Ifá. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Relato: “La Ropa del Tigre”. El tigre estaba vestido de pupua (rojo) y fue al ilé de Orunmila que le vió este odu y le dijo, “tienes que hacer ebbó y cambiarte de ashó ará para que tus arayé no te conozcan; no puedes salir a la calle sin antes hacerte el cambio de ropas”. Cuando el tigre fue a salir su obiní le recordó el consejo de Orunmila. El no salió vestido de pupua y sus enemigos que lo esperaban cerca de la casa; no lo pudieron coger, pues salió vestido de blanco. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Secreto de Olofin”. Olofin en el camino de su reino comía seres humanos para mantener el secreto de su corona, donde Orunmila Elerí Kuín era el encargado de preparar esos seres humanos, para el sacrificio a Olofin. Un día que Orunmila iba al Ilé Ikú en busca de la comida de Olofin. Se encontró con un omó kekere, se lo lleva a Olofin, y éste lo recibió con agrado. Le dijo a Orunmila, “ésto es lo más preciado que había llevado para mantener su Ashiri Ade”. Entonces ordenó reunir la asamblea de todos los nobles de la tierra y se dió a conocer la ley de Olofin, pero resultó que el apetito de Odun se despertó, donde comenzó a exterminarse la tierra. La corona de Olofin estaba en peligro. Éste veía como su corona no podía mantenerse. Olofin le dijo a Orunmila, “mira a ver que pasaba”, y éste le hizo osode y le vió este Ifá, que señalaba que habían seres con sus propias coronas, que querían a Olofin y le dijo, “babá, ya no hay quien quiera procrear, para alimentar su corona; yo te ofrezco en sacrificio a mi hijo para que perpetué tu corona”, y dió a su hijo a Olofin. Éste le dijo, “desde ahora serás firme a mi corona en la tierra y solo tu hijo; tendrás derecho a tenerla”. Maferefun Orunmila atí Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, ekuté, añá keke meyi, ashó ará, y demás ingredientes. Después del ebbó no salga de su casa. Opolopo owó.

OJUANI OSÁ (OJUANI SÁ, OJUANI BOSÁ)

¡SE PUEDE AHOGAR UN NIÑO”

MAFEREFUN: IYARÉ, EGGUN, ESHÚ, OGGÚN, SHANGO, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: El Sistema Nervioso, la Intranquilidad de la Tierra. Ibú Akuaró. La Luz de la Itaná. La Consagración de Orun.

+
0 0
1 0
1 1
1 1

Refranes:

- El disfrute de la dulce vida.
- Doctor y sabio como las hormigas.
- Acostarse y levantarse temprano, hacen la salud, y la energía del hombre.
- Es una falta de respeto permitir al maniguero entrar en un pueblo con taparrabos.

Rezo: Ojuani Bosá, Bonosá adifafun Okún ati Obatalá, Ifá fore iré Omó Eshú atí Olofin.

Síntesis: Todo a media. Dolores de cabeza. Le echan brujería en la puerta. Rivalidad entre hermanos. Enfermedad venérea, de los nervios, de una pierna y no anda bien de su regla. Cuidado el niño; se ahoga en el patio. Por el camino le viene un hijo y para que llegue bien haga ebbó no sea que al nacer se ahogue y cuando nazca; tiene que tener (entregarle) los Guerreros y Orunmila para quitarle la maldición y los arrastres que trae por las obras malas a su iyaré. Para que awó no recoja lo del ebbó kofiborí con eyelé meyi funfun se coge el até, se marca este signo, y se sopla para afuera, se unta iyefá en la frente. *Ifá fore iré omó Eshú atí Olofin.* Señala pleito judicial por una persona que quiso matarse y lo culpan a ud. No debe salir a la calle después de las doce (12:00) de la noche. Los hijos malos son la causa de todo lo que sufre la persona. Aquí fue cuando la gente no quería que la mujer de Orunmila pariera. La persona no oye consejos y por eso pasa trabajo. Hay que darle unyen a un difunto que está penando. Cuídese de enfermedades sexuales. Oshún está brava con ustedes. Todos están mal y el que no tiene una cosa, tiene otra. Hay que respetar y adorar a San Lázaro.

Awó: Se obsesiona con los trabajos con Osain para curar enfermos y se olvida de Ifá y pierde suerte. Cuando trabaja con Osain por este signo debe fumar en cachimba.

Eleguá. Eshú Arufín, el criminal agborán con ojos y lengua de pargo. Eshú Barabó.

Ewe ni odu: Salvia, malvate, corajo, espartillo, paraíso, ciruela amarilla, cedro blanco, vence batalla, coralillo, y croto.

Secretos: Si Ifá osobo: etú a eggun con Eshú. Recibir los Guerreros, Olokun, y Osain. Unyen eggun iyaré.

Relato: Oshún, después que se otokú su okuní, fue destronada y perseguida. Esta huyó y se escondió en un manglar rojo, pero fue descubierta por Oggún y Shangó que eran leñadores y cazadores. Éstos la llevaron a una cueva y la pusieron a resguardo con el consejo que solo podía salir solo si oía el cencerro de Oggún ó la corneta de Shangó. Sus perseguidores hicieron ebbó que Orula le había marcado con cencerro y cornetas. Encontraron a Oshún, pero en eso llegan Oggún y Shangó, quienes intervinieron y dijeron, “esa no es Oshún”. Ella se llama Ibú Akuaró. Así nació Ibú Akuaró, un camino de Oshún. Maferefun Shangó, Adifafun Oggún. Toto Iban Eshú.

Relato: Había un muchacho que siempre ganaba todos los torneos de natación por debajo del agua debido a que Orula le había entregado un poder que cuando éste se tenía que sumergir, se sacaba el corazón y lo enterraba. Sus enemigos se dieron cuenta de Ésto y lo desenterraron y por poco el muchacho se ahoga. Gracias a su iyaré que lo recuperó y lo volvió a enterrar y éste se salvó. Maferefun Orunmila atí Iyaré. Toto Iban Eshú.

Relato: “Osun y Orunmila”. Osun vivía junto a Olofin y Éste le dió la virtud de guardar la salud de todos los hijos de Olofin en la tierra. Osun se puso en camino y fue a casa de Orunmila viéndose como guardián de

Orunmila y de sus hijos. Orunmila era cazador, y todas las mañanas cuando él salía de caza se arrodillaba delante de Osun y le rezaba: *Osun Layere ni Ifá, Osun tiki, tiki kashoro Shangó Awó Omó Osa meta ire abikú*. Cogía una eyelé y se la daba a Osun y él se llevaba azada el ara para el monte y la dejaba al pie de Igúí Moruro y cogía de ese ewe para ebbomisi. En una de esas veces que iba de cacería sus hijos, que eran tres, aprovecharon la salida de Orunmila y van por simple curiosidad a ver que cosa tenía Osun como secreto. Ellos al abrir a Osun; éste mata a los tres. Cuando Orunmila regresa se da cuenta de lo sucedido y empezó a implorarlo a Osun para salvar a sus tres omó, entonces él cogió una eyelé y una adié, opolopo otí, y se lo da a Osun cantando:

Baba Ilashe babalashe iba Osun

Agaga lario Osun layenifá.

Entonces Osun le devuelve la vida a los tres omó del awó--omó osa meta--pero con la condición de que para abrirlo debían de ser awoses y había que darle una eyelé. Maferefun Osun atí Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé, malaguidí meta, atitán ilé, bogbo teunyen, ashó ará, opolopo owó, y demás ingredientes. Ebbó para el padecimiento de cabeza. Ewe de salvia e iyefá se moja y se unte desde los ojos de adelante hacia atrás. Ebbó para evitar que el niño se ahogue al nacer: akukó, eyelé, adié, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI IKÁ (OJUANI BOKÁ)

¡ESTE ODU SEÑALA DISGUSTO DE DOS AWÓ POR CAUSA DE UNA OBINÍ!

MAFEREFUN: OBATALÁ, ELEGBARA, SHANGÓ, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: Los Árboles Paternales. Boduto, Awó Eboká. El porqué Osain se entierra cuando nace.

+
0 0
1 0
0 1
0 1

Refranes:

- Por la puerta entra lo mismo, lo bueno y lo malo.
- Si no escuchas los consejos de tu padre y madre, los troncos del camino te lo darán.
- El mal que haces al prójimo, te vuelve por la mano de Dios.

Rezo: Ojuani Boká otobale ademi ikapale adina Awó adifafun ote tinshomo boishe tinshomo abure eka adá Omó Olofin.

Síntesis: Habla el Elefante. No maltrate a su obiní. Con el tiempo tendrá Olofin. Por muy fuerte y poderoso que seas, no maltrates a los débiles. Al que le salga este Ifá es awó. Son varios hermanos y andan separados. No bote a nadie de su casa porque eso le retiene la suerte para que se haga Ifá. Cumpla con Shangó. Haga ebbó para que le lleguen tres (3) suertes que tiene en su puerta. Le viene una suerte por una obiní, la suerte le llegará, y estará bien con mucho dinero. Sus arayé desean perjudicarlo. No se puede descuidar, tiene que darle de comer a las oshas. Habla de tres (3) hermanos y no se llevan bien, andan separados. Si la iyaré está otokú, hay que darle unyen y atenderla. Recibir rápidamente Orunmila. Hay deudas con Obatalá, Elegbara, y Shangó.

Awó: Hay lucha de dos awó por una obiní. Awó de este Ifá también puede atefar con granos de maíz. La ikokó de Osain lleva rotulado Oshe Turá, Oshé Juani, Ojuani Boká, y Otura Shé.

Ewe ni odu: Esponja, ceíba, granadillo, jocuma, quiebra hacha mirebolan.

Secreto: Recibir Awofaka y hacer Ifá. Unyen al lerí. Sarayeye con eran malú. El porqué Osain se entierra, y es porque éste se casó con Ilé Ogüere y los casó Orisha Oko. Osadié dundun Osain en el monte al comenzar el año.

Relato: “La Avaricia”. Ojuani Boká era un hombre muy avaricioso no le gustaba darle nada a nadie. Un día estando sentado sobre una pila de aguadó. Vino ekuté a pedirle un poco e Iká se lo negó. El rato llegó ologbo y también se lo negó. En eso apareció Eshú y tumba a Iká arriba del montón (pila) de aguadó, formándose un gran reguero ocasión en la que todos se aprovecharon y hubo riqueza; se hicieron felices a costa de la infelicidad de Ojuani Boká. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Perra Ruina”. Cuando la perra está ruina, vienen hacia ella muchos perros; todos tratan de estar con la perra cuando le pase la ruina. Los perros se van pero ella se queda preñada, pare a sus perritos, los tiene que amamantar, y criarlos ella sola. A la mujer que le salga este signo de Ifá tiene que tener cuidado porque los hombres vienen a vivir con ella a explotarla, a someterla a la mala vida, y cuando no le convenga la dejan. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Burro y el Tigre”. Era necesario trasladar un cargamento de sal y otro de esponjas. Los encargados de esa tarea eran el tigre y el burro. El tigre pensó las esponjas pesan menos y le dejó el cargamento de sal al burro. Después de llevar un largo camino, divisaron un río. El tigre le propuso al burro cruzarlo para así acortar el camino, y mandó a que el burro cruzara primero. Al éste introducirse en el agua aquella carga comenzó a pesarle tanto que las patas le flaqueaban y a penas podía agarrarse con la pesuñas, pero según avanzaba el peso se hacía menor hasta que al llegar a la otra orilla del río no sentía carga alguna. Acto seguido, entró en el río el hábil tigre y en la medida que avanzaba. La carga más le pesaba hasta tal extremo de tener que pedirle ayuda al burro; éste acude, y en el forcejeo como éste tenía el miembro erecto, al resbalar clavó al tigre por el trasero. Éste gritó y le reclamaba al burro. Éste le contestó, “bueno, tigre, cada uno se agarra de las uñas que tiene”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Ojuani Boká Recorre Otras Tierras”. Aquí fue donde Awó Ojuani Boká se dirigió a otras tierras porque en osode le salió Aro Otonowá, donde tenía que prestar su servicio en otras tierras. Awó en su viaje pasó una tierra, prospera, y no se detuvo. Se dirigió hacia otras tierras colindantes, donde no lo atendieron los residentes de allí. Éstos le dijeron, “usted pasó por aquí cuando ya está de vuelta. Aquí hay muchas enfermedades, no hay prosperidad, ni esperanza,” le comentaron los vecinos del lugar, “por lo que le recomendamos que siga su camino”. El awó contestó, “no, aquí es donde debo estar”. Preparó un afoshé y lo untó en la frente de todos los nativos del lugar. Todos se curaron y llegó la prosperidad. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié funfun meyi, etú meyi funfun, akofá, una muñeca, bastante aguadó, y demás ingredientes. Después de hecho el ebbó éste se entierra con la muñequita. Opolopo owó.

OJUANI OTRUPON (OJUANI BATRUPON)

“EL ELEFANTE”

¡CUIDADO NO LO HIERAN!

+
0 0
0 0
1 1
0 1

MAFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, ORUNMILA, OSAIN.

NACE: El que el Elefante no puede entrar en cuevas, ni en casas pequeñas.

Refranes:

- El obó hala más que un buey.

Rezo: Ojuani Batuto Ifádere obá inre baya lagira Ifá moni Awó lolare Ifá Kaferefún adibo Laguana. Ifá ni Kaferefún Eshú, Shangó ni Orefun Oyá.

Síntesis: Hay celos, quiere mudarse. Daños y brujerías. Este Ifá fue quien hizo la paz en el cielo y en la tierra. No eche maldiciones. Cuidado donde come. Sus mayores de sangre o religión, nunca lo han tratado en su mejor forma, lo esclavizan. Cuando se ve este Ifá, se le da obi a Eleguá y a Shangó. La persona viene al mundo con casa y dinero para disfrutarlo. Si fue pobre y es obediente con las oshas, será grande y vivirá feliz. Al dueño de este Ifá no le puede faltar Oyá ni los Ibeyi. Habla que la persona puede vivir acomplejada. A la persona nadie la quiere considerar. Hay problemas con los mayores, cuidarse de tragedias o de cuestiones que vas a tener en tu camino, como accidentes, etc. No atropelle al que sea menos que ud. tendrá casa en dos (2) tierras. Haga misa a un difunto familiar suyo. El awó de este Ifá tiene una guerra muy grande con un mayombero y si se descuida, la pierde. Por este Ifá no se puede hacer Ifá a los hijos. El awó de este Ifá tiene que hacerle Ifá al ahijado con lo mucho y lo poco. Aquí Oluwó Popó vivió con complejos, porque tenía un hijo que vivía incompleto por falta de toda clase de fuerza y ésto tenía a Awó Oluwó Popó muy preocupado, pues no veía progreso en las obras que se le hacían.

Ewe ni odu: Copey, igüí ashorin, y mano pilón.

Secretos: Abo a Shangó. Recibir los Guerreros y Orunmila. Osain es quien salva a la persona.

Nota: Aquí Oluwó Popó quiere tener el poder de todo el mundo, no quiere aceptar solo el poder que a él le corresponde.

Relato: “El Adibo de Ifadere”. En la tierra de Babalawa vivía Awó Ifadere el cual tenía un adibo llamado Lawana, que sabía sus secretos. Orunmila le había dicho que le hiciera Ifá porque éste le había dicho que lo salvaría de ofo lutasha, pero Awó Ifadere no lo hizo así como le indicó Orunmila. Ifadere tenía una gran guerra con un Omologún que vivía en la tierra aledaña. Adibo Laguana recorría esas tierras, donde Adibo Laguana visitaba a cada rato a Omologún, hasta que éste hizo una gran confianza en Adibo Laguana. Éste llegaba al Ilé de Omologún; se ponía a cantar: *okankan odara, odara baba aremu*, y Omologún le respondía: *Saye kunlelle omoriloyé*, y se ponían a conversar hasta que éste le confió su secreto y le contó lo que iba hacer a Awó Ifadere. Adibo Laguana a los tres días salió para la tierra de Babalawa y allá encontró a Ifadere enfermo, y con él toda la tierra Babalawa, donde éstos también estaban revelados contra él y éste tenía gran trastorno. Adibo Laguana cogió tres osadié, tres eyelé, inso de ekún, bogbo igüí, ashó timbelere ewefá, bogbo ileke, ilé erita meta, ilekún, ekumene, aguadó, una adié, ashó funfun, unyen a Oyá, opolopo owó, y le hizo ebbó a Ifadere y a la tierra de Babalawa y cantaba haciendo el ebbó: *Saye osadié verele*. Cuando terminó salió a botar el ebbó, después de lo cual todo regreso a la calma. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Hechizo del Abikú”. Un rey cuya obiní vivía desesperada porque sus hijos nacían muertos o se morían muy chiquitos, Cuando ella estuvo en estado de nuevo el obá mandó a buscar al adivino de su palacio llamado Oluo Mora Awó, para que éste mirara a su obiní. Éste le hizo osode y le vió este Ifá. Le marcó ebbó y le dijo a la reina que guardara el agborán y cuando diera a luz que le avisara. Cuando la reina parió avisó al Awó Oluo Mora. Éste extendió una estera en el suelo y acostó al niño, marcó en el tablero el ebbó de los Abikú y le hizo ebbó con el agborán que había guardado del ebbó de la reina. Encendió una itaná y con una tijera le cortó insu al mokekere de la lerí y un pedacito de la oreja para cargar el agborán. El niño lo miraba

furioso con sus terribles ojos y Oluo Mora Awó oyó una voz que le dijo, “está bien, lo has amarrado a la tierra y ésta será la última vez que hagas esto. Tú en tu tierra te llamas ‘Benkoye’ y te vas a morir, para cuando nazca de nuevo te llamarán ‘Ojuani Batrupon’ y ya no te iras más”. Pasó el tiempo y murió Oluo Mora Awó y después la iyá del omó de los ojos terrible volvió a quedar embarazada. Ella adoraba el agborán que le había dado Oluo Mora Awó. Cuando ella parió el bebe tenía una marca en la oreja derecha. Fue consultado a Ifá y vino Ojuani Batrupon, que fue con el nombre que bautizaron al niño en la tierra. Maferefun Orunmila atí eggun. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Aunká, akukó, eyelé, ropa prieta (oscura), bogbo tenunyen, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Akukó una tijera, malaguidí, una cadena, seis (6) oguedé, ashó funfun, ashó pupua, asho ará, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI OTURA (OJUANI ALAKENTÚ)

“PAVO REAL”

¡EL PRÍNCIPE LOCO!

+
1 0
0 0
1 1
1 1

MAFEREFUN: ELEGBARA, YEMAYÁ, OLOKUN, ORUNMILA, BABALÚ AYÉ.

NACE: La Quimbisa; la Intranquilidad del Mar; el Maremoto, el Vidrio y las Huellas Dactilares.

Refranes:

- *Al mejor escribano, se le va un borrón.*
- *La obediencia salva.*
- *El que tenga miedo, que se compre un perro.*
- *Solo triunfa el que se sacrifica.*

Rezo: *Ojuani Alakentú shakiti nabó Olu ara adifafun Orunmila tinshe Awó ile Olokun eure lebo. Adifafun Oshosi tinshe lori odo akukó lebo eyelé lebo, adifafun Babalu aye, ni Lodafun Obanlá.*

Síntesis: Señala para el padrino que el ahijado lo va a dejar. Para evitarlo se coge vidrio molido se hace ebbó con akukó funfun. Se le da akukó a Eleguá, dándole eyebale al vidrio. Odu de amarre, de matrimonio, y de tarros. La persona es descarada y lo seguirá siendo. Abra bien los ojos para que no le engañen. Ifá de la piel del ratón. Donde la obiní no puede ver a Olofin, solo los awó. Malos amigos, malos hermanos, malos hijos, malos padres, etc. Se hicieron promesas y pactos con egguns. Aquí fue donde por primera vez se descuartizó un cadáver humano. Ifá de malabarista de circo. Cuando este Ifá se ve por el camino del gladiador (Yemayá) deben oír y asimilar los consejos de Yemayá para que sus enemigos no lo destruyan. Nació el secreto de Eshú Alakentú y el porqué el pavo real cuando se mira las patas se abochorna. Ifá de complejos, si es obediente, se vive bien. Respete a los mayores; no se tiene paradero fijo. Habla de chismes por envidia. Cuidado con el hijo no sea suyo. Persona que en caso de peligro no duda en sacrificar a otra persona incluso hermanos y madre. Se despreocupa de la suerte y vida de sus hijos. Oddé era un cazador muy pobre, le dio akukó a Olokun y éste le concedió suerte y dinero

Eleguá: Eshú Alakentú.

Ewe ni odu: Hierba fina, quimbisa, y caña santa.

Secretos: Recibir Olokun, Elegbara, Orunmila, Babalú Ayé.

Relato: Habían dos hermanos donde el mayor envidiaba al menor, y siempre estaba detrás de la madre para que botara al más chico. El menor fue donde Orunmila quien le hizo ebbó y que lo pusiera a la orilla del mar. Se forma un gran pueblo donde el menor gobierna. Un día llegó un poderoso y se le formó una guerra al mayor, donde tuvo que refugiarse en el pueblo del más chico. Éste, al saber lo que le pasa al hermano, lo perdona y lo ayuda a recuperar el trono perdido. Maferefun abure. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Hijo Proscrito”. Aconteció que había un muchacho que por su inteligencia e interés por los estudios su padre estaba muy orgulloso de él. Pasó el tiempo y el muchacho trato de conocer la vida por su propia experiencia, y cuando el padre se enteró que el pensaba comenzar a vestirse y calzarse por su propia cuenta. El padre se disgustó mucho, y a partir de ese momento, le negó toda ayuda económica, moral, y espiritual al extremo de que decía a sus amistades sin que le preguntaran que no quería saber más de él. Reunió a sus hermano y les dijo desde hoy ese no es más mi hijo y todo lo que poseo a mi muerte nada habrá de pertenecerle. Al indagar la mujer y sus hijos la razón por la cual el había tomado esa decisión el contestaba furiosamente diciendo que el muchacho con su actitud menospreciaba la moral de la familia. Fue tanto el maltrato que recibió que abandonó su casa y con el tiempo se hizo hombre sin tutela del padre. Al cabo del tiempo el padre de aquel muchacho enfermó. Todos iban a verlo y sin importarle su estado de salud le siguieron contando chismes de su hijo proscrito pero ya el padre había comprendido el error cometido y a todos le pedía que avisaran a su hijo hasta que el hijo recurrió a ver el padre. Cuando el padre vió al hijo no pudo contenerse y le dijo, “hijo mío, perdóname, yo estaba ciego”, y el hijo contestó, “usted es quien debe

perdonarme pues si yo hubiera estado a su lado, no hubiera sido victima de tantas traiciones”. El hijo fue a casa de Orunmila para ver el caso, pero Orula le dijo, “ya no hay nada que se pueda hacer, pero no te entristezcas pues si tu padre no hubiera sido así contigo no te hubieras hecho hombre, pues has sufrido y te has sacrificado y solo triunfan los que se sacrifican”. Maferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi funfun, akofá meta, oga, opolopo aguadó, un ayá, ashó funfun, ashó dundun, aparí, siete (7) obi, seis (6) ajíes, y demás ingredientes. Ebbó se lleva donde San Lázaro. Después del ebbó, kofoborí con eyelé meyi funfun. Opolopo owó.

OJUANI IRETE (OJUANI BIRETE)

“LA LECHUZA”

¡EL POLLON PICA AL GALLO, POR CULPA DE LA GALLINA!

+
10
10
01
11

MAFEREFUN: OLOKUN, ORUNMILA, OBATALÁ.

NACE: La Dinastía de la Herencia Religiosa.

Refranes:

- *Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.*
- *Dos Akukó no viven juntos.*

Rezo: *Ojuani Birete akiti Babá opekun apopo adifafun Olofin aparí eyelé lebó, adifafun Akuaro lebó, adie eku, lebó. Ifá ni Yalorde. Kaferefun Eshú.*

Síntesis: Donde se hereda todo lo que tuvo que hacer un ancestro y no lo hizo y ahora ud. tiene que hacerlo. Marca tragedia entre la hija y el padre. Por este Ifá se le hace fiesta a las orishas que lo pidan. Ifá de los condes y los marqueses, que siempre estaban en guerra. En este Ifá la lechuza era reina. Aquí habla la hija de Olokun. Ifá de robos. Para la persona vieja. Cuidarse y no confiar en nadie. Ifá prohíbe bañarse en el mar. Hijo desobediente y por eso tiene problemas con el padre. A la persona le gusta mucho el dinero y para obtenerlo no repara en nada, eso lo perderá. Aquí la mujer mayorea (domina) al hombre. Habla la obiní; le hace cosquillas especiales al marido, a él le gusta. Desea embarcarse, pero tiene que tener cuidado con el mar. Cuidado se enferme de tristeza y del corazón. Si les ha faltado a sus padres, regrese y pídale perdón para que Elegbara y Shangó no le trastornen todo lo suyo.

Ewe ni odu: Alacrancillo, verbena, higo, algodón, malvate, piña romero, y colonia.

Secretos: Akukó a Olokun. El ebbó no lleva akukó, solo adié meyi Orula. El joven le pega al viejo. Ojuani el desbaratado. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Relato: Orula le anunció al obá que su hijo no podía bañarse en el mar ni en el río porque correría un gran peligro. Pero los guardianes le contestaron al obá que no hiciera caso que ellos estaban allí para evitar eso. Fue el hijo de obá a bañarse y cuando ocurrió lo advertido y los soldados no pudieron salvarlo porque un remolino se lo tragó. Cuando el obá se enteró salió apresuradamente para el ilé de Orula pero ya era tarde. Toto Iban Eshú.

Relato: El akukó era awó y Olofin lo mandó a buscar para que le hiciera osode, saliendo este Ifá, y le dice a Olofin, “ud. tiene una afección que le duele todo el cuerpo”. Siendo ésto verdad Olofin lo corona obá, pero resulta que el akukó al hacerle la ceremonia indicada descubre que Olofin era calvo y ésto era un secreto, cosa que nadie sabía; el akukó llegó a envalentonarse porque había curado a Olofin y empieza a conversar cosas que no debía, divulgando que Olofin era calvo. Éste se enteró y por divulgar los secretos se lo entregó a Eshú para que le arrancaran la lerí para que no dijera las cosas que no debía hablar. No se come akukó y se le pone ekó a Eshú en la forma que lo pida. Maferefun Olofin. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Corona del Akukó”. Al principio de la civilización el akukó no tenía cresta, que era su corona, y fue donde Obatalá para que se la pusiera. Éste le dijo que se la pondría. Obatalá le imploró a Olofin que se la consintiera y éste se la consintió. Oggún se resintió y le dijo a Obatalá, “mira Babá, con todo lo que yo he trabajado y estoy trabajando por el mundo, no tengo corona y usted le ha implorado a Olofin para que se la concedieran al akukó que no hace nada. Babá ésto le ha de pesar”. Obatalá estaba enfermo y tenía llagas en los pies y además su cabeza era calva. Eso afectaba a Obatalá y empezó el akukó a decir que Obatalá tenía llagas en los pies y calva la cabeza en forma de jaranas. Olofin mandó a buscar al akukó y Oggún al llegar este cogió obe y opá la lerí, donde por castigo se empezaron a matar a los akukó que antiguamente no se mataban porque éste tenía su cresta que era su corona, y fue Olofin quien se la dió. Maferefun Obatalá. Kaferefun Oggún atí Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Adié meyi, eyelé meyi. Un saco, cuatro(4) mazorcas de maíz seco, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OJUANI OSHÉ (OJUANI SHÉ, OJUANI BOSHÉ)

+
1 0
0 0
1 1
0 1

“EL CAMALEÓN “

**¡CAMALEÓN CAMBIA DE COLOR, PORQUE OLOFIN LE DIÓ EL ASHÉ
PARA QUE LE GANARA LA GUERRA AL HIJO DE OLOKUN.**

MAFEREFUN: OSHÚN, ELEGBARA, ORUNMILA.

NACE: El Ebbo del Río como Nacimiento. Ifá Iré Ayé Umbo.

Refranes:

- Cuando no está preso, lo están buscando.

Rezo: Ojuani Boshé Kukute kuku adifafun odo.

Síntesis: Habla de enfermedad de los riñones, en los pulmones, estómago y parásitos. Sus enemigos le están echando polvos por la espalda. Maldición de mayores. No ingiera bebidas alcohólicas. No pase malas noches, porque no le conviene para su salud. Vístase de blanco y no se moje con agua de lluvia. Hágale misa a una difunta. En su casa hay un enfermo al que hay que hacerle Ifá o ikofá si es mujer para que pueda curarse. Tendrá un hijo que le traerá suerte. Habla el camaleón. El cuerpo está sucio y debe bañarse en el río. Dice Oshún que la persona está sentada sobre el dinero. Ifá dice que hay que atender a ese niño porque tiene la cabeza mayor y salvará a todos. Aunque este Ifá le salga al aleyo, awó hace ebbó y después se limpia con eñiadié y un cuje para que no le caiga atraso después del ebbó.

Obiní: Le dirán que deje su marido no lo haga pues perderá. Le viene una suerte; oiga consejos. Aprenda a actuar por decisión propia. Su cuerpo está sucio y tiene que bañarse en el río. Hay que hacer paraldo para quitar las cosas malas y lleguen las buenas (suerte).

Awó: Aquí es donde el awó puede y debe atender a los adodí y personas con defectos que lleguen a su casa y salvarlos, pero solo hasta Awofaka. *Por osobo:* cinco (5) adié aparí a Oshún, porque hay obstáculos. Después se baña al interesado en el río, se le da dos (2) chuchazos, se viste con ropas limpias, y en la casa se le ruega la lerí con eyelé meyi funfun. Dos (2) eyelé en el río, rompiendo la ropa para que la corriente se la lleve con todo lo malo, y después se le da jio-jio meta a Elegbara. Coger Odun (Olofin) es vital en éste signo. Las dos manos del Ifá del awó viven juntas y no separadas y comen adié meyi dundun al principio de año.

Eleguá: Eshú Oroige (16 ayé—ocho[8] en cada lado). Eshú Lalu Okiriogo (centinela de Iroko).

Ewe ni odu: Hierba lechera, estropajo y hierba nitro.

Secretos: Ebbó con ashó ará, Yoko Osha. Jio-jio meta con la persona desnuda. Recibir Elegbara y Orunmila. Paraldo.

Relato: Había un hombre que vivía en una humilde casa y le gustaba dar posada a todo el que llegaba. Cierta día fue la suerte a probar si era verdad que aquel hombre tenía tan buen corazón. Cuando la suerte llegó le pidió albergue y el hombre se lo dió. Por la noche le preguntó que donde podía hacer sus necesidades y el pobre hombre le contestó que ahí mismo, la suerte dijo, “en verdad que hay buen corazón” y le llenó el cuarto de dinero. Se despidió y cuando el hombre fue a abrir el cuarto donde había estado la suerte; no pudo por tanto dinero que había en el. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino del Adodi”. Orunmila tenía un hermano que era Adodi y vivían juntos en la tierra Adonile Abaranife. El hermano de Orunla sobresalía por sus dotes de clarividente que le dió gran fama y todos querían consultarse con él, y para no restarle importancia a su hermano Orunla, le propuso que lo consagrara en Ifá. Orunla abochornado le dió una bofetada y Abaranife lloró delante de Olofin y de Obatalá. Éste quiso vengarse de Orunmila y con ogú de ewe lawara (hierba lechera). Logró que Orunla perdiera el poder de una de sus manos y entonces Orunla se quedó manco. No podía atender a sus semejantes ni hacer grandes ceremonias. Acudió al obá de aquella tierra, Awó Ojuani Boshé que con adié meyi dundun intercedió

por él ante Olofin y Obatalá para que Orula pudiera de nuevo usar sus manos, pero para castigo de Orula por mandato de Olofin y de Obatalá tuvo que entregarle Awofaka a Abaranife su hermano adodi, con lo cual juró ante Olofin atender a todo quien llegará a su casa sin diferenciarlos por su forma de ser, haciéndole todo, menos la consagración de Ifá, y así Orunla pudo de nuevo volver a trabajar con sus dos manos gracias a Ojuani Boshé. Maferefun Orunmila atí Olofin. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, cuatro (4) eyelé, ashó timbelara, cuatro (4) jabón blanco, un estropajo nuevo, cuatro (4) igbá nueva, y demás ingredientes. Después se baña en el río. Allí kofoborí y se viste con ropas nuevas. Opolopo owó.

OJUANI OFÚN (OJUANI BOFÚN)

+
0 0
1 0
0 1
1 1

¡ENFERMEDAD EN LA SANGRE!

MAFEREFUN: OSHÚN, ELEGBARA, ORUNMILA.

NACE: El Secreto de Iyefá. Irosún. Las Defunciones y los Trámites Mortuorios.

Refranes:

- *Nadie sabe donde está el corazón del ñame, hasta que no se pica.*
- *Dios en el cielo y yo aquí con mi saber echo afuera todo lo malo y acabo con ellos.*
- *No meta la mano donde no llegue la vista.*

Rezo: *Ojuani Bofún iré ayé omi bebé onishegun yidú obayoleru adifafun Akoni Yemayá Lodafun ayapa atí Obatalá.*

Síntesis: Enemigos ocultos que lo persiguen con la brujería. Hay quien hace obra para que el embarazo se malogre. Cuidado con la enfermedad de la sangre y falsos engendros; por culpa de su esposo ha perdido una suerte. No es doncella y lo tiene oculto. Robo de novio o marido. Cuidado con la candela. ¿Qué cosa desea Oshún? Coma bajo de sal, no picante. Aquí se unieron los ríos con el mar. Nacen las disfunciones y los trámites mortuorios. Este odu es funerario. Habrá noticias de muertos. No abrir la puerta de pronto. Persona que se toma atribuciones sin tener potestad para hacerlo. Tiene eggun arayé que vive con ud. Hay que hacer paraldo. Hay que recibir a Elegbara y la joven tiene que recibir ikofá para que pueda casarse y ser feliz. Cuando hay ogú en el ilé se baldea con ewe, salvia, albahaca, piñón de botija, jengibre tres (3) días seguidos. Ebbomisi con agua de mar, río, y verdolaga. Cuidado con traición. Habla que le están tratando de perjudicar su siembra (ahijados) para que estos se vayan de su lado. Orunmila, Shangó, y Eleguá dicen que sí el enfermo que está en su casa no hace ebbó, se morirá.

Obiní: Hay fracaso en el matrimonio. Abandono personal. Está oboñú y le hacen ogú. Mire a ver que quiere Oshún. Enfermedad de la sangre.

Ewe ni odu: Ñame y бага.

Secretos: Cuando hay ogú, se corta un ishú y se unta epó con hojas de salvia, piñón de botija, albahaca y jengibre. Se friega la puerta de la casa tres (3) días seguidos y se le dan tres (3) baños con agua de mar, río, y verdolaga. El ishú se le saca el corazón y se le coloca los nombres arayé y se le pone a Elegbara.

Relato: Ojuani Bofún tenía una siembra de ñame y había una persona que todas las noches iba a la siembra de ñame y le ponía la mano encima para que no creciera. Eshú le pregunta al ishú porque no crecía, y el ishú le contesta que había una cosa que le estorbaba. Entonces Eshú le dijo que él iba a resolver ese asunto, y cuando volvió a poner la mano esa persona se hincó y se descubrió el porqué no crecía el ishú. Mafererefun Eshú. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Comerciante y Elegbara”. En un pueblo había un hombre que se dedicaba a vender cosas y objetos de usos, y como todo le salió mal, decidió mudarse para un pueblo cercano para implantar allí su negocio. En el nuevo lugar quien gobernaba era Elegbara el cual vivía en una loma y tenía como norma que todos los comerciantes de ese pueblo tenían como obligación pagarle tributo a Elegbara. Este hombre llegó, se instaló, y no le pagó ningún tributo a Elegbara. Un día Elegbara decide hacer una visita al pueblo para conocer a este hombre y para ver como andaban los negocios. Llegó a la casa donde este hombre había instalado el negocio, observó todo, y cogiendo un collar de Odudúa que había entre las mercancías más valiosas, viró la espalda y se marchó, Elegbara entendía que ese hombre había llegado a aquel pueblo en donde se instaló sin contar con nadie ni pagar los tributos establecidos. El hombre al ver lo que había hecho Elegbara fue a declararle la guerra, pero sucedió que los demás comerciantes fueron y le dijeron ese hombre, “Elegbara es el obá de este pueblo”, donde él se dijo e cometido una falta y le calló una gran tristeza al ver como sus cosas le empezaron a ir para atrás, y decidió volver para su pueblo al poco tiempo de estar en él. Un día se le aparece Elegbara con toda la mercancía y se la devolvió y le puso al cuello el collar de Odudúa y le

dijo, “en vista de que fuiste obediente en marcharte del pueblo y obedeciste mis leyes muy humildemente, yo te estoy devolviendo todo y mientras el mundo sea mundo tú serás el obá de esta tierra”. Maferefun Elegbara ati Odudúa. To Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, dundun, eyelé, ishú, opolopo epó, omí río y mar, ewe salvia, piñón de botija, albahaca, jenjibre, y demás ingredientes. Opolopo owó.

BABÁ OBARA MEYI

+
I I
0 0
0 0
0 0

“EL LEÓN”

¡REY MUERTO PRÍNCIPE CORONADO!

**MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ ESHÚ, ORUNMILA, ODUDÚA
DADÁ, LOS IBEYI, OLOKUN, EGGUNS CONGOS..**

**NACE: Las Medidas, las Pirámides. Reino de Ifá. La Cabeza de la Tierra,
La Sabiduría, la Lengua, la Codorniz, la Uretra.**

Refranes:

- *El que sabe no muere como el que no sabe.*
- *El hombre paciente se hace rey del mundo.*
- *No hables y no te morderás la lengua, tu lengua es tu león, si la dejas te devora.*
- *El hombre nace sincero y muere mentiroso.*
- *El que no sabe y sabe que no sabe es un estúpido ¡Húyele!.*
- *El que no sabe y no sabe que no sabe es un ignorante. ¡Instrúyelo!*
- *El que sabe y no sabe que sabe está dormido ¡Despiértalo!*
- *El que sabe y no hace alarde de lo que sabe es un sabio. ¡Síguelo!*

Rezo: Obara Meyi onibara alabara eyebara kikate Awó adifafun oropo tinshe eye eyelé Ilé oloya Eshú.

Síntesis: Significa dos reyes. Odu de la mentira y la traición. Habla de las extremidades. Está flojo de la naturaleza. Ifá de movimiento, riqueza y bienes. El interior de las casas. La curación, la salud. La libertad, origen genealógico. Las buenas familias. El awó se hizo rico por mérito de Olofin. Pérdida de ropas. Recriminación. Marca traición y tragedia. En este Ifá fue donde por primera vez el muerto se valió del vivo para manifestarse y salvar el mundo. Es la cabeza de la tierra. Es sabiduría. Aquí fueron a la tierra de los congos en busca de brujería de prenda. Hay de una prenda que está enterrada y ud. tiene que sacar. Aquí Shangó derrotó a los Arará.. Expresa la fuerza y dureza masculina. Aquí se le da ayá a Osain. Hay que atender a eggun, Orunmila, y las oshas. El gato se hizo servidor de Orunmila y Obatalá. Nacieron los maestros y la falsificación de las monedas. Es Odu difícil pues hay desprestigio y desgobierno. Habla de engaño en la casa. Persona que no tiene amigos, pues aquí se funde lo bueno y lo malo. La persona hace con la amante, lo que no hace con el cónyuge en las relaciones sexuales. Llanto y penas. Grandes tragedias, sus hijos son resentidos, tramposos y no son francos con nadie. Obara Meyi: enseñó a los seres humanos a vencer la pobreza.

Obiní: Le gusta mamú okó. Ifá castiga con la muerte la infidelidad de la apetebí. Cuando ésta con el marido, sueña con otro. Es demasiado fogosa. Cuídese el vientre.

Eleguá: Eshú Ilé Loya. Okobaraine.

Ewe ni odu: Lirio, llantén, lino, onibara, meloncillo, y calabaza.

Secretos: Akukó a Shangó en la palma. Ebbó en el monte con la ashó ara, hoguera, y unyen a Oggún. Aquí nació el porqué el awó baila y pacta con ikú en el baile de la atena. Recibir Odudúa. Akuaró marun (5) al alaleyó.

Relato: “La Suerte de la Eleguedé”. Olofin convocó a una reunión a los dieciseis reyes: quince asistieron y por uno estaba haciendo rogación. Olofin como ofrenda les entregó una eleguedé a cada uno. Los reyes que asistieron al concilio al terminar éste fueron a casa de Obara Meyi, pues no creían en la versión de que estuviera haciendo rogación ya que lo tenían como un mentiroso. Pero para sorpresa de éstos era cierto, como resultado todos comieron, bebieron, y dejaron las eleguedé en casa de Obara Meyi. Como lo único que le habían dejado para darle de comer a mujer e hijos eran las eleguedé, Shangó mandó a cocinarlas y dentro de éstas estaban las riquezas que Olofin le había entregado a cada uno de los reyes que habían asistido al concilio, y así se hizo rico Shangó por mérito de Olofin. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Señal de Humo”. Obara Meyi fue al ilé de Orula y éste le marcó ebbó. Obara Meyi hizo ebbó en el monte con sus ropas y una hoguera. Cuando éste realizaba ésta operación un ejercito que había perdido su rey y andaba perdido por aquellos lugares, por la señal que formó el humo, se dirigen al lugar encontrando a Obara Meyi totalmente desnudo. Ellos le explican que necesitan un guía para llegar al pueblo. Como no tenía ropa, lo visten con la ropa del rey muerto le dan un bello caballo. Al entrar Obara Meyi al frente de aquella comitiva y el obá considerar que éste atacaría la ciudad, le entregó cuanto poseía: el trono, y el poder. Maferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “Obara ofrece lengua a Babá”. La lengua de vaca como comida buena y mala para los Omó Obatalá. Una lengua en manos de una buena persona salva un pueblo, pero esa misma lengua en manos de una mala persona hunde un pueblo. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Enemigos de Shangó”. Shangó tenía que ir a una tierra para resolver un problema, pero éste tenía muchos enemigos en ese lugar, pero así y todo tenía que ir. Cuando llegó se encontró a todos sus enemigos regados por todos los lugares, por lo que tuvo que regresar de inmediato. Al regresar Shangó lo primero que hizo fue visitar la casa de Orula, el cual le hizo osode y le vió este Ifá diciéndole que tenía que hacer ebbó con un ologbo dundun y demás ingredientes. Shangó hizo el ebbó y Orunmila le dijo, “cuando te encuentres cerca de esa tierra, busca por los alrededores una loma y procura llegar de noche y pon el gato delante de la silla”. Shangó partió para su destino. Cuando llegó subió a lo alto de una loma que dominaba toda el pueblo y en la oscuridad de la noche los ojos del gato resplandecían enormemente. Entonces los enemigos de éste que no descansaban en acosarlo, se atemorizaron y huyeron. En el pueblo todo el mundo se recogió por considerar que aquello era cosa del otro mundo. Entonces Shangó pudo entrar y resolver su problema. Toto Iban Eshú.

Relato: “Oshosi y el Agbaní”. Oshosi tenía una cría de venados, pero entre ellos uno era el predilecto, pues era esbelto, lindo, y de unos grandes tarros, que se distinguía de los demás. Por eso él tenía obsesión con ese animal. Todos los días iba a su rancho a contemplarlo y sus criados cuidaban su manada con sumo cuidado, pero principalmente a su predilecto. Contaban diariamente las cabezas de ganado entregándole las cuentas a Oshosi. Cierta día se desapareció el venado de Oshosi. Los criados procedieron a buscarlo; al cabo de un largo rato de búsqueda no lo encontraron y fueron a informárselo. Éste se puso muy molesto, ordenó que se formaran brigadas y lo buscaran a través del llano, monte y montañas. Sin lograr encontrarlo esta vez Oshosi dijo, “yo mismo iré a buscarlo, pero comenzaré la búsqueda en mi propio rancho, ya que los criados lo habían buscado por el llano, montes, y montaña.” Oshosi comenzó por el establo y al rato de su búsqueda notó que entre las pacas de heno y las maderas del establo se le habían trabado los tarros al su predilecto agbaní, procediendo a destrabarlos y soltarlo, saliendo el venado con la esbelta características en él. Oshosi reprendió a todos los criados. Maferefun Oshosi. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi funfun, eyelé, siete (7) ígbín, tres (3) otá, porrón con omí ibú odó, añarí, tres (3) eyá tutu keke, tres (3) anzuelos, una tinajita con ekú, eyá, epó, aguadó, oñí, otí, ashó ará, leña, y demás ingredientes, dieciseis (16) eleguedé, lengua (lenú). Opolopo owó.

OBARA OGBE (OBARA BOGBE)

+
II
IO
IO
IO

¡LAS PAREDES TIENEN OIDOS!

MAFEREFUN: ESHÚ, SHANGÓ, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: Fenómenos por Unión Sanguínea del Mismo Factor. Ebbó Apayerú. El Ebbó de Osha.

Refranes:

- Oreja no pasa cabeza.
- La persona que no quiere heredar lo malo, que no lo procrea.
- Cuando mejor se está, peor se está.
- Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde.
- Las paredes tiene oídos
- El grande no debe comer fuera de las manos del pequeño.

Rezo: Obara Bogbe Lantosi Omodú shirigun firu, keboada felebbó, lantosi Omdú shirigun firu tinshomo Eleguá, okilanfiru ekú, okilanfiru eyá, okilanfiru jio jio, sokoboni elebó. Toto Iban Eshú .

Síntesis: Señala el paso del Santísimo a las 12 meridiano. Orunmila está bravo con ud. porque le falta a sus hijos. No coja lo que no es suyo, porque hay quien desea acusarlo de ladrón. Cuidado con arrogamientos y piense siempre lo que va a hacer. Vea por donde camina, no sea que lo arrollen. Si lo mandan a buscar por problemas de mujer, no vaya. El marido la persigue. Ustedes son tres (3) hermanos. Gracias a Ifá, Osain, y Eleguá. Tiene que hacer Ifá. Cuídese de trampas. Anda con un hombre y ud. ha de salir en estado. No haga sociedad con nadie porque le perjudica. Ud. es ladrón, cuidado los suyos no lo entreguen. Ud. hizo una rogación para que las cosas le vayan bien y ahora tiene que hacer otra. Está enferma de la barriga por remedio que toma. Gracias a Obatalá y reciba a los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Deje un poco el juego. Eleguá le tiene cerrado el camino por hablar de las oshas, no sea faltón. Le viene un dinero por una mujer. Habla de viajar al extranjero, para no sufrir prisión en esta tierra de guerra entre Shangó y Oshún. Ifá habla de encubrimiento. En este Ifá la persona tiene problemas con sus vecinos. Vive rodeado de enemigos. Hay que darle de comer a los oshas, Guerreros, y Eleguá. Ud. no sabe lo que quiere. Aquí calumniaron a Obatalá y a Shangó de afeminados; eso fue por el tiempo que Obatalá gobernó aquella tierra. Olofin sentó a Obara Bogbe en la atena y ordenó pintar los odu en la misma para consagrar un alawó.

Awó: En este Ifá es donde Olofin ordenó a awó Obara Bogbe, que pintara los odu de Ifá en la atena para la consagración del alawó.

Obini: Está enferma del estómago. Cuidado salga en estado. La obini no monta porqué se lastima y puede haber operación. Un hombre la persigue. Déle gracias a San Francisco, Osain, y Eshú. Cuídese de trampa, cuidado con socios, no la entreguen a la justicia. Vístase de blanco.

Ewe ni odu: Maloja, piñón de botija, y picuela.

Secreto: Hacer un ebbó arriba del otro. Recibir los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Haga Ifá. El tambor de Ifá. Eñiadié culeco y se dice, “así como este eñiadié no saca pollo, así nadie puede sacar nada de mí”.

Relato: Una vez Olofin estaba enfermo y llamó a los babalawos para que le hicieran rogación. Cuando ellos llegaron entraron en el cuarto donde estaba Olofin sin percatarse de que en el otro cuarto de al lado habían unos muchachos. Los babalawos se pusieron a hacerle rogación a Olofin y cuando ellos rezaban Obara Bogbe Lantosi los muchachos que estaban al lado pusieron los oídos en la pared y oyeron todo lo que allí se decía y cuando los babalawos terminaron el ebbó para retirarse se encontraron a esos muchachos diciendo en la calle lo que ellos habían hecho en el cuarto de Olofin y diciendo las mismas palabras que habían oído. Aquí es donde las paredes tienen oídos. Toto Iban Eshú.

Relato: “Eleguá, Oggún, y Oshosi”. Estas tres deidades se encontraban en muy mala situación y Eshú acordó ir a la ciudad más próxima. Cuando llegaron mandaron a la gente que hicieran ebbó, todo el mundo se

sorprendió porque momentos antes Orula les había hecho rogación, pero dada la suma insistencia de Eshú, la gente obedeció y cuando estaban haciendo el ebbó al golpear en el tablero, Orunmila desde donde estaba preguntó, “¿quién era el que hacía rogación y que con que la hacían?”. Contestó Eshú que era él. Respondiendo entonces Orula, que estaba bien hecho lo que sus hijos hacían y desde entonces, arriba de un ebbó se hace otro. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Ebbó de Osha”. En la tierra Ambi Ikú Ilé todos vivían felices y no les faltaba nada, Orunmila en su peregrinaje pasó por esa tierra y decidió establecerse. Plantó bandera y todos por curiosidad lo visitaban y él les hacía osode, pero a todos siempre le salía el mismo signo, por lo que tenían que hacer el mismo ebbó. Todos un día deciden hacer el ebbó con el único objetivo de salir de Orunmila. Éste al finalizar les dijo, “ustedes han hecho este ebbó para que sus cosas sigan bien, pero tienen que hacer otro; pues, cuando uno mejor está, peor se puede encontrar.” Ellos dijeron éste lo hicimos para que usted nos dejara en paz y se fuera de esta tierra, así que el otro no lo haremos. Orunmila se marchó de la tierra Ambi Ikú Ilé. Resultó que Eleguá, Oggún, y Oshosi estaban también peregrinando, y cuando llegaban a una tierra no le daban comida. Ya habían visitado cinco y cuando llegarán a la séptima, dijeron si en ésta nos hacen lo mismo. “Vamos a hacer la destrucción más grande que se pueda ver”. La sexta tierra resultó ser Ambi Ikú Ilé. Ellos llegaron y los habitantes les brindaron la comida del ebbó que días atrás había hecho Orunmila, pero ésta estaba mala. Entonces ellos se sintieron burlados y decidieron cumplir con su palabra. Eleguá dijo, “yo les cerraré las puertas y ninguno podrá salir ni entrar”. Oggún dijo, “yo con mi adá le cortaré la lerí a todo aquel que salga de esa tierra.” Oshosi dijo, “el que se le escape a Eleguá y Oggún yo lo liquido.” Así fue esa tierra empobreciéndose y ellos acordándose de lo que les había dicho Orunmila y comenzaron a aclamar por él. Un día uno de los habitantes muy decidido dijo, “yo tengo que ver a Orunmila. Llegó a la puerta y mirando a Olorun abrió los brazos, y después los cruzó en forma de cruz proyectándose una sombra nunca antes vista para Eleguá, Oggún, y Oshosi, los que se alejaron, y de esta forma el hombre pudo salir y detrás de él su pueblo. Cuando llegaron a Ifé, Orunmila les dijo, “de todas manera tienen que hacer el ebbó de nuevo, pero yo no les puedo hacer ese ebbó, tiene que darle de comer a Eleguá, Oggún, y Oshosi; hablen con Eleguá que es Obateru y él les hará el ebbó”. Ellos llamaron a Eleguá, Oggún, y Oshosi, les dieron de comer, y entonces Eleguá a petición de ellos, pues, Orunmila no podía asistir; éste puso la estera y se sentó y les hizo el ebbó donde ellos se salvaron y desde entonces Obateru que son los llamados oriyé hacen el ebbó de osha siempre empleando el caracol de Eleguá. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Abo, aunkó, akukó meyi, álamo, aberikunló, akofá meta, ashó timbelara, una igbá pintada de dundun y pupua, maní, ajonjolí, una lerí de trapo, una lerí de barro, un güín de su tamaño, almagre, y la ashó que está usando, tierra de la calle, ilé, bogbo ewe, viruta de la barra de la cama, pelos de ologbo, y demás ingredientes. Ebbó va directo a Shangó y se pregunta si Yemayá quiere comer con él, si Yalorde desea algo. Las lerí umbobolo. Opolopo owó.

OBARA OYEKÚN (OBARA YEKÚ, OBARA KUYÉ)

+
0 1
0 0
0 0
0 0

¡AQUÍ FUE DONDE EL CRIADO SE LE QUISO IMPONER AL AMO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, ELEGBARA, OLORUN, ORUNMILA.

NACE: El fumar opio y marihuana.

Refranes:

- *Zapatero a tus zapatos.*
- *El dinero no lo es todo en la vida.*

Rezo: *Obara Yekú kekere omá ayé eré omú oíbo omá ayé akuparere, akupegogo Ikú opá wewé apasheré Orunmila lorugbo ida agután, ayakuá, akukó lebó.*

Síntesis: Confórmese con lo que tiene. Hágale misa a un eggun que le perturba. Vístase de blanco. Múdesse de casa. Ud. está mal por su propia cabeza. Cuidado con locuras y con los hijos de Oshún. Tiene muchos ojos encima. Durante siete (7) días tenga cuidado con los arayé; tenga cuidado con las heridas, hincadas, mordeduras de animales en los dedos, no se le vaya a infestar. Esta religión ó ciencia no acaba de convencerlo. Póngale flores y agua limpia a los muertos, no ingiera bebidas alcohólicas. Ifá de la gallinuela. Señala problemas en el trabajo. La persona busca posición, seguridad, y dinero. Marca pérdida de la memoria. Koborí eleda tres (3) veces seguidas. La persona que trata de abochornarla, pasará por la misma pena. No se puede meter en asuntos de palo, cuando lo manden a buscar para darle owó o un trabajo, antes de ir haga ebbó para que resuelva. Ud. es mañoso y tramposo. No está conforme con lo que tiene. El dinero le llama mucho la atención. Por el dinero todo lo puede perder. Hay un eggun que le persigue. En este Ifá la ayá está maldecida. La persona al final tiene que ir arrastrada al pie de osha. Donde ud. vive hay una persona con llagas en los pies; ella lo salvará. Cuidado con las escaleras y cargar cosas pesadas. Aquí fue donde Obatalá le dió las gracias a los monos y ellos no fueron a recibirlo por falta que ellos tuvieron. *Ifá osobo:* Tiene enfermedades internas; a cada rato le duele el pecho y el estómago. *Para iré:* Se cogen tres (3) jio-jio, se pasan por el tablero, se da uno a cada esquina y otro a shilekún ilé con Elegbara y se bota a la calle.

Obiní: Olofin aconsejó a la mujer a vivir siempre subordinada y en armonía con el hombre.

Ewe ni odu: Almacigo, itamoreal, cundeamor, y mangle prieto.

Secretos: Salude al Sol durante seis (6) días por las mañanas. Recibir los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Ayakuá a shilekún ilé a las 12 pm; con ésto se destruye la letra.

Relato: “El Zapatero”. Había un zapatero que estaba pasando una situación muy mala, tan mal se vió, que decidió hacerse pasar por médico. Pues así resolvería los problemas de su casa, porque mucha gente acudía a consultarse, ya que este había adquirido fama como médico. Un día el rey fue para que lo reconociera, porque se sentía muy mal, pero cuando vió al médico y se fijó en los manejos de éste. Se dió cuenta que era un falso médico, preguntándole, “¿usted es realmente médico?” El hombre nervioso respondió que sí. El rey le dijo, “si tú eres médico y me curas, tendrás una gran recompensa, pero si no lo curaba pagaría con su cabeza por el engaño”. Cuando el impostor oyó lo que dijo el rey cogió miedo y confesó que el no era médico si no zapatero, pero que debido a la mala situación que tenía tuvo la necesidad de hacerse pasar por médico. El rey le dijo, “ya que me has dicho la verdad; ve para tu pueblo, que cuando llegues allí te encontrarás una gran sorpresa. Cuando el hombre llegó a su pueblo vió una gran fabrica de zapatos, la cual tenía todos los adelantos y esa fabrica era para él. Desde ese día el zapatero fue el mejor zapatero de su pueblo y vivió feliz con su familia, gracias al rey que era Obatalá. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, ayakuá, cazuela de caldo de ishú, epó, y demás ingredientes. El caldo se le pone en una loma. Opolopo owó. Se pone en una loma.

OBARA IWORI (OBARA WORI, OBARA WEREKO)

+
0 I
I 0
I 0
0 0

¡IFÁ DE EXPERIMENTOS!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, ELEGBARA, ODUDÚA, ORUNMILA.

NACE: Conejillo de India. El porqué los seres humanos, para llegar a ser grandes en la vida, tienen que pasar por distintas etapas o adversidades.

Refranes:

- En el mundo, no ambiciones lo que no mereces.

Rezo: Obara Werekó adifafun Eshú.

Síntesis: Por este Ifá, las personas son faltonas y se creen que ellos son los únicos que saben. Déle a su obiní lo que le pida si desea disfrutar su suerte. Persona mañosa, tiene la cabeza trastornada. Déle las gracias a Yemayá. Cuidado con su memoria. Cumpla con el ángel de la guardia. Por ud. haber hecho siempre lo que le venga en ganas, ha pasado mucho trabajo y cosas desagradables en la vida. Persona inconforme y vive complejo. Posee sexto sentido que lo pone a salvo en caso de peligro o trampas. Orejas desarrolladas. La grandeza de este Ifá se obtiene asentando osha. Recibir Orunmila. Habla de persona porfiada y no oyen consejos, así como desobediente y amigos de hacer su voluntad. Las malas compañías le pueden llevar a la destrucción física y moral. Sus amistades le tienen mala voluntad y envidia. Persona que no se crió al calor del padre por alguna circunstancia de la vida. Cambie de manera de vivir para que no tenga problemas con la justicia. *Ifá osobo arun:* Cuidado con la memoria. Dice Orunmila que no se morirá. Hacer obra indicada. Aunkó a Eshú, el aboreo y la lerí la tostaron; hicieron iyé y lo mezclaron con orí, se hizo una pomada con ewe berro y dundun, y así la untaron al enfermo en el cuello y el resto del cuerpo.

Obiní: Tiene flujos.

Eleguá: Eshú Mayao Obanire.

Ewe ni odu: San diego, palma, areca, garro.

Secretos: Recibir los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha, Osun de Precisión, Odudúa, Paraldo o unyen a eggun. **Obra:** Aunkó a Eshú; tuesta la lerí y el cuero, lo hace iyé que liga con berro prodigiosa y orí y se la unta a “Obara Werekó” por todo el cuerpo.

Relato: Cuando Obara Werekó se enfermó todos decían que se moría. Entonces Orunmila le dijo, “no se morirá. Pues lo voy a levantar.” Orunmila mandó a buscar un aukó y se lo dió a Eshú, tostó la lerí y el ará e hizo iyé que ligó con berro, prodigiosa y orí y se lo untó a Obara Werekó por todo el cuerpo y se levantó. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: El conejo era amigo de Obatalá y Orunmila, pero siempre los vigilaba y por esa razón lo mataron para que se salvara Orunmila y Obatalá.

Relato: En la Ilé Meri Layé vivía un omó ni Eleguá llamado Ifá Wá. Era un niño que desde muy temprana edad estaba siempre haciendo travesuras. Toda vez que su babá tobí le había dicho que para tener grandes conocimientos de la vida, antes tenía que pasar por diferentes dificultades. Ifá Wá estaba aburrido de vivir en aquella tragedia a pesar de ser tan pequeño. Un día al amanecer cogió un osadié que se había guardado para comérselo y se lo dió a su babá Eleguá con la esperanza de que éste le ayudaría a cambiar su situación. Llamó bien a su padre, se lo presentó, y le dijo, “necesito que me ayudes”. Eleguá le respondió, “¡pero si no estás enfermo! Pero no quiero seguir llevando la vida de esta manera. ¿Por qué no quieres llevar la vida que yo te he indicado? – si cambias nunca sabrás nada, perderás la memoria y el gran poder, que cuando pase el tiempo tendrás que tener”. Ifá Wá se hincó delante de Eleguá y le dijo, “yo esperaré y haré lo que tú mandes”. Ifá Wá salió a un camino y allí se encontró con su amigo llamado Ifá Lanire el cual era Omó ni Ofo y tenía shepe (maldición). La mala situación que tenían ambos hicieron que se unieran e hicieron camino juntos. Empezaron a hacer travesuras y fechorías por donde quiera que pasaban. Un día estando en sus fechorías

Omó Ofo opá (mato) a un Omó ni Odudúa. Al llegar a oídos de Awó Meyao Obanire Omó Eleguá le dijo a Ifá Wá, “sepárate de Omó Ofo y ven conmigo porque él te llevará al precipicio; él no quiere que seas alguien grande en la vida; él representa shepe y ofo”. Ifá Wá salió y se dirigió a casa de Osain, que hablando con Eleguá le dijo, “Ifá Wá ya va creciendo; hay que hacerle ebbomisi con ewefá ni elese Eleguá y darle unyen ni jio-jio, osadié, akukó; después de esta rogación, usted verá como la vida de Ifá Wá irá cambiando, todo lo que haga, incluyendo travesuras le saldrán bien”. Eleguá le contestó a Osain, “si con las cosas que le vas a hacer a mi Omó no tendrá contratiempos, entonces estoy de acuerdo en que se las hagas”. Osain le hizo todas las cosas, pero mientras tanto Eleguá se quedó pensando *¿cómo otro iba a hacer más por su Omó que él? – que su hijo debía ser como él había dicho?* Osain que percibió los pensamientos de Eleguá le dijo, “oye, sé que tú no estás conforme con las cosas que yo le he hecho a tu Omó, pero para demostrarte que soy Osain, te diré que tu Omó será Esonlo”. Ifá Wá salió al camino y se dirigió a Ilé Baba Layo donde vivía Odudúa, quien era el verdadero padre de Ifá Wá, él cual había entregado a Eleguá para que este lo criara y lo llevara por el buen camino hasta convertirlo en un hombre grande. Cuando Ifá Wá entro en Ilé ni Babá Layo, lo primero que hizo fue unló eyelé meta que había encontrado en tres maniguas diferentes, Odudúa que lo había visto desde que entró a sus predios, se escondió y comenzó a espiar. Cuando Ifá Wá cometió su fechoría de unló, le tiró bogbo igüí. Ifá Wá tropezó y se cayó, oportunidad que aprovechó Odudúa para agarrarlo, preguntándole por su nombre, “me llamó Ifá Wá”, contestó. Odudúa se puso a llorar. En ese momento entró Olofin, el cual estaba ahí de visita y le dijo, tú recibirás el ashé de éste que está aquí; se llama Odudúa, quien es tu verdadero babá tobí. Ifá Wá se quedó sorprendido por lo que acababa de oír. Entonces Odudúa empezó a contarle como él lo había entregado a Eleguá para que lo criara y lo hiciera grande, le enseñara lo que era la vida, empezando a pasar trabajo desde un inicio, hasta llegar hacerse un hombre. “Pero tú sabes como es Eleguá un poco desobediente; él es muy caprichoso, tú querías hacer lo correcto pero él te indujo a que hicieras lo que te daba la gana. Por eso pasaste tantos bochornos, cosas malas, y desagradables en la vida. Hoy te voy a separar de lo malo y voy a encaminarte en el bien”. Odudúa y Olofin se levantaron, cogieron eyelé meta, le rogaron la lerí a Ifá Wá. Al otro día empezó a cambiar; mientras tanto Eleguá andaba como loco buscando a Ifá Wá, que se le había perdido, hasta que llegó a Ilé Babá Layo. Allí se encontró con Odudúa que le abrazó y éste le dijo, “te doy las gracias por lo que has hecho por mí omó; toma éste jio-jio, osadié, y akukó. Mientras Eleguá unyen iba pidiendo por la felicidad y el bienestar de Ifá Wá. Después dijo, “ese es tu padre, pero yo siempre te ayudaré. Olofin dijo, “Toto Iban Eshú”. Así fue como desde abajo vino a convertirse en grande.

Ebbó: Aunkó, akukó, eyelé, asó ará, ekrú, ewe meta, obi meyi, otá meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA ODÍ (OBARA DÍ, OBARA DILA)

¡IFÁ TRAJÓ LA LUZ DEL DÍA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, YEMAYÁ, ELEGUÁ, ORUNMILA.
NACE: El Ebbó del Año. El Viento Malo.

+

II

00

00

IO

Refranes:

- El mal se convierte en bien.
- El ratón no mata al gato.
- Perro tiene cuatro (4) patas y coge un solo camino.

Rezo: Obara Dila bara baradi, bara baradi, adifafun Awó Olubo eko roko Omá shokoyo euré. Owó la meni lebo.

Síntesis: Habla de una muchacha que la puede perder, por no ponerle freno a tiempo. Ifá de reflexión. Aquí gobierna el viento malo. Mafererefun Shangó por mandato de Olofin, fue el que sacó al viento malo de la tierra. Aquí Olofin comió euré por primera vez. Habla la mujer culona de diente de oro. Marca problemas estomacales y muerte por accidente. Tenga cuidado con problemas de justicia. No ingiera bebidas alcohólicas negra que le brinden. Déle las gracias a Obatalá. Aquí Shangó le entregó su corona a Yemayá por esa razón comen juntos. No trate de querer saberlo todo. Cuidado una persona en su casa pueda caerse de una altura y matarse. No cuente sus planes para que no se desbaraten por causa de los malos pensamientos. Aquí Shangó estaba inválido y lo tenían que llevar de un lado para otro. Comer bajo de sal. Odu donde se compra a la gente para tumbar a los demás. *Iré lese Orula:* Se le pregunta que quiere comer.

Okuní: Se va con una ramera, está o estará impotente. Cuidado no se quede inválido.

Obiní: Comercia con su cuerpo, tenga cuidado no le vayan a matar a su marido por causa de celos. Problema de flujos.

Ewe ni odu: Tua tua, malambo, cagadilla de gallina, yagruma, algodón, higuera, y caí simón.

Secretos: Reciba los Guerreros. Unyen Orula y Eleguá. Cumplimente con el ebbó del año.

Relato: Shangó tenía su ilé en muy mal estado. Salió a buscar con que arreglarla y dejó a Eleguá aguantando el horcón principal. Shangó se encontró con una obiní y se olvidó. Así sucedió varias veces durante el mismo día hasta que Eleguá se cansó y dejó caer el horcón. Cuando Shangó regresó se vió sin casa. Olofin que iba a casa de Shangó vió lo que pasaba y oyó las quejas de Eleguá. Maldijó Olofin a Shangó diciéndole, “así como se cayó tu casa se caerá tu naturaleza”, y así le sucedió a Shangó en este Ifá.

Relato: “La Gallina de los Huevos de Oro”. Orunmila tenía un enfermo que estaba curando y para él representaba la gallina de los huevos de oro. Dicho hombre tenía una llaga en el pie. En la semana iba dos o tres veces a curarse a casa de Orula y le pagaba muy bien, pero el hombre no se empeoraba; pero tampoco se curaba y así ya iba por el séptimo mes y durante todo este tiempo con el dinero que aquel hombre le pagaba Orunmila iba manteniendo la casa. Un día Orunmila tuvo que salir y en ese tiempo el hombre llegó a casa de Orula y su obiní Yemayá lo recibió y le preguntó el motivo de la visita. El hombre le contestó que por el problema de la pierna. Ella le contestó, “pero si eso no es nada, le mando un remedio con bejucos de la costa de Olokun”. Pasaron los días y cuando el hombre regresó a casa de Orunmila le llevó un regalo a Yemayá y quedó agradecido de ella. Cuando Orula regresó, Yemayá le contó lo del hombre y el regalo que le había hecho, Orunmila le dijo, “has matado la gallina de los huevos de oro”. Ella no sabía y le contestó, “¿porque la gallina de los huevos de oro?” y Orunmila le dijo, “durante los últimos siete meses yo he mantenido esta casa con el dinero que ese hombre me pagaba,” y entonces Orunmila le dijo, “aquí tienes estos caracoles para que tú puedas mirar pero hasta el numero Eyila Shebora, después de ahí la letra que salga me lo mandas a mí, por eso desde hoy, yo no puedo vivir con una mujer que sepa tanto como yo.” Toto Iban Eshú.

Ebbó: Abo, Akukó, adié culera con los eñi adié, eyelé, y demás ingredientes. Cumplimentar con el ebbó del año. Opolopo owó.

OBARA IROSO (OBARA KOSO)

+
I I
I O
O O
O O

¡OBATALA SALIÓ A VISITAR LA CASA DE LOS ANAÍ!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OLUWÓ POPÓ, ORUNMILA, OLOKUN.

NACE: El Rey Necesitado. Corona de Dadá Bañaní.

Refranes:

- *Virtud hay una sola, maldad hay muchas.*

Rezo: *Obara Koso Ifá duró, Ifá Niré irekún Kaferefun Orunmila, Eshú atí Oggún.*

Síntesis: Aquí fue donde botaron a San Lázaro de la tierra Lúcumí. La gente se burlaron de él y le decían que no le pagaban y él le contestó, “ya yo les cobré a todos ustedes, porque les dejé la enfermedad”. Tiene que tener cuidado con los abikú. En su casa hay un cuarto donde trabajaron Mayombe y por eso hay trastornos en general. No use armas para no verse en líos de justicia. Este Ifá determina que todos los niños que nazcan este año están en peligro de morir y muchos de ellos a la hora de nacer se llevarán a sus madres. Ifá del marañón, que la gente se pregunta que misterio poseía que cambiaba de color de un día para otro, verde--amarillo--rojo. El marañón se perdió por soberbio, desobediente, y hablador. La persona no tiene fé y cambia de manera de pensar rápidamente. Los eggun protectores son Arará. No se puede ser quimbisero. Hablan las distintas sectas religiosas. Persona es hija de dos (2) madres. Tres (3) semillas de marañón para Elegbara. Múdense enseguida de donde vive. Cuando salga a la calle, no diga a donde va. Cuidado con la candela.

Eleguá: Eshú Afra (vive en el aire, agboran con 24 ayé).

Ewe ni odu: Marrana, tomate cimarrón, escoba amarga, hierba lechera, hierba la vieja, ewe ayó, cuaba, y bejuco de madrina.

Secreto: Eyá tutu a Orula. Dar un etú a la lerí con Shangó y siete (7) lerí de eyá tutó; dormir con las siete (7) lerí. Un pollo jabado para Oluwó Popó y uno para paraldo. Awó tiene que recibir kuanaldo rápidamente para que pueda prosperar.

Relato: En un pueblo que gustaba de recolectar frutas veían al marañón y se preguntaban que clase de fruta era esa; “mira que verde está”. Pero el marañón de un día para otro se pone maduro cambiando de color y poniéndose de color verde, amarillo, y punzó. Viendo eso el marañón se fue a casa de Orula por los ojos que tenía encima, el atraso, y los enemigos hombres y mujeres. Orula le dijo que hiciera ebbó para que no se perdiera, pero el marañón dijo que para eso no había que hacer ebbó. Salió hablando mucho y Eshú que lo oyó le preguntó a Orula que le había pasado al marañón que iba hablando tanto y Orula le dijo a Eshú lo que era y lo que le había aconsejado. Entonces Eshú se fue a la mata y se encontró con mucha gente allí preguntando que si se podía comer la fruta, y Eshú les dijo a todos, “ya lo creo, ésto es lo más sabroso que hay en el mundo”, y sacudieron la mata y cayeron cientos de marañones y la gente los cogieron, los pelaron y se los comieron como dijo Eshú, y las semillas las asaron en la casa y así se perdió el marañón. Toto Iban Eshú.

Relato: “Obá Alara el Omó Shangó”. Shangó tenía un hijo que se llamaba Obá Alara, al que siempre tenía vestido con piel de ekún y en la boca un palito de oro, porque tenía una gran dentadura. Shangó vivía muy orgulloso de su hijo; también tenía una gran influencia con Omó Sawashé. Shangó viendo todos los poderes que tenía su hijo un día lo llamó, lo hincó, y le metió en la boca ewe, dándole eyebale de etú y le dijo, “te voy a dar todos estos poderes, pero tienes que ir a vivir a la tierra de Oluwó Popó”..Obaiyé tenía un hijo llamado Kayebí. El muchacho vivía muy mal y la ropa que se ponía era de cuero de tiñosa. No sabía hablar, ni adivinar, y su tierra estaba pobre y sufrida. Al llegar Obá Alara a la tierra donde vivía Kayebí, entró al pueblo cantando: *Obá she ni Shangó Omó Obá Alara, Obá ekún*. El pueblo que escuchó esa voz se botó para la calle, se hincaban, y le rindieron moforibalé a Omo Obá Alara. Kayebí preguntó, “¿que pasaba?”, y abochornado, por lo bien vestido que estaba Obá Omó Alara, se subió en una mata salvadera. Omó Obá Alara empezó a buscar a Kayebí y le cantaba: *Obani bode wademu, ibadu dade ewedemi aburo kaye lore Obá Omó Alara, Awó ni foribale*. A Kayebí no le quedó más remedio que bajarse de la mata, entonces Obá

Omó Alara del saco que llevaba sacó ropa igual a la que él tenía puesta y vistió a Kayebí. Le hizo un gorro con la ropa que tenía puesta, le puso la mano en la cabeza, y le dió ashé. Al momento Kayebí se montó con Asojuano y empezó a adivinar. El pueblo se hincó y le rindió foribalé a Omó Alara Shangó que estaba en la entrada del pueblo le dijo a su hijo Obá Omó Alara, “yo te mando a esta tierra para que gobernaras, porque hiciste eso”. Lo cogió y se lo entregó a Orunmila para hacerlo esclavo de Ifá. Shangó volvió para la tierra donde estaba Kayebí y lo puso osobo y le dijo, “por mucho que supiera siempre tendría que mandar a buscar a Omó Alaba Shangó.

Ebbó: Akukó, adié meyi, género funfun, dundun y pupua, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA OJUANI (OBARA JUANI)

+
0 I
0 0
1 0
1 0

¡AUNQUE ODU HABLE BIEN, HAY QUE TENER CUIDADO!

**MAFEREFUN: SHANGÓ, ELEGBARA, EGGUN, ORUNMILA.
NACE; El Pararrayo. El Exilio.**

Rezo: *Obara Juani nife juju Omó Oluwo atapolo Obara Koloye Obara ni wani aleyo otorilayé osobo. Oni wani Elegbara kuhuyekun Obara oni wani kotokun.*

Síntesis: Siente sofocación por falta de aire. Está enamorada de un amigo íntimo de su esposo. Ifá de fracaso. La persona no trabaja. Vive dentro de la sociedad sola. A ud. le mataron un hijo y no sabe quien lo mató. Aquí se consagraron los pashanes, Obatalá despreció la tierra porque el ñame nació en el aire y por poco Obatalá se muere porque los guías del ñame invadieron toda la casa y no dejaba que éste viviera, hasta que llegó Elegbara y le resolvió el problema, porque le gustaba el ñame. Para vencer dificultades y aplacar a los araye, Ifá manda a darle un tambor al ángel de la guardia. Éste es un Ifá de fracaso. Cuando awó lo ve le da obi omí tutu a Shangó y antes de tres (3) días se le da un pollo a Elegbara. En este Ifá nació el exilio, pues aquí Shangó se tuvo que exilar en otras tierras y sus partidarios sufrieron vejaciones y todo tipo de adversidades. Por este Ifá hay que contentar a Elegbara que es el que lo ha librado de muchas traiciones. Atender a eggun con flores, comidas, pashanes, etc. Aquí la persona se exilia o se va a vivir al extranjero, morirá allá. La persona dueña de este Ifá tiene ashé para trabajar Ifá y todo lo que hace le sale bien, pero tiene un hermano de sangre o de religión que le tiene envidia y mala voluntad, que tratará siempre de destruirlo y no escatimará esfuerzos para hacerlo quedar mal, para ponerlo en ridículo con el ánimo de que pierda su suerte. *Osobo ikú:* auré y akukó. Opolopo owó. Obatalá: auré, aukó, y akukó Eshú.

Awó: Cuando sale este odu en un atefá, el ahijado tiene que darle un abó al Shangó del padrino y el awó le consagra una mano de Ifá que vivirá con Shangó. **Ebbó:** abó, akukó, ekuté, malaguidí obiní meta, cuje, y cuatro (4) sábanas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ewe ni odu: Atori, guacamaya.

Secretos: Cuando llueve el hijo de Shangó coge tres (3) buches de agua de la que está cayendo y pide lo que desea resolver. Reciba los Guerreros y Orunmila.

Relato: Obatalá despreció la tierra porque el ishú nació en el aire y por poco Obatalá se muere, porque las guías del ishú invadieron toda el ilé y no lo dejaba vivir, hasta que llegó Elegbara y le resolvió el problema porque le gustaba el ishú. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Capricho de la Predicción”. Shangó tenía dos hijos que era ahijados de Oggún, por lo que Oggún y Shangó eran compadres. Uno de los hijos tenía facultades adivinatorias y el otro era un negociante millonaria, como Shangó y Oggún le daban de todo. Shangó no quería que hicieran Ifá. Un día que Shangó y Oggún salieron para la tierra Yoggo. Su hijo Malekun que era el clarividente fue a casa de Orula, que le dijo que tenía que hacer Ifá. Malekun no le dijo a Orula lo que su padre le había dicho y al fin le hicieron Ifá. Cuando Shangó se enteró regresó para adifá muy furioso para castigar a su hijo, pero Orula le dijo, “tu hijo es clarividente y tiene un ashé de Odun y había que hacerle Ifá. Shangó entendió las razones y acató la decisión de Orula. Al poco tiempo Shangó y Oggún salieron para la tierra de Shaleku y su otro hijo Maléele, el millonario que quería hacerse Ifá igual que el hermano, aprovechó la ausencia de los mayores para solicitar de su hermano Malekun Awó que le hiciera Ifá. Éste consintió, pero le dijo que él no tenía kuanaldo., pues solo tenía tres meses de Ifá. Molesto le respondió, “ofrécele opolopo owó a los babalawos para que te den el kuanaldo y así me haces Ifá”. Malekun por medio del soborno y el owó del hermano logró que la cofradía de awó de ese pueblo le dieran kuanaldo. A los siete días fueron y le hicieron Ifá al hermano. Shangó se enfureció con su hijo y Orula al ver el comportamiento de su omofá. Se abochornó y eggun le dijo, “déjemelo a mí que yo lo voy a castigar”, y volviéndose en Orín Open Ayanaku, partió en rauda carrera hacia la tierra de Malekun Awó, y entrando con terrible furia, se dirigió a su casa. En ese momento estaban andando Ifá y el odu que trajo al mundo. Awó Maléele era Obara Juani, que marcaba faltas con Shangó y que había que darle

abó a Shangó para la salvación de su lerí. El elefante entró en la casa arrancándolo todo. Los awó al ver esto huyeron despavoridos y cuando Orín Open Ayanaku llegó a dentro del Igboḍún, solo quedaban los hijos de Shangó, a los que aplastó fuertemente--pagando así éstos dos hijos desobedientes su falta de respeto con su padre y padrino. Enseguida todos los awó le dieron abó a Shangó y le pidieron a él y a Oggún perdón.. Shangó y Oggún se reunieron con los awó y le indicaron que el kuanaldo no se debe entregar al awó antes de transcurrir edun del Iyasí Ifá, quedando establecida esta ley en la tierra de Adifá. Toto Iban Eshú.

Relato: “Obara Juani y Su Abure”. En la tierra Otolopo vivía Obara Juani. Éste tenía una gran suerte para trabajar y mirar. Todo le salía bien, pero tenía un hermano Obara Nikeñe que le hacía mucho daño diciéndole a la gente que nada de lo que el hacía salía bien. No obstante Obara Juani siempre ayudaba a su hermano que vivía en la tierra Kabeyekun donde también vivía Eshú que siempre observaba las malas acciones que hacía éste, y por eso lo mantenía en mala situación. Obara Juani todos los días se levantaba temprano y le cantaba a Eleguá y a Obatalá los cuales le bendecían por eso. Obara Nikeñe todos los días iba a visitar a su hermano Obara Juani que cuando se marchaba le daba obi ení a Shangó se limpiaba y lo botaba. Un día estando Obara Nikeñe en casa de su abure, llegó el obá de esa tierra que tenía a su hijo gravemente enfermo, donde Obara Juani le marcó ebbó, pero su hermano sin que su abure lo oyera le dijo al obá que si hacía ese ebbó su hijo iba a morir. Acto seguido, lo invitó a que fuera por su casa para hacerle otro ebbó. El obá de Otolopo creyó lo dicho por Obara Nikeñe y fue a casa de este con todas las cosas del ebbó que este le había marcado y se lo hizo a su hijo. No obstante al día siguiente de haberse hecho el ebbó se murió el hijo del obá. En aquella tierra tenían la costumbre de enterrar a los muertos en la plaza y el obá al día siguiente de enterar a su hijo fue a casa de Obara Nikeñe y le preguntó a éste porque se había muerto su hijo si le habían asegurado lo contrario. Obara Nikeñe le respondió que eso sucedió porque su abure Obara Juani le había maldecido. Eshú que estaba escuchando, cogió tres cujes que quedaban del ebbó y los llevó a casa de Obara Juani y le preguntó que porque había maldecido al hijo del obá. Obara Juani negó haber hecho tal cosa, y le dijo que reuniera a la gente en del pueblo en la plaza que iba a interrogar al hijo del obá para que dijera la verdad. El obá de Otolopo reúno a todos en la plaza. Entre ellos a Obara Nikeñe que había sido llevado allá por Eshú. Entonces delante la presencia de todos Obara Juani llamó el eggun del muchacho quien habló y dijo, “Obá Otolopo, usted es el único responsable de mi muerte por haberle hecho caso a Obara Nikeñe, pues a quien tenía que haberle hecho caso era a Obara Juani”. Toto Iban Eshú. Maferefun Eggun.

Ebbó: Akukó, eyelé, ashó ará que tiene puesta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA OKANA (OBARA KANA)

+
0 I
0 0
0 0
I 0

¡EL CAPRICHOS ES LA PERDICIÓN DE TODOS!

¡MUERTE POR TRAICIÓN!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OYÁ, ORUNMILA.

NACE: Fenómenos Naturales.

Refranes:

- *El dinero no es todo en la vida.*
- *El capricho es la perdición.*
- *Muerte por traición.*

Rezo: *Obara Kana Lodafun Orunmila oni paté ki kodapa Eshú Ifá Elegbara latemi atele Awó ati iwe ese nitasi adifafun Obara van Eggun umbati lota ibeneku Osun, Ishú, aguadó, akukó, elebó. Ifá ni Kaferefun Shangó atí Oyá.*

Síntesis: Persona del gobierno que se puede ver muy grave. Tenga cuidado de derrumbe en fiesta o en espectáculo público. No se moje con agua de lluvia. Le tienen mucha envidia, pero ud. lo vencerá. Muerte por traición. Habla de locura y desobediencia. A esta persona le da lo mismo vivir que morir (desencanto). Hay desobediencia. Aquí el hijo de Orunmila se perdió. Por este Ifá los hijos de Shangó pagan con sus vidas las faltas que cometen con él. Cuando sale este Ifá en awofakán se mira bien para hacerle Ifá a la persona y sí es hijo de Shangó no se le hace Ifá, porque Shangó está enamorado de la persona. Cuando sale en atefá el ahijado tiene que darle un abo al Shangó del padrino. El ahijado tiene que consagrarle a su Shangó un awofakán que pondrá al lado de Shangó sobre un tablerito pequeño que debe también consagrar. La persona no sabe lo que quiere, ni lo que va hacer. Es Ifá de maldición; Kaferefun Oyá. El dinero del registro y de las obras se unta en epó y se le pone a Obatalá dieciseis (16) días para que éste lo limpie. Cuando sale este Ifá puede haber una gran mortandad. Éste es Ifá del cargo, donde se probaron las habilidades de cada cual. Por este Ifá el dueño para salvar su lerí tiene que darle un abo a Shangó. Por un fenómeno natural habrá mucha mortandad.

Ewe ni oddun: Canistel, algarrobo, palo Ramón, y hierba bruja.

Secretos: Unyen adié meyi Oyá con Shangó y Orula. Adimú nueve (9) bollitos con epó Oyá nueve (9) días. Ebbó con opolopo owó. Akukó Shangó y Eshú. Adié Oyá después de vencer a sus enemigos. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Relato: “Los Enemigos de Orunmila”. Orunmila tenía muchos arrayé y a pesar de cumplir con las oshas, cada vez se encontraba peor porque le salían más enemigos. Un día Yansá le dice que ella se haría cargo de eso, pero que no le diera nada como a las demás Oshas y que hiciera Ebbó con dos canastas y una guadaña. Orula obedeció. Yansá le dice que cuando ella termine le diera dos adié. Hecho el ebbó una noche, Yanzá sale a la calle y acaba con todos los enemigos de Orunmila haciendo un gran desastre. Orula se asusta, pero ella le dice que era la única manera de acabar con tus enemigos porque eran muchos. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Ebbó del Rey”. Un rey que visitó la casa de Orula--éste le hizo osode y le salió este odu, donde Ifá le mandaba hacer ebbó con todo el dinero que tuviera guardado para que no se fuera a enfermar y que después, había que ver que se hacía con todo ese dinero. El rey no quiso hacer caso y no hizo el ebbó, porque el creía que Orula lo que quería era quedarse con su dinero y que su dinero no era para ser regalado; entonces Orunmila dijo: *Iboru Iboya Iboshishe*. Al poco tiempo el rey se enfermó muy grave y ningún médico encontraba solución a su enfermedad, en eso el rey se recuerda de Ifá, y mandó en busca de Orunmila. Orula mandó a bajar todo el dinero que el rey tenía guardado, hizo el ebbó indicado por Ifá, y en la medida que cada criado iba recibiendo un puñado de dinero se iban echándole maldiciones. Al pasar todos los criados y terminado el ebbó el rey empezó a recuperar su salud y así se puso bien. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié meyi, insherí meta, ashó ará, dos (2) canastas, una guadaña, un adá (machete), y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA OGUNDÁ (OBARA KUÑA, OBARA GUÑA)

“GANSO” Y “CISNE”

MAFEREFUN : OGGÚN, SHANGÓ, OYÁ, ORUNMILA.

NACE: El Incesto. La Duda. Eyá Kalagbá (pez pega).

+
I I
I O
I O
O O

Refranes:

- *No hay peor cuña que la del propio palo.*
- *Si no quieres caldo, tres tazas.*
- *El que lo tiene adentro es el que se menea.*
- *El que no lo hace a lo primero, busca y rebusca de nuevo.*

Rezo: *Obara Guña Shangó, abiti intori Oyá, intori Oggún, ofo ni Oggún intori oti ni obini, ofo iná la Obá Kaferefun Oshún, Lodafun Shangó ati Oyá. Ifá nire eye Kaferefun Orunmila.*

Síntesis: Éste es un Ifá de amarre. La persona no vive enamorada de su cónyuge, pero no puede irse porque está amarrada. Aquí Oyá vivía esclavizada por Oggún. Habla de operaciones quirúrgicas delicadas, de enfermedad en lerí (tumores, quistes, etc.). Señala que la persona se queda sin casa. Tiene tres (3) tragedias en la vida: con la justicia, por su mal proceder, con la familia, porque les aborrece, y con él mismo. Aquí nació el incesto; se vivió carnalmente con una hermana (o) de sangre. Se vive con complejos de no haberse casado. Tiene hermanos que no lo quieren mucho. Ha sido engañado. Habla el cisne que pasa por el fango y no se embarra las membranas del cuerpo humano. Hay que hacerse necesario para triunfar en la vida. Olofin le dió ashé al ganso para que pudiera vivir en la tierra. Nace la duda y es donde los afeminados simulan ser hombres. Aquí nació el pez pega. En este Ifá Oggún tenía una obiní y otro hombre se la quitó, entonces Oggún le puso una trampa al hombre, lo cogió, le corto los pies, y por eso el hombre se otokú. Habla problemas en el estómago. Trata de una persona que trabaja mucho y siempre está mal. La causa es un muerto que todo lo que gana se lo lleva. Hay trastornos en el camino por una obiní, tener cuidado con los hijos. Osobo: No se puede hacer ebbó con juju de aikordié.

Okuni: Su obiní o amante lo trabajan con cazuela de brujo.

Awó: Usted estuvo en un lugar, donde sucedió un hecho de perdida y fue el único que se salvó. Koborí eledá.

Ewe ni odu: Calabaza, ñame, peonía, flor de agua, y marikape.

Secretos: Unyen eggun y atenderlo. Cuidarse los pies. Akukó funfun shilekún. Misa a eggun. Koborí eledá Ebbó Intorí Aro lleva un aukó. Intorí Ikú adié meyi.

Relato: “El Ebbó de los Peces”. Olofin fue a dar una fiesta y necesitaba muchos eyá tutu (pescados); por otra parte Orula le advirtió a los eyá tutu que hicieran ebbó y los pescados chicos no hicieron caso, solo los grandes hicieron la rogación con un até, jamo, o taralla; cuando Olofin tiró el jamo todos los peccecitos cayeron en el y los más grandes no pudieron entrar porque tropezaban con el tablero y así se salvaron.

Ebbó: Akukó funfun, abití, seis (6) ishú, anzuelo, tablero, taralla, ocho (8) tinajitas, aguadó, eleguedé, flor de agua, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA OSÁ (OBARA SÁ)

¡ESCÁNDALO Y DESACREDITO EN PÚBLICO!
“PÁJARO RABIHORCADO”

+
0 I
I 0
I 0
I 0

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, AGGAYÚ, OSHÚN, EGGUN, ORUNMILA.
NACE: Pacto de Shangó y Aggayú “Eggun Merilaye”. Tratado de Yoko Aggayú Directo.

Refranes:

- Está loco o se hace el loco.
- Repugnancia con el dulce.

Rezo: Obara Sá kukute kuku adifafun kunlé, adifafun comí nibó wele aroro louro sikota aikordié, eyelé meyi intorí Ikú, etú elebó.

Síntesis: Ifá de injusticia. No se duerme bien de noche. Varios okuní en su vida. Enfermedad de la garganta. No meta a nadie en la candela, no sea que Ud. se queme. Aquí habla el pájaro rabihorcado que cuando no encuentra comida ni mujer él mismo se ahorca. Hay robo, el ladrón es el que tiene los pies reventados. En este camino se determina que los hijos de Aggayú pueden indistintamente asentar Shangó e Oshún. Ifá de la porfía. Persona que tiene un eggun detrás averiguar que hay que hacerle. Se cubre a Orunmila con ashó funfun y se le da un euré y a Eleguá; se le pone una freidera con omí. Marca enfermedad de la garganta y del estómago. El ologbo se robó un eyá tutu se lo estaba comiendo y le preguntaron, “¿qué estás comiendo?” Éste se lo tragó entero y se enfermó de la garganta. Orunmila le previene que lo pueden sacar de donde vive o trabaja. Registre su casa y en especial su cama, pues le están echando polvos malos. En su casa hubo ó habrá un robo y aparecerá el ladrón porque vive cerca o frecuenta su casa.

Okuní: Su obiní desea irse de su lado y posiblemente lo haga con otro okuní, porque Ud. le da mala vida.

Obini: Cásese con Orunmila para su estabilidad de pareja

Eleguá: Eshú Barona (agborán cedro que vive con Shangó).

Ewe ni odu: Fruta bomba, erete, y artemisa.

Secreto: Awó debe tener ikokó enterrada en el patio con agua y mantenerla llena. Ifá manda a que se corra. Reciba los Guerreros y Orunmila. Atender Eggun Merilaye. **Intorí osobo:** hay que hacer paraldo.

Relato: “La Hija de Obatalá”. Habla de una muchacha que tenía muchos pretendientes por su belleza y hermosura por lo que todos la visitaban con presentes, regalos y muchas promesas. Obatalá que buscaba un marido justo para su hija. En mutuo acuerdo con la hija riega la falsa muerte de la hija que de boca en boca llegó a todos sus pretendientes, los cuales se dirigieron a Obatalá para manifestarles su pesar y decían que ellos traían un presente a la hija; pero en vista de que había muerto ellos se llevaban el presente. Después de un largo rato llegó uno el cual le traía flores de regalo y al ver lo sucedido le dió el pésame a Obatalá y se lamentó de lo ocurrido y le dijo a Obatalá, “mire, yo le traía flores a ella, pero en vista que falleció, póngaselas sobre el pecho”. Obatalá al ver el gesto de aquel hombre pensó que era el hombre que su hija necesitaba y le dijo, “no, no mi hija no está muerta; ella vive y tú serás su marido”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé meyi, ikokó, cuero seco de malú. eyá tutú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA IKÁ (OBARA KÁ, OBARA KASIKÚ)

+
01
10
00
00

¡ANUNCIA TRAMPA!

MAFEREFUN: ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: Cuando Orunmila visitó a su omó Obara Kasikú y éste aconsejado por su obiní le negó la comida a su padrino.

Refranes:

- En la tierra no hay justicia divina.
- Las apariencias engañan, no te ciegues.

Rezo: Obara Ká, Obaranlá, Awó Oro efun ore Obá ofeyú, Ika Awó Obara oni mabao owoti ore mabao etú lebó akukó, ekú lebó. Orula adifayoko kafun eyá oro, ekú lebó, kuru oyuoro, orubo aikodié aware.

Síntesis: El más chico de la casa es el más grande y está mal. Respete su ángel de la guardia. Cuide sus hijos. Vecina que vigila sus pasos. Cosas de muerto que traen trastornos. No se deje dominar por los caprichos de su mujer. En este Ifá fue cuando Orunmila visitó a su omó Obara Kasikú y éste aconsejado por su obiní le negó la comida a su padrino. Marca traición de los hijos y de los ahijados. Olofin depositó su confianza en Obara Kasikú y él se fue envaneciendo y lo traicionó. En este Ifá habla que la humanidad siempre necesitará del concurso de los recursos de los awó de Orunmila y después hablarán mal de los mismos por un motivo u otro y en definitiva serán siempre sus enemigos en potencia. Este Ifá señala que la presencia de Olofin es imprescindible para las consagraciones de Ifá aquí en la tierra. Obara Kasikú traiciona la confianza que depositan en él. Problema para el matrimonio.

Awó: Aquí hablan mal de los babalawos después que estos le resuelven sus problemas.

Obiní: Está embarazada o lo estará pronto.

Ewe ni odu: Flor de agua y yagruma.

Secretos: Unyen adié meyi Orula.

Relato: “Orunmila Vence las Mentiras”. Orunmila iba por un camino con su obiní y ésta le dijo que tenía hambre. Ellos no llevaban nada de comer y él le contestó, “está bien, en la primera casa que lleguemos en el próximo pueblo vamos a comer”. Cuando llegó a la primera casa Orula miró y le dijo al dueño que ellos tenía que hacer ebbó con la comida del otro día; entonces le contestaron que allí no sobraba comida, a lo que Orula repuso que aumentara la comida; los dueños así lo hicieron. Orula les dijo que de esa comida tenía que comer todos y de esa forma Orunmila y su obiní pudieron comer. Cuando Orula terminó de hacer el ebbó, se marchó, continuando su camino, pero al llegar la noche, la obiní le vuelve a decir que tenía hambre. Orula se puso a hablar con su mujer para hacer de nuevo la misma operación. Pero fue escuchado por Ayé, un enemigo de Orula, que se adelantó y le dijo a la gente, “por el camino viene un mentiroso, no crean nada de lo que les diga”. Orunmila y su obiní llegaron al pueblo y ésta seguía diciendo que tenía hambre a lo que Orula le contestaba que se aguantara. En eso Orunmila fue a casa del rey y le dijo, “tu mujer está embarazada y si quiere que ella salga bien de su parto tenía que hacer una gran comida y convidar amuchas personas”. El rey así lo hizo y en esta segunda ocasión tanto Orunmila como su obiní volvieron a salvar la comida. En eso pare la mujer del rey con toda tranquilidad y el rey le hace un gran presente a Orunmila. Aquí es donde la gente habla mal de los babalawos.

Relato: “El Agricultor”. Un agricultor que trabajaba para un obá tenía una obiní muy hermosa. El obá la enamoraba a escondida del marido pero ella lo rechazaba. Un día el obá le envió una carta a la mujer del campesino diciéndole que la visitaría por la noche para tener relación, pero la obiní devolvió la misiva con el mensajero escribiéndole detrás que si él se atrevía a ir lo mataría. Al mensajero se le cayó la carta en el fango en el camino sin percatarse. Cuando el agricultor pasó por allí, al verla, la abrió y la leyó, pero como la respuesta de la obiní estaba escrita por detrás y se había enfangado solo leyó la misiva del obá. Se volvió loco

y cogió un machete se escondió detrás de una mata de palma. Cuando el obá pasó el campesino lo mató a machetazos y después fue a su casa a matar a su obiní furioso y sin avisar. Como era de noche y estaba oscuro la mujer lo confundió con el obá; le enterró su cuchillo y solo cuando gritó ella se dió cuenta de que era su marido. Éste le dijo que pensaba matarla porque la creía infiel por lo de la misiva. Ella le contestó, “¿no leíste la respuesta que le mandé detrás del sobre donde le amenazaba con matarlo si se atrevía a venir?” Él le dijo, “no ví la respuesta tuya porque estaba enfangado el sobre”. Ella se echó a llorar pero el esposo le dijo, “no llores que muero feliz porque sé que me quieres de verdad, pero que eso le había pasado por no hacerle caso a Orunmila que me dijo, ‘las apariencias engañan, no te ciegues’”.

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, abití, ekuté, añarí okún, eyá tutu, anzuelo, y demás ingredientes . Opolopo owó.

OBARA OTRUPON (OBARA BATRUPON, OBARA TUMBÚN)

+
0 I
0 0
I 0
0 0

¡SE PAGAN CULPAS AJENAS!

MAFEREFUN: SHANGÓ, YEMAYÁ, ELEGBARA, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: Él porque Oyá se viste de nueve (9) colores. Todas las enfermedades del perro.

La inteligencia de Obatalá. El indoko. La tragedia como consecuencia de la incitación entre los humanos.

Refranes:

- *En la confianza está en peligro.*
- *De fracaso en fracaso por porfiado.*

Rezo: Obara Tumbún Nedé, adifafun Babá lontobí omá aretó yu ebó omá suneke Nanga. Obara Tumbún ñada adifafun Babá lontori era teyu ebó asoniñaña eyselé lebó pueno adié, akukó lebó.

Síntesis: El enfermo no se cura. Tiene o ha tenido granos en el cuerpo. Cuídese la sangre, no coma coco, ñame ni ajonjolí. No bautice a nadie. Hay problemas de justicia. Cuidado con tratos de cuidar enfermos, porque puede ir preso. Su marido puede ser un hombre mayor. El dueño de este Ifá no podrá vivir con niñas porque las deshonor. Úlceras en los pies. La casa está caliente y hay que refrescarla con omiero de ewe dundun, tete, e iyefá. Para prosperar se dan tres (3) akukó al camino y se llevan vestidos de mariwó para dárselos. Se machaca orí, ataré mesan, y cáscaras de eñiadé y se unta en el cuerpo; se lleva aguadó crudo y cuando llegue al punto que vaya lo riega para suerte. Se le dan un akukó a Shangó y otro a Yemayá; antes se pone las lerí del akukó en la acera y llamas a Elegbara y a Shangó. Después le echas iyefá y oñi en el pico y le da ayá a Oggún. Aquí fue donde Ayakuá Tiroko perdió la hija.

Obiní: Prefiere indoko al ofikale trupon. Padece de hemorroides. Debe casarse con un viejo. Novio o marido nunca tiene owó. Si está oboñú (embarazada) cuando nazca hay que hacerle registro a los siete (7) días.

Okuní: Mucho cuidado con las niñas y doncellas que viven en su casa. No vaya perder la cabeza y las violé.

Eleguá: Eshú Abo Babá Neleké.

Ewe ni odu: Calabaza, guara, caimitillo, y maíz.

Secretos: Reciba los Guerreros. Yoko Osha por salud. No bautice a nadie. La persona está mala de salud, se cansa de ir al médico. Haga ebbó y después vaya al médico. Para prosperar se dan akukó meta al camino y se llevan vestidos de mariwó para dárselos.

Relato: “El Aunkó Pago la Culpa”. Aquí fue donde la ayakuá se metió en un igüí y a falta de obiní se durmió a su propia hija. Después que hizo el daño, cogió y colocó un saco de maíz al lado del igüí. El aunkó, al ver lo fue a comérselo; en eso lo ven y lo espantan; el aunkó da un salto por encima de igüí, tumba a la hija de la ayakuá, quedando montado sobre ella y la gente que lo vieron le echaron la culpa al aunkó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Ebbó de Oninibe”. Oninibe fue a mirarse con Orula y le salió este Ifá. Orula le dijo que tenía que hacer ebbó para quitarse una guerra muy grande que le venía y además para poder logra una cosa que él quería. Éste hizo el ebbó el cual se lo puso a Eleguá y Orula le dijo a Eshú que acompañará a Oninibe a la ciudad. Pues éste quería pedir la mano de la hija del obá y casarse con ella y vivir ambos en una casa amueblada que el pensaba comprar. Pero Eshú no quería esa casa, sino que la fabricaran fuera de la ciudad donde hubiera tierra muerta, y así lo hizo Oninibe. Cuando venía de allá le pidió a Eleguá que le enseñara el camino de la ciudad y le dió akará, ekú, epó, y olelé. Eshú le enseñó el camino y le avisó que se preparará porque ya venían las gentes contrarias. Eleguá cogió todos los objetos que le dieron y los salcochó y los puso en el camino y cuando venían los soldados contrarios gritaron, “¡jekú, Eleguá lumbe”, y Eleguá gritó, “Oninibe Odo”, y éste aprovechó la situación, se apareció y otokú a todos.

Ebbó: Auré. ayakuá, akukó, adié, paja de maíz, taburete, tres (3) cujes, igüí, aguadó, eyelé meyi y un camión de la muchacha, demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA OTURA (OBARA KUSHIYÓ)

¡SEÑALA GUERRA QUE VIENE POR LA CIUDAD!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OLOKUN, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La Intoxicación. La dureza del Faro Marino. Llegada de Asojuano a la Tierra.

Refranes:

Nadie puede ser juez y parte.

Rezo: *Obara Kushiyo aké ahoboni bo aro wulanda barabaniregun Orunmila lorugbo. Eshú elebó aunkó, aikordié, eyelé, akukó, omí, owó lebó.*

Síntesis: Cuidado con la candela y corriente de aire. Habla de cazuela de brujos, paleros, y mayomberos. La persona siempre tendrá una guerra y un amarre en su vida. Trastornos en la cabeza y padece intoxicación, de hemorroides y sangramientos por cualquier conducto. Abandono en el aspecto personal. Tendrá que luchar contra la brujería, muertos oscuros, y tragedias. Aquí Oshún estaba amarrada por un palero que la tenía cautiva y enferma del vientre y de la sangre. Habla de desenvolvimiento monetario a causa de negocios. *Para quitarse el amarre:* limpiarse con un osadié y botarlo vivo en enigbe y bañarse con piñón de botija. El osadié dundun se le pone a Orunmila, ewe meloncillo con sus frutas, y cuando se rompa se recogen las semillas se hace iyé junto con el ewe y se sopla en la puerta para desenvolvimiento económico. Aquí es donde la mujer se ha hecho abortos y esa criatura era omó Oshún o Yemayá. Todos las oshas están bravas con ud. Viene la guerra de ará onú por visitas de hijos o parientes suyos difuntos. Señala una gran noticia. Aunque *intorí iré*, la guerra nunca cesa. Persona que ha llegado apurado o tarde a cualquier parte. Se friega la puerta con ewe dundun. Se le pone a Oggún una botella de agua con harina de maíz, procurando no se seque.

Awó: En este signo de Ifá prescribe que el Awó Obara Kushiyo nunca cogerá euré de frente, ni la sogá a menos que se la vaya a dar a su Ifá, de lo contrario estará mal.

Obini: Abandono en su apariencia personal y tendrá problemas con su cónyuge o familia. Si es joven no es doncella y hasta se ha practicado abortos ocultos.

Eleguá: Eshú Awó Ikogusi (otá porosa vive junto con Oluwó Popó).

Ewe ni odu: Melón de castilla, piñón de botija, y picuela.

Secreto: Limpiar la casa con ekuekueyé y llevarlo a la orilla del mar. Recibir Guerreros y Orunmila. No aguantar chiva. Recibir Olokun. Odu que va en la atena del awan de Asojuano.

Relato: Orunmila quiso montar al euré (chiva) y ésta lo tumbó; entonces tocaron las campanas y todo el mundo vino a ver que pasaba y vieron a Orunmila en el suelo.

Relato: “Maferefun Orunmila, Oggún, y Yemayá”. Éste era un pueblo donde la gente vivía haciendo muchas cosas malas, desarrollándose todo tipo de vicios y profanación. Oggún se enteró y dijo, “tengo que ir a esa tierra a imponer el orden y así acabar con todo lo malo que allí se hacía”. En este pueblo vivía un hombre que tenía sus creencias y no se metía en nada que hablaban con Eleguá, el cual le aconsejó que fuera a verse con Orula. Orula le hizo osode y le salió este Ifá, donde le dijo que tenía que hacer ebbó porque venía una cosa mala para el pueblo como castigo y que después del ebbó el melón lo sembrará en el patio de la casa. El hombre hizo todo lo que Orula le indicó y al poco tiempo Oggún llegó con sus hombres arrancando cabezas y cuando pasaron por la casa del hombre vieron a éste con un melón en la mano. Oggún y su gente venían tintos en sangre, muertos de hambre y sed. Entonces Oggún le preguntó que cosa tenía en las manos y él le contesta, “melón”, y se lo brindó a Oggún. Éste se lo comió y cuando terminó dijo, “este melón está muy bueno y por eso era el único que se va a salvar y te quedará dueño de estas tierras”.

Ebbó: Akukó, eyelé, melón de castilla, un añá keke, fuelle, y demás ingredientes. Opolopo owó.

¶ **Pastor Pina**

+
I I
0 0
I 0
I 0

OBARA IRETE (OBARA RETE, OBARA KETÉ) ¡DISCUSIÓN POR UNA MUJER!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, OGGÚN, YEMAYÁ, OSAIN, ORUNMILA.
NACE: Ceremonia de Irofá. El respeto entre los Omó Shangó y Oshún.

+
I I
I O
O O
I O

Refranes:

- Cuando la verdad llega, la mentira agacha la cabeza..
- Respete para hacerse respetar.

Rezo: Obara Rete adifafun oma Olokun umbati unlo inlé Orula ofikale trupon olo inlé obara, ofikale trupon Oggún inka obe Yemayá.

Síntesis: Hablan los parásitos, la tierra, y Osain. Cálculo, adherencia, operación del riñón, piorrea, infección bucal. Tiene una dolencia en el cuerpo. El mal puede estar en la garganta, estómago, o esófago. No tiene salvación. Habla de podredumbre moral o física de la persona. Infidelidad y bochorno. Aquí es donde Oggún no le pierde pie ni pisada al awó de Orunmila; se convierte en una sombra protectora o destructora según viva iré ó osobo de su signo Ifá. Aquí se le pone asheré a Oggún. Se creó el agua potable. La persona se limpia con una ekuekueyé keke que se adorna con cintas azules, prusia, y azul celeste y se echa vivo en el mar. Se lava una cadena de plata y se le da un ekuekueyé keke. Éste es el Ifá del abanico se le echa fresco a Oshún, cantándole: *Umbelere Awó abure Oshún, Umbelere Awó abebe Oshún*. No oiga chismes para que evite disgustos. En su casa hay un enfermo que puede morir. Cuidado con la cuchilla del médico. Habla el güiro que se fue al fondo del río por desobediente. *Intorí arun:* ebbó con eyelé meyi funfun y dos (2) cucharas de madera para ponérsela encima al Osha que diga Orula.

Awó: Tiene que estudiar y ocuparse de Ifá. Debe sacar su Oggún para el patio y ponerlo a vivir con Osain. *Osobo de Obara Kete:* Si es omó Shangó no debe vivir con omó Oshún, pues solo deben ser amigos.

Obini: Usará siete (7) días una sayuela azul prusia con siete (7) franjas blanca y encima saya azul celeste y blusa blanca.

Okuní: Es alabancioso pues cuenta todo de las mujeres y puede llegar a tener problemas de sangre por esta causa. No se conforma con una mujer y la suya puede serle infiel por falta de atención.

Ewe ni odu: Canutillo, Iroko, lino de Oshún, y güiro.

Secretos: Marca adulterio. Atienda a Oggún. Sarayeye con ekuekueyé keke que se adorna con cintas azul prusia y azul celeste y se echa vivo al mar.

Relato: “La Omó Olokun”. La hija de Olokun salió muy elegante vestida para tener una entrevista con Obara, pero al pasar por el frente de la casa de Orula entró y se entendieron. Después siguió para donde ella iba primeramente. Por la tarde se encontraron Obara, Orula, y Oggún; en eso pasa Yemayá que al verla Obara se le ocurre decir que ella había salido del mar muy coqueta para tener una entrevista con él, a lo que Orula le respondió que primeramente había tenido una entrevista con él. Al oír esto Oggún dijo que él era el legítimo, protestando e indignándose y sin poder evitarlo la mató y por consiguiente fueron a casa de Orunmila e hicieron ebbó.

Relato: “El Camino del Güirito”. Orunmila fue de paseo por el campo y se encontró con el güirito. Le dijo a éste que tenía que hacer ebbó por la mala que le venía. El güirito le contestó “hace mucho tiempo que yo vivo feliz, y por lo tanto no tengo que hacer nada”. Al poco tiempo se apareció el dueño del terreno y al ver tantísimos güiritos, sacó su machete y empezó a tumbarlos. Orula había seguido su paseo más adelante y se había encontrado con la jícara (igbá) que él le había mandado a hacer ebbó. La igbá obedeció y cuando la tiraron al agua ella quedó flotando, y desde entonces la igbá sirvió para todos en el mundo. Al verla el güiro, se abochornó, se tiró al río, y se fue para el fondo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Abo, akukó, ekuekueyé, eyelé meyi, dieciseis (16) abanicos guano, ewe de cedro o cáscaras, y demás ingredientes. Opolopo owó.

¶ **Pedro Ruiz Armenteros (“Ifashé”, “Pedro el Policía”)**

OBARA OSHÉ (OBARA SHÉ, OBARA MOROSHÉ)

+
I I
0 0
I 0
0 0

“HABLA LA ABEJA”

¡AQUI ES DONDE EL MAESTRO TIENE QUE TOMAR MEDIDAS PARA QUE EL APRENDIZ NO SE QUEDE CON TODO EL CAPITAL!

MAFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: El maestro. Los tamales. El aguijón de abeja para defenderse de sus enemigos, pero al hacerlo se muere.

Refranes:

- Barra para afuera para el patio, lo que te perjudique.
- Primero pulla, después injuria.
- Entró de aprendiz y quiere salir de maestro.
- La lengua que come sal, no puede escupir dulce.
- Una lengua callada, hace una sabia cabeza.

Rezo: Obara Shé, Ofuyéré Obara Sheké ni sheké, odillere korubó ogúnshe Awó Obara, Obashé Awó eyelé eife Awó anú. Awó Kaferefun Obá. Kaferefun Oshún. Kaferefun Orunmila.

Síntesis: Los babalawos quieren saber más que Orula. Viene por una cuestión de mujer. Aquí es donde los hijos desilusionan a sus padres; cuando cesan las ilusiones que ellos pusieron en ellos desde la infancia. La persona tiene muchos ojos y lenguas arriba y no asimila lo que se le enseña. Cuídese el cerebro. Nacimiento del mal y el bien. El mal rodea al bien. El bien y el mal están en la propia persona. Nacen los tamales. Secreto para sodide. Se ruega la lerí con frutas y los pies con tamales. Habla de chismes y calumnias. Se barre la casa hacia la esquina de la misma; sobre la basura se pone Elegbara en ese lugar. Aquí nació el aguijón de las abejas para defenderse de sus enemigos, pero al hacerlo se muere. A la abeja le costaba trabajo alimentarse. Habla de casa de barro. Persona que tiene un espíritu que le habla al oído; si lo oye progresará grandemente. Hijo de la envidia y la traición. Hay que cuidarse los pies. Añá al osha que lo pida o al que se le deba. Con el dinero no se vence todo en la vida. Más vale el corazón limpio que el dinero. No se burle del que sepa menos que ud. hay que contar mucho con Eshú. El desarrollo del sexto sentido. Es el Ifá de mentira salvadora y es la verdad que saca a la luz el bien.

Obiní: Para que no nazca un abikú se le hace ebbó en enigbe con un aunkó; se da éste en el monte al pie de una mata y se le lava la lerí con ewe kakashela (parra cimarrona) y se usa en la cintura. Además se le pone a Shangó un panal de abejas.

Ewe ni odu: Guano, guía blanca.

Secretos: Pluma de loro en la cabeza. Atienda a eggun. Recibir los Guerreros, Orula, koborí eledá con isogüí y los pies con tamales. Atienda a los Egguns. No diga más que yo sé.

Relato: “La Junta de los Pájaros”. Olofin hizo junta de pájaros y según iban llegando, iban saludando, y parándose en su puesto. Pero había un pájaro blanco que era la envidia de los demás llamado Odilere y por envidia le tiraron cenizas, epó, almagre, y, tinta, donde quedó transformado y mucho más bonito, y por eso Olofin lo premió y desde entonces todos lo llaman “Loro”.

Ebbó: Akukó, etú, eyelé meyi, eleguedé meyi, ekó meyi, gofio, cordel, akofá, eñí, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OBARA OFÚN (OBARA FÚN, OBARA WOFÚN)

+
0 I
I 0
0 0
I 0

¡EL QUE SE EQUIVOCA COME MUERTO!

MAFEREFUN: ORUNMILA.

NACE: El Calambre, el Nerviosismo, los Jorobados y que Obatalá no puede comer sal.

Refranes:

- *Uno toma purgante y el otro le hace la operación.*

Rezo: *Obara Fún iki Awó inlé ado oriré Awó ibá akosí odaba Awó, obi otá obiní shawó, ibá iro adifafun Olofin luba Omó ada ibí abeboardie meyi fun fun elebó.*

Síntesis: No ingiera bebidas alcohólicas ni coma fufú de plátano. Se le olvidan las cosas. Espiritismo. No formalice matrimonio. Si le sube la presión arterial puede echar sangre por la nariz y por la boca. Marca brujería en la comida y bebidas. Persona fácil en el amor. Habla de problema con la madre, no puede tener hijos. Por este Ifá el awó, no se responsabiliza con personas enfermas, pero les hace las obras que marque Ifá. Habla Oggún, el portero de Aggayú, al que le rompieron los pies, de embolias, de un hijo que se separa de los padres por causa de un hermano. Aquí la tierra tiembla por maldición de Obatalá. No se puede discutir por dinero. Hay que cuidar mucho la puerta. Manda a ir al médico. Odu de daño en la comida del awó. Shangó está bravo con la persona. No se puede comer ñame ni fufú. Aquí fue donde Olofin mandó a reunir a los babalawos para que lo miraran y ellos dijeron que no había que hacer ebbó ni nada, porque no venía novedad alguna y al otro día se le muere el hijo de Olofin. Ifá de suplantación.

Awó: Reciba kuanaldo cuanto antes; awó siempre tiene algo que hacer.

Ewe ni odu: Donchayó.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila. Oshinshín a Oshún, igbá otí Eshú. Paraldo con jio-jio.

Relato: Olofin mandó a buscar a los babalawos para que miraran a un omó que tenía enfermo, y los babalawos, después de una larga discusión, los babalawos viejos le dijeron a Olofin que no había novedad, pero el más joven dijo habrá novedad y se marcharon. Al otro día el hijo de Olofin muere; entonces Olofin manda a cocinar al hijo y manda a llamar los babalawos para que vinieran a comer. Los mayores se sentaron a la mesa y el más joven se retiró para un rincón. Los babalawos por no fijarse en lo que comían tuvieron que comer muerto, menos el más chico que al escarbar en la comida vió un dedo. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Ofrenda de la Eleguédé”. Cuando Obatalá fue a bajar a la tierra lo primero que hizo fue consultar con Ifá para conocer su suerte y destino. Orunmila le dijo, “tienes que ofrendar mucha sal dentro de una calabaza conjuntamente con una tela blanca”. Obatalá preguntó, “¿para que debo hacer esta ofrenda?” Orula le respondió, “para no encontrar desgracias en la tierra.” Babá no quiso hacer el ebbó y se marchó para su casa y allí recibió muchas visitas. Temprano en la madrugada ya todos se habían marchado, excepto Eshú que se deslizó y se escondió; entró en la casa sin ser visto. Babá estaba profundamente dormido, Eshú tomó la calabaza que Obatalá no quiso ofrendar y la fijó en su espalda, cubriéndola con un paño blanco. Cuando Babá se despertó se encontró que tenía una enorme joroba en la espalda y todos se preguntaban como había sobrevenido esta deformidad y después de marearlo con su curiosidad se marchaban. y en lo adelante rehusaban enconarse con él. Por fin Eshú vino a ver a Obatalá y le dijo, “tú rehusaste ofrendar una calabaza por lo tanto siempre serás jorobado; tú rehusaste ofrendar sal, por lo que jamás la comerás”. Por tal motivo hay jorobados y las ofrendas de Obatalá no llevan sal. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, eyelé meyi, un añá, ishú, y demás ingredientes. Jio-jio meta, lerí de eyá tutu, tuétano de hueso de res, ewe zarzaparrilla. Opolopo owó.

Distribución: *Akukó* Eshú; *eyelé meyi* para Babá; *jio-jio*, y *ewe* para *paraldo*. *Jio-jio meyi* Oggún y *umbebolo*. El *ebbó* va para un árbol a la orilla del río y al dejarlo se toca el *agogó* de Obatalá, las *adié* para Orula.

BABÁ OKANA MEYI

+
0 0
0 0
0 0
I I

¡VATICINA LA MUERTE DE TRES PERSONAS SEGUIDAS!

MAFEREFUN: ESHÚ, SHANGÓ, OSHÚN, OGGÚN, ORUNMILA, IBEYI, EGGUN, DADÁ, ASOJUANO, OBATALÁ, OSAIN, YEWÁ, OBBA.

NACE: La Soga, Odudúa, Asesú Eje Nile Alakaiye. Los Perros Lobos, Coyotes. Los Partos Trillizos, la Función de la Vesícula Biliar. Eshú-Eleguá comió Akukó por primera vez.

Refranes:

- *En la basura a veces se encuentra la felicidad.*
- *El saco bien amarrado si se vira, no dejará salir nada.*
- *Con una taralla no se puede pescar un hipopótamo.*
- *El monte tiene una hierba buena y otra mala.*
- *La cabeza del hombre tiene dos contrarios, la cólera del corazón y el deseo del amor.*

Rezo: *Okana Meyi, oni kana ni okute, Okana Meyi, ni eshú bi eboada, eshú bí adié pakiko, adi onaderé, Okana Meyi. Okana iré Ifá Okana iré Awó. Okana iré Shangó, Okana iré Eshú bí, okan ni oní kana umbati osode botalokún unló. Shakuta madawala, ayefá akukó nibiti unóo ilá Ifá ayé.*

Síntesis: Señala muerte exterior. Las casas del pueblo. Falta de coraje. Signo nefasto, vampiro negro, disputa de herencia. Los pueblos nómadas, una soga, rogación, enfermedad, cosas encadenadas, contagiosas, traición, contrariedad, muerto, tragedia, desobediencias. Marca encantamiento o persona amarrada por el vicio por representar a la soga. La persona puede ser adicta a las drogas, marihuana o cualquier estupefaciente o medicamento que le produce ese estado de encantamiento. A la persona le falta el aire. Su enemigo es el agua. Padece de dolencia en la espalda, problema en los riñones. Este Ifá es de vida corta, derrame cerebral, y presión alta. Asentar Osha para que no se pierda, hay proceso espiritual. Atender a los egguns. Cuando este odu sale en un atefá, sí no hay causa que lo impida, la persona debe de hacer Ifá lo antes posible, pues es lo único que lo salva de la muerte. Odu de traición; éste prescribe que todo lo que la persona posea debe estar bien seguro y bien claro, pues es muy fácil hacerse el osobo. Es un Ifá de soberbia y descontento. Aquí los muertos les hacen trampas a los vivos. Persona que no es agradecida y es un tanto orgullosa y altanera. Son pícaros, negociantes, etc., que pierden por su mala cabeza. Aquí Elegbara se transformó en un perro. Asistencia a eggun, con agua de lluvia y pila. Odu de fuerza, trampa, y sordera. *Intorí osobo:* Osadié que se abre, se le echa epó y se cubre Elegbara con él.

Obiní: Trillizos. La enamora un okuní con compromiso y podrá tener problemas de justicia. Ponerse el idefá para tener hijos. Habla la hija de Oyá que no podía tener hijos y Orunmila le hizo ebbó y le puso idefá.

Eleguá: Eshú Eluasama Anaki Bi-yi.

Ewe ni odu: Llantén, alacrancillo, mejorana, hierba Luisa.

Secretos: Todo se hace al revés, lo que le ofrece a un santo (*osha*), se lo da a otro y vice-versa. Lo que se le ofrece a Shangó se le da a Eleguá, etc. Yoko Osha. Rogaciones.

Relato: Había una ciudad donde todas las cosas se daban mal para las personas; faltaba la comida, el agua, había escasez de todo y las mujeres sin parir. Por este motivo Olofin mandó al akukó que hiciera rogación a Eshú con ishú asado, aguadó, akará, ekú eyá, y demás ingredientes; con todo ésto se hace como si se fuera a dar a Eshú y se le tira. El akukó se fue para la ciudad comiendo el ebbó, prohibido de darle a nadie. Entonces Eshú molestó; se dirigió hacía el cielo y enseguida empezó a llover muy fuerte, torrencial aguacero; el akukó se incorporó encima de la corriente y al entrar hacia la ciudad remontó el vuelo hacia la muralla cantando que él había traído el agua y el pueblo agradecido le dió la más grande distinción.

Relato: “El Porque Oyá usa Idefa”. Todas las oshas tenían hijos y vivían felices menos Oyá que era la única que no tenía hijos pues no paría, por lo que vivía triste. Un día fue a mirarse con Orula y le salió este Ifá. Ella hizo ebbó y se puso el idefá. Oyá logró tener nueve hijos. Por esa razón la marca de Oyá es nueve y se les pone el idefá a los hijos de Oyá en gratitud a que Orunmila fue el que hizo por ella para que pudiera tener hijos.

Relato: “Shangó Tiene Miedo”. Cuando Shangó fue a venir al mundo era un niño asustado; se asustaba del canto del gallo, del berrido de un chivo, y temblaba como una hoja. El comprendió que así no podía bajar a la tierra, pues no podría vivir siempre escondido. Entonces fue a ver a su padrino Orunmila el cual le hizo osode y le vió este Ifá, donde le marcó ebbó: un saco, 101 otá keke, aukó okán, akukó meyi, adié meyi, y una horqueta de igüí moruro. Las 101 otá se las dió después del ebbó y le dijo, “ésto es para tu defensa y se llamaba afeke”. Cuando Shangó tuvo afeke, sus ojos cambiaron de color, el coraje le vino al corazón, todo el mundo huía ante su presencia, pues cuando alguien lo hacía montar en cólera metía la mano en afeke y lanzaba las otá. Entonces ya capacitado para bajar a la tierra Orunmila le metió afeke en la tierra con una horqueta de señal que allí había bajado el rey de la valentía, para evitar su cólera, hermanarse con él, además afeke sirve para destruir a los enemigos. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Grillo”. El grillo antes de venir al mundo decidió mirarse con Orunmila a fin de evitar la maldad que pondrían sobre su cabeza y le salió este Ifá; Orula le marcó ebbó y que después todo lo metiera en un girito y lo llevara al monte. El grillo no hizo caso de ésto y llegó el día que tuvo que bajar a la tierra en medio del monte espeso. Enseguida las hierbas se prendieron fuego envolvieron las llamas al maldito insecto y éste buscaba por donde huir, mas no encontró ni un pequeño lugar para salir. Toto Iban Eshú.

Relato: “Hay que Guardar Secretos para Conservar la Vida”. Akukó era el hombre de confianza de Olofin y por cuya razón él sabía todos sus secretos. Eleguá que siempre quería saberlo todos y vivía intrigado con la vida de Olofin, solo pensaba como sacarle información a Akukó. Un día Eleguá vió salir a Akukó de la habitación del padre y se dió cuenta que Akukó poseía un privilegio que no tenía nadie en el mundo; pero sucedió que el akukó siempre que veía a Eleguá como a otro osha cualquiera; no le prestaba atención, haciendo galas de ese privilegio. Ese día Eleguá se propuso destruirlo. Pasaron los días y un día Eleguá fue a casa de Olofin y cuando llegó el primero que salió fue Akukó que le pregunto, “¿qué desea?” Eshú le contestó, “ver a Olofin”. “Imposible refutó el akukó; nadie que no sea yo puede verlo, así que cualquier cosa dímelos a mí. Eshú le dijo, “¿por qué te pones con esas payasadas? Sí, yo sé como vive Olofin.” Entonces Eshú y el akukó comenzaron a discutir, al extremo que Akukó para demostrar su privilegio, le dijo a Eshú que era cierto que Olofin se encontraba en paños menores ocupado con sus mujeres. Eleguá al enterarse de eso salió corriendo. Oggún que tenía necesidad de ver a Olofin para mejorar su situación. Al encontrarse con Eshú le contó su problema y Eleguá le dijo, “yo te voy a ayudar; mira mañana vamos a ver a Olofin”. Al otro día Oggún y Eshú llegaron al Ilé Olofin. El akukó pasó por delante de Eshú y Oggún con su arrogancia y orgullo de siempre; entonces fue que Eleguá más se empeñó en sus propósitos y aprovechando un descuido del akukó y de forma sorpresiva empujó la puerta y entró, sorprendiendo a Olofin en aquella situación. Olofin muy molesto le preguntó. “¿quien es el que sé a atrevido a entrar en mi casa?”

“Yo, Babá”, le contestó Elegua.

“¿Qué tú quiere?”, dijo Olofin.

“Hablar con usted Baba”. Olofin le dijo, “¿tú no sabes que primero hay que hablar con Akukó?” A lo que Eleguá contestó, “¿bueno, Babá para que tantos requisitos si yo sé como vive usted?” Éste sorprendido por aquella palabras dijo, “¿quién te ha dicho como yo vivo? Si el único que sabe como yo vivo es el akukó, pues a parte de él nadie lo puede saber. ¡Solo él lo puede haber dicho!” A la sazón hacía su entrada el akukó, llegada que Eleguá se encargó de anunciar a Olofin, y cuando el akukó tuvo junto a la puerta y sorprendido por ver a Eleguá de la parte de adentro cuando fue actuar contra Eshú, Olofin lo detuvo en la puerta y le dijo, “durante mucho tiempo tú has sido mi hombre de confianza, y yo confiaba plenamente en tí, pero tú no has sabido guardar mi secreto y por lo tanto mientras el mundo sea mundo. Elegua, ese Eshú, a quien tú le revelaste mi secreto, el mismo te comerá”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meyi, mazo de leña, medida ará, ishú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OGBE (OKANA SODE)

+
10
10
10
11

“IFÁ DE TIGRE”

¡LO QUE SE SABE NO SE PREGUNTA!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OSHÚN, OBATALÁ, ORUNMILA, EGGUN.

NACE: Inlé Abata.

Refranes:

- Mira, oye, y calla.
- En el mundo si no hay bueno, no hay malo.
- El mal y el bien son Jimagüas.
- Él es felizmente ignorante, pero pobre de él cuando se abra los sentidos.
- No hay mejor sordo que el que no quiere oír.
- No hay mejor ciego que el que no quiere ver.
- Lo que se sabe no se pregunta.

Rezo: Okana Sode olé meyila tufi efón malú ilé ni ole yalagún Obá shonshon olé oun sodé nita Orunmila opalayé Okana Jun.

Síntesis: Marca bochorno, capricho, sordera, erotismo, Ifá de cañonas, cuidarse de impotencia; no puede confiarle los secretos a su obiní, porque lo venderá. Odu de malos sentimientos. La mujer joven es su perdición. La curiosidad la pierde. Tuvo relaciones clandestinas antes de casarse. Prendición de los curas. Puede perder el trabajo. Aquí habla de coronación de príncipe y el soltero de las tres (3) fatalidades. Cuando no le guste a nadie, el perro que tiene le resuelve a Ud. Enemigo de pelo rojizo y uñas largas. Lo que se le dice a la persona le entre por un oído y le sale por el otro. Hay que usar un collar de Obatalá. Cuando se ve este Ifá sé hala las orejas con las manos invertidas y se mira que cosa quiere Elegbara para dárselo enseguida. Cuide la puerta. El bien no llegará, porque hay trastorno con Oshún (revisar que quiere o que le falta). Hay desbarate de casa por arayé que Ud. conoce. Habla de pactos con espíritus y no se han cumplido y por eso pasa trabajos. La persona no se cortará rente las uñas, mejor largas. El tigre cañonea al perro.

Okuní: Obiní joven la perdición. Engaña a la obiní con otra. Cuidarse de impotencia.

Obiní: Habla de relaciones clandestinas u ocultas.

Eleguá: Eshú Elufe (otá chata con 101 ayé). Eshú Kekite (otá de enigbe). Eshú Agriyelu. Eshú Betima.

Ewe ni odu: Bejuco, mostacilla, salvadera.

Secretos: Eyebale euré Obatalá; ebbó con ayá, unyen Eshú y las cuatro (4) esquinas. Obra con Oyá al pie de Shangó. Awó poner cinco (5) uñas de tigre en cada mano de Ifá.

Relato: “El Perro Fiel”. Orunmila no trabajaba y dormía mucho. Éste tenía un perro que al igual que él estaba pasando mucho trabajo y necesidad al extremo que le faltaban fuerzas para ladrar. Un día el perro salió de la casa y en el monte se encontró con un aankó. Con sus uñas pudo matarlo. Acto seguido comenzó a ladrar para avisarle a Orunmila, pero éste pensó que el perro ladraba por gusto. Le tiró un palo y le partió una pata. Sin embargo al ir a ver comprobó que el perro ladraba para que lo ayudara con el aankó. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila Aconseja a Obatalá”. Obatalá fue donde Orula a mirarse y éste le dijo, “si no haces rogación pasarás un bochorno. Coge cuatro cocos secos, los partes a la mitad, y los llevas al pie de una palma”. El mono que era enemigo de Babá, por envidia empezó a regar calumnias y mentiras de éste. Babá salió a hacer visitas y cuando llegó a una casa le cerraron la puerta en la cara, diciéndole que él aparentaba ser una persona seria y era quien había traído la corrupción al mundo; pues había repartido el vicio, la bebida, el

juego, en fin todos los pecados, entonces Babá comprendió que había sido injuriado por desobedecer a Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Camino de la Prisión”. En Inlé Okaran Ilú vivía Eloire, que no podía vivir sin la compañía de su amigo. ¡Discusión! Constantemente se buscaba la enemistad de las demás personas que habitaban el lugar. Era de buenos sentimientos pero no lo parecía por sus modales; tal fue su situación que llegó a verse solo y se tuvo que ir del pueblo al poco tiempo. Se encontró con un hombre que resultó ser Eshú. Éste le preguntó como estaban las cosas en Ilé Okaran Ilú, donde éste le respondió, “buena para unos y malas para otros. Por esa razón es que me voy de este Ilé”. Eshú Betima le dijo, “mira, mejor vete haber a Orunmila. Pues el rey se miró y dió la orden que todos tenían que hacer ebbó porque sino lo mataba”. Entonces Eloire le dijo, “yo no hago ebbó, ni nada y siguió caminando”. Entonces Eshú Betima se encontró con los soldados del rey y le dijo, “miren aquel que va por allá es el jefe de la banda de bandidos”. Éstos lo persiguieron y sorprendiéndolo lo llevaron preso para la cárcel; allí se murió de tristeza y soledad. To Iban Eshú.

Relato: “El Camino Donde Ayá Vence a Ekún”. El ayá tenía metido en su casa a ekún, pero éste ya no quería trabajar. Ayá no lo obligaba porque le tenía miedo por las constantes amenazas a las que estaba sometida por ekún, y conociendo lo traicionero que era éste, prefería ignorarlo. Un día ayá cansado de esta situación fue a casa de Orunmila, el cual le hizo osode y le vió este Ifá. Le hizo ebbó con uñas envenenadas y le dijo que las uñas las guardará para cuando las necesitará. Pasado los días ekún obligó al ayá a que le arrascara la barriga; en eso ayá se acordó del consejo de Orunmila y de las uñas que tenía guarda. Con ellas arrascó a ekún y de esta forma lo envenenó, eliminándolo y así se libro del enemigo. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “No Hay Oshún sin Oyá, ni Oyá sin Oshún”. En Ilé Oshongó vivía Oshún, la que era reina de las Amazonas y en el Nide vivía Oyá su hermana, dueña de los mercados de la ciudad. Un día Oshún vió en sueños que su hermana se encontraba en apuros y se fue a mirar a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le salió este Okana Sode, que marcaba traición, y le mandó rogación con ashó mesan, ashó aparí, adié meyi, eyelé marun, ekú, eyá, epó, oñí, efún, obi, otí, opolopo owó, y que se vistiera después del ebbó con ashó de nueve colores, y mandarle a su hermana el ashó aparí. Así lo hizo Oshún y le mandó con gunugun el ashó aparí a su hermana Oyá. Ésta, cuando recibió el ashó, se vistió con el mismo, entonces los habitantes de Nide se maravillaron al ver que Oshún y Oyá eran poderosas, como han podido venir sin ser vistas. Los cabecillas de la rebelión fueron a verse con Orunmila y les salió este Ifá y Orula les dijo, “Oshún y Oyá son Okanini, ó sea, un mismo corazón, pues no puede haber Oshún sin Oyá, ni Oyá sin Oshún. Iború Iboyá Iboshishé. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, seis (6), bollos, siete (7) obi, ekó, abití, ashó ará, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OYEKÚN (OKANA YEKÚ)

+
0 0
0 0
0 0
0 I

¡VIENEN A HACERLE UN REGISTRO A LA CASA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, YEMAYÁ, ELEGUÁ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: La Cólera de los Santos. Los Bugarrones. Awán (ebó) de Olokun.

Refranes:

- *La mucha candela Yemayá la apaga con agua.*
- *Confórmese con lo que Dios le da.*
- *La enfermedad lo mismo llega por tierra, que por mar.*
- *El que el bien hace o el mal hace para si hace.*

Rezo: Okana Yekún ifá arufin aruda onisne eboada, ifá Kaferefun Olokun, Lodafun Oluwó Popó.

Síntesis: La enfermedad lo mismo llega por tierra que por mar. Pertenece a una secta religiosa donde todos están divididos. El consultante trae pólvora encima. Presión alta. Derrame cerebral. Muerte y maldición. En su casa hay enfermo; traer al médico rápido. Cuidado con mordida de perro. Se le pone ñame con epó a Eshú e ishú con orí y efún a Babá. Aquí fue donde Orunmila y Shangó eran paleros y andaban con pólvora y cosas de prendas y tuvieron que dejarlas. Eso ocurría en el tiempo en que el tablero cuadrado quería ser más poderoso que el circular y cuando Arufin (Shangó) y Aruda (Orula), asesinos, le pidieron perdón a Olofin y le prometieron no hacer más fechorías y reivindicarse se arrodillaron ante Olofin y éste los perdonó. Tiene polvo encima y tiene que soltarlos. Hay ogú por medio. No averigüe chismes, ni haga maldiciones porque Olofin castiga eso. No le niegue la comida al que llegué a su casa. Usted tiene un gran disgusto con su cónyuge o vice-versa. Déle de comer a los muertos. Ponga bandera en su ilé. Tragedia vieja vuelve a salir.

Awó: El awó que no tenga kuanaldo no puede hacer ebbó de este signo, tampoco debe hacerle ebbó a los awó mayores que él para que no cambie la cabeza. Hay que tener Odudúa, kuanaldo y más de diez (10) años de consagración en Ifá para hacer ebbó por este Ifá. Si *osobo ikú:* tampoco se le hace a un aleyo sin antes preguntarle a Orunmila. Okana Yekú tiene un okpele especial después de lavado la pata derecha unyen etú, el ará se entierra, y la pata izquierda unyen de akukó y eyelé que unló elese igüi Yagruma.

Ewe ni odu: Ají guaguo y güiro.

Secreto: Racimo de plátano a Shangó y akukó meyi. Déle de comer a los muertos. Todos las oshas están bravos. Si no hace ebbó va preso.

Relato: “El Camino Donde se Unen el odu Okana ni Yekun”. En Inlé Okana Di Yekun vivía un awó llamado Awó Waorun que siempre le estaba haciendo paraldo a la gente de su pueblo, pero él nunca se miraba con Orula. Siempre se sentía mal de salud y tenía muchos problemas para llevar su vida. Un buen día salió al patio de su ilé para pedirle a todas las oshas que él no sabía que hacer con su vida, y se puso a rezarle a Olorun así:

¡Olorun beberi wa, Olorun beberi wa lona, odunyere Omó Awó Okana Yekún teo.

Babá lorun Olorun yakilona, Babá tiwa loro ni layeri Awó komine yekún, Awó leni Olofin ni yekún Okana Yekún nayire!

En ese momento se le puso una eyelé en la lerí y lo embarró de eyé, éste se asustó, salió corriendo y se puso en la lerí orí, efún y la tapó con ou y ashó funfun. “Mañana voy para Ilé ni Awó Bebefun”. Éste lo vio llegar y cogió una etú, lo paró en shilekún ilé, y le dijo, “Olorun me informó que tú vendrías y lo que tenía que hacerte”. Le hizo paraldo en shilekún ilé con etú. “Mira para tu tierra, porque tú no sabes lo que estas haciendo. Las sombras malas de todo el mundo tú la recoges. Antes de llegar a tu tierra entierras ésto y regresas. No ves que toda tu gente vive bien y el único que vive mal e intranquilo eres tú”. Así lo hizo y cuando regresó Awó Bebefun le dijo, “ahora viene la sombra buena para tí y progresarás; tienes que quedarte aquí”. Preparó un omiero de ewe, lo bañó, y según lo bañaba rezaba:

*Kuara lode Kuara loikú, kuara lode kuara loikú,
Kairo boshawa ni Awó ekuaro ewe befun, kuora lode,
Kuario Bebefun saraberiku sakuene yekún.*

Le hizo ebbó y el segundo paraldo. Mandó que lo llevara elese igüi yagruma y que regresara. Le dió eyelé a la lerí, orí, efún, y la tapó con ashó funfun. Lo mandó a dormir delante de Ifá y lo tuvo unos días en su ilé; le regaló dos adié dundun para que se las diera a su Orula; le entregó un agogó, para que fuera tocando por el camino y llamará a Orula y bogbo osha, así lo hizo Awó Waorun. Cuando llegó a su tierra tenía todo cambiado; llenó de sombras buenas y le vino la prosperidad. Éste en agradecimiento mandó a buscar a su hermano para que se uniera. De ésta forma se conoce como se unió el odu Okana ni Yekun. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé, ishú sancochado, opolopo epó, eñiadí con orí y efén Babá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA IWORI (OKANA WORI, OKANA JIO)

+
0 0
1 0
1 0
0 1

“IFÁ FORE AYÉ”

¡IFA DE PRUEBA Y COMPROBACIÓN!

MAFEREFUN: SHANGÓ, ESHÚ, EGGUN, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: La Formación de la Tierra. El Ají Picante.

Refranes:

- *Hágase el muerto para ver el entierro que le hacen.*
- *El que le pica es porque ají come.*

Rezo: *Okana Wori, ifá fore ayé, ifá mi adifafun Ozain Obanishe Awó, Maferefun Shangó, abo, akukó etú lebo.*

Síntesis: Ruidos que molestan. Le han soplado polvos. El cuerpo se descompone con frecuencia. Cuídese los riñones y el estómago. No coma comidas atrasadas. Creyente a su manera. Calores en el estómago. Tiene pérdidas de fosfatos o padece de flujos. Habla de un niño que es viajero, se puede perder; diabetes, asma, de majadería de mayores con los menores, robo, y herencia. Cuidado con la candela y no piense en matarse. Hay de diferencia con otra persona, que si no es su hijo, es como si lo fuera. Si ud. quiere que ésta persona vaya, ante ud. tiene que hacer ebbó. Cuidado como ud. trata a sus hijos. Si no atiende los oshas no verá nada de lo suyo resuelto. Persona que le gusta ver rápido las cosas que le hacen. Déle gracias a Shangó que está evitando que ud. vuelva preso. Dice Ifá que la persona quiere hacer algo maravilloso pero tendrá pesadumbre porque al final se llenará de tristeza.

Obini: Se pierde por comerciante. Le han robado. El vientre se le deforma. Tiene complejos, desea amarrar a un okuní. Puede estar embarazada y el niño está otokú.

Eleguá: Eshú Bayila; Eshú Okubara Kekine Oluo (Otá china, arrecife).

Ewe ni odu: Ají picante.

Secretos: Poner muchas flores en su casa y hacer misas, unyen y aña a Shangó. Unyen a la esquina. Paraldo. Por este odu al derecho se le agregan \$6.00 que son para Eshú; éste se hizo banquero del awó. *Intorí ashelú:* obra con Shangó.

Relato: “La Sabiduría de Orunmila”. Olofin quería probar hasta donde llegaba Orunmila en su sabiduría. Éste se hizo el muerto y como ningún osha sabía lo que había planeado Olofin todos se lo creyeron. Aquello fue la gran sorpresa, noticia que llegó a oídos de Orula. Éste hizo osode y se vio este Ifá que le advertía, “¡cuidarse de trampas!” Mientras tanto en casa de Olofin estaban atendiendo al muerto poniéndole flores y preparando el itutu, y en eso llegó Orula cantando y silvando como si no hubiera pasado nada. Todos se asombraron y le digeron a Orula, “¿No sabes que Olofin se murió?” “Para mí no hay muerto.” Pidió un plato blanco con un pedazo de hielo y lo puso al pie de la cama como si estuviera rezando; de pronto mojó el rostro de Olofin con agua fría como éste no esperaba esa sorpresa; se incorporó en la cama. Entonces Orula lo saludó y Olofin dicé, “ud. en la tierra y yo en el cielo. Nosotros dos somos los que sabemos y por tanto los que gobernamos”. Hay trampa. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Respeto del Padre a los Hijos”. Olofin cogió con estar molestando a Shangó. Cansado éste se retrajo. Sucedió que un día Olofin lo mandó a buscar y Shangó no acudió a su presencia, entonces Olofin se va a hacer osode y Orunmila le vio este Ifá y le dice, “ud. tiene cierta diferencia con una persona que si no es su hijo, es como si lo fuera y ud. desea que esa persona vaya ante ud., y para conseguirlo tiene que hacer ebbó con akukó dundun, ewe algodón, ají picante, etc., y después se le pone todo en la puerta de su casa”. Olofin así lo hizo y al salir Shangó por la mañana y ver lo que había en su puerta dijo el único que pudo hacer, “ésto es Olofin”. Acto seguido, echando candela por la boca se presentó ante éste donde casi le falta el respeto al padre, comprendiendo Olofin que por su condición de mayor se había sobrepasado en el trato hacia su hijo le

dijo en forma habilidosa para no dar a comprender su falta, “te traté así para probarte y ahora estoy plenamente convencido de que ud. es una persona prudente y respetuosa”. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Eleguedé y Oshún”. Oshún, después de haber parido muchos hijos, se dió cuenta que se le estaba deformando el vientre. Oshún se puso delgada y lloraba por tal situación. Un día salió por el campo para hacer rogación con distintas ewe. La primera rogación la hizo con güira. Pasado el tiempo, la güira se secó y cuando se movía sonaba como una maraca y el ruido la perturbaba. Entonces buscó desesperada y en puro llanto una calabaza. Se midió el vientre con cinco (5) cintas de seda y se rogó el vientre. Le abrió un orificio a la calabaza, echó las cintas con opolopo oñi y demás ingredientes de la rogación y enseguida empezó a coger forma su vientre hasta sentirse bien. Toto Iban Eshú.

Relato: “Okana Iwori descubre la Trampa de Olofin”. En este camino Olofin se hizo pasar por muerto y las oshas prepararon los funerales. Cuando llamaron a Awó Okana Wori para que le hiciera las honras, éste se hizo osode y le salió este Ifá, donde Orunmila le dijo que había trampa y engaño. Cuando Awó Okana Wori se presentó delante del cadáver, llevaba en la manos hielo molido y se lo dejó caer en la cara a Olofin. La sorpresa e impresión que le causó ésto hizo que Olofin se moviera, y vió que era Orunmila que había descubierto la trampa. Lo nombró como obá en la tierra. Orula le pidió ashé para todas las oshas, el cual más tarde le entregó, obligando a todos los oshas que le dieran foribalé. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Shangó y Oggún lucharon en Igualdad de Condiciones”. Shangó sostenía desde hace mucho tiempo una lucha con Oggún y a cada rato cruzaba el río que dividía sus tierras para atacar a Oggún en sus dominios, pero para que Oggún no pudiera atacarle, sembró a lo largo de la rivera del río ají picante que lo había traído de la tierra vedada de Okana Jio. En una ocasión Oggún se decidió atacar las tierras de Shangó, pero al llegar al río sintió que la mata que había sembrada allí lo quemaba y salió huyendo para casa de Orunmila. Orula le dijo que le diera dos adié a Oshún para que se despertará, pues esa ewe estaban allí sembradas porque Oshún se había dormido. Así lo hizo Oggún. Al recibir Oshún las dos adié, vió esa ewe en sus riveras y con una crecida del río las traslado otra vez hacía el monte de Okana Jio. Desde entonces Shangó y Oggún lucharon en igualdad de condiciones. Toto Iban Eshú. Maferefun Oshún atí Orunmila.

Ebbó: Akukó, jio-jio meta, ogá, pólvora, abití, un racimo de eguedé, osadié dundun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA ODÍ (OKANA DÍ)

MAFEREFUN: EGGUN, YEMAYÁ, ELEGBARA, OSHÚN, INLE, ORUNMILA, SHANGÓ.

NACE: Los movimientos de la tierra, las siete (7) corrientes de agua dulce que hay en el fondo del mar. Los siete (7) mares. Nació Aruye.

+
1 0
0 0
0 0
1 1

Refranes:

- Cada uno con su cada cual.
- El que no va por camino conocido, retrocede y encuentra los demás cerrados.
- Gran extensión de agua que alimenta pequeñas corrientes.

Rezo: Okana Dí, Ifá nire Maferefun Shangó, Oshanlá atí Eshú.

Síntesis: Habla de grandes extensiones de agua que alimenta pequeñas corrientes, el sable, el machete y la flecha. Padecimiento del estómago e intestino. Camino cerrado, carácter variable. Comerciante. Aquí habla Yemayá Mayelewo, la que fue esposa de Orunmila y después fue comerciante; no puede comer crustáceos. No matar ratones, ni cucarachas ni usar ropa de listado azul ni tener un pato en la casa. Lamenta la ida de su mujer. Persona de desenvolvimiento, pero fatal para el amor. En este Ifá hay perturbaciones. Al hospital que va a ingresar habrá dificultades con los médicos. Cuidar la vista. Hacer ebbó con frecuencia para no caerse. Hay posible viaje fuera del país. Contar con Elegbara para que éste le mantenga abierto los caminos para firmeza y salud. Recibir Inlé con itá. Aquí hablan las tres (3) obiní de Orunmila: la Lagartija, la Araña, y la Cucaracha. La suerte llega a la casa y no entra; para que entre adié meyi dundun Orunmila. Hay que hacer paraldo porque existen perturbaciones, se pregunta con que se hace y siempre antes del ebbó. La etú se encontraba sola y aburrida y no tenía ni donde dormir y Orunmila le dijo que hiciera ebbó para que resolviera todos sus problemas.

Ewe ni odu: Vencedor y vence batalla.

Secretos: Paraldo, adié meyi Oshún, adié meyi dundun Orula. Recibir Inlé con itá. Abo funfun eggun.

Relato: “Camino de Arún Aruyeye (susto)”. Había un rey el cual tenía muchos enemigos; este rey era Olofin. Los enemigos se encontraban conspirando contra el para derrocarlo. Inle era su hijo y éste acostumbraba irse de caza y a internarse en el monte. Donde se perdió por varios días, y Olofin no sabía nada de él. Los enemigos de su padre lo estaban buscando para matarle. Inle se encontraba pescando donde hubo de pescar un Eyá Oro. Este pez poseía grandes secretos. Inle, después del hallazgo decidió dirigirse de nuevo a su casa y cuando marchaba para su casa por el camino se encontró con sus enemigos que eran los mismos que los de su padre Olofin. Inle, al verlos, debido a sus grandes facultades (media unidad espiritual) y a las del Eyá Oro, les leyó el pensamiento y les dijo, “ustedes vienen a matarme para poder coger el secreto del Eya Oro, y además también quieren derrotar y matar a Olofin”. Los enemigos al oír todo lo que Inle decía, al verse descubiertos, se asustaron y desistieron en llevar a cabo sus planes. Inle al verse libre de sus enemigos, rápidamente se dirigió donde Olofin y le contó lo sucedido. Olofin sin pérdida de tiempo se aseguró para evitar su derrota y así fue como Inle pudo salvar a su padre de los planes de sus enemigos, gracias a aggun y a Eyá Oro. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Deuda de Odorofa con Oshún”. En Inlé de Efan vivía Odorofa y se dedicaba al comercio de flechas que fabricaba para las necesidades de Oshosi y Oggún. Sus competidores le tenían envidia y mala voluntad, por lo que le hicieron la guerra con mala propaganda, haciéndole daño en la puerta de su ilé, por lo que se llegó a ver muy mal, teniendo que hasta vender su ilé, el terreno, y por último el carretón para poder ir cubriendo sus necesidades y la de su familia. Pero la obiní que veía lo mal que le iba y poniéndole la cosa cada día peor, le pidió a Yalorde que lo ayudaría. Oshún ayudó, pero cuando ella le contó al okó lo que había hecho y la deuda que ésta tenía con Yalorde, el okó habló mucho y tuvo disgusto con la obiní. No le dio para que cumpliera con la deuda de adié meyi. Oshún mandó a Eshú para que todo lo desbaratará otra vez, por lo que el hombre se volvió a ver a punto de tener que pedir limosnas. Viéndose así le habló a la obiní y le contó que otra vez estaba igual, pero la obiní le contestó, “yo no me meto más en tus cosas; si te mueres es tu problema. El hombre ante tal situación fue a casa de Orunmila, quien le hizo osode y le vio este Ifá, donde Orunmila le dijo, “todos tus caminos están cerrados porque tu tienes deudas con Eshú y con Oshún. Si quieres

estar bien tienes que cumplir con esas deudas. Éste hizo ebbó con akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, una escalera, ogá, demás ingredientes, y opolopo owó. Después de hecho el ebbó le volvió la prosperidad, la tranquilidad al hombre, el cual después recibió a Orula y todos las oshas. Vivió feliz con su obiní que también prosperó. Toto Iban Eshú. Maferefun Oshún atí Orunmila.

Relato: “No Hables Más de la Cuenta”. La etú se encontraba sola y aburrida. No tenía donde dormir,. Fue a casa de Orunmila quien le hizo osode y le vió este Ifá. Le dijo que hiciera ebbó. La etú hizo el ebbó e inmediatamente comenzó a prosperar, comenzó a poner huevos, a tener familia, y de contenta que estaba comenzó a gritar. Orunmila, al otro día le dijo, “no hables tan alto para que no te pierdas, pero la etú se sentía tan feliz que no oyó el consejo de Orula y continuó hablando y gritando. Sus enemigos que estaban a la asecha la oyeron, la descubrieron, y la mataron. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, osadié dundun, adié meyi, aparí, ashó funfun, aparí, pita, anzuelo, lanza, obi, itaná, orí, efún, atitán de un camino, bogbo ewe, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: un akukó, obí, itaná, ekú, eyá, epó, otí, oñí, aguadó para Eshú para que éste abra los caminos. Un osadié dundun, ashó funfun y aparí, bogbo ewe, eñí, adié, etc., para paraldo (bogbo ewe para omiero). Adié meyi, aparí para Oshún; se envía al río.

OKANA IROSO (OKANA ROSO)

MAFEREFUN: SHANGÓ, OLOKUN, YEWÁ, ORUNMILA.

NACE: La usurpación. Erupciones volcánicas. La miseria por maldición de Olofin.
El cáncer en las mamas de la obiní.

+
1 0
1 0
0 0
0 1

Refranes:

- El que mucho habla, mucho erra.
- En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey.
- En la tierra de los tuertos, cierra un ojo y tira.
- Hay quien se queda tuerto por ver a otro ciego.
- A la tierra que fuera haga lo que vea.
- Un hombre de paz, engaña al enemigo.

Rezo: Okana Roso adifafun okuní aratako elese kan Osain nile Maferefun Orunmila.

Síntesis: No atente contra su vida. Cuídese de un robo en la casa. Lo pueden acusar de encubridor. Cuidado con la candela. Desgracia por hablar. Cuerpo quemado y cabeza trastornada. Ifá de maldición, de usurpación, de guerra, hay que recibir Olokun y Yewá. Las cosas se hablan al revés para no perder la suerte. Habla la formación del feto, que su desarrollo feliz depende de la pareja, pues la tranquilidad y la paz desarrollará un feto síquicamente equilibrado y así será el resto de su vida y vice-versa; si existen constantes problemas, peleas, etc., y falta de estabilidad emocional en la madre, éste será desequilibrado síquicamente con problemas en el carácter durante toda su vida. Aquí fue la guerra entre la atiponlá y la escoba amarga, donde crece una la otra no prospera. Nace el preguntar del ángel de la guardia a Orula. Señala maldición a la tierra. Ifá marca traición.

Awó: Orunmila le dice, “a la tierra que fueres haz lo que vieres y no se meta a arreglar el mundo, porque el mundo no hay quien lo arregle”.

Elegua: Eshú Leky.

Ewe ni odu: Atiponlá, escoba amarga, palo de lechuga, y huevo de gallo.

Secreto: Akukó tuerto a Shangó y Olokun. Ebbomisi. Ebbó contra maldición. Obi a Shangó.

Relato: “El Camino de la Lechuza y el Gallo”. El gallo era muy lindo y vivía orgulloso de su plumaje y la lechuza era un animal que presumía de su cuerpo pero tenía un defecto el cuál nadie conocía y que consista en que de día era ciega. Todos los animales del pueblo la envidiaban al gallo; le gustaba mucho el baile y como presumía de los plumajes; le gustaba de bailar con la lechuza que también bailaba muy bien, siendo ésta la mejor pareja del pueblo. Un día el gallo invitó a la lechuza su compañera de baile a un baile que darían en el pueblo y ella aceptó. La lechuza todos los días practicaba el arte del baile; inventó nuevos pasillos tan extraños pero elegantes que nadie conocía ni el propio gallo. Cuando llegó el día del baile, el gallo estaba bailando con la lechuza muy armoniosamente pero cuando éste suelta su pareja, ésta aprovecha el momento para soltar sus nuevos pasillos poniendo en ridículo al gallo. El gallo para desquitarse del ridículo que le había hecho la lechuza premeditó una forma para lograr que en el próximo baile le cogiera el día para lo cual se aprovechó de la confianza que su compañera tenía en él, y le dió bebida con lo cual pudo lograr que le cogiera el amanecer. Entonces el gallo le dijo, “vamos, camina; la lechuza empezó a tropezar con todo el mundo y los otros animales dijeron, “mira, la lechuza está borracha”, momento que aprovechó el gallo para decir, “no ven ustedes que es ciega”. La lechuza abochornada se suicidó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Ladrón de Frutas”. Un campesino todos los días salía a robar frutas a casa de Osain, pero la obiní de éste le dijo, “hoy no salgas a robar, pues presiento que algo malo te puede pasar”. El campesino no oyó a su obiní y salió como de costumbre. Sucedió que ese día Osain había preparado una trampa, pues ya había notado la falta de las frutas en los árboles, Osain enterró la trampa para perjudicar al que estaba robando en

sus plantaciones. El campesino entró como de costumbre, pero cuando regresó para su casa ya iba enfermo y se sentía tan mal que por el camino decidió ir a casa de Orunmila, el cual le vió este signo y Orunmila le dijo, “usted está bastante mal y tiene que hacer rogación e ir al lugar de donde cogió las frutas y sacar una prenda que hay enterrada, porque de lo contrarió no podrá curarse”. El campesino así lo hizo y después tuvo que darle las gracias a su obiní, pues si él hubiera hecho caso, no se habría enfermado, ni hubiera tenido que hacer todo lo que hizo para poder curarse. Toto Iban Eshú. Maferefun obiní atí Orunmila.

Ebbó: Akukó, abiti, otí, malaguidí meyi, ekú, eyá, epó, oñí, etc., y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OJUANI (OKANA JUANI, OKANA YABILE)

+
0 0
0 0
1 0
1 1

¡LA SUERTE LLEGÓ, PERO ALGO LE ESTORBA EN SHILEKÚN ILÉ!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: La gran ceremonia que permite al Awó coger idí obiní.

El dolor de muelas. Rompimiento del juramento de los Ibeyi.

Refranes:

- *El muñeco de arcilla, nunca cae al suelo sin dejar de existir.*
- *Donde se destapa la verdad, se descubre la mentira.*
- *En la guerra el que se duerme pierde.*
- *Lo que tiene principio, tiene fin.*
- *El machete viene arrancando la cabeza al maíz que lo desafió.*
- *Vísteme despacio, que estoy apurado.*

Rezo: *Okana Juani, Okana Yabile adifafun obó, loyé adié elén lebó, kure kuré euré, ekú lebó. Ifá nire Maferefun Yalorde atí Eshú*

Síntesis: Hay mucho que ver y mucho que oír. Habla la traición, chismes, falsedades, herencia de terrenos, discusiones. El hombre no tiene sensación, no diga lo que va hacer. Tiene eyó por causa de su ilé. En este Ifá el que resuelve por lo general es Eleguá. Le han hecho brujería para que pierda la naturaleza. Póngase la ashabá de Oggún. En iyaloshas y babaloshas marca trampa por babalawos. Aquí Olokun tuvo guerra con el camaleón. Le han trabajado con ogú. Son tres (3) hermanos y hay un terreno por herencia y los dos (2) mayores le quieren dar la mala al menor. Aquí la adié ponía sus huevos y al notar la falta de los mismos comenzó a escarbar y de tanto escarbar para buscarlos se volvió loca. La madre se puede volver loca por la pérdida de un hijo. La suerte no ha llegado a su casa porque hay una cosa que la estorba. Vecinos muy curiosos.

Obiní: Cuidado con su embarazo. Se puede volver loca por la pérdidas del omó kekere.

Okuní: No tiene sensación. Impotencia.

Ewe ni odu: Maíz, hierba don Carlos y maloja.

Secretos: Oguedé amalá-ilá a Shangó; omí y bogbo tenuyen a shilekún ilé. Ebbó para la herencia.

Relato: “El Jinete y el Omó”. Un jinete en su brioso corcel pasó cerca de un omó kekeré y le preguntó, “¿muchacho, tú crees que llegaré sin problemas al pueblo?” El omó kekeré le contestó, “¡si vas despacio, si!”. exclamó el muchacho.

Relato: “El Vecino de Eleguá”. Eshú vivía en lo último del pueblo y para llegar a su casa había que pasar por un camino, el cual estaba sembrado con mucho maíz y maloja. Eleguá por la presencia de la siembra siempre estaba tropezando, poniéndose bravo, disgustado, y diciendo, “voy a mandar a buscar a Oggún para que arregle esto”. Por otro lado al dueño de la finca no le iban bien los negocios por la falta de clientes. El dueño de la finca fue donde su oluo para que le hiciera osode por la mala que estaba pasando; le salió este ifá donde el oluo le dijo, “mi ahijado, usted tiene un vecino que está bravo con usted; dice que usted le tienes bloqueado el camino con sus siembras. Para que él no pelee con usted, haga el ebbó con akukó, maíz, maloja, otí, ekú, eyá, epó, y demás ingredientes. Después que haga el ebbó le regalarás al vecino de todos las cosas que usted cosecha, desde entonces se acabaron las maldiciones y sus negocios le fueron bien”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Eshú.

Relato: “El Vendedor de Cartucho y Eshú”. En un pueblo residía un hombre cuyo negocio era vender cartucho, pero la competencia era tal que su situación cada día empeoraba. En uno de sus recorridos por el pueblo se encuentra con Eshú con el cual hace un pacto consistente en que según el negocio fuese

prosperando el iba dándole de comer. Eleguá llevó al hombre a un pueblo donde no conocían el cartucho y éste se instaló en la plaza y le hizo la propaganda. El negocio fue prosperando a tal extremo que de la buena vida olvidó su pacto y pasó mucho tiempo sin darle de comer a Eleguá. Éste al ver que se había roto el pacto comenzó a disminuir las entradas en el negocio y la salud del hombre. Empezó a deteriorarse hasta el punto de verse casi invalido, y en la miseria donde tuvo que visitar la casa de Orunmila. En osode le salió este Ifá donde le dijo, “te van a llevar una cosa; pontela, pero si está dentro de un cartucho cerrado no lo cojas”. Así sucedió cuando le trajeron el cartucho cerrado. Le pidió a la persona lo que traes dentro del cartucho. “Por favor se lo pones a Eleguá; llene el cartucho de agua, y lo rompes delante de la puerta de la casa”. Desde entonces mejoró su salud, regresó la prosperidad en los negocios, y cumplió con Eleguá, porque lo que traía el cartucho adentro le sirvió a Eleguá de adimú Toto Iban Eshú. Maferefun Eshú ati Orunmila.

Ebbó: Akukó, osadié, adié meyi, etú meyi, aguadó, maloja, atitán ilé de las cuatro (4) esquinas, abítí, ashó funfun, dundun, y pupua, malaguidí, ishú, akofá, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó para Eshú y después se le pone el aguadó seco y la maloja. Etú meyi para Oluwo Popó, adié dundun para Orunmila, y osadié para paraldo.

OKANA OBARA (OKANA BARA)

+
1 0
0 0
0 0
0 1

“EL TOCOLORO”

¡EL MUERTO ESTÁ PARADO!

MAFEREFUN: ESHÚ, OBATALÁ, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: El porqué cuando Obatalá le da la espalda a una persona no hay Osha que lo salve más que Orunmila.

Refranes:

- No subestime al pequeño.
- La suerte y la desgracia en la calle tienen quien la cuide.

Rezo: Okana Obara Lodafun Orunmila oni patakí kodafá Eshú Ifá Ledoya Elegbara Latile mitele Awó anotiwo atele ese nitase adifafun Onibarabaniregun anbatele jolaibenekú asunshé agbado. Akukó lebó. Kaferefun Shangó atí Oyá.

Síntesis: No pierda la cabeza. Cuidado con viento y justicia. No maltrate a los gatos y tenga uno en la casa. Póngale un caballito a Shangó. Este Ifá determina que los oshas le han dado la espalda a la persona. La persona se puede quedar hecha un indigente. Marca matrimonio y porfía entre los cónyuges, son cosas de Eshú. Se debe dinero. En este Ifá Shangó lloró por la traición de las gentes y comenzó a rodar como un pordiosero. Prohíbe visitar la playa mientras no haga ebbó. A la persona le gusta levantar la mano. Si vas a dar un viaje, haga ebbó y cuidarse de problemas de justicia. Cuidado con su trabajo, robos, y de los vecinos. Estudie y prepárese para la vida. Corrija sus errores y la gente modificará sus opiniones. Ifá habla el camino del cargo donde se probaban las habilidades de los aspirantes. *Intori osobo:* aleyo es blanco, cuidado al hacerle rogación, le vaya a traer una cuestión de justicia.

Obiní: La enamoran los viejos.

Eleguá: Eshú Laroye.

Ewe ni odu: Jiquí, ñame, vence guerra.

Secretos: Hay que recibir a Eshú y Orunmila. La clave de este Ifá es darle eyelé meyi a Obatalá, cuidar a Shangó. Hacer recogimiento espiritual.

Relato: Obatalá el portero de Olofin, por su forma y carácter nadie lo consideraba y no dejaba que las personas llegaran donde Olofin. Éste enterado fue a casa de Orula y éste le mandó a dar dos (2) eyelé funfun, y así Obatalá cambió y todos lo querían y consideraban. A partir de ese momento Obatalá cambió su carácter, se alegró, y la gente empezó a hablar bien de él, y en acto recíproco los dejaba pasar hasta donde estaba Olofin.

Relato: Orunmila tenía necesidad de ir a la plaza donde vendía Obatalá y buscó a Eshú para que lo acompañara y éste lo acompañó, y le dijo que le diera de comer y llevó ebbó a la plaza de Obatalá. Al otro día fueron y vieron salir por un callejón a un okuní que se alejaba y tan pronto entraron por el trillo vieron un tinajón de owó y además grandes pilas de ishú. Eshú, por medio de su virtud, trajo cargadores y lo llevaron todo para casa de Orunmila.

Relato: “El Pueblo de Olofin”. Aconteció una vez que todo el mundo que necesitaba hablar con Olofin. Pasaban por delante de Obatalá y no lo saludaban, pues como iban a ver a Olofin, lo trataban como si éste fuera un perro y no le hacían caso. Un día a todos los que necesitaban ver a Olofin él decía que no estaba, o que estaba enfermo y que no recibiría a nadie. Pero Orula comprendió la situación y llevó eyelé meyi funfun debajo del brazo y al llegar le dijo a Obatalá, “¿que tienes que estás triste?” Ella le contestó, “aquí todos los que vienen piensan que yo soy un perro”. Entonces Orula le dijo, “aquí tiene usted eyelé meyi funfun y ella le

contestó, “tu me tendrás a mi y a Olofin cada vez que nos necesites. Toto Iban Eshú. Mafererefun Obatalá. Kafererefun Orunmila.

Ebbó: Akukó a Eleguá, eyelé meyi funfun Obatalá; antes hacer sarayeye con ekú, eyá, aguadó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OGUNDÁ (OKANA KAKUIN)

+
I O
I O
I O
O I

¡EL BABALAWO TIENE QUE ENSEÑAR AL QUE NO SABE!

MAFEREFUN: ESHÚ, SHANGÓ, OGGÚN, ASOJUANO, ORUNMILA, OBATALÁ.

NACE: El arco iris, donde Eleguá come Ayakuá y Shangó mamú otí.

La gran fé en Eleguá para resolver los problemas.

Refranes:

- La candela derrite la cadena.
- Lo negro se destiñe y lo blanco se ensucia.
- El gandido no se pelea con el cocinero.

Rezo: Okana Ogunda shukudú ilé didé abashé keredí irewo shashá Awó Elepanapa eyelé lebó. Ashó funfun, abo funfun, oñí, owó meyo, ekrú elebó. Kaferefun Oggún atí Obatalá.

Síntesis: Tiene enemigos fuertes. Está enfermo de su interior. La enfermedad del vientre por mal parto o aborto provocado. Infidelidad. Cuidado no se quede baldado, de una persona mayor canosa que le puede robar y cambiarle la forma o el color a lo robado. Sangra por la boca, nariz y el ano. Revolución, violación, operación de la garganta o raspado. Todos tienen derecho de hablar. Necesita un hombre. Cuidado corra la sangre en su casa. Habla Eshú Alayiki; éste se hartó de ayakuá. La persona tiene la herencia de un palero africano por familia. Persona creyente a su manera. Ebbomisi al ilé. Aquí Oggún encadenó a Shangó mientras éste dormía. Shangó al verse encadenado se acordó del poder que tenía y sopló fuertemente sobre la cadena y salió candela que fundió la cadena. La persona tiene candela en la boca. Modere su forma de hablar. Por la boca lo pueden matar. Cuando se molesta contesta en forma descompuesta. Cuidado con amarre. Esta letra marca enfermedad del estómago o la garganta; hay que operar, etc.

Obiní: Se practica aborto porque tiene dudas acerca de la paternidad de su hijo. Pasional y de placeres en extremos. Está enferma del vientre hubo aborto provocado, por dudas en la paternidad.

Eleguá: Eshú Alayiki (El Glotón); este se hartó de ayakuá.

Ewe ni odu: Eweriyeye, capulín, pomarrosa, caimito, oran cangú.

Secretos: Mecha a Shangó. Reciba Eshú o darle unyen. Reciba Asojuano. Se le hace ceremonias a los astros, ayapá a Eshú, otí a Shangó.

Relato: Oggún andaba junto a Shangó. Un día Shangó se quedó dormido. Oggún cogió y lo amarró con una cadena que el tenía. Cuando Shangó despertó y se vio así, hizo que por medio de su virtud de echar iña (candela) por la boca que se derritiera la cadena hasta que se zafó.

Relato: “Como Obatalá Engañó a Ologbo”. El gato tenía una adié dundun y ésta se le escapó y se metió en casa de Obatalá en el momento que éste se estaba afeitando, y como tenía las manos con jabón salpicó de espuma a la adié quedando ésta jaspeada. Cuando el gato fue donde Obatalá para reclamarle su adié éste le preguntó, “¿de qué color es tu gallina?” El akukó contestó, “negra”. Obatalá lo llamó mentiroso porque la adié que estaba en su casa era jaspeada. Toto Iban Eshú.

Relato: Había un hombre que su situación estaba pésima no solo en lo referente a la economía sino a las relaciones con las demás personas. Era tan pésima esta última que un día se fue a mirar con Orula. Éste le hace osode y le vio este signo, donde Orula le dijo, “su problema consistía en la desatención que tienes con Shangó, pues éste es tu padre y tenía que darle ayakuá meta, cocinarlas con un poco de amalá-ilá y todo junto llevársela después a esa palma y que llamará allí a su babá Shangó”. Aquel hombre no creyendo en lo que le había dicho Orunmila no hizo caso y su vida siguió empeorándose a tal extremo de verse deambulando por doquiera sin poder encontrar la tranquilidad. Un día se encontró con Oggún que le dijo, “hombre, tú estás pasando trabajo porque por desobediencia, por no creer que eres omó Shangó”. Entonces el hombre dijo, “¿si

es verdad que mi padre es Shangó, que me lo demuestre?”. Al instante todo se nubló, comenzaron los truenos y una descarga eléctrica (rayo) bajó del cielo y se clavó en la tierra delante del hombre. Éste se asustó, se hincó en la tierra, y le pidió perdón a su padre Shangó por haber dudado de él. Fue donde Orula, hizo el ebbó, y a partir de ese instante su suerte empezó a cambiar al extremo de que las personas que no lo querían al principio. Después le rindieron moforibalé. Toto Iban Eshú. Mafererefun Shangó. Kaferefun Oggún. Lodafun Orunmila.

Ebbó: Akukó, cadena, akofá meta, un lazo, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OSÁ (OKANA SÁ, OKANA OBILARI)

+
0 0
1 0
1 0
1 1

¡ANUNCIA SEQUIA! ¡EL DILUVIO UNIVERSAL!

MAFEREFUN: EGGUN, ODUDÚA, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: Ananki-Elufe. El mensajero.

Refranes:

- *Se hace el bobo para bien y para mal.*
- *La muerte de uno es la vida de otro.*
- *Con la verdad se gana, aunque el enemigo quiera quitársela.*
- *Se van uno a uno y de los mejores.*

Rezo: *Okana Sá mokisi bilari, oni Babalawo bilari, bilari oma, bilari owó, bilari mokisi lade ni Ifá oni Babalawo koshiré Awó, oni Babalawo lorun lorun, lobosú laya lorun, lorun ebbó, kabolosi Okana Sa koshé Shangó ebbó ada mokisi bilari kongún gun gun adifafun Oluwo Ikokó.*

Síntesis: Cuidado con los robos. No haga sociedad con nadie. Por su obiní le viene una suerte, tiene una rogación pendiente. Cuidado con la pérdida de barriga. Hay que hacer muchas obras para que progrese. Habla de lepra, sífilis, epidemia. Malagradecida. Habla que le darán un cargo. La muerte de uno es beneficio de otros. Cuidado con los malos ojos. Se sopla efún en el ilé. Aquí fue donde Shangó se enfureció y subió al penacho de la palma y las viejas de aquella tierra le suplicaron que bajara. No diga mentiras. Habla la sepultura y la muerte. Hubo que hacer ebbó por el bien y por el mal. Cuídese de trampas. Ud. está enfermo y se levantará. Ud. tiene que atender a eggun e irá saliendo adelante y cuando lo olvide irá de nuevo para atrás y después será tarde.

Okuní: No maltrate las mujeres para que éstas no le abandonen.

Obiní: Cuidado con pérdida de barriga. Está embarazada y le están haciendo hechicería para que no logre la criatura. Tiene que hacer ebbó para que nazca sin dificultades.

Eleguá: Eshú Aropin (Agborán de cedro; vive lindero).

Ewe ni odu: Fruta bomba, artemisa, erete.

Secretos: Regar efún por toda la casa. Ebbó a la basura. Recibir Odudúa y Obatalá, lavar y hacer Ifá. Cumpla sus compromisos con eggun.

Relato: “Cumpla sus Compromisos con Eggun”. Había un hombre llamado Osabilari que estaba pasando muchas necesidades; no prosperaba, no encontraba trabajo, y por mucho que luchaba por salir adelante no lo lograba. Un día por intuición propia decidió visitar a Orunmila pues aquella situación no era normal. Orula le hizo osode y le vió este Ifá y le indicó que tenía que hacer ebbó. El hombre hizo ebbó con akukó, pico y pala, y cavando una zanja se encontró un muerto el cual le dijo, “recógeme y atiéndeme”. Éste lo hizo y su vida cambió. Desde ese momento Osabilari que era como se llamaba, empezó a subir, y mientras más atendía a su eggun, más progresaba, pero fue tanto el progreso de Osabilari, que comenzó a desatender a ese eggun, donde se vió en serios problemas. Cuando fue a la tumba y le pidió perdón a eggun por su abandono, eggun le dijo, “por esta vez, voy a perdonarte, pero no quedes mal conmigo, pues tú sin mí no seras nadie”. Él juró atenderlo de por vida. Cuando salió de ahí, resolvió todos sus problemas y siguió subiendo en sus negocios, tanto progresó, que llegó a ser uno de los más ricos en aquella tierra, pero Osabilari volvió a despreocuparse del eggun y cuando fue allí éste le dijo, “te has burlado de mí y por lo tanto te voy a dejar solo para que veas que sin mí no era nadie”. Por mucho que este le imploró a eggun. No quiso seguir ayudándolo, donde Osabilari lo perdió todo y volvió a caer en la pobreza hasta que se otokú. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Porque Okana Sá Llegó a ser Obá”. Olofin citó a todos los babalawos para hacer un ebbó, pero los awoses mayores, no le avisaron a Okana Sá, por ser éste el más chico y ser un trabajador del campo.

Después de hecho el ebbó, éste no cerraba, entonces Olofin preguntó por Okana Sá, pero nadie contestó y Olofin lo mandó a buscar para que hiciera algo. Él le respondió, “¿qué puedo hacer o decir yo si usted no me ha enseñado nada? Así es que yo no puedo hacer, ni decir nada porque nada sé”. Pero fue tanta la insistencia de Olofin que dijo, “para que este ebbó cierre haya que ponerle una pucha grande alikoko, ewe soso para Oggún y kaure a los muertos, después botar el ebbó en el cementerio”. Con lo dicho por Okana Sá, cerró el ebbó y dijo, *Okana Sá mokisi bilari eshú awa tetete, moke bilari ikú, arún, eyó, ofó, bogbo osobo unló*. Después, Okana Sá se fue a su campo y se puso a trabajar, pero cuando metió el arado notó que éste se trababa. Fue a ver la causa y se encontró con una ibañí eggun, entonces dijo, “hasta aquí me persiguen los eggun”. Eggun le contestó, “yo vengo a favorecerte y hacerte grande y tú lo único que tienes que hacer es trasladarme de aquí para otro sitio donde nadie me maltrate, ni me pisotee, y yo seré tu guía y protección toda la vida”. Okana Sá así lo hizo. Por esa razón llegó a ser obá y por ese motivo hay que ponerlo en el atepón para poder botar el ebbó por orden de Olofin, ya que sin su firma Olofin no reconoce ni aprobará ningún ebbó que se haga. Toto Iban Eshú. Maferefun Eggun.

Relato: “El Camino donde Nació el Cardon en Dahomey por el Poder de Asojuano y Hevioso”. En Inlé Ilodo, vivía un Awó llamado Obi Laye. Éste vivía muy bien, tenía amigos, pero todos eran falsos. En una ocasión, en que su obiní visitaba el mercado escuchó que invitarían a Obi Laye a una fiesta con el objetivo de eliminarlo. Al llegar al ilé ésta se lo comentó a su okó. Obi Laye le hizo la visita a Orunmila quien en osode le vió este Ifá, marcándole ebbó con: akukó meyi, un eduará, pedazo de cardon, ashó funfun, y demás ingredientes. Awó Obi Laye hizo el ebbó, dándole unyen ni akukó okan Hevioso y akukó okan Asojuano, ala ni ashó funfun, igbá ni cardon, eduara ekó durante 16 yeni. A los 16 días ya todo estaba seco, lo hizo iyé. Lo rogó en atepón-Ifá y con ese iyé, fue a la fiesta, lo regó por todos lados, y todos sus enemigos se quedaron ciegos y más tarde murieron, salvándose así Obi Laye con el poder de Okana Sá. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó jabado, etú, bogbo teunyen, ashó, tembeloro, un pedazo de tela de yute, ajonjolí, maní, tres (3) mazorcas de maíz tostadas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA IKÁ (OKANA KÁ)

¡AQUÍ OBATALÁ CAMBIÓ LA ROPA NEGRA POR LA BLANCA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, IBEYI, OCHOSI, ORUNMILA, ALALEYÓ.

NACE: La seca. El montar prendas de palo por Ifá (proceso).

+
0 0
1 0
0 0
0 1

Refranes:

- *El canto de la guataca convierte al monte en comida.*
- *El que mal hace, para así hace.*
- *Cuando una obiní toma alzada, el okuní no puede quitarle su lugar.*
- *Se bautizó arriba y se respetó abajo.*
- *El que hace trató con el gato, siempre éste lo araña.*

Rezo: *Okana Ká adifafun Kana, Kana tinsho leya eye, ekó meta ni jujú eyelé lebó. Akukó, eure lebó. Kaferefun Olokun, Obatalá, ati Yalorde, Yemayá, Elegbara.*

Síntesis: Marca revolución y pérdida a la vez. La primera será en su casa, tiene una conocida que no tiene donde parar. Tenga cuidado con un falso testimonio a su hijo. Cuidado con una traición. Evite mojarse con agua de lluvia. No coma garbanzos ni frutas durante siete (7) días. Entre familiares y amistades habrá tres (3) pérdidas. La muerte le anda detrás. Hay un eggun detrás de ud. Los oshas lo reclaman. Mucho cuidado con quien hace negocios porque el que hace negocios con el gato, siempre el gato lo araña. Aquí fue donde Obatalá cambió la ropa negra por la blanca. Aquí fue donde la gente quería matar al hijo de Obatalá. Habla de tres (3) caras de Orunmila. Orun, Ifá, y Orula. Habla de espiritismo. Hay que darle unyen a Babawá para iré umbo. Por el camino le vienen tres (3) suertes si sabes aprovecharlas llegará a estar bien. A sus hijos le están buscando unos enemigos. Cuídese de una traición.

Okuní: Tiene dos (2) obiní, una está embarazada.

Eleguá: Eshú Oniburo (sobre una guataca, tres [3] caras vive con Orisha Okó).

Ewe ni odu: Flor de agua, yagruma.

Secretos: Yoko Osha. Recibir Ibeyi. Urgente recibir Ochosi. Mientras el alaleyó no quiera, no hay quien lo mate. Camino del gran poder: Aquí nació el que Elegbara coma etú para librar al awó de sus arayeé y donde eggun y Osain pactaron para salvar a Okana Ká. Para darle etú a Eleguá se pinta Okana Ká detrás de shilekún ilé y se cubre con un colchón de hierba fina; encima se pone a Eleguá que se cubre con meloncillo, se da obi omí tutu, se da la etú echando eyebale alrededor de Eleguá, y las últimas gotas sobre el ewe meloncillo que cubre a Eleguá.

Relato: Habían dos (2) abure (hermanos) que siempre estaban discutiendo. Uno decía, “vestido de blanco. Mientras que mi ángel de la guardia no quiera, no hay quien me mate”. Decía el otro, “Es Obatalá quien ordena la muerte de uno”. Como no se ponían de acuerdo, este último fue a ver a Obatalá y le comentó lo que decía su hermano. Obatalá le dijo, “dentro de tres (3) días lo invitas al monte, pero antes mandas a buscar a Ochosi y le dices que mate al que vaya vestido de negro ese día”. El hijo de Babá invitó al hermano a visitar enigbe, pero su abure se rogó la lerí y cuando iban por el camino le pidió cambiarse de ropa. Ochosi cumpliendo con la orden que tenía, mató al que vestía de negro. Entonces el otro hermano corrió donde estaba Obatalá y le contó lo ocurrido. Mientras el ángel de la Guardia no quiera; le dijo a Babá, “no hay quien lo mate a uno”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Okana Ká Da a Conocer el Ashé del Nuevo Año”. Okana Ká era un Omofá que siempre estaba descontento con los ritos de Ifá, pues decía que le faltaba algo, que no había hecho lo que Orunmila había marcado. Al salir a recorrer el mundo que era hacerle tributos a la tierra Inlé Ifé para darle a conocer el ashé del nuevo año. Entonces Orisha Okó que era el obá de Oshoko Inlé. Se fue a registrarse con Awó Okana Ká, que le marcó ebbó con sus instrumentos de trabajo: azadón, machete, etc. Y él prospera tanto que decidió

hacer Ifá. Okana Ká entonces de acuerdo con Orunmila su padrino le hizo homenaje a Ifá con egan y los instrumentos de Orisha Okó, rememorando los beneficios del ashé que el awó obtiene en la tierra. Toto Iban Eshú.

Relato: “Okana Ká el Traicionero”. En Inlé Okonla, tierra de montañas vivía Awó Biakeyeke, a quien un día fue a visitarlo un abure Awó Okana Ká, llamado Awó Osolowe quien tan pronto llegó a Inlé Okonla y la vió. Le entró la ambición y el deseo de la traición, por le que entró cantando: *Okana Ká lashire bogbo omó laye*. Todo el pueblo salió a verlo desde sus puertas. Okana Ká se dirigió al rey Awó Biakeyeke, se identificó, alegando que ambos eran oriundos del mismo pueblo que se conocían desde niño. El Awó Obá muy contento le dió albergue, le brindó su palacio, y cuanto tenía, además le dijo, “mira, mi palacio está en ruinas; sin embargo puedes servirte de él para todo lo que desees; pues si tú eres de mi tierra y conoces a mi familia, a quien mejor que a tí puedo brindarlo”. El palacio venía a ser como un gran árbol dentro de la filosofía religiosa y se llamaba Oshé. Okana Ká le contestó, “yo puedo arreglar este palacio pero con una condición, que tu me dejes vivir mucho tiempo en él; además necesito que me presentes ante todos tus súbditos como el más inteligente del palacio”. Biakeyeke accedió a los pedidos de Okana Ká y éste valiéndose de aquello comenzó a fraguar la traición. Un día uno de los fieles al obá fue y le contó lo que estaba tramando Okana Ká a sus espaldas, solamente no le creyó, si no que lo mando a castigar por mentiroso. Pasado algún tiempo Awó Biakeyeke mandó a buscar a Awó Okana Ká y le dijo, “abure, tú llevas ya mucho tiempo disfrutando de todo aquí y aun no has cumplido con tu palabra; házlo por la memoria de mi padre”. Awó Okana Ka le contestó, “pero tú tienes que abandonar esta tierra por unos días”. Awó Biakeyeke le dijo, “dame unos días para arreglar todos mis asuntos”. Okana Ká dijo, “si dentro de tres días usted no se decide yo me marchó”. Awó Biakeyeke comprendió las intenciones y lo ambicioso que era Awó Okana Ká que decidió visitar a Orunmila y éste le dijo, “hijito, tú has venido buscando un consejo”. “Si”, respondió Awó Biakeyeke, y preguntó cuál es su nombre a lo que Orula le respondió, “yo soy la representación de tres personajes aquí en la tierra: Awó Orun, Awó Ifá, y Awó Inlé Osain. Le realizó osode saliéndole este Ifá y le dijo, “hijo, tú eres de buen corazón, de buenos sentimientos y no deben de tratarte así”, pero en su mente decía *Ode lado malawo, ode lado malawo* y le marcó ebbó. Le dijo, “coge ewe caídas de tu palacio y junto con la eyelé te limpias bien. Después la amarrará durante tres días seguidos sin darle comida, ni agua a beber, al sol, y al último día la presentarás a Olorun y rezarás: *Oun Oshe mora moyio, aun oshe mora Okana Ka oro fe aun oshe mora inlé tani*. Acto seguido, sueltas la eyelé y que después coges el ebbó y lo llevarás hasta donde la eyelé se posara y que donde hubiera hierba verde escarbara que allí habría un arroyo con bastante agua fresca”. Awó Biakeyeke regresó muy contento a su palacio, y Okana Ká al verlo pensó, *he ganado*, y le preguntó, “¿ya te decidiste?” “Si”, le respondió, “pero antes voy a dar una fiesta para ti, que era mi mejor amigo”. Llegó el día de la fiesta y cuando todos estaban reunidos Awó Biakeyeke cantó: *Oun oshe mora mayio aun mora Okana Ká Oro fe aun oshe mora inlé tani*. El pueblo reunido como estaba alrededor de ellos le cayó encima a Okana Ká que salió casi muerto de esa escaramuza por ser mal agradecido, traicionero, y un ambicioso sin escrúpulos. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé una casita, gofio, tomates, pelotas de ishú, etú, ewe meloncillo, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OTRUPON (OKANA TRUPON, OKANA TUTO)

+
0 0
0 0
1 0
0 1

¡IFÁ DE TRAICIONES Y FALSEDADES!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, SHANGÓ, ORUNMILA, ELEGBARA.

NACE: El cargo de secretario de Olofin.

Refranes:

- *Ayer maravilla fui hoy sombra de mi no soy.*
- *Cuando más tiene, más quiere.*
- *Cuando un gobernador sale, otro se sienta.*
- *Falsedad y maldad se unen a la calumnia.*

Rezo: *Okana Trupon ikani fori, ikani oyú, ni masuku lowé ni Olorun obiní. Adifafun Obatalá.*

Síntesis: Ifá de traición, falsedad, chismes, calumnias, trampas y desesperación. Sus enemigos están comiendo y bebiendo con usted. Tiene una desgracia en su camino. Ud. nació para gobernar, por eso ud. es rey. Déle gracias al Santísimo. En su casa hay un rabo de caballo o ud. tiene un caballo que tiene un lunar blanco en la frente; no lo venda para que no se le vaya la suerte. Ud. siempre está manejando dinero. Para ir al lugar que desea, tiene que proveerse de un Osain. Persona confanzuda y abusa de la confianza depositada en ella, por eso pierde. Tiene muchos ojos encima. Desea mudarse de donde vive. Lo están vigilando para hacerle daño en el trabajo y se vea atrasado. Habla de comercio y negocios. Aquí habla Elegbara y Shangó. Elegbara es el dueño de los caminos y de las esquinas, Eyilá es el de la candela. La persona siempre está llorando que no tiene dinero y mientras más tiene, más quiere, por eso Olofin está bravo con ud. Ud. reniega mucho, está enfermo, y no hace por curarse. Aquí está el camino donde el Obá Eleguá perdió su corona.

Ewe ni odu: Calabaza, güira, caimitillo, maíz, y maravilla.

Secretos: Ebbomisi con ewe maravilla. Inshe Osain. Unyen a Shangó con akukó meyi, un racimo de oguedé, y kofiborí para que levante. En una plancha de hierro bien caliente se le riega una cucharada de omí tutu y se dice: *Biniya omí ikuaó ayuá.* Reciba Elegbara.

Relato: “Eleguá el Portero”. Eleguá era el cuidador del palacio de Olofin, pero era muy confanzudo, y cuando Olofin salía, él se sentaba en el trono imitándolo. Los demás orishas se lo dijeron a Olofin y él no lo creyó, hasta que un día dió una salida falsa y regresó de imprevisto, sorprendió a Eleguá sentado en el trono tal y como se lo habían dicho los orishas. Olofin por atrevido lo destituyó como ayudante suyo y lo condenó a ser portero del palacio. Shangó enterado de lo sucedido a Eleguá enseguida fue a solicitar el puesto, pero Olofin no se lo dió; lo destinó a trabajar con la ina y puso a Orunmila de secretario suyo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, ataré aguma meta, ewe aguma, ishú, manilla meyi, ashó ará, hilo, funfun, y dundun, género funfun, humo de ashá, y demás ingredientes. La eyelé se dan en el monte; después coger dos (2) ataré aguma, ewe aguma meyi, hilo blanco y negro, y demás ingredientes. Luego se cuelga detrás de la puerta con un gajo de ewe aguma. Opolopo owó.

OKANA OTURA (OKANA TURALE, OKANA TUA TUA)

+
1 0
0 0
1 0
1 1

“LA AVISPA”

¡LA COMIDA POR NO HACER EBBO ENTRA CON BUEN OLOR Y SALE CON PESTE!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, ORUNMILA, OBATALÁ Y OSHÚN

NACE: Mamuraye. La formación de la Tierra y la separación del Sol y la Tierra.

Refranes:

- *Pólvora salva y pólvora mata.*
- *La comida entra con buen olor y sale con peste.*

Rezo: *Okana Turale Ifá iré Okana nimaseku loweni Olorun amíbinú Kaferefun Olorun ati Orunmila. Adifafun Obatalá ati Oshún.*

Síntesis: Marca deuda y falta con los oshas. Marca separación familiar. Las ramas se separan del tronco. Pierde la memoria, no hay seguridad de coger una cosa, coge otra. Tiene problema con un padecimiento en la boca, cuídese la dentadura. No ingiera bebidas alcohólicas. Tenga cuidado con operaciones en el vientre. Déje la avaricia. Cuidado con desbarate de casa, con los enemigos, con la justicia, lo están velando. Cuídese de ogú por parte de una obiní, de amarres. La persona tiene una mueca o tic nervioso. Habla los jarros sin fondo. Marca desprendimiento de un órgano femenino. Déje de ser tan superficial para que no lo repudien, ni lo desprecien. El dueño de este Ifá cuando mata una euré le toma la leche. A las avispas les gusta mucho el baile y cuando ellas bailan se aprietan mucho la cintura y la barriga se le salió por abajo.

Obiní: Marca desprendimiento del útero. Hay que recibir a Orunmila.

Ewe ni odu: Melón de castilla, piñón de botija, picuela, y tua tua

Secretos: Recibir Eshú, Orunmila y hacer paraldo. Ebbó.

Relato: “La Mujer del Marinero”. Obiní tenía cuatro (4) hijos y se casó con un marinero. La suegra le cuidaba los hijos mientras ella trabajaba. En la fábrica conoce otro okuní y empieza una vida clandestina. El okuní se queda impotente y éste persiste en la relación, chantajeando a la obiní en formarle escándalos en la puerta de su casa cuando estaba borracho, y la mujer por temor a ser descubierta de este adulterio fue donde Orula y éste le manda a hacer ebbó, y fue así como la mujer pudo librarse de ese hombre. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Maldición de Olofin”. Había una tierra que estaba maldecida por Olofin por causa de la envidia y las traiciones que entre sí mantenían sus pobladores, pues ahí todo era discordia e infelicidad. Un día, Orunmila se dirigió a la tierra, y al verla tan pobre, con tanta miseria, así como las necesidades que sus pobladores sufrían y no sabiendo Orula del porqué de aquella situación, reunió un grupo de personas y les hizo osode y les vió este Ifá; les dijo, “todo lo malo que ustedes están sufriendo es porque están maldecidos por Olofin, pues ustedes solo se han dedicado a perjudicarse unos a los otros por causa de la envidia, la avaricia, el rencor, las traiciones, la maldad, etc, y para quitarse esa maldición tienen que hacer ebbó con una euré”. Orunmila hizo la rogación; después la paseó por todo aquel pueblo. Cuando veía a la gente, ordeñaba la “euré”, les daba de probar la leche, y así fue como les quitó a todos la maldición. Orunmila cantaba *Mamuraye ikú mambo senda euré mamuraye, Mamuraye ikú mambo senda euré mamuraye*, y la gente respondía: *Ikú mambo senda euré mamauraye*. To Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, osadié dundun, eyelé meta, tres (3) trampas, (3) tres flechas, (3), maraña de hilo, ashó funfun, dundun, malaguidí meta, atitán del shinshení, omí Yemayá, un barquito, demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó, tres trampas, tres flechas y demás ingredientes para Eleguá. Osadié dundun, ashó funfun es para paraldo. Eyelé meyi posiblemente a shilekún o para kaborí eleda; lo demás en el ebbó. Opolopo owó.

OKANA IRETE (OKANA RETE, OKANA WETE)

+
I 0
I 0
0 0
I I

¡AQUI FUE DONDE LA MUJER DEL GUANAJO SE ENAMORÓ DEL PAVOREAL!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OSHÚN, ELEGUÁ, ORUNMILA.

NACE: El arte de tallar madera. Los escalofríos. El que los hijos deben respetar tanto a las madres como a los padres, para que puedan ser prósperos.

Refranes:

- *Menéalo que tiene la azúcar abajo.*
- *La venganza es la justicia del hombre.*
- *Todos los pájaros comen arroz, y el Totí carga la culpa.*
- *Perro no come perro.*
- *No llame lo blanco negro, porque Obatalá está solo al lado de la verdad.*

Rezo: *Okana Wete okaran beko eyá oko beberé kofé obafun ekú yiyá aró ikofé odó lorun ashayé ekú, eyá, otá, lawoní, Lodafun Oggún. Maferefun Obatalá.*

Síntesis: Habla la jicotea que anda con la casa encima. Ifá de desconsideración, de persona noble que se deja dominar y humillar por los que son menos que él (ella). Su propia sangre y los que viven con la persona lo traicionan por avaricia. Tres (3) enemigos quieren la burla de uno. No hay seguridad ni tranquilidad. Cuidado no lo engañen. Marca envenenamiento. Odu de vida larga con gran gobierno y grandes secretos. Cuando un omó Eleguá tiene este signo en awofaka o ikofá, le dará un tolo tolo (guanajo) a su Eleguá y si va Yoko Osha Eleguá, al nacer lo come igual. Tiene que tener cuidado con su hijo y hacerle ceremonias al pie de Shangó para que no lo pierda al aumentar su poder. En este Ifá para que el hombre pueda vivir con una mujer sin divorciarse, debe dormir uno con la cabeza hacia un lado y el otro lo contrario. Cuide a su hijo de un accidente que le pueda costar la vida. Ifá de la grandeza del padre que logra con gran sacrificio el bienestar de la familia. No regale ninguna de sus ropas porque se atrasa.

Awó: El que tiene este signo de Ifá necesita tener Oyá, Osain, Odudúa, y tener un adá que se consagra con Oggún detrás de shilekún ilé; se pinta Okana Wete come etú y eyelé.

Obiní: La mujer debe respetar a los maridos para que puedan ser felices.

Okuní: ¡Cuidado! Mete la obiní en la prostitución y le maneja el owó, le exige, la golpea, etc.

Ewe ni odu: Canutillo, güiro, malanga, cedro, lino de río.

Secretos: Akukó tuerto a Shangó antes de que pasen siete (7) días. Tomar como diurético hoja de güira para limpiar y fortalecer la sangre. Sarayeye. Recibir Eleguá, Yoko Osha. Hijo de Obatalá y Yalorde. Hay que darle comida a la lerí.

Relato: “El Camino Donde le Echan la Culpa al Totí”. Dos Tierras separadas por un río que vivían con grandes progresos, ya que sus tierras eran fértiles gracias al río, donde todas las aves iban a calmar su sed. Un día llegó a la ribera del río el guanajo y vio la felicidad que allí reinaba. Pues este había ido a tomar agua y dijo, “tanta felicidad entre tanta gente; yo voy a terminar con tanta tranquilidad y se tendrán que ir de aquí”. Al día siguiente el ekuekueyé regó veneno en el río y la gente empezó a padecer de envenenamiento. El pueblo se alarmó y el pánico se apoderó de ellos y empezaron a huir del río. En eso llegó el Totí a tomar agua y la gente al verlo le echaron la culpa del agua envenada. Eleguá, que había visto el guanajo cuando envenaba el agua, le dijo a la gente que había sido éste. La gente lo maldijo y entonces Eleguá lo agarró y se lo comió y la gente pudo regresar a utilizar el agua del río.

Relato: Osain vivía su vida nada más que atendiendo al omó de su ilé, que era Oronire Ifá Awó. Pero Oyá vivía preocupada porque no sabía nada de Osain. Un día Oyá salió a visitar a Odudúa, el cual vivía en la tierra Oronire juntó con eggun e iba cantando: *Awewe ni loye Eggun yekun yekun; awewe ni loye Eggun yekun*

yekun. Ella llevaba un abanico que había hecho de plumas de codorniz, tiñosa, y arriero; le daba epó a Shangó, y continuaba cantando. Todos los eggun que estaban de Inlé Oronire con Odudúa y Shangó se escondieron, y cuando Oyá llegó, le dio moforibalé a Odudúa. Salieron todos los eggun y empezaron a bailar porque a Oyá le faltaban las fuerzas y Odudúa se puso muy contento. Un eggun llamado Awó Akasia salió y empezó a echarle plumas de adié que llevaba en la mano. Le quemó el abebé y todos los eggun siguieron bailando. Eggun Awó Akasia le dijo a Oyá, “vas a tener parte del poder de afefé, pero tienes que tener cuidado de lo que pienses y hables para que no pierdas otra vez la fuerza”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, etú, eyelé, sarao de ekó, obi meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OSHÉ (OKANA SHÉ)

**“LORO BLANCO” “ABEJA”.
¡SEÑALA ENVIDIA Y TRAICION!**

+
1 0
0 0
1 0
0 1

MAFEREFUN: ORUNMILA, OLOFIN, OSHÚN, ELEGBARA.

NACE: La arena del Río. Espasmo vaginal.

Refranes:

- Fue por lana y salió trasquilado.
- El camaleón la pasa comiendo.
- El río nunca atrasa, adelanta.
- El que no quiere responsabilidad, que no haga familia.
- Saca agua en canasta.

Rezo: Okana Shé oyen mamá muyó inlé irolé orí efiniyan otá obaní fe aba nimi abamó Kaferefun Oshún, Elegbara, Orunmila atí Eshú.

Síntesis: Maldición desde niño. Obiní lo quiere mucho. Okuní, si en el camino de la vida se encuentra una mujer que tenga hecho osha, trátela bien que ahí está su sueño. Nunca le vaya a levantar la mano a una mujer y ayúdela a hacer (Yoko Osha). Cuidado con querindangas y lujurias que desea acapararlo sexualmente. Desde hace mucho tiempo le están echando ogú. Ifá de juramento de Orun y de Osain, de maldición, ogú y locura. Agárrese de eggun. Aquí se crían hijos ajenos. Habla la abeja que se pasa la vida fabricando miel para alimentar a los hijos de la reina. Odu del loro blanco que fue más celebrado por Olofin; después que sus enemigos lo ensuciaron con tinta, epo, etc. Este Ifá habla de sentimientos profundos del amor del hombre hacía la mujer. Es la virtud del amarre del miembro viril, el sacrificio sumo del amor.

Obiní: Mamu okó okuní.

Okuní: Le cogieron el semen para amarrarlo. Se dice de sentimientos profundos de amor por una obiní, ojo con la obiní que está pretendiendo y amarres.

Ewe ni odu: Penca de guano, jia blanca.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Adié meyi Oshún y se llevan al río. Para *ashelú unló* se le pone grilletas de oú funfun y dundun y se le quitan con el irofá. Camino donde Oyá y Shangó vivían juntos, pero Shangó la abandonó. Ella lo sumió en el bochorno y complejos de culpa porque ella (Oyá) le dió candela a sus omó (hijos) y después se quemó en la hoguera.

Relato: “El Camino de la Hipocresía”. Oyá y Obatalá tenían un hijo que se llama Ogundá Obari Ifá quien desde niño trató siempre de saber los secretos para poder vivir. Obatalá que sabía hasta donde podía llegar su omó no quería que se le hiciera Ifá, pero un día que llegó Oyá, aprovechando que Obatalá había ido a la tierra de Oggún Agabadi Oshé a mirarse con Orunmila. Le entregó un obé a su omó y le dijo, “para que tú puedas hacer Ifá lo más pronto posible. Cuando tu padre regrese coge el obe y te pones a bailar con el y una eyelé en la mano como si lo amenazaras y te pones a cantar: *Agada na ileo agada na ileo omo Ifá na agada na ileo*”. Obatalá, que regresaba de casa de Orunmila y oye lo que su hijo cantaba se asustó y sacó un eyó que tenía y le dió en la mano, tumbándole el obe de la mano, el cual cayó atravesando la eyelé y se clavó en el suelo. Entonces Obatalá dijo, “tú, para ser grande tendrás que hacer lo mismo que hace éste y le mostró el eyó”. Oyá entonces cogió la lerí del eyó y se la pasó por la cara. Después la abrió y se la puso a su hijo diciéndole, “ésta será la careta de su vida”. En ese momento Oggún y Oyá cogieron el obé y la eyelé y se la entregó. Después, empezó a llorar y a suplicar a Obatalá que llevara a su hijo donde Orunmila para que le hicieran Ifá y evitar que se pierda. Pero Obatalá se negó. Ante esta situación Oyá salió con su omó y lo llevó a donde estaba Orula para que le hiciera Ifá a Ogundá Bi Oshé. Éste se lo hizo sacando el signo de Ogundá Bi Oshé; Orula le dijo, “recoge tu Ifá y véte para tu casa; ya tú no tienes más nada que hacer; yo te echaré la bendición”. Cuando Awó Ogundá Bi Oshé llegó a la casa de sus padres y les contó lo que él había hecho, éstos se pusieron a llorar

y decidieron llevarlo a la tierra de Obara Ero, donde vivía un awó que se llamaba Awó Obari Lokún. Cuando llegaron éste los recibió con un poco de desconfianza, pero Obatalá y Oyá le explicaron las razones por las que su omó debía cambiar de carácter y su cara; cada vez que él quisiera y así de esa forma poder hacerse grande. Al principio Awó Obari Lokún se negó, pero fue tanto la súplica de Obatalá y Oyá que al final accedió a lo que le pedían y les dijo, “yo tengo que buscar alguien que me ayude con este secreto”, y les dijo, “a quien necesitaba”. Obatalá y Oyá le trajeron a Awó Obari Ifá y entre los dos consagraron a Ogundá Bi Oshé para que tuviera la virtud de transfigurarse y demostrar delante de su olúo la pobreza y los buenos sentimientos que no tenía. Así Oggún Alabi Bi Oshé, poniendo cara buena, logra engañar a su olúo y aprende los grandes secretos que querían sus padres. Se hizo un gran awó por los poderes de la transfiguración que le proporcionaron sus padres Obatalá y Oyá. Así nació el camino de la hipocresía, también la careta de majá de Oyá, que significa también la maldad para llegar al conocimiento y la sabiduría. El olúo que tenga un ahijado con este signo tiene que darle siete (7) eyelé a Oggún y a la tierra; se pinta de cuatro (4) colores y se le pone en el centro Ogundá Bi Oshé. Después se limpia con una adié y se le da a Oyá, si no tiene debe recibirla.

Relato: “El Gran Sacrificio del Amor”. Eyá Aroní (salmón) y Agbón Okó (zángano de la colmena) eran íntimos amigos y además eran dos “Don Juanes” de profesión. El primero estaba ansioso de amor por Oryeri Oshún que vivía encerrada en una madre perla en la desembocadura del río; el segundo de Agbón Ayabá que era la reina de la colmena. Oroyori Oshún necesitaba y pedía para dar amor que su reino que era odó. Les fueran llevando bancos de arena donde ella pudiera solaparse a sus anchas. Y la segunda, Gabón Ayabá, pedía su corona de cera. Ambos enamorados desesperadamente fueron a ver a Orunmila, el cual les dijo, “al verle este signo de Ifá Okana Shé, el hombre se esclaviza por el amor. Tiene que hacer ebbó porque sino se van a ver esclavos por el amor y éste los sacrificara en aras de la supervivencia”. Ellos se pusieron de acuerdo para hacer el ebbó y así poder ganar el cariño de sus respectivas mujeres. Eyá Aroní hizo el ebbó, pero Gabón Okó, por ser tan distraído y desorganizado, no lo hizo completo. Cada uno de ellos se presentaron ante su amada, llevaron sus presentes, y Oroyori al ver que Eyá Aroní le llevaba lo que ella deseaba tener. Se enamoró de éste y se dejó conducir hasta la altura del río donde los bancos de arena que llevó Eyá Aroní se entregó a los placeres del amor y se quedó a vivir allí, teniendo Eyá Aroní que ir cada año a hacerle el amor a las alturas del río donde nacían sus hijos. Por otro lado Agbon Okó, después de conquistar y seducir en sus propósitos a Agbón Ayabá, y al aparearse con ésta la fecundo pero murió en virtud de desprendérsele en el acto sexual su aparato reproductor que sale con su intestino. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié meyi, abití, tinta, opolopo epó, orí, 16 jujú de ikodidé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OKANA OFÚN (OKANA FÚN)

¡EL TIGRE! ¡NO SE COME CONEJO!

MAFEREFUN: OGGÚN, ORUNMILA, EGGUN, ELEGBARA, INLE ABATA.
NACE: La guabina. El rogarse la lerí con guabina para los problemas de la visión.

+
00
10
00
11

Refranes:

- *El que mucho abarca, poco aprieta.*
- *Déle de comer al mendigo que no tenga conque pagar.*
- *Si no mira su casa no puede mirar las demás.*
- *Aunque no esté en este mundo que la bendición de mi iyaré (madre) me alcance.*

Rezo: *Okana Fún ayé lobi oñi oña tosa akukó adifafun Inle Abata lala tinshoma Obá aleyo ayeri kobori eyá oro omi losan Kaferefun Oshanla, Oggún, Iyá, Babá tobí. Maferefun Elegbara atí Inle Abata.*

Síntesis: Marca asma producida por los pelos de los animales. Mente escasa pero muy pretenciosa. Odu de pérdida de la memoria. Si el matrimonio se separa, no se volverá a juntar, porque ambos son muy orgullosos y no se rebajan uno ante el otro. Ifá de sodomía. Persona invertida. Cuide la puerta de su casa de brujerías. Tenga cuidado con la candela, no use armas, cójalas para hacer ebbó. Cuide a su cónyuge. Vístase de blanco. Aquí habla el viento. Mujer de pelo largo es su enemiga. Le gusta el otí. Marca enfermedades de la vista. Habla la rogación de lerí con guabina para los problemas de la visión. Por despreocupación se pierde. Hay desobediencia con las oshas. Erupciones cutáneas. Separación familiar. Ud. no tiene tranquilidad, solo disgustos. Déle gracias a Shangó. Cuidado con la candela. Piensa desbaratar su casa y después le pesará. Por su mala cabeza lo puede perder todo. Aquí la gente habló mal de Shangó y de Oyá. Se dice de un hombre que cuidaba mucho dinero y estaba muy mal de salud y en la miseria. Éste fue donde Orula quien le dijo, “el dinero está en su casa pero ud. no lo puede cogerlo”.

Awó: Debe refrescar el cuchillo con erán malú, eyelé meyi, ewe dundun, orí, efún, obi kolá fino, ewe majagua.

Obiní: Se enamora del awó. Es de buena cabeza, madre de Osha, pero es muy pretenciosa e ingreída.

Ewe ni odu: Don chayo.

Secreto: Ebbomisi con flores y colonia. Misa egguns. Akukó pupua a Shangó y amalá-ilá. Reciba Inle Abata. Unyen al espíritu de su iyaré si otokú para suerte. Capullo de ou para kofiborí, ocúpese un poco de las oshas. Paraldo.

Relato: Obatalá tenía una gran cría de ejeré funfun y pupua. Estaba enamorado de ellos pero notaba que mermaban. Fue donde Orunmila que le vió este Ifá y le dijo, “a ud. le están robando, pero no sé de por enterado, pues hacer alusión a ello le puede costar la vida”. Le marcó ebbó con ejeré meyi. Obatalá hizo el ebbó y Orunmila le mandó llevarlo al ilé de Oggún. Obatalá se los llevó y le dijo “te regalo estos dos ejeré”, Éste se enfureció porque pensó que se había descubierto que él era el ladrón. Obatalá insistió, “mira, yo te los regalo”. Oggún los cogió y pensó, ¡Mira este viejo, yo le robo los conejos y a pesar de eso me los regala, no le voy a robar más! Maferefun Orunmila.

Relato: “El Camino del Tigre”. Era un pueblo donde todos sus habitantes eran muy laboriosos, bien llevados, y no existía la discordia entre ellos. Pero un día se apareció un tigre y uno que lo vió llegar comenzó a gritar “un tigre”. El animal empezó a dar zarpazos y a devorar todo el que se encontraba a su paso. Este rumor llegó a oídos de una madre que tenía tres hijos. Ella siempre estaba al cuidado de sus hijos siendo muy dedicada y cuidando con sumo esmero, pero al oír que el tigre estaba devorando a toda la población llamó a sus tres hijos y les hizo saber lo que estaba pasando. Como eran tan obedientes y tan buenos con ella; se fueron con todas sus pertenencias par un lugar seguro, hasta que llegaron a lo último de aquel pueblo e hicieron una casa. La desconfiada madre prepara una trampa en el sendero que conducía a su casa consistente en un hueco profundo

y lo tapó con hierbas, aconsejando a sus hijos que no se alejaran de la casa. Pero como niños--al fin pasado un tiempo--olvidaron esa advertencia de la madre, y en sus juegos se alejaron de la casa. La madre que no les perdía ni pies ni pisada. Comienza a llamarlos y al no recibir respuesta toma la escopeta y salió a buscarlos. Por otro lado el tigre que ya había acabado con el pueblo se subió en una loma en expresión de supremacía y al divisar a los tres niños dijo, “todavía no he terminado aun me quedan esos niños”, y velozmente se deslizó. Los niños al verlo empezaron a gritar en el preciso momento que la madre llegaba, y con la escopeta guió al tigre hacía la trampa. Éste cayó y así terminó la amenaza que había en ese lugar. Toto Iban Eshú. Maferefún iyaré.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, ashó funfun y pupua, amalá-ilá, capullo de oú, osadié dundun para paraldo, y demás ingredientes. Opolopo owó.

BABA OGUNDÁ MEYI (OGUNDÁ EYÁ MEYI, OGUNDÁ EYI)

“IBORÚ, IBOYÁ, IBOSHISHÉ”

¡DOS LUCHAN POR LA MISMA COSA!

+
II
II
II
00

MAFEREFUN: OGGÚN, OBATALÁ, EGGUN, ESHÚ, ORUNMILA, OSHOSI, OKÉ, SHANGÓ, IBEYIS.

NACE: La autopsia. Prende a los Awoses. Espíritu de Odudúa llamado Akomo (asesino). La cirugía, la ciencia de la guerra. La energía de la tierra. El okpele. El abogado, Obatalá-Oshalufón. La presión arterial, las contracciones, las acciones agresivas. La erección del pene. Las enfermedades venéreas. Peritonitis. Castración. Oggún bajó a la tierra.

Refranes:

- *La rama cortada y transplantada reproduce semejante a su trabajo original.*
- *De la discusión sabia, se saca la luz.*
- *Saber esperar es de sabio.*
- *No eres ni carne, ni pescado.*
- *El cuchillo corta y rasga, la sangre corre*
- *El llanto se vuelve risa y lo perdido aparece.*
- *El cielo es inmenso, pero en el no crece el hierro.*
- *La mujer del cazador no grita sin razón, cuando la flecha da en el blanco.*

Rezo: *Ogundá Meyi, Ogundá Eyi era teteyi unshe eyá Oggún Kaferefún Obatalá ati Orunmila pita Igbín elebó. Ogundá Eyi tete siro obiní adifafun alawedé, Maferefún Oshanla, Iború Iboyá Iboshishé. Teteyi unshe Eggún, adifafun Omó Oshanla, Lodafun Oggún, Orunmila Ifá Odara.*

Síntesis: En este signo se combinaron la fuerza de Oggún y la inteligencia de Orunmila, abriendo una nueva etapa en la evolución del hombre en la tierra. Señala atentado, decepción, mordida de serpiente, un puñal la justicia y la ley, guerra, sangre, violencia, herencia. La persona es de carácter jocosos. Habla de ingratitud. La persona por lo general se separa de los mayores de religión. Odu donde el padrino enseña y hace que los ahijados aprendan trabajando en el cuarto, en el sacrificio de los animales, y en la presentación de las piezas, porque en el futuro cada ahijado será padrino y tendrá que saber todo lo que necesita para trabajar y poder enseñar. Aquí se le da venado a Oggún. Oggún le da la suerte al awó de este Ifá. Aquí Oggún y Shangó se hicieron compadres. Ogundá Meyi vence a ikú. Cuidado con los accidentes y tragedias, porque se puede perder la vida. Tiene que cuidarse la boca, dentadura. Aquí nació Oshalufón y las siete (7) piezas de Oggún, y Obatalá. Aquí Obatalá partió la diferencia. Ogundá Eyi habla del nacimiento del obé como tal, pero sus ceremonias pasan en el trayecto por varios ifases, cierran en Irete Kedá, que es el que queda esperando por el awó cuando Iwori Bofún termina la ceremonia del kutu en el iyoyé.

Obiní: Habla de esclavitud, comercio con su cuerpo, cesaría, enfermedades vaginales. Doncella tiene que hacer obras para casarse. Culo grande.

Okuní: Pene grande, impotencia, los testículos, los espermatozoides, la erección del pene, las enfermedades venéreas.

Secretos: Recibir los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Adié meta a Orula. Reino del hierro. Aquí nació la ceremonia del obé.

Relato: “Olofin Prendió a los Babalawos”. Por disputas habidas Olofin prendió a todos los awoses y solo faltaba Ogundá Meyi, que también había sido citados, pero éste le dió de comer a su lerí e hizo ebbó con adié meta y demás ingredientes, cocinó las adié y las colocó en su jolongo. En su trayecto se sentó debajo de un árbol la rivera de un río y allí vió una obiní lavando. Se le acercó entablando una amistosa conversación y la mujer le dijo, “cuidado, veo pariendo una cepa de plátano”, indicándole con esta frase que había muchas

trampas por el camino. Ogundá Meyi le dió una adié y owó. Antes de marcharse le preguntó, “¿cómo te llamas?” La respuesta fue, “Iború”. Ogundá Meyi siguió su camino y se encontró con otra obiní que cortaba leña, que al verlo le dijo, “a toda la gente la tienen presa, ten cuidado”. Ogundá Eyi le dió una adié, owó, le preguntó su nombre, y ella le contestó, “Iboyá”. Más adelante se encontró con otra obiní que le dijo, “Olofin quiere casar a su hija”. Ogundá Meyi le regaló una adié y owó, le preguntó por su nombre, y le contestó, “Iboshishé”. Ogundá Eyi continuó su camino y llegó al ilé ni Olofin. Éste al verlo le dijo, “te estaba esperando para que me registraras; tengo en una habitación, un pariente preñada, y quiero saber el ebbó que hay que hacer para que pueda parir sin problemas. Ogundá Eyi que estaba prevenido de la trampa le contestó, “ella no necesita ebbó porque la cepa de plátano no podía parir”. Descubriendo el secreto de Olofin, además le dijo, “tienes a todos los awoses presos, tienes que ponerlos en libertad si quieres salvarte, y también piensas casar a tu hija”. Olofin desconcertado y viendo que todo era verdad, soltó a los awoses. Al salir Ogundá Eyi le dijo, “ésto te ha pasado por desobediencia y no darle de comer a tu lerí”. Al darle las gracias, Ogundá Meyi le dijo, “modupue”, pero desde este día había que decir, “Iború Iboyá Iboshishé”. De las tres mujeres, las tres adié, los tres pesos, y las tres profecías (“La cepa de plátano”, “Lo que no tiene vida no existen”, y “Por lo tanto no se podía curar”) surgió la frase “Iború, Iboyá, Iboshishé” en honor a aquellas tres obiní. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Majá y Obatalá”. Hubo un tiempo donde estaban escasos los cocos, pero el majá tenía tres. Sabiendo que a Obatalá necesitaba tres obi, se puso en el camino por donde pasaba Babá y al verlo venir le ofreció los cocos. Pero a cambio le pidió un favor. Como el no podía caminar, ni tenía dientes para comer y así se le hacía muy difícil subsistir, que le proporcionará estos medios, Babá cogió unos alfileres y se los prendió en la boca y le dijo, “desde hoy podrás arrastrarte y comer todo lo que alcances tu boca”. Obatalá se marchó y se percata que por el camino se la había caído el iruke. El criado al oírlo le dijo, “yo viraré por éste”. Le contestó el criado--desobedeciendo a Babá; regresó por el iruke, se encontró con el majá que lo atrapó y se lo comió. Moraleja: no se regresa. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino del Monstruo”. En una época, todos los años había que sacrificarle una doncella a un monstruo para que no acabara con la tierra Ogundá. Llegó el momento en que la doncella que le tocaba ser sacrificada era la hija del rey, y éste prometió la mano de la hija a la que logrará matar a dicho monstruo. Se alistaron varios cazadores. Entre ellos se encontraban Ogundá Eyi que era awó ni Orunmila. Éste, antes de salir a la cacería se hizo osode y se vió este Ifá, donde Orula le mandaba a preparar tres flechas que las marcará y que hiciera ebbó con ellas. Él cumplió con todo lo que le indicó Ifá y salió para la cacería. Cuando entró en el monte se encontró con el monstruo dándole muerte con dos de sus flechas y guardó una para su identificación. Cuando llegó la noticia que habían matado al monstruo, empezaron a llegar cazadores diciendo que ellos lo habían matado formándose tremenda polémica. A sazón de la discusión llegó Ogundá Eyi, quien le dijo al rey, “quien le dió muerte al monstruo con dos flechas había guardado una tercera con las mismas marcas que las dos que le dieron muerte al monstruo?” Por lo que el rey sometió a todos los cazadores presentes que mostraran una flecha con la marca similar. Comprobado ésto por el rey le dió a su hija, casándose Ogundá Meyi con la doncella, hija del rey. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Rey y el Hijo Enfermo”. El rey llamó a tres (3) babalawos para que lo registraran. Entre los awó había uno más chico. Los dos mayores dijeron que no había que hacer nada, pero el chico afirmó que si había que hacer y entonces le dieron una galleta al muchacho, pero hubo pérdida y el más chico adivinó a pesar del bochorno.

Ebbó: Aunko keke, akukó, adié meyi, isherí meta, cadena, itaná meta, cinco (5) botellitas de otí, tres (3) idú, igüí (palo) hacha, rompe saragüey, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ OGBE (OGUNDÁ BIODÉ, OGUNDÁ BEDÉ)

+
II
II
II
IO

¡POR CAUSA DEL TARRO SE ABRE LA SEPULTURA!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OSHÚN, ORUNMILA, ASOJUANO, EGGUN.

NACE: La sepultura, la peste, y la enfermedad. El religioso no puede ser chismoso, ni traidor. Osun de Osain. Representación de Olofin en la tierra. Que los Awoses se coman las adié de Orula. Osun proyecta la sombra de Eggun en la puerta del Awó.

Refranes:

- Ojos de fuego, adulterio del corazón.
- Ama a tu mujer, pero no te fíes de ella.
- Un solo hombre con a la ayuda de Ifá puede retar a 30 hombres a combatir y vencer.
- Si un esclavo muere solo su madre llora.
- Si muere un hombre libre todo el mundo lo comenta.

Rezo: *Ogundá Biodé umbo ni ilé Olofin oyú medilogun, Awó Ifá batinshe atefá ayé omodé Olofin Omó layé lowi Omó Olúo intorí kekere Oddun.*

Síntesis: Todas las personas que tengan este signo de Ifá tienen que ser obedientes, pues por desobedecer pueden perderlo todo hasta sus propias vidas. Le viene una suerte pero Elegbara le tiene sus cosas detenidas en el río. Amarre, trabajo en los pies, comida que se come y hace daños. Tenemos celos y quien engaña es un muerto. Persona desconfiada. Tragedia de tres (3) y Olofin parte la diferencia. Cuídese el estómago. Por el camino viene un Ahijado para Yoko Osha y hacer Ifá. No malgaste el dinero que tiene para hacer Osha. Donde el perro vive amarrado. Misa a los difuntos que lo pidan. Anda con tres (3) personas que no le convienen. Cuidado con la justicia. Habla de prenda de muerto. No robe, ni sea avaricioso. Su hija le dará un par de Jimagüas. Lo están cazando, dele de comer a su lerí. Ogundá Biodé representa el hijo de Odudúa. Aquí Osun proyecta la sombra de Ikú en la puerta del Awó. La persona tendrá que hacer Ifá aunque sea antes de morir. No se puede comer fuera de su casa albóndigas, croquetas, papas rellenas, etc.

Awó: Cuando sale este odu de Ifá en un atefá el awó, cuando salga del igbodún deberá visitar el cementerio, localizar una tumba abandonada, ahí reza:

*Ogundá Biodé Igara Nigara Foro foro ayabó Omó nimú omí yeru atamberí omó lerí okan garanife ekú elebó afaterete emí laiboa buelega lodafun ayá okunlá tio lé Igará. **Suyere:** Babá Yemí Wawao, Babá Yemí Wawao, Odu Aremu Wawao, Babá Yení Wawao.*

Tanto en atefá como en ikofafun se lava una mano de dilogún y van dentro del ikofá o de la mano grande de Ifá. En atefá, el padrino para quitarse la maldición de este signo, coge a su Eleguá, le unta opolopo epó, le sopla otí, y lo lleva al basurero. Ahí se limpia con tres itaná y se la encienden. Se hace sarayeye con un akukó y se lo da ahí. Cuando se consuma las itaná, lo retira y lo regresa a su casa. Prohíbe acostarse con ropa de salir.

Okuní: Soñó con su padre y con la Virgen de Regla.; saque a pasear a su obiní.

Eleguá: Eshú Olorun Weyimbo (Guardián de los secretos de Olofin, agborán de madera); Eshú Iyelú-Alufá (mensajero de Olofin; vive en el cedro).

Ewe ni Odu: Peregún, ailá, raíz de china, rabo de zorra, bejuco parra, flor de escoba amarga, llantén, iroko, caimito, güira, corazón de paloma, aye, chayo, ateje, achivata, ibaiyaku.

Secretos: Aunkó keke meta a Elegbara, uno cada viernes. Ebbó meta, camarones a Orula. Akukó a Shangó con amalá-ilá. Eborí antes de ir al campo. Elegbara le tiene sus cosas detenidas en el río. *Intorí osobo:* paraldo meta, (eyelé, adié dundun, jio-jio meta).

Relato: “El Camino de Arun”. Eran tres (3) individuos que en combinación le querían robar un tesoro que era de Orula. Uno de ellos traía la enfermedad y por ahí provenía la muerte de Orula. Oggún que era uno de ellos se presentó como una visita buscando la forma de que se hiciera tarde para quedarse a dormir en casa de Orula. Orula le dejó, creyendo que era su amigo. Pero éste lo hizo para poder abrirle la puerta a los dos que venían con el daño. Los otros dos que esperaban entró ocultándose dentro de una cesta, pero Eleguá los estaba mirando. Cuando se ocultaron Eleguá empezó a mover la cesta para que salieran y así saber quienes eran, descubriendo que se trataba de Oggún, Shangó, y Oshosi. El primero se queda en casa de Orula para poder abrirle la puerta a los demás por ser éste amigo de Orula. Los otros traían la enfermedad. Los que se escondieron detrás de las canastas, pero Eleguá los había visto y los pudo reconocerles. Rápidamente fue donde Orula y le contó todo lo que estaban tramando. Orula se lo contó a Oshún y ésta cogió una canasta con bastante comida envenenada y opa, Oggún, Shangó, y Oshosi con la comida. Así Oshún se apoderó del tesoro y mandó a buscar a Orula con Eleguá. Toto Iban Eshú.

Relato: “Cuando Oshún Estaba Pobre Hizo Ebbó y Yoko Osha”. Oshún estaba pobre e hizo rogación con tres (3) flechas y tres (3) pelotas de ishú, y en su interior metió las flechas, ekrú, ekú, eyá, y demás cosas. Y le dijeron que llevara el ebbó al enigbe (monte) y que caminara hasta cansarse. Al final del camino se encontró con un hombre que le brindó su casa y le dijo que fuera que le iba a presentar a su obiní. Oshún aceptó, creyendo que era verdad lo que él decía. Todo fue un engaño. Él le dijo así para abusar de Oshún porque se había enamorado de ella. Al llegar a su casa habían dos okuní; más que eran bandidos, y los tres quisieron abusar de Oshún. Pero ellos, antes de ponerse a abusar de ella se empezaron a comer la comida que Oshún llevaba y se tragaron las flechas que estaban dentro del ebbó y se murieron los tres okuní. En eso Oshún se pone a registrar la casa y vio gran cantidad de dinero en un desván. Salió y regresó para casa de Orunmila y le contó lo sucedido, pues ella había hecho rogación para encontrar dinero para hacer osha. Entonces Orunmila anunció que iba a pasar por la ciudad una cosa mala y todas las casas se cerraron y se cubrieron con tela blanca. Oshún entró en la ciudad con todo el owó sin ser vista y se Yoko Osha. Hubo fiesta y nadie supo de donde salió el dinero. Maferefun Oshún atí Orula.

Relato: “La Discordia entre Olofin y Abita”. En tiempos primitivos de la religión africana Olofin vivía con su hermano Abita en la misma tierra, pero no compartían el mismo criterio, porque uno predicaba el bien, mientras el otro el mal, Un día Abita le dijo, “tú estas gobernando muy mal, porque tú le diste poder a tus hijos”. Olofin le contestó, “que tiene de malo eso si todos me representan y me oyen”. Abita le dijo, “cuando ellos sepan el poder que tienen, no te van a necesitar, ni te van a llamar. Yo me voy,” y dijo, *Nikpa oranshe ni iyoba lonju oyina le skapadi e otí orí nikpa gbogbo bore omó sigborán (en el cielo, allá lejos en el infierno, haré mi reino y no mirare para abajo a todos tus hijos desobedientes)*. Cuando Oggún y Babalú Ayé vieron que Abita se fue de la tierra y dejó como representante a Eshú, ellos comenzaron hacer de las suyas, uno como dueño de las enfermedades y el otro como dios de la muerte; entretuvieron a Eshú con golosinas a fin de transformarlo en un niño glotón. Pero Eshú para enterarse que tramaban aceptó. Babalú Ayé y Oggún, uno enfermaba y el otro mataba cuando no le ofrecían ofrendas. A uno le gustaba mucho el corajo y al otro emborracharse con el vino de palma. Eshú le dió las quejas a Olofin. Abita, enterado también de la situación, se reí de su hermano. Tanto fue el bochorno que sufrió, que decidió abandonar la tierra e instalarse en el cielo. Olofin dejó en su lugar a Obatalá con las instrucciones de continuar con su labor en la tierra. Obatalá no pudo dominar la situación de Babalú Ayé y Oggún y decidió quejarse ante Olofin, pero éste le dijo, “¡tu verás como voy a dominar a estos dos!” Mandó un mensaje a Olorun para que se comunicara con la diosa de los ríos que se secaría por un castigo y así fue como venció a Babalú Ayé y a Oggún, porque se secaron las matas de palma de donde salía el epó y el otí. Ambos fueron a pedirle perdón a Olofin y que desde ese día ellos cumplirían con los mandatos de éste. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Corona del Obbá”. En este camino había un Obá que ya muy cansado y presintiendo su muerte decidió que necesitaba un sustituto para que defendiera sus intereses y pensó que en su hijo. Convocó a los miembros del reinado para el día siguiente con el objetivo de darles la noticia. Al otro día el rey les dijo, “los he citado para comunicarles mis deseos, por si algún día yo no existiera quisiera que ustedes nombraran a mi progenitor como rey de este pueblo; pues ustedes saben que mi omó es obediente y respetuoso”. La comitiva aceptó el juramento porque el rey era muy duro con ellos y no entraba en razones, pero por dentro decían, *¡deje que usted abandone el trono!* Sin haber terminado de hablar fue aclamado por la reunión. El rey comprendió que los miembros de su consejo, que nunca habían estado de acuerdo con él, aceptaban su deseo

en vida, pero que después de muerto no lo cumplirían al momento se quitó su corona y se la puso al hijo. Se le paralizó el corazón y se murió, quedando el hijo como soberano de aquel pueblo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, listón o palo de su tamaño, macito de leña, eran malú, ofá meta, ishú, ekrú, ashó ará, camarones, y demás ingredientes. Opolopo owó.

¶ Tá Vicente Goytizolo ¶ José Ramón Gutiérrez ¶ Andrés Bonbalier (“El Nené”) ¶ José Ramón Ávila del Otero (“Ifá Dina”)

OGUNDÁ OYEKÚN (OGUNDÁ YEKÚ)

+
0 I
0 I
0 I
0 0

¡EL CIRUELO Y EL POZO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: La ambición del mayombero. Espíritu material de Orula. La vagancia.

Refranes:

- *En la confianza está el peligro.*
- *Vivir de ilusiones para morir de desengaño.*
- *El hombre que no probó la adversidad, es el más desdichado.*
- *La puerta de la casa abierta, lo mismo entra el ladrón que la justicia.*
- *La avaricia rompe el saco.*

Rezo: *Ogundá Yekú, Ogundá Arikú agogó abonó Lodafun Arikú adifafun Yalorde. Kaferefun Orunmila.*

Síntesis: La avaricia es mala. Habla de dos (2) obini o de dos (2) okuni. Shangó lo reclama. A Ud. no lo crió su mamá. Marca defectos en la vista. Cuide su vista, no vaya a quedarse ciego sin necesidad. Aquí el gandido no se debe pelear con el cocinero. Hay una obiní que se va, o se la llevan. No se mire mucho en el espejo. Cuidado con la desobediencia y la porfía. Marca amarre con mujer. Ifá de mujer y dinero. Por este Ifá se triunfa más de noche que de día. Hay que definirse, no se puede estar con Dios y con el Diablo. Odu de enfermedad interior; lo ignora y de pronto se desencadena de mal agradecidos. Representa a Orunmila en la tierra; con solo marcarlo en el piso se está representando al mismo Orula. Aquí el jinete le clavó las espuelas al caballo y después tuvo que ponerle freno para dominarlo. No ingiera bebidas alcohólicas, pues le afecta el cerebro.

Okuni: vive esclavo de los deseos y caprichos de la obiní, pues ella lo tiene trabajado. Ha tenido muchas obiní; una mujer le puede causar la muerte.

Obini: tiene dos (2) okuní y ninguno sirve. Su okuní ha tenido muchas obiní.

Ewe ni Odu: Ciruela.

Secretos: Reciba Orula; arroz con leche Obatalá. Adie meyi Oshún. Personificación material de Orunmila. Sarayeye con ashó aparí y todo va para ilé ibú odó.

Relato: “El Camino Donde el Ciruelo Entró en Porfía con el Pozo”. El ciruelo vivía muy contento en compañía del pozo, ya que éste le proporcionaba toda la humedad que necesitaba para estar frondoso, pero Shangó se enamoró del ciruelo y creó la discordia entre él y el pozo, a tal extremo que el ciruelo pensó que él podía vivir feliz con Shangó sin la ayuda del pozo, tratando de abochornarlo olvidándose que él vivía frondoso gracias a la humedad que el pozo le proporcionaba. Cuando pasó el tiempo y el ciruelo no recibía la humedad acostumbrada empezó a perder todo su verdor, se le cayeron las hojas y como ya no era un hermoso árbol, Shangó la abandonó y se fue secando hasta que solo murió. Toto Iban Eshú.

Relato: Habla del florero que vendía flores; él veía de cerca pero no de lejos, pero la gente no lo sabía. Un día un hombre lo llamó y éste no miró hacia el lugar llamado y por esa razón le gritaron que era ciego y éste se abochornó.

Ebbó: Akukó, eyelé, obeboardié funfun, canasta con aguadó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ IWORI (OGUNDÁ WORI, OGUNDÁ KUANAYE)

+
0 I
I I
I I
0 0

¡CUÁNDO SE VE ESTA LETRA HAY TRAGEDIA EN LA CALLE!

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OGGÚN, OLOKUN, ELEGBARA, ORUNMILA.

NACE: La tijera; el papalote; el pozo ciego.

Refranes:

- *Amor porfiado, amor matado.*
- *Árbol que se poda, retoña.*
- *El sueño de un perro, nunca llega a nada.*
- *Un mayor que no quiere aprender Ifá, no tiene que comer cocos.*
- *Quien sabe saludar, sabe calumniar.*

Rezo: *Ogundá Wori, Ogundá Kuanaye, Iwori Olofa kashare yere adifafun akatampo ton losi yaun eyelé elebó, Ifá Lodafun Olokún. Kaferefun Shangó.*

Síntesis: Tragedia improvisada para que ud. se meta. Lo botan del trabajo. Hay desprecio con la obiní. Inflamación del vientre y úlcera. Cuidarse los nervios. Marca tumor o quiste interior. Usa espejuelos porque la claridad intensa le molesta. No se puede comer carne de puerco. Use algo azul. Operaciones quirúrgicas que se repetirán. Aquí le abrieron la barriga a Oggún con el machete (adá). Marca tragedia en la casa. Elegbara engaña y hace mal pero también hace bien. Habla de separación matrimonial. Prohíbe entregar fotografías. No discuta más en su casa, pues un día todo terminará con problemas de violencia, sangre, etc. En su casa hay quien se emborracha y tiene la boca dura; los vecinos le denunciarán a la justicia. No se pare en las esquinas y menos donde haya tragedia; sus enemigos le echan basura en la puerta de la casa. Se le hinchon las piernas y el vientre. Lo que se sabe no se dice. Habla la fuerza de la sangre en los seres humanos, el falso profeta, la ambición del río; hay deudas con Oggún y Yemayá.

Awó: Kofiborí con ocho (8) pedazos de ekú; jurarse en Orun para estabilidad de obiní.

Okuní: Habla bien de la obiní, pero al final la abandona.

Obiní: Problema matrimonial, la pueden abandonar. *Intorí arún:* tiene cáncer en los senos u otro lugar del cuerpo; ir al medico, pues el mal no tiene cura.

Ewe ni Odu: Verdolaga, capullo de algodón, tua tua, canutillo blanco, y jute.

Secretos: akukó Yemayá con carne de puerco y chicharrones. Recibir Olokún. Añá Elegbara o Güiro.

Relato: Oshún era asistente de Obatalá, pero éste le había orientado que no podía decir ni comentar nada que ella oyera o viera, pero ésta no obedecía y dijo lo que sabía. Obatalá se enteró pero cuando iba a castigarla ella huyó y se subió a una mata de palma y se ladeaba para que no la descubrieran. Todos miraban pero el sol no les dejaba ver y fueron donde Orunmila para que dijera donde se hallaba. Orunmila le rogó a Babá hasta que la perdonó y Orunmila dijo donde estaba Oshún. Mafererefun Olorun, mafererefun Orunmila, y mafererefun Oshún.

Relato: “La Fuerza de la Sangre en el Ser Humano”. En Inlé Ogundá ni Eyé donde todos eran de sangre fuerte vivía Oshún que era la que gobernaba a todos por medio del conocimiento que poseía de Osain. Todos la llamaban Iyá Molowere. Oshún tenía a todos los pobladores acorralados, pues siempre estaba haciendo ceremonias con agua de río, ewe tua tua, y agua de coco, pues ella se las daba a tomar mientras cantaba: *Mibolosa Oshún ewe, ewe odara Orisha la oma* y con ésto la sangre se le tranquilizaba. Pero colindante a Inlé estaba Inlé Ogundá Lerin donde gobernaba Oggún. Esta tierra era de mucho monte. Oggún se alimentaba de eyé de todas clases, pues mataba a todo el que iba por allí, fuera hombre, mujer, o animal, se comía las entrañas y se tomaba la sangre mientras cantaba: *Oggún inale idde buni eyé*. Como Oggún había oído hablar

de Inlé Ogundá ni Eyé. Se puso en camino hacia esta cantando: *Oggún lona Ikú otokú otun inshe*. Cuando llegó a la tierra Ogundá ni Eyé y al ver a sus pobladores tan fuertes y saludables, comenzó a darse con su adá en la barriga mientras cantaba, *Oggún letiti maro okua otun ni motiniye okua osini mosiye*. La gente al ver lo que Oggún estaba haciendo se le revolvió la sangre y comenzaron a ponerse ofo y se peleaban unos con los otros. Oshún al ver lo que sucedía, se asustó, le echó shepe y se fue a ver con Awó Eni Eyimu, que era el awó de esa tierra. Éste le hizo osode y le vió Ogundá Kuanaye, donde le dijo. “toda esta situación se debía porque Oggún necesitaba la fuerza en la sangre”. Entonces Oshún cogió otí con oñi y salió a buscar a Oggún cantando: *Oggún kueleo arere bawashe, Oshún ayo ekiori yeyeo*. Cuando Oggún la vió, salió a su encuentro y se calmó. Empezó a tomar de la igbá que Oshún llevaba y se fue quedando dormido. Llegó Awó Eni Eyimu con Obatalá y le tiró ashó fun fun por arriba y cantó, *Akere konko gbogbo ni asho gbogbo atrubu ataratuda okelegboke igbo*. Se llevaron a Oggún para el monte y allí le quitaron ashó fun fun. En eso pasaba un ayá y se lo dieron a Oggún cantando, *Oggún alake nile aya asho ogunde Oggún alawade*. Le dijeron que cuando necesitara de fuerza en la sangre que comiera ayá y no a las personas. Oggún se hincó delante de Orunmila y Obatalá, guardó el obé (adá) y le dieron eyebale de eyelé y Oggún juró dejar esas tierras tranquilas. Entonces Obatalá le dijo a Oshún, “la gente de tu tierra esta maldecida por tí y tendrán la sangre intranquila, pero para que se aplaque la tragedia vamos hacerle un secreto grande” y se pusieron en camino, y cuando llegaron a la tierra Ogundá ni Eyé, todos estaban fajándose. Obatalá los llamó a todos y se tranquilizaron y cogió de la sangre de las eyelé oshé con ewe tua tua, ewe canutillo blanco, y ewe jute, y los bawe lerí donde les cantó, *Oshé igboyé akuelé Ogundá ni eyé lakuero ero ori oshe ayé*. Todos se quedaron tranquilos y Oshún les fue dando lo que tenía preparado. Entonces Obatalá dijo. “ustedes estarán ahora más tranquilos pero por la maldición que Oshún les echó siempre tendrán la sangre con mucha fuerza, y para que Oggún no les moleste; siempre le dan en enigbe: eyé de ayá y de eyelé. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Falso Profeta”. Shangó gobernaba distintas tierras, pero en una de ellas hacía estancias muy cortas a pesar de que ellos vivían tranquilos y bien. En uno de esos periodos de ausencias, se apareció Eleguá disfrazado de babalawo con sus atributos, llevando un muñeco en la mano, y escandalizaba para llamar su atención al pueblo aquel. Cuando estaban aglomerados a su alrededor les dijo, “Shangó los tiene abandonado, pues viene muy poco por aquí y es una falta de respeto y desconsideración hacía ustedes que le son fieles. Yo les voy a obsequiar una fiesta con música, baile, y comida; todo será gratis”. El pueblo aceptó la oferta de aquel desconocido y también comenzaron a registrarse con él. Al tercer día Eleguá reunió al pueblo y les dijo, “ya les he dado todo y ahora ustedes me tienen que pagar”. Al pueblo no le gustó y comenzó el descontento. Shangó tenía en esta tierra un awó que era sordo y mudo que inmediatamente salió en busca de Shangó y le contó todo por señas. Shangó se dirigió urgentemente para aquella tierra y cuando llegó Eleguá se le tiró rindiéndole moforibalé. Shangó le dijo a Eleguá, “sigues engañándolos y haciéndoles mal, pero también tienes que hacerles el bien”. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, etú, pichones de eyelé meyi, yagua, ishú, ogá, akofá meta, ekrú, ocho (8) pescaditos, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ ODÍ (OGUNDÁ DIO, OGUNDÁ DIKOKO)

+
I I
O I
O I
I O

¡AWÓ NO SE SIENTA EN SILLA SIN FONDO!

“IFÁ FORE”

“EL AKUKÓ”

MAFEREFUN: YALORDE, OBATALÁ, ELEGBARA, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La brujería. La empaca. El canto del gallo. El engaño y la mentira.

El temor de los humanos a las tinieblas de la noche. Ogué viva dentro de la batea de Shangó.

Refranes:

- *Cuando el gallo canta de algo avisa.*
- *Lo que no puedas comer, deja que otro se lo coma.*
- *El cuchillo destruye su casa y cree que destruye la ajena.*
- *Si el deseo es firme, nada causa un cambio.*
- *Nada cansa si el deseo es firme.*

Rezo: *Ogundá Dio, Ogundá Abatamba dadi adalará adifafun aiye nabi, eyelé igbá ere, ewefá, akukó elebó. Ogundá Dio igbá nire gundi Kaferefun Obatalá ati Yemayá. Adifafun Elegbara.*

Síntesis: Cuando oscurezca encienda la luz. Cuidado con una separación. Tenga siempre un akukó en el ilé. Cuando salga no mire hacia atrás para que la suerte no se le vaya. No haga nudos, zafe los que tenga, suelte el animal que tenga amarrado. No salude a ningún awó que vea montado en coche. Tendrá un hijo varón. Si es awó después que haga abbó al aleyo se peleará con ud. porque así lo marca este Ifá. Dos personas que defienden lo mismo y ambos caminan para lograrlo. Tragedia por un hijo. No meta a nadie en su casa. Con lo mismo que Ud. enseñe, con eso te hundirán. Lo que se sabe no se pregunta. Habla las ilusiones perdidas. Ifá de fracaso. Elegbara no está de acuerdo con una cosa que está sucediendo en su casa. Elegbara está parado en la esquina para ver quien entra y sale en su casa. El dinero está cerca de su casa y cuando llegue; cumpla con lo ofrecido.

Awó: Tendrá un akukó en el patio de su casa.

Okuni: Infidelidad obiní, se le cae el miembro viril.

Obini: Que le salga este Ifá no puede recibir Orula con ese awó.

Eleguá Eshú Ariwo (agborán de Jagüey macho)

Ewe ni Odu: Uña de gato y mala cara.

Secretos: Recibir Osain y Odudúa. Espejo a Oggún forrado por el borde con género blanco y rojo, cocido con hilo blanco, negro y rojo, para que viva arriba de Oggún mirando para afuera. Oggún el mensajero y Addí mujer de Ifá. Echar la lerí dentro del mismo.

Relato: “La Confianza de Ogundá Dio”. Orunmila salió de su ilé dejando en la misma a personas que él consideraba de su entera confianza pero al dar unos pasos se encontró con un amigo y se puso a hablar. En eso siente cantar el gallo que tenía en su casa que decía, “Ogundá dicoco, Ogundá diooo”. Le llamó la atención que el akukó le daba su canto. Orunmila se despidió de esa persona y regresó a su casa de improviso y sorprendió a los que él creía de su entera confianza que le estaban engañando – traicionando. Toto Iban Eshú.

Relato: “Cuando Orunmila se Separó de Addí”. En la época de este hecho, Orunmila tenía como mujer a Addí, y como mensajeros, Oggún y Eleguá. Un día Orunmila envió a Oggún con Addí a buscar un mandado a casa de un amigo de Ifá. El amigo vivía a quince días de distancia de la casa de Orunmila en la Inlé Ayó. Se

pusieron en camino pero llegada la noche. Orula, que se había quedado en su casa, cogió el espejo que le permitía ver a distancia a los dos viajeros y así lo fue siguiendo por todas las noches, durante los quince noches, y supo que habían llegado sin ninguna novedad. En el camino de regreso, Orula seguía observándolos con su espejo y cada noche veía a su mensajero y a su esposa acostados, ella de un lado y él al otro extremo. Pero una noche, cuando solo estaban a una jornada de la casa de Orula, éste tomó su espejo y los vio acostados juntos. Orunmila sufrió cruelmente por esta doble infidelidad y dijo, “he enviado a mi mensajero de confianza y a mi esposa a hacer un viaje de treinta días. Durante 29 días no pasó nada; pero la última noche me han tenido que traicionar”. Al día siguiente los culpables le saludaron Iború Iboyá Iboshishé. Orunmila respondió al saludo y le dijo, “has actuado como buen mensajero a la ida pero has actuado mal al regreso y en la última noche me has ofendido, pero no importa; ¿dónde está el objeto que tenías que traerme?” Oggún le entregó el encargo. Orula le dio las gracias y le dijo, “ahora véte con esa mujer”. Fue así como se separaron Orunmila y Addí. Oggún y Addí partieron juntos. Toto Iban Eshú.

Relato: “Elegbara no Encontraba el Camino”. Elegbara llegó a casa de Orunmila porque no veía el camino. Éste le hizo osode y le vio Ogundá Dio y le dijo, “¿cómo es posible que esto te pueda suceder a tí, si tú eres el que abres y cierras los caminos?” Elegbara se quedó pensativo. Orula continuó, diciendo, “seguro has cambiado algo de tus costumbres, algo que siempre realizabas y lo has dejado de hacer”. Eleguá se acordó de que él todos los días iba, saludaba a Yemayá, le llevaba comida, y se bañaba en el mar. Orunmila le hizo ebbó con akukó, gbogbo teunyen, y lo mandó a que visitará a Yemayá. Él así lo hizo, la llamó, y le dio de comer del akukó. Después se bañó en sus aguas y al momento Eleguá tuvo de nuevo el camino despejado. Toto Iban Eshú. Maferefun Yemayá atí Orunmila.

Ebbó: akukó, eyelé meyi, canasta vieja, agujas, ekó, cáñamo, cal, y añarí okún, cuatro (4) estacas, una casita, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ IROSO (OGUNDÁ ROSO, OGUNDÁ KOSO, OGUNDÁ KOLOSO)

+
II
II
OI
OO

“IFÁ DEL PELICANO”

¡OGGÚN Y OSUN ANDABAN JUNTOS!

MAFEREFUN: ESHÚ, OGGÚN, OCHOSI, OSUN, OSHÚN, OLOKUN, ORISHA OKÓ, ASOJUANO, ORUNMILA.

NACE: Eyá Oro pone sus huevos en el río y los abandona para regresar donde Olokun.

Refranes:

- *Lave cabeza y rechace tiñosa.*
- *Cuando el gallo canta el hombre vago refunfuña.*
- *No pague plato que otro rompió.*
- *La burla con burla se paga.*
- *No por viejo pellejo.*

Rezo: *Ogundá Koso, Kose Ifá nishé nile Obá Ifé ni shemi, osona shon shon, lona nubeo Obá oyú Omó kekere orugbo unsoro Obá, motubao Olofin, motubao Odudúa.*

Síntesis: Resentimiento de mayores muertos. Habla de uno que conquista a dos (2) para caerle a otro. Trastornos arriba de su cabeza. Tarros. Robos. Lo están vigilando. No ingiera bebidas alcohólicas. No duerma con la boca abierta. Se casa con cónyuge viejo y tiene hijos. Aquí comió Yemayá carne de puerco por primera vez con mariquita de plátano verde. Persona que necesita de una guía. Desea cambiar de casa y trabajo. Ifá donde le botaron a Orula el atepón, el iyefá, el irofá y las ewe por envidia. Odu de chantajes, donde el pollón se transformó en gallina. No se reúna con homosexuales (adodi, alakuatá) para evitar rumoraciones. Al que le salga este Ifá, es muy posible que haya nacido en un lugar distante de donde se encuentra en la actualidad; esta persona anhela su lugar de origen, pues es muy probable que regrese al pueblo donde nació aunque sea para morir; ésta persona tuvo un enamorado que murió y no le deja tranquila ni ser feliz en su matrimonio actual. Le cuesta trabajo poder realizar las cosas que se propone aunque al final logra realizarlas. Tiene que agarrarse de Orula y de las osha para poder estar bien porque de lo contrario se puede perder. La persona que le salga este odu tiene que tener Osun y Osain. Este Osun lleva un pescado en lugar del gallo. Este Ifá indica que cuando el babalawo o iworu se caen; enseguida se dan dos eyelé funfun a su lerí. *Ifá osobo:* eyelé meyi funfun a su lerí. Estás viviendo con tus enemigos. Habla de una vida desorganizada en sentido general.

Awó: Los animales del ebbó no se matan el mismo día; dejarlo dos ó tres días y le pregunta a Orula cuando se matan. El derecho por las obras se le pone a Eleguá varios días. Todo lo levanta solo el aleyo. En un atefá se le da a la tierra un aukó mamón, las carnes se le presentan a Inlé Owere, y se echan en el kutu.

Obiní: Parirá varón. No respeta al okuní y viven como perro y gato. Hay problemas en el cóito.

Okuní: Le levantó la mano a la obiní. Cuidado con chantajes por mamú obó. Hay problemas en el cóito.

Ewe ni Odu: Junco marino, cabalonga, platanillo de Cuba.

Secretos: Recibir Osun de Precisión. Akukó Eshú. Recibir Asojuano, Cuchillo al ebbó. Kofoborí con tierra arada.

Relato: “El Camino del Eyá Oro”. Había un pez que siempre añoraba el poder conocer otras aguas, por cuyo motivo siempre le decía a sus hermanos que no podía entender como era posible que el y sus demás hermanos no pudieran tener la oportunidad de poder salir y estar en lugares que fueran más agradables. Pues él comprendía que pudiera existir otras aguas en las cuales el y sus hermanos pudieran crecer sin la preocupación de ver la estrechez con que estaban viviendo. Fue tanta su preocupación y anhelo que un día Naná Burukú oyó lo que aquel pez decía y le dijo, “está bien, voy a ver a Olokun para ver lo que se puede

hacer en relación con tú deseo”. Pasaron unos días y aquel pez, al no tener noticias de Naná Burukú, decidió salir a buscarla y la encontró discutiendo con Olokun sobre los deseos de aquel pez. Olokún le decía que él no se oponía a su petición, pero el único inconveniente era que aquel pez era la predilección de Oshún. El obá del vasto océano le permitiría que aquel pez morara en sus dominios, pero con la condición de que todos sus hijos nacieran y se desarrollaran en Ibú Losán Odón para que de esa manera Oshún pudiera seguir recreándose con ellos, Pues, de otra manera él se opondría a tal deseo. Naná Burukú fue y le contó al pez lo que Olokun decía, pero con la condición de que cumpliera con su palabra a costa de su propia vida sin reparar en obstáculos ni penalidades. Aquel pez que no se contentaba con su medio ambiental y que deseaba conocer otras aguas. Le dió su palabra a Olokún a través de Naná Burukú. Entonces ella le dió el secreto que Olokun le había dado para que a través de él pudiera vivir en las dos aguas. Apartir de aquel instante, él y toda su familia fueron a vivir al mar con la condición de regresar a parir en el río y al mismo tiempo a morir. To Iban Eshú.

Relato: “Las Sacerdotisas Amazónicas de África”. En una tierra de la antigua África vivían Yewá y Olosá. Estas Orishas tenían su ilé en la laguna y allí recibían las ofrendas de todos los súbditos de aquella Inlé. Ellas tenían entre sus favoritos a Lashure, que era un mancebo muy apuesto que se dedicaba a la pesca en aquella Laguna. Resultó que un día Lashure, al arribar a la edad adulta, por su belleza varonil, comenzó a seducir a todas las omó Yewá y Olosá, asíéndole faltar al boto de castidad. Yewá y Olosá lloraban amargamente por las faltas cometidas y por tal motivo fueron donde Orunmila, porque no querían matar a Lashure. Orunmila les hizo osode, les vió este Ifá, y les dijo, “ustedes tienen que hacer rogación para cambiarle el sexo a ese joven, pues no hay varón sobre la tierra que sea hombre completo”. Después de haber intimado con una hija de Yewá u Olosá que pueda vivir como tal, y ésto está dispuesto así por sentencia de Olofin. Ellas hicieron el ebbó y al poco tiempo el bello joven se fue cambiando y se convirtió en adodi. Todas las hijas de Yewá y Olosá que estaban oboñú abortaron y enterraron sus fetos en tinajas en las riveras del río poniéndoles adé de oro. Después regresaron a casa de Yewá, la que les entregó a cada una de ellas un cuchillo Omotigu para que vivieran pero tuvieron que jurar castidad y virtud delante de Yewá, formándose así la cofradía de sacerdotisas. Esta orisha tiene su propio cuchillo. Toto Iban Eshú.

Relato: Aquí es donde las aves, cuando se sienten fuertes por la comida que le dan sus padres, abandonan el nido y más nunca regresan al mismo. Los hijos olvidan el sacrificio de los padres.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, cuchillo (obe), tierra arada, ashó ará, abití, akofá meta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ OJUANI (OGUNDÁ LENI)

+
0 I
0 I
I I
I 0

¡LOS TRES SABIOS CONSEJOS!

MAFEREFUN: ESHÚ, OGGÚN, OCHOSI, ORUNMILA.

NACE: La vagancia, la porfía y la desobediencia.

Refranes:

- *Vístame despacio que voy de prisa.*
- *El hombre que sabe no habla, el que habla no sabe.*
- *Si amarra la vaca, no amarre al ternero.*
- *No deje camino por vereda, no te metas en lo que no te importa, y no parta por la primera con violencia.*
- *Si quito la talanquera queda libre el camino*

Rezo: *Ogundá Ojuani, Ogundá Leni adifafun sokoti ladé Orisha mogun mobawe beje Oggún wele otá lowá Oggún ladé mogun layé Ifá, Kaferefun Oggún, Kaferefun Elegbara, Lodafun Orunmila.*

Síntesis: Pregunte si habla con usted mismo. Cuando se vaya la persona, déle un akukó a Oggún, pues le debe a Oggún y Eleguá. Líos de justicia. Es cobarde lo han coronado; visite al santísimo. Vístase de blanco para que Obatalá pueda acercarse. Su hermana que no aborte ni reniegue. Cuidado con los pies, límpialos con erán malú. No ingiera bebidas alcohólicas. Mire haber que quiere Shangó. Hay que recibir a muchos orishas. Tiene que tener el collar de Yemayá. Ifá manda a rayarse o jurarse al pie de una prenda de Zarabanda para alargar la vida. Persona que se expone a la guerra con conocimiento. Ogundá Leni era el traficante de otí. Es la bondad personificada. Odu de poder de resolución. Se le dan tres (3) jio-jio a Eshú. Aquí se va a buscar a Elegbara a la laguna con frijoles negros, colorados, y garbanzos. En este Ifá Olofin le quitó la voz al palomo. Cuídese la garganta para que no pierda la voz. Se le pregunta si hay que arreglar el Eleguá de la persona. Odu de Osainista, de dureza de sentimiento, maestro de ceremonia entre los Yoruba, marca esclavitud. Explica el porque Olokun lleva alrededor una cadena con 21 pieza de Oggún y una serpiente.

Awó: No debe hacerle Ifá a nadie. *Osobo* en awofaka o Ifá se hace sarayeye; bogbo awó con ewe de Osain que sobraron. Se le sacrifica una eyelé y se hacen tantos paquetes como awoses presentes y cada okó se limpia y cuando se vaya lo botará en la manigua.

Awó: Pone un yunque de metal en su mano mayor de Ifá. Hombre o mujer con este signo deben recibir rápido Olokún de babalawo y Yoko Osha.

Eleguá: Eshú Agoweye (vive junto a Shangó sembrado). Eshú Masankio. Eshú Bibakinkeño (otá de la orilla de la laguna).

Ewe ni Odu: Palo caballero, amansa guapo, vence batalla.

Secretos: Reciba los Guerreros, ashabá a Oggún. Baldee la casa. Misa a los difuntos. Eborí con eyá tutu. Inshe.

Relato: “Los Tres Sabios Consejos de Orunmila”. Tres hombres que tenían que ir al mismo sitio. Los tres se pusieron de acuerdo para viajar juntos, pero entre ellos había uno que era Awó Ogundá Leni. Éste se había registrado con Ifá, y Orunmila le había aconsejado que nunca dejara camino por vereda, que no se metiera en lo que no le importará, y que nunca partiera por la primera con violencia si le sucediera algo. Awó Ogundá Leni tenía un hijo quien no veía desde que éste era pequeño. Los tres hombres empezaron a caminar y llegaron a un lugar en que el camino se abría en varias veredas. Entonces los dos hombres que iban con él le dijeron, “vamos por esta vereda, que así llegaremos más rápido porque es más cerca”. Pero el hombre les dijo, “yo no sigo con ustedes, pues seguiré por el mismo camino”. Los otros dos lo abandonaron y cogieron por la vereda, pero después de mucho caminar se perdieron. Awó Ogundá Leni siguió su camino y llegó al lugar que deseaba sin novedad. Como tenía hambre, se sentó en una fonda a comer. Entonces vió que en un rincón de la

fonda había una mujer que estaba encadenada, desnuda, y golpeada. Se fijó también que la gente que estaba en la fonda estaban protestando por aquel abuso, pero él no dijo nada y siguió comiendo. El dueño de la fonda era el marido de aquella mujer. Éste había hecho la promesa de que el día que alguien llegará a su taberna y no protestará por su conducta. Entonces soltaría a su mujer, pero la gente que visitaba la fonda no tenía conocimiento de la promesa y la libertad de aquella hermosa mujer dependía de que alguno de los visitantes que llegara al lugar no le importara lo que allí sucedía. Todos los que visitaban el lugar, lo primero que hacían era preguntar a él porque la mujer estaba golpeada y encadenada, que eso era abuso. Cuando esos visitantes abandonaban la taberna lo mataban y la mujer seguía en las mismas. Los que quedaban en la fonda se acercaron al nuevo visitante con el objetivo de que éste se les uniera a la protesta. Awó Ogundá Leni les dijo, “yo no tengo que meterme en ese asunto porque a mí no me importa”. Cuando el dueño de la taberna oyó estas palabras, soltó a la mujer y felicitó al hombre. Awó Ogundá Leni siguió su camino al encuentro con su mujer e hijo, pero cuando estaba llegando a su casa, vio a un cura besando a su esposa y rabioso sacó un arma para matar al cura y a su mujer, pero cuando se acercó a la pareja cual no sería el asombro de éste. Al ver que aquel cura se parecía mucho a él y que su mujer le decía loca de alegría, “abrazo a tu hijo, que hoy se ha recibido de cura y ha venido a verme”. Y así se cumplieron los tres sabios los consejos. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Oggún y Osain le Pidieron Perdón a Olokun”. Cuando Olokun bajó a la tierra lo hizo acompañado de Yewá por mandato de Olofin. Vivían en lo profundo del mar. Pero un día cansado de la monotonía de su medio ambiente, comenzó a voltearse por sí mismo en el fondo del mar donde estaba Yewá. Este fenómeno revolvió el fondo del mar y una serie de monstruos comenzaron a salir a la superficie. Entre ellos surgió un ser muy extraño, muy hermoso de bella cabellera. Llevaba siempre un escudo de oro y viajaba por encima de las olas. Un día Oggún la ve y se enamora de ella, pero ella no deseaba hombre y Oggún para tenerla recurrió a los poderes de la magia de Osain, pero resultó que este también se enamoró de ella y al no poderla tener tampoco. Le lanzó un hechizo para que no fuera ni de él ni de Oggún. Este bello ser al hacer contacto con el hechizo se convirtió en una serpiente de dos cuerpos. Ella aterrada llamó a su padre Olokun. Éste, al ver aquello, se lanzó sobre la tierra con remolinos hirvientes de furia y sed de venganza. Osain y Oggún aterrorizados fueron a casa de Orunmila quien les hizo osode y les salió este Ifá Ogundá Leni. Les dijo, “ustedes tienen que arreglar lo malo que han hecho. Vamos a casa de Olokun”. Cuando llegó éste rugía de rabia por lo sucedido a su hija Orona, Orunmila habló con Olokun y le dijo que su hija sería un ser aceptable para el mundo. Llamó a Orona y sin aterrarse la manda a arrodillarse y aplicándole sus poderes, ebbomisi, eyebale de abo, la cubrió con la piel y Orona se convirtió en espuma de mar. Oggún y Osain le pidieron perdón y Olokun se apaciguó y no arrasó con la tierra. Este camino expone porque Olokun de Ifá lleva una cadena con 21 piezas de Oggún, una serpiente, y un güiro de Osain (inshe) vestido con cuentas de Olokun y Oggún. Toto Iban Eshú. Maferefun Olokun, Maferefun Oggún atí Orunmila.

Relato: “Mejor Ser que No Aparentar.” Una obiní que vivía sola y siempre tenía cerrada la puerta de su casa, cuando iba el lechero, cartero, etc., los mandaba a pasar y los invitaba a sentarse, se ponía a conversar con ellos amistosamente, sin interés alguno. Todo el barrio rumoraba mal de ella por las visitas que recibía. Ya cansada de tantas calumnias, fue a casa de Orunmila. Este le hizo osode y le vio este Ifá donde Orunmila le dijo, “tiene que hacer ebbó para eliminar a tus enemigos, pero que era mejor ser que no aparentar ser”, y le preguntó quién ella pensaba agredir con un hierro o cuchillo. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé (4) funfun, akofá meta, ashó ará, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ OBARA (OGUNDÁ BARA, OGUNDÁ BABARA, OGUNDÁ BAMBO)

+
I I
O I
O I
O O

“HABLA LA GALLERETA”
¡AQUÍ SHANGÓ ERA GALLERO!

MAFEREFUN: OGGÚN, SHANGÓ, OSHÚN, OBATALÁ, ORUNMILA.
NACE: Las peleas de gallo. Iyawó vestir de blanco. El fango.

Refranes:

- *Usted ama como el gallo.*
- *No hay Lázaro sin caridad.*
- *La valentía no tiene edad.*
- *Lo blanco siempre representa la pureza.*
- *Dos cosas iguales nunca serán perfectas.*

Rezo: *Ogundá Bara, Ogundá Ban Obara Ban adifafun Bombo tolobina adié mewá abemú owó mewá Kaferefún Orunmila.*

Síntesis: Ifá de esclavitud. Ud. es el hijo esclavo de Oshún, corónela para que le dé la libertad. Un mayor suyo de sangre teniendo que consagrarse en esta religión nunca lo hizo y ud. heredó este arrastre y de no complimentarlo, nunca será nadie. Se queja de no tener dinero. Una persona va a ir a su casa apurada de un problema. No recoja ninguna prenda en la calle, va a estar trabajada y ud. se atrase. Es aleyo o consagrado--tiene problemas con su padrino o madrina. Si su padre es difunto, hágale misa. Sueña con el mar, hágale algo a Yemayá. Ud. es anémico. Su mujer está embarazada y tiene un amante. Habla del akukó que los enemigos desplumaron en la esquina. La persona tiene una guerra que nunca termina. Por este signo de Ifá a los ebbó no le puede faltar ataré. Habla Orisayé, un Obatalá poco conocido en Cuba. Aquí Orunmila le hizo Ifá a Obatalá y ganó mucho owó. Shangó y Oggún mantenían una guerra interminable por causa de Oyá. Aquí se intercambiaron las piezas de Oggún y Shangó para que la persona pueda tener poder dentro de la religión y se terminen las guerras que sostiene con sus arayé. Se prohíbe trabajar con prenda de brujos. A la persona la familia no lo considera y hasta lo humillan y tarde o temprano tendrá que abandonarlos. El aleyo tiene o tendrá problemas con sus mayores de religión. **Intorí arun:** no se puede descuidar porque se puede morir.

Ewe ni Odu: Oreja de gato, amor seco, tomate, itamoreal.

Secretos: El Osain de este Ifá vive en una espuela de akukó. Eyá tutú a su lerí. Yoko Osha. Recibir Aggayú, Odudúa, y Osain. Al ebbó no le puede faltar ataré.

Relato: “Porque el Ganso es Blanco”. El Osi vivía con su mujer y sus hijos; éstos vestía de colores. Osi siempre tenía problemas con los demás en la tierra, ya que no lo comprendían, por lo que un día determinó ir al cielo porque quería saber como se vivía allá. Al poco tiempo de estar en el cielo, bajó de blanco, pues se había hecho santo, sintiendo un gran cambio en su vida, por lo que cogió a todos sus hijos y familia y los llevó para el cielo. Entonces regresaron como él vestidos de blanco porque también se habían hecho santo y desde entonces el plumaje de los gansos es blanco y por eso el iyawó se viste de blanco. Toto Iban Eshú.

Relato: El tomate era perseguido por todos sus enemigos y fue tanto la persecución a que fue sometido que fue a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este Ifá donde le dice para que tus enemigos no te encuentren. Tienes que hacer ebbó con ashó ará y después del ebbó vestirse de pupua. Así hizo el tomate y cuando sus enemigos llegaron a su ilé no lo reconocieron porque había cambiado de color verde a rojo. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “La Guerra entre Shangó y Oggún”. Shangó y Oggún tenían una guerra interminable por causa de Oyá. Entonces Olofin, a petición de todos, intervino para que se acabara. Cogió las herramientas de Oggún y se las entregó a Shangó y las de Shangó se las entregó a Oggún. To Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meta, canasta con aguadó, eyá tutu keke, tomates (8-16), ewe itamoreal, ataré y, demás ingredientes. Opolopo owó. La rogativa a la lerí se hace en una habitación oscura. Las eyá tutu keke después del ebbó sé ahuman y se le ponen tres (3) días a Oggún y después se lleva a enigbe.

OGUNDÁ OKANA (OGUNDÁ FOLOKANA, OGUNDÁ KÓ)

+
0 I
0 I
0 I
I 0

¡AQUÍ LA GENTE CORRE Y NO SABE PORQUE CORRE!

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: El poder de la prenda sobre el Awó. Celos entre las mujeres. El respeto entre Oyá y Oggún.

Refranes:

- Santo Tomás, ver para creer.
- No afirme lo que Ud. no ve.
- La gente corre y no sabe porque.

Rezo: Ogundá Kó oni bawa Ifá Orí layí oní boshé, oní layé Orí bawá boshé ení Lorun, oní Ifá adelé, Ifá bawá Kaferefun Oggún, Elegbara ati Eggún adifafun Orunmila. Ogundá Ko alafia aikordie afiké lerí bawá alé ashé bata unyen bogbo arayé apadaseño ekú, eyá, aguadó.

Síntesis: Robo, avaricia, traición, y después le echan la culpa al muerto. Egoísta, enamorado de lo ajeno. Mal carácter. Si viene una enfermedad, tiene que rayarse. Justicia. Sí tiene que ir a la justicia se unta ashé con tela de araña en la rodilla izquierda, el culo, y sale bien. Enfermedad, se le raya las rodillas y se le unta ashé tela de araña, pimienta, y se acuesta boca abajo. No se enamore de la mujer que tenga marido. La persona está llevando una vida sexual desenfrenada, porque hay un eggún que lo lleva a esa vida. Cuídese de una persona alta y delgada que es su enemigo. Agárrese de Orula para que pueda salvarse. Cuidado con un embarazo porque le puede sobrevenir una tragedia. Aquí le hicieron Ifá al cocodrilo. Tiene que trabajar Ifá sí no se pierde. Oyá determina sobre la muerte de cada persona. Guerra entre mayomberos. Orunmila abandonó la tierra. Por este odu se le ponen veintiún (21) piezas a Oggún y un adá. Oya llevará nueve (9) sables. Aquí Iña Arakaró (el sambo) se quedó preso por ir a espiar al cielo para comunicarles a los hombres el secreto de como ellos habían llegado a la vida, por cuanto ellos le rogaron que se lo averiguara. Ud. por complacer a los demás se puede buscarse serios problemas hasta caer preso mucho tiempo.

Awó: No se aparte de Ifá por otros poderes. Akukó Eshú cada 14 días. Tener al pie de su Ifá un Osun de su tamaño que lleva dieciséis (16) lámparas. Siempre debe tener dos ishú delante de su Ifá y nunca debe faltarle su ileke de Orula.

Obiní: Puede ser embarazada por el amante que después la despreciará. Es celosa y le hace la vida imposible al okuní. No se corte el pelo ni se lo tiña. Vive una vida sexual desenfrenada.

Eleguá: Eshú Lankoyiki.

Ewe ni Odu: Caimito, uva caleta.

Secreto: Ebbó. Ebbomisi para que adelante. Reciba Orula. Para owó racimo de oguedé a Shangó y cuando esté maduro lo lleva al pie de una ceíba. Unyen a Ifá, Olorun, Oshupa, e Inlé Owere.

Relato: “Oyá Llevaba una Vida de Desenfreno Sexual”. Oyá estaba llevando una vida de total desenfreno sexual, tanto se hablaba de ella que llegó a los oídos de su padre Obatalá que molestó. Dijo, “mi hija es inocente de todo eso que la humanidad la acusa”. Como las habladurías continuaban, un día Elegbara fue llamado por Obatalá para que vigilara a Oyá. Después llamó también a Oggún y posteriormente a Shangó para que todos la vigilaran y le informaran de la conducta de su hija Oyá. Elegbara, Oggún, y Shangó comenzaron a vigilarla cuando la vieron haciendo la vida con un desconocido. Ella al verse descubierta y sorprendida se transformó en una calavera. Toto Iban Eshú.

Relato: “Camino Donde Orunmila se Marchó para su Tierra”. En la tierra Odulañeke vivía un omó de Orunmila llamado Maki Awó que era muy enguido y engreído, ya que en esa tierra había un gran poder de

eggun y omologú, el cual dirigía aquellas tierras. En ocasiones Maki Awó le daba más auge a aquel poder para resolver los problemas que surgían en aquella tierra que a consultar con su propio Ifá. Aquél poder de Omologú--el espíritu que regía--se llamaba Okamaya y era una prenda muy poderosa que tenía un gran poder sobre Maki Awó y éste siempre le estaba dando de comer akukó y llamándole con este canto: *Okamaya Omologú ke teteku eyé akukó wemiló wemiló*. Entonces aquel poder salía y cubría a Maki Awó y éste ya no contaba con Ifá para nada en aquella tierra. Orunmila, enterado de aquello, decidió ir a ver a su hijo para comprobar si era verdad aquello que le habían dicho. Cuando llegó, vio a su omó dándole de comer a su prenda, y estaba tan absorto en la ceremonia que no se percató de que su Babá Orunmila estaba allí. Cuando entró vio que Ifá estaba lleno de telarañas de polvo que demostraba que hacía tiempo que no se usaba, ni le daba de comer, entonces se echó a llorar y llamó a Olofin mientras cantaba llorando: *Orunmila sokun sokun laye Odulañeke Inlé suale mokio Ifá wa melare Awó awa Inlé mokio Ifá mere alado Odun koye kofidenu*. Entonces Orunmila se marchó de aquella tierra y le quitó el apoyo a su hijo, donde Oddun mandó entonces a Orun a que tomara el mando de aquella tierra y entonces Okamaya no pudo continuar con todo aquel poder y Maki Awó empezó a pasar trabajo. Maki Awó tenía un hermano que se llamaba Benide, el cual vivía en tierra cercana de Orodokun y al enterarse de que su hermano Awó Maki había perdido su poder, fue a verlo y le dijo, “mi abure, ésto te ha pasado por tu has relegado a un segundo plano a Ifá y no supiste recordar que a pesar de todo el poder de la prenda, lo mayor que tenías es Ifá Maki Awó”. Se echó a llorar y se hincó delante de su Ifá y cuando se hizo osode sé vio este Ifá Ogundá Kó, donde Ifá le decía que *la oscuridad era su reino*. Awó Benide le dijo a su abure, “todo tiene remedio pues Ifá es grande y misericordioso; tienes que darle un akukó a Eshú para que lleve el mensaje a Orunmila a su tierra”. Así lo hizo, pero Orunmila no quiso ir y entonces hubo que darle de comer a su Ifá y tocarle *Aran Akaran*, el gran tambor de Ifá, donde él invitó a dieciséis awoses de las otras tierras, y ellos con Osun le bailaron a Ifá y lo llamaron con este suyere: *Balemi ilemi, balemo ilemi, Ifá wa nimi Orunmila kan kan Ifá*. Entonces los dieciséis awoses encendieron las lámparas que tenía Osun y Orunmila. Al oír aquel ruido y aquellas luces en la tierra de la oscuridad dijo, “¡déjame ver que pasa en esa tierra, pues parece que están trabajando Ifá!” Cuando Orunmila llegó, vio como su hijo le daba de comer a su Ifá, a Olorun, Oshupa, y Inlé Were y cantaba: *Olorun ilé Awó, ilé were, la Oshupa ire Awó*. Entonces después que le daba de comer se hincaba de rodillas y le cantaba: *Orunmila odara bara boniregun emini maya la kunfele Ifá emini maya la kunfele Ifá*. Entonces Orunmila se compadeció de su hijo y le puso la mano en la cabeza y le dijo, *Orunmila kobao odun koye kofidenu aye ilemi odun iré aye Awó odara*, donde volvió de nuevo a vivir en casa de su omó; entonces todos los awoses que estaban presentes le cantaron: *Iré iré Orunmila Obá iré iré*. Así fue como el poder de Ifá regresó a la casa de Ogundá Kó y éste aprendió que a pesar de todos los poderes que tenga un awó ajenos a Orunmila; ninguno es más grande que él. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Las Dos Jutías”. La jutía conga y la jutía carabalí fueron a mirarse a casa de Orunmila. En el osode les salió este Ifá *intorí Ikú lowo arayé*. Orula les dijo, “tienen que cuidarse mucho del eyó (majá) que se las quiere comer”, y les mandó hacer ebbó para que se libaran del mismo. La jutía carabalí regresa a casa de Orunmila para que éste le hiciera el ebbó. En cambio la jutía conga, comiéndose las cáscaras de un palo, vio entre las hojas a eyó que la bajaba para comérsela. Ella se olvidó de lo que Orunmila había dicho, “recuerda, cuando te encuentres con eyó y esté encaramada en un palo no te tires”, ella se lanzó del árbol y eyó la atrapó antes de que ella llegara al suelo y se la comió. Días después el eyó encontró a la jutía carabalí trepada en un palo y esperaba que ella se lanzara para atraparla, pero como ella había hecho ebbó y oído los consejos de Orunmila, se quedó acurrucada y vigilante en el árbol. El eyó se lanzó hacia la rama donde estaba la jutía para atraparla, pero cayó a la tierra reventándose. Así fue como la jutía carabalí se salvó de su enemigo gracias a su obediencia. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, eyelé, racimo de oguedé, ashó ará, abití, akofá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ OSÁ (OGUNDÁ MASÁ)

+
0 I
I I
I I
I O

¡EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA!

MAFEREFUN: OGGÚN, OCHOSI, YEMAYÁ, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: Igbodún de Osha, nacimiento del santo. Erubawao las esclavas de Olokun.

La Llamada a Igbodún de Ifá. El vigilante de Igbodún de Ifá. El cajero de Olofin.

Refranes:

- *La tiñosa sabe donde amanece, pero no donde anochece.*
- *Olofin parte la diferencia de la incomprensión de la vida.*
- *El hablar sin discutir aclara muchas cosas.*
- *El pájaro que emita la tiñosa, muere detrás del fogón.*
- *No hay pájaro en el mundo como la tiñosa.*
- *El santo es el ser que nunca cae.*
- *Olórun siempre habla de pie.*

Rezo: *Ogundá Masá awara wara sokende, awara wara loyeré awara wara Olokún ayó adifafun gunugun ni aundí elebó kere.*

Síntesis: El osha es el que nunca cae. Olorun siempre habla de pie. La tiñosa espera la comida y el aguila la rapiña. Separación de los beneficios de un tercero. No haga justicia con sus manos. Sus pensamientos son malos y su cuerpo huele a sangre. La persona sola no es nadie. Déle gracias a Oggún que le va defender su casa. Cuidado con trampa. Tiene que ocuparse de su hijo para que no sea carne de presidio, saber con quien se junta, no vaya a caer en un vacío de drogas. Tiene una protección espiritual mujer con corriente de Yemayá, atiéndala. Cuídese las piernas. Su mamá no quería que Ud. naciera. Cuídese de estreñimientos y cálculos en los riñones, cólicos nefríticos. La mujer puede padecer de fibromas o problemas en el cuello de útero. La persona tuvo guerreros y se abandonaron o los botaron. Los hijos se comen a la madre. Sus padres se separaron por obiní. Habla la guerra, la obra de Orunmila y Obatalá para que la persona no se muera antes de que le toque. Cuidado con una trampa. Ud. está en pacto con otra persona y los dos (2) van a salir bien. Habla el traficante de cochinos. Señala muchos chismes. Ifá fuerte. Orunmila le dijo al cielo que era inmenso, pero allí no crecen las hierbas.

Awó: Reciba Odudúa y Osain. Habla de un eggun obiní, omó Yemayá que le dará lo que usted quiera, siempre y cuando usted lo atienda.

Okuní: No le pegue a ninguna mujer. Este Ifá lo domina Oshún. Yoko Osha para no ir preso. Cuidado con una tragedia y vaya a correr la sangre.

Obiní: Puede formársele un fibroma en el cuello del útero. Tiene que darse baños vaginales con raíz de giba. Baje de peso. Hay que ir al oculista. Su mamá es su peor enemiga y le ha hecho hasta ogú. Visítela poco para felicidad; ud. no iba a nacer, pues su madre hizo de todo para abortarla. Tendrá problemas y tendrá que salir de donde vive. Haga ebbó.

Eleguá: Eshú Oká y Eshú Loborolinde.

Ewe ni Odu: Cabalonga, palo de caballero.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orula, Aggayú, y Yoko Osha. Ponga una cruz de cedro en la cabecera de su cama. Koborí eledá con eyelé meyi. Eyelé meyi Obatala.

Relato: “La Unión de Oggún y Oshosi”. Oggún a pesar de manejar muy bien el machete tenía siempre su comida muy lejos, porque cuando veía un venado con el ruido del machete y el tiempo que demoraba nunca podía cogerlo y así su presa se iba. Éste se lamentaba de no poder cazar. Eshú que observaba la situación le

dice a Oggún, “por ahí hay un hombre más poderoso que tú, ¿ese si es un buen cazador!” Por otro lado Oshosi con sus flechas lograba darle muerte al venado pero en cambio no podía ir a cogerlo por la maleza del monte. Eshú que veía la situación por la que pasaba Oshosi, le decía, “por ahí hay un hombre más fuerte que tú; ¿ese sí sabe abrirse camino entre la maleza del monte!”. Oggún decidió visitar a Orunmila quien le hizo osode y le vió este Ifá. Le mandó a hacer ebbó y que lo pusiera en un árbol que estaba en sendero derecho del camino. Oshosi se quejaba de que con su flecha mataba los venados, pero por la maleza no los podía coger fue donde Orunmila y al salirle el mismo signo que a Oggún le mando hacer rogación y que la pusiera en un árbol que se encontraba en el sendero derecho del camino. Cuando éste fue a echar el ebbó ve sentado al pie del árbol a Oggún y dejó caer el ebbó de forma tal que cayera arriba de Oggún. Ésto fue motivo para una gran discusión, pues Oggún le exigía a Oshosi una disculpa. Una vez que se conciliaron ambos se pusieron a hablar de sus problemas. A la sazón Oshosi vió un venado a lo lejos, sacó su flecha, y le hizo blanco y al mismo tiempo. Le decía a Oggún, “usted ve que no lo puedo coger”. Oggún sacó su machete abrió un trillo en un santiamén y al instante ambos llegaron al lado del venado, se lo comieron, y desde entonces ellos separados no eran nadie, por lo que se unieron para siempre, haciendo un pacto en la casa de Orunmila. Éste es la causa por la que siempre se entrega a Oggún con Oshosi, nunca separados. Toto Iban Eshú. Maferfun Orunmila.

Relato: “Cuando Oggún se Asustó por la Bulla”. Oggún tenía en proyecto ir a una tierra llamada Ibue. Antes de emprender el viaje fue donde Orunmila que le hizo osode y le vió este Ifá y le dijo, “haz ebbó para que puedas emprender bien tu viaje”. Oggún no quiso hacerlo y se puso en marcha. En el camino que tenía que utilizar Oggún había un gran río donde bautizaban a las personas de aquella tierra por lo que los sapos que allí habitaban formaban una gran bulla. Oggún se aterró cuando escuchó a los sapos vociferar, “vamos a matar a Oggún”. Lleno de miedo regresó a su casa, contó a la mujer lo sucedido y ella irónicamente, le contesta, “mi marido tan guerrero ha cogido miedo y abochornado regresó a la casa de Orunmila”, y se hizo el ebbó con: akukó, tijera, ekú, opolopo owó, y lo botó en el río. Al regreso la mujer se ofreció para acompañarlo a pasar el río. Él trató de persuadirla con varios pretextos, pero ella lo siguió hasta el río. Oggún tiró la rogación, tal como se lo había dicho Orunmila. Cuando cayó en el agua, los sapos salieron huyendo; al ver los sapos, la mujer de Oggún dijo, “mira lo que te asusto”. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Águila Vigilante de Ifá”. El águila era un iworó (santero) muy conocido, respetado, y admirado por las demás aves. Éste le hizo santo a Alakaso y a la tojosa. El águila era el rey de las aves, habiendo sido coronados por él, Alakaso y la tojosa, las designó como sus ayudantes. Un día el águila cayó enfermo y estaba de cuidado. Llamó a Alakaso para que lo registrara, pero éste no pudo hacer nada por él. Entonces llamo a la tojosita con el mismo objetivo pero ésta tampoco pudo hacer nada. Viendo que la salud se le empeoraba, llamó a Orunmila quien le hizo osode y le salió este Ifá, donde Orunmila le dijo, “hay que hacerte Ifá para salvarte de Ikú, pero primero tenemos que cumplir con Olokun. Le hicieron rogación a Olokún con un elefante pequeño; de su frente se hizo el atepón, con los huesos de las patas se hicieron las manos de Ifá que se llamaron ikines, y se hizo la ceremonia. Después que el águila fue consagrado en los secretos de Ifá no continuó trabajando como iworó, sino awó ni Orunmila, vigilante de Ifá. Toto Iban Eshú. Maferfun Orunmila.

Relato: “El Traficante de Cerdo”. Ogundá Mas vivía en un pueblo donde los habitantes del lugar le robaban los puercos que él criaba y le colgaban los rabos en la tendedera de su casa en son de burla. Enterado Olofin informado de ésto reunió a todo el pueblo y para probarlos les dijo, “¿quién quiere ser mi tesorero?” Y todos levantaron la mano. Olofin al ver ésto dijo, “¡todos quieren ser mi tesorero para robarme y ahora lo probaremos!” Continuó diciendo, “de todos ustedes que levante la mano, quien le ha robado un puerco a Ogundá Masá?” Todo el mundo levanta la mano. Olofin al ver ésto les dijo, “cada uno de ustedes le robó un puerco a Ogundá Masá y así quieren ser mis tesoreros. El único que puede tener ese cargo es Ogundá Masá, al cual ustedes están robándole y burlándose del? Por eso desde hoy será, el más rico y respetado de este pueblo”. Toto Iban Eshú. Maferfun Olofin.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, obé, ashó funfun, pupua, ishú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

¶Santos Vega.

OGUNDÁ IKÁ (OGUNDÁ KÁ, OGUNDÁ MALAKÁ)

+
0 I
I I
0 I
0 0

¡IFÁ DE DUDAS!

MAFEREFUN: OGGÚN, OLOKUN, ORUNMILA.

NACE: El que se corrompan las aguas depositadas. Cementerio de los Elefantes.
Para consagrar Ifá tiene que estar presente Olofin. La navaja.

Refranes:

- Si me provocas, te mato.
- La soberbia enferma la cabeza.
- El que tiene tienda, que la atienda.
- Cuando las aguas se corrompen, vienen las enfermedades.
- El elefante nunca muere donde nace.
- Es mejor perder la vida, que perder la honra.
- El que juega con candela, tiene que quemarse.

Rezo: Ogundá Malaká adofa abé eyelé lebó. Marara intorí Iyá. Ogundá Ká kan adofa lanle adifafun abé. Kaferefun Oggún eyelé lebó Marara intorí Iyá aikordié, ekú, eyá elebó.

Síntesis: Marca maldad, muerte y justicia. Ifá de robos, de violencia, de cañonas, de abuso sexuales. Marca desbarate o arrasamiento. Es preferible perder la vida y no la honra. Cuidado porque puede haber muerte en la familia. Por este Ifá hay que darle de comer a eggun. Cuidado con recoger personas en su casa y si es doncella menos, pues es una trampa que le están preparando sus enemigos. No deje que nadie duerma en su casa. La persona muere en otra tierra. Habla el cementerio de los elefantes, se corrompieron las aguas estancadas. Tenga cuidado con la candela. Puede perder la cabeza por porfiado. Respeta para que te respeten. Evite tragedias y traiga la navaja para hacer ebbó con ella. En su casa hay una doncella, cuídela, no le vayan a forzar, pueden violarla y después matarla. Cuidado con la justicia y un hijo que le pueden herir. El tirador no necesita enojarse, se lanza siempre hará más daño que cólera. La culpa de otro la paga Ud. Hay trampa.

Awó: Reciba Odudúa y Osain. Preguntar que hacer porque la muerte es segura en su camino.

Obiní: Llamada “Lerín” mujer fiera. Está peleando siempre con su okuní y éste se irá del ilé. Habla de persona que por su carácter y forma de ser, lo pierde todo. No sea orgullosa. Recibir Ikofá pronto para que le ayude a salvarse.

Eleguá: Eshú Laroye. Otá que se busca en una esquina.

Ewe ni Odu: Algodón, salvia y ceíba.

Secretos: Tres (3) días llévele comida a Olokun, las sobras para el inodoro. Reciba los Guerreros, Orunmila. Carne con epó a Oggún para que se salve. Inshe Osain detrás de la puerta. El enfermo se pone bueno, pero no se cura radicalmente.

Relato: Había una obiní que se llamaba Lerin la cual siempre estaba peleando con su okuní y con toda su familia, y por su soberbia y mal comportamiento hubo desbarate de casa. El okuní se fue porque ella le tiró una tijera que se clavó en la puerta de su ilé. Del susto y por los disgustos un familiar que estaba arún sé otokú (murió). Por eso todo el owó que tenía guardado la obiní de sus negocios lo tuvo que gastar en las distintas cosas y de esa manera se le desbarató el ilé. Viéndose en mal estado económico y que nadie la quería ayudar por sus malas formas, ya casi en la miseria fue a casa de Orunmila y le vió este Ifá. Después de mucho aconsejarla y decirle que no fuera tan orgullosa, ni soberbia para que no se perjudicara más y que todo el mundo la tratara bien, le hizo ebbó con akukó meyi, eyelé meyi, una tijera, y demás ingredientes. Además le

hizo un inshe para que lo pusiera detrás de la puerta de su ilé. Así de esta forma dicha obiní recobró el estado de prosperidad y pudo de nuevo guardar owó, arreglándose sus asuntos. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Sabio Violento”. Hubo un sabio el cual tenía un carácter muy violento y todos los problemas los resolvía con la violencia y el uso de perfilo cortantes. Un día los jefes de familia del pueblo idearon una forma de destruirlo. Para ello mandaron una doncella a su casa con el objetivo que lo persuadiera y pedirle que le permitiera pasar la noche allí, ya que no tenía donde quedarse. El sabio comprendió que era una trampa preparada por sus enemigos para envolverlo en asuntos de justicia. Osadamente le dió albergue a la desconocida. Éste se hizo osode y le salió este signo de Ifá, donde Orunmila le decía que tenía que hacer ebbó, sacar la muchacha de la casa porque había trampa y que echara la navaja en el ebbó. No hizo el ebbó aun sabiendo que era una trampa acepta el reto. Muy temprano al siguiente día llegaron los enemigos a su casa para reclamarle, él dijo, “no conozco a la joven; ella vino y me pidió albergue y yo sé, lo dí; ¿qué pasó?” Hecha la declaración, devino una reyerta donde murió la joven. El sabio se vió obligado a responder por este hecho de justicia. Toto Iban Eshú.

Relato: “Cuando Odudúa le Dió Poder y Suerte a Awó Abaye”. En Inlé Ikaniye vivía Awó Abeye ni Ifá que este era un gran sabio, de grandes poderes y siempre tenía tapada su lerí con salvia, pero a pesar de todo su poder y sabiduría vivía preocupado porque tenía un Omó llamado Ifá Obaye. El sabía que su hijo tenía buena suerte, pero no vivía como tenía que vivir. Éste era hijo de Iyá Orun, que éste había nacido en la tierra Ikabaye, que era tierra de Odudúa. Pero su Iyá Orun no creía en Odudúa y siempre estaba maldiciendo a éste. Odudúa se fue de esa tierra como Omó Ifá Obaye y la madre empezó a maldecirlo, pero estas maldiciones con el gran poder de Odudúa le hacía bien a Ifá Baye. Odudúa llegó a la tierra Ikabaye y tapó a Awó Abeyeni Ifá todo el cuerpo y la cabeza con salvia e iba por el camino cantando y limpiando con adié jabada. Cantó: *Eñí adié, adié makokun, adié sarayeye ení odu Shangó Abeye ni Ikú niyaorun*. Y le dió eyé a la lerí ará con la adié y llegaron a odó y unló adié, salvia, y ebbómisi ni eledá con omí odó y unyen eyé odó ni eyelé keke y unsoro. Cantó: *Orí loni yewe ori fomibawoa iré ayé*. Odudúa le dijo, “sigue caminando que donde quiera que tú llegues; pasarás trabajo pero tendrás suerte hasta que llegues a la tierra de Babá Niregun y te encontrarás primero con Osain y Elegbara que harán por tí muchas cosas. Cuando tú los veas los saludos y le cantas: *Ogundá Ka kaka layé Lorun. Ogundá Ka kaka layé iré ayé, Ogundá Ka kaka layé bayiwa, Ogundá Ka Osain orí bawa Lorun*”. Se le tiró al suelo a Osain y le echaron la bendición y le dijeron, “ven con nosotros que te vamos a dar grandes poderes para que vivas bien en esta tierra, pero tendrás que hacer una llamada a un osha que se llama Shangó y otra que se llama Oshosi para que juntos con nosotros te consagremos”. Eleguá salió en camino porque Osain lo mandó llevaba una agogó y decía: *Jekua Osha eni aye Ogundá Ká yewa ni Ifá*, y venía Shangó con el padre de Omó Ofá Obaye que se llamaba Abeniye Ifá, que venía cubierto de salvia y entonces Eleguá se hincó y le dijo, “venga conmigo a donde está Osain”, y Osain le dijo a Abeyeni Ifá, él padre de Omó Obaye, “la tranquilidad de su hijo es que logremos que Odudúa. Venga a esta tierra,” y Shangó dijo, “hay que ir a buscarlo y salieron con la agogó tocando con eyelé meyi y salvia,” porque Shangó sabía que Odudúa estaba enfermo y Shangó y Elegbara salieron a camino llevando en la mano izquierda un akukó funfun y cantaban: *Odudúa jekua baba Odudúa, Odudúa akualeyeni jekua Odudúa baba moforibale*. Odudúa oyó el canto pero estaba arrebatado de la cabeza y no se podía parar; casi se hincó en la ceíba y Shangó que lo vió le dió unyen alrededor de araba y cantaba: *Baba ori bewao Odudúa awele kun Odudúa Awó Olofin jekua baba beyelé awelokun jekua baba Odudúa bilari Odudúa*. Sé sacudió y puso la lerí ni elese aragba Osain y el padre de Ifá Abeyeni y el Omó Ifá Abaye se hincaron junto con Odudúa y cogieron la salvia y le dieron eyebale ni eyelé meyi a Odudúa. Se le quitó aquello que tenía su lerí, abrazó a Shangó, Oshosi, y Elegbara y le dijo, “yo juro ayudar a echarle la bendición y darle el poder de suerte a Awó Abaye”. Toto Iban Eshú. Maferefun Osain, Elegbara, Shangó y Oshosi. Kaferefun Odudúa.

Ebbó: Akukó, obi meta, navaja, bogbo tenunyen, sobra, eran malú, opolopo epó, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó Eshú, obi meyi Orunmila, eran malú Oggún.

OGUNDÁ OTRUPON (OGUNDÁ BATUTO)

+
0 I
0 I
I I
0 0

¡EL CLAVO BIEN CLAVADO CUESTA TRABAJO SACARLE!

MAFEREFUN: ELEGBARA, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: El que Oggún coma potro (caballo). Que a través de la Iyá se puede hacer osode, ebbó, o cualquier ceremonia a los hijos. Olofin bendijo al Ekuekueyé. La carga del cabo del Obé Kuanaldo.

Refranes:

- Perro lleno se lame contento.
- No abuse del inválido que tiene hermano.
- Si el perro es bueno, cuida bien.
- En casa del herrero, cuchillo de palo.
- Cuchillo bien puesto cuesta trabajo sacarle.

Rezo: Ogundá Trupon, Obá opan odan aboroso adifafun Orunmila tonlo bawe abeboadie lebó Kaferefun Oggún.

Síntesis: Habla la guerra que se vencerá si se hace rogación. No ingiera bebidas alcohólicas. Babalú Ayé desea visitar su casa por causa de una deuda contraída con él y mandará a Oggún a que la cobre. Tenga cuidado de una tragedia por causa de una mujer colorada. Durante siete (7) días no vuelva a salir a la calle; después que regrese del trabajo, lo velan para matarlo. La persona tiene que darle las gracias todos los días a su iyaré que lo ha librado de muchas guerras y ha luchado mucho por ud. Cuidado con la bebida y con tragedias en la que pueda peligrar o caer preso. Cuando la persona ingiere bebidas alcohólicas, se le olvida todos los consejos que le han dado y puede peligrar porque entonces está a merced de sus enemigos.

Awó: Eshú Moribale. (Puede ser un agborán en forma de caballo; lleva entre los ingredientes lerí y elese merin de ishín). Un pedazo de lerí de ishín vivirá dentro de su Ifá.

Obiní: No está conforme con su okuní y muchas veces ha pensado en dejarlo.

Okuní: Por causa de obiní colorada lo pueden matar, esté siete (7) días sin ir a verla.

Eleguá: Eshú Oniborí. Abikú.

Ewe ni Odu: Granada, almácigo, acacia, flor de agua.

Secretos: Reciba los Guerreros. Eyá tutu asado a Elegbara y Oggún, igbá con omí a Oggún. Ebbó para la justicia, tragedia, niño, etc.

Relato: “La Rogación de una Iyá por su Omó”. Había un muchacho que iba a otro pueblo en busca de una novia que él tenía. La iyaré (mamá) lo mandó a buscar y le aconsejó que visitara primero a Orula. Orunmila le hizo osode y le salió Ogundá Trupon. Le mandó a que hiciera ebbó por que lo iban a matar. Cuando el muchacho salió de casa de Orula, se encontró con unos amigos y éste le preguntó que le sucedía, que había ido donde Orunmila y éste le había mandado hacer ebbó. Los amigos le dijeron, “¿bobo, tú crees en eso?; ese es un brujo gándio; vamos a tomarnos unos tragos”. Al tiempo se le cortó el cuerpo y el amigo le dijo por segunda vez, “vamos chico, allá arriba nos tomamos el otro trago”. Mientras ocurría ésto, ya donde estaba la novia, que era una Inlé de obiní Kuakua Marora. Habían hecho un sorteo que el último que llegara era a quien tenían que matar y el que mataba era Oggún Alaguedé. El muchacho por lo borracho que estaba se entretuvo por el camino y viendo la madre que se demoraba. Salió y fue a casa de Orunmila e hizo la rogación que Orunmila le había marcado al hijo. Cuando el muchacho llegó a la casa de la novia, lo cogieron y lo amarraron y lo metieron en un cuarto. Él empezó a luchar hasta zafarse de la sogá y se escondió detrás de la puerta. Enseguida empezaron a buscarlo; el muchacho vió donde Oggún guardaba su adá. Salió con su

machete y mató el caballo de Oggún. Cuando vieron la sangre correr todos horrorizados empezaron a cantar *Sara Ikókó Ogúnde Oggún onile Oggún lokua*. Entonces el muchacho cogió el caballo y se escapó y cuando paso el río cogió oyuro y se cubrió el cuerpo con eso, y entonces Oggún se le quitó el eyó y la gente se queda tranquila. Fue a casa de Orunmila para darle la gracia y que éste le hiciera el ebbó; Orunmila le contestó, “ve para tu casa y dále moforibale a tu iyá porque fue ella, la que te salvó haciendo la rogación por tí. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Ikú No Tenía Unyen”. Ikú vivía en una tierra donde nunca comía, por mucho que buscaba, no encontraba la comida. Viéndose así fue donde Orunmila a consultarse. Éste le hizo osode y le vió este Ifá. Le dijo, “tienes que hacer ebbó y mudarte para otra tierra y que solo comiera frutas maduras”. Ikú siguió los consejos de Orula y así se fue para otra tierra donde todos nacían enfermos y ella se los comía. Así Ikú estaba contenta al tener comida abundante. En esa tierra vivía un matrimonio que la obiní estaba oboñú y cuando se da cuenta de su estado, se puso a pensar y decidió visitar a Orunmila; en el registro Ifá le dijo que tenía que hacer ebbó. La mujer salió decidida de la casa de Orula pero no tenía owó para el ebbó. Cuando llegó, hizo una recolecta entre los parientes y fue hacer el ebbó. Cuando terminó Orula la mandó llevar el ebbó al cementerio y que no mirara para atrás; al regresar Orunmila le dijo a Eshú Onibori que la acompañara y que estuviera a su lado y que cuando naciera la criatura la protegiera para que Ikú no sé la unyen. Cuando nació Emeré, Onibori esperaba para que no muriera y librarla de Ikú. Al enterarse los parientes el sentido de la colecta, empezaron a protestar y Eshú que había oído todo se disgustó y se marchó. En eso dice la madre, “¿qué será de Emeré sin él?” Un día al caer la tarde, la fiebre se apoderó de Emeré y empezó a sudar y su cuerpo se lleno de agua; no podía hablar, no podía mirar. Su madre llora y lloró al verla en las condiciones en que estaba. La madre decidió buscar a los parientes para que juntos le rogaran al cielo, Onibori dijo, “ésto está muy bien”, y se llevó a la niña. La niña era una doncella, era abikú. Cuando pensaba le dolía la cabeza, tenía la vista mala de cerca, pero bien a larga distancia. Cuando cumplió los quince años Onibori dijo, “voy a llevarte donde está tu madre, pero antes iremos a casa de Obatalá. Al salir de la casa de Obatalá Onibori llevó Emeré a casa de su iyaré e Ikú no se la pudo comer. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Elegbara. Adifafun Obatalá.

Relato: “Olofin Bendijo al Ekuekueyé”. En Inlé ni Eyé vivía el ekuekueyé que solo tenía un traje y los demás pájaros lo despreciaban. Y tanto fue la burla que le tenían que decidió visitar la casa de Orunmila. Este le hizo osode y le vió este Ifá. Le mandó hacer ebbó con una cruz de ewe salvia, akofá, adá, obé, ekú, eyá, aguadó epó, opolopo owó. “Lo llevarás a elese oké”. A los pocos días, sucedió que el cazador que estaba al otro lado de la loma hirió en el aire a dos palomas torcazas y la eyebale le cayó encima al pato y se le transformó el color de su plumaje. Entonces Olofin al verlo lo bendijo y desde entonces ekuekueyé es feliz. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Guerra de los Dos Hermanos”. Vacuo era un gran guerrero hermano de Oggún. Éste se creía superior a todos y no aceptaba los consejos del padre, ya que él tenía muchos caballos de combate. Un día se enamora de la obiní del obá de esa tierra y la violó. El obá al enterarse mandó a Oggún que le cortará la lerí a su hermano. Éste enterado del proceso por Elegbara se fue a mirar con Orunmila, quien le hizo osode y le vió Ogundá Trupon. Le mandó ebbó y que lo llevara a la salida del pueblo. Vacuo hizo todo como Orunmila le indicó y al llegar a donde iba a poner el ebbó, le dió un akukó a Elegbara haciéndose sarayeye con él y Eleguá le dió la bendición. Cuando llegó a poner el ebbó, lo estaba esperando su hermano Oggún Timbele, el cual furioso le tiró un corte con su adá y él lo esquivó, cortándole la cabeza a su ishín, y como Oggún Timbele para quedar bien con el obá, enterró los restos del ishín y sobre la tumba puso un agborán ishín, que era el símbolo de Bokuo Ogundá Trupon, y así hacer creer al obá que había sido cumplida su sentencia y se hizo cómplice del hermano.

Ebbo: Akukó, eyelé meyi, insherí, obe, machete (adá), dos (2) botellas otí, ogá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OGUNDÁ OTURA (OGUNDÁ TETURÁ)

+
I I
O I
I I
I O

“ZUN ZUN”; “EIYE ARONÍ” ;MARCA SUICIDIO!

MAFEREFUN: OGGÚN, SHANGO, OBATALÁ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: Donde el collar de Oshún lleva cuentas de Orula y el que de Orula lleva cuentas de Oshún. El porqué Orunmila y sus omó no bajan a cabeza de mortal. Ifá Ore (La ciudad de los espíritus).

Refranes:

- *Dios aprieta, pero no ahoga.*
- *Lo que no tiene remedio, olvidarlo es lo mejor.*
- *Quien no oye consejos, no llega a viejo.*
- *Confórmese con lo que tiene.*
- *La muerte no esta en nuestras manos.*

Rezo: *Ogundá Teturá, Awó maddi, Awó masofo, Awó mamaro sode obara yenifá nonini yekun abure meta adifafun obadoyoko ilé barabaniregun modupue Obá lerí orebe ayá ina logun Olofin ayewei osore le aberele yekun Olofin lerí omá. Adifafun Oggún.*

Síntesis: Nació el hastío religioso. El awó llega hastiarse del trabajo de Ifá y cuando vea que lo que le enseñaron no es correcto, renegará del padrino. Aquí nació el traficante de esclavos. Aquí nació Ifá Ore, la ciudad de los espíritus. Cuidado lo quieran esclavizar. Habla el Zun Zun. Aquí es donde Aroní en su carrera con Orunmila se transformó en el pájaro Zun Zun que en África se conoce por el nombre de Eiye Aroní. No se puede tener pájaros. Póngale dulces a Oshún. No se matan mariposas. La maldición no coge al ladrón sino al otro. En este Ifá no se puede tener casa a nombre de él, la persona que se mira puede tener un accidente con el tiempo padecerá de las piernas. Hay que cuidar mucho a Oggún y Shangó. Tiene que poner en la casa bandera (asia) una blanca y otra amarilla, pero esta última tiene que ser estrecha y larga. No se puede tener pájaros enjaulados. Tiene que tener Osain y si lo tiene, atiéndalo. La guerra y la justicia andan detrás de ud. Cuídese de brujería. Cuide los perros y nunca los maltrate. Obatalá lo persigue. Ifá de transformación. Aquí Oggún comió ayá dun dun (perro) por primera vez. Habla Adikú la madre de Olofun.

Awó: Cuando se ve este Ifá, se le manda a la persona a que haga ebbó con un osadié en la mano mientras se hace la ceremonia. Cuando se termina se le hace sarayeye a todos los presentes y después se le da a Eleguá, se rellena y va para enigbe.

Obini: Tenga cuidado con operación. Usa coral.

Ewe ni Odu: Guasima, curujey, jobo, ceíba, salvadera, hala hala, afoma.

Secretos: Dulces a Oshún, obra sobre el Pilón. Lerí de malú para Oggún. Barrer toda la casa con un trapo y se pregunta dónde se bota. Recibir los Guerreros, Orula, y Yoko Osha.

Relato: “Oshún No Tenía Marido”. Oshún tenía de todo menos marido y decidió pedirle a la loma, a la montaña, al cielo, al sol, a los ríos, al camino, a la manigua, a la luna. En fin a todos para que le concedieran un marido. Ya decepcionada, tuvo que ir donde Orula y éste le hizo osode y le salió esta Ifá donde Orula le mando hacer ebbó con osadié, adié meyi dundun, todas las prendas de adorno, el oro que tenga, el dinero, tierra de la casa, ekú, eyá, epó, aguadó, y opolopo owó. Oshún le manifestó a Orula que esos objetos que le pedía eran los que ella utilizaba para seducir a los hombres, pero no obstante ese señalamiento; ella aceptó e hizo ebbó. El resultado fue que después el mismo Orunmila fue el que se puso a vivir con Oshún y así fue muy feliz. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Depresión de Orunmila”. Orunmila tenía una casa muy grande con muchos familiares y en muy buena situación económica, pero un día amaneció con solo dieciseis centavos en los bolsillos. Para darle de comer a su familia, se dijo, “ahora sí que me quito la vida”. Compró dos (2) ekó, cinco (5) bollos; los bollos

los repartió a sus hijos y se fue para la loma, allí se comió lo que llevaba: ekó. Boto las cáscaras y las sobras, cogió un bejuco que tenía buena correa, y cuando se estaba poniendo al cuello para suicidarse, vinieron dos palomas torcaza, quienes le dijeron tres veces: *Awó mawi aramako*, *Awó nawi aramako*. Orunmila que los oyó preguntó: “¿que es lo que dicen?” Miró, las vió comiendo lo que él había botado y dijo, “yo me quitó la vida pero otros están, pero que yo....” y se fue. A los tres días le vino una riqueza muy grande, pues antes de tomar la decisión del suicidio había hecho ebbó con dos (2) palomas torcazas, y las soltó, y esas precisamente fueron las que lo salvaron. Toto Iban Eshú.

Relato: “Shangó Comió Abo y Oggún Comió Ayá”. Había un pueblo donde Shangó y Oggún siempre andaban juntos. Oggún siempre tenía junto a él un Abo y Shangó también siempre andaba con su Ayá, pero entre ellos existía una gran amistad al extremo que donde estaba uno busca al otro. Un día ambos fueron a una fiesta en la que se estaban divirtiendo de maravilla, Oggún de lo más contento le dijo a Shangó, “¿cuidame al abo un momento!”. Shangó accedió cuidárselo, mientras que Oggún estuviera ocupado. Pero resultó que en lo más animado de la fiesta a Shangó y sus amigos les entró hambre y al ver al abo que estaba cuidando Oggún le dijo a sus compañeros, “a ustedes no les parece que ya tenemos hambre, porque no nos comemos este abo”. Todos comieron opíparamente. Al terminarse la fiesta Oggún buscó a Shangó como de costumbre, siempre que ambos iban a una fiesta. Oggún le preguntó por su abo y éste le contó lo que él y sus amigos habían hecho. Oggún montó en cólera con su amigo Shangó, al extremo que Oggún iba a pelear con él, pero en eso se fijó en el ayá que siempre acompañaba a Shangó, y como desquite agarró al animal y les clavó los dientes en el pescuezo y empezó a chuparle la sangre. Pero a medida que iba chupando la sangre al ayá, le fue gustando al extremo que su carácter violento iba cambiando por otro más apacible, y de satisfacción al saborear la eyé del ayá, que a partir de este momento siempre Oggún cuando tiene una oportunidad la come. Así terminó el enojo de éste con Shangó. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Traición del Hijo de Shangó”. Shangó había comprado un gran castillo, el cual tenía todas las comodidades y decidió casarse con una bella doncella. Al poco tiempo de casados tuvieron un hijo al cual enseñaba el manejo de todas las armas, ya que él era guerrero y quería que su hijo lo fuera igual. Shangó no se daba cuenta que su hijo siempre estaba ambicionando sus cosas, donde a veces daba ordenes dentro del castillo sin contar con su padre. Un día Shangó le regaló un precioso puñal. Pasó el tiempo y el hijo deseaba cada vez más la posición del padre y la propiedad del castillo. Ya obsesionado con esa idea, un día el hijo con el mismo puñal que le había regalado Shangó se lo clava por la espalda y lo mató, quedándose el hijo con todo lo del padre. No se deben tener propiedades a su nombre. Toto Iban Eshú.

Relato: “Ikan Ogú”. Ogundá Teturá era un awó que siempre tenía el asedio de Ikan Ogú encima, y los problemas que tenía eran uno detrás de otro. Llegó a ser tanta la carga y el sufrimiento que tenía que coger una sogá y se ahorcó. Cuando su Elemí subió a Orun Arere, aun lloró más, pues vió que el Omologú que tantos años le había atormentado era su propio padrino. Entonces Olofin y Shangó le dijeron, “tu viniste antes de tiempo, es decir, antes de que te tocara estás entre los eggún. Ahora vas a bajar de nuevo a Inlé Isalaye ésta vez como una sombra de Okun para que estés ahí los años que te quedan por vivir”, y entonces se volvió una sombra negra y bajó con el poder de Olofin y Shangó. Comenzó a destruir a su padrino hasta que lo llevó a la tumba, donde siguió trabajando en Inlé Isalaye hasta que se cumplió su tiempo. Entonces subió de nuevo y ya iba. Limpió y lo recibió su padrino y Olofin los unió a los dos quedando junto a Shangó en Ode Orun para ayudar a los eggún que como ellos por su mano se quitan la vida. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Un akukó, dos (2) adié dundun, las prendas (oro, etc.). Opolopo owó.

OGUNDÁ IRETE (OGUNDÁ KETÉ)

MAFEREFUN: OGGÚN, SHANGÓ, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La división religiosa. Nacimiento de Akobá. Que todas las obiní sean hijas de Elegbara tengan una cadera más alta que la otra. La ceremonia del Orisha fifeto. La sodomía.

+
II
II
OI
IO

Refranes:

- *El que imita, fracasa.*
- *El que confió su secreto a otro, se hizo esclavo.*
- *Amigo íntimo, enemigo grande.*
- *La discreción es, lo de más valor en un hombre.*
- *El agradecimiento llenó de sangre al bueno.*
- *El que apunta banquee.*

Rezo: Ogundá Keté kuniki, Awó Orí ara akanarigbo, Awó Orí ashí tentere, Awó Oun metata ni shoma Ikú, Ifá Orunmila.

Síntesis: El hijo de este Ifá tiene muchas obiní y vice-versa. Este signo es donde se hace Ifá a toda la humanidad. Tres (3) cosas por resolver, tres (3) enemigos. Usa gorra en lugar de sombrero. No use armas. Páguete a Oshún y a Oggún lo que le debe y déle de comer a Elegbara. Misa iyaré sí es difunta. Se siente una opresión en el corazón. Obatalá lo persigue. Tenga cuidado con la justicia. Tiene familias en el extranjero. Tiene una cicatriz en el cuerpo de arma blanca o de fuego. En su camino hay tragedias, trampas, y chismes, por causa de la envidia. Cuidado con desbarate de casa y de todo lo suyo. Sus enemigos más fuertes son las obiní. El que apunta, banquee. Nació la mariconería y la bugarronería. Persona que puede estar dominada por un eggun adodi. Por este Ifá no se cree en babalawos. Dice Ifá que ud. ha dejado lo bueno por lo dudoso. Cuidado con Oggún. Le hace ogú para que ud. rompa con su pareja. Aquí fue donde se encontraron a Oggún rogándose la cabeza. Aquí es donde no se respetan a los babalawos. Son tres (3) babalawos que pueden perder sus cabezas por porfiados y por no respetar a los mayores, ni a otros babalawos. En este Ifá siempre Obatalá come junto con Orunmila; las aves se le ponen a Elegbara, el akukó para Yemayá. Aquí hablan las leyes morales que rigen la vida. Cuidado al andar con awó de este odu de Ifá pues le roba la suerte. Oggún comió cerdo y Oshún pavo real. Las leyes morales que rigen la vida del ser humano. El poder de Orí. Oggún era el barbero de Olofin. Amarre entre marido y mujer y entre afeminados y lesbianas.

Awó: El secreto de Osain va montado dentro del cráneo de agbaní, con ekuté dentro de una ikokó y dentro de un kutu. Reciba Kuakuanaldo. Ifá de guerra, si no hace ebbó pierde. Cumpla con lo que marca Orula, pues ud. mismo se puede otokú. Se hace Pparaldo con una eyelé, desnuda la persona delante de su Ifá.

Eleguá: Eshú Aletan, es de masa. Eshú Ibanlá.

Ewe ni Odu: Romerillo, güira, iroko, ceiba, ayuá, yamaguay.

Secreto: Paraldo. Reciba los Guerreros, Orula, Yoko Osha. Eyabo tutu a la lerí. Yoko Osha a su obiní. Ebbó. Unyen Eshú. Akukó meta.

Relato: En una guerra uno de los ejércitos que estaba perdiendo y en el cual Oggún era soldado. En la confusión le dan muerte al general del ejército en el que militaba Oggún y le entra el desconcierto a la tropa. Oggún al ver aquello coge la gorra del General, se la pone, y empieza a dirigir a los soldados donde llega a ganar la batalla. Los demás jefes empiezan a discutir quién sería el nuevo general, hasta que deciden que fuera Oggún.

Relato: Era un rey hechicero que tenía eyo (guerra) con otro pueblo, pero estaba perdiendo porque Oggún no le ayudaba. El rey fue a casa de Orula para ver lo que tenía que hacer para ganar. Orula le vió este odu y le hizo ebbó. Lo llevó al monte donde estaba Oggún y se puso una fila (gorra) como le dijo Orula. Orunmila le

dijo al obá que iba a ganar la guerra, pero que no podía alabarse, ni hacer alardes, ni ademanes, porque se iba a perjudicar y que tuviera puesta la fila durante siete días. El obá ganó la guerra y cuando llegó al palacio se quitó la fila y se puso a descansar un rato. A contarle a la gente del palacio lo sucedido, como había ganado, de que manera había hecho prisionero al obá contrario, y al hacer un ademán de como había matado a un vasallo del obá contrario, que deseaba liberar a su rey, sacó su adá haciendo un ademán. Dijo, “lo hice así,” y diciendo ésto tiró un golpe al aire. Se le viró la mano y el mismo se cortó su lerí y murió. Ésto le sucedió por no obedecer a Orula y quitarse la fila antes de los siete días. Toto Iban Eshu.

Relato: “El Barbero de Olofin”. En Inlé Ikoke vivía un hombre llamado Ogundá Keté de oficio barbero, y era el encargado de pelar en todas las iniciaciones de esta tierra. Pero a él le tenían mucha envidia. Por eso lo trataban con furia todos los demás personajes de aquella tierra al punto que decidió marcharse. Olofin al enterarse no quería pelarse porque él tenía un lunar secreto en agongorí y no quería que nadie se lo viera. Solo Ogundá Keté se lo había visto y nunca había hablado de ello. Después que se fue Ogundá Keté. No hicieron más consagraciones, y la tierra se empezó a enfermar y tuvieron que reunirse con Olofin, y no hubo más remedio que llamar a Ogundá Keté e instalarlo para siempre en la barbería de Ifá, que era el puesto de confianza que Olofin había situado. Siendo así desde entonces en todas las ceremonias de consagración de Ifá. Toto Iban Eshú.

Relato: “Ogundá Keté Fue Preso”. Ogundá Keté de regreso a una tierra en la que había vivido y dejado algunos enemigos conoció a una obiní la cual enamoró y la convido para verla en enigbe. Ella era esposa de uno de los enemigos de Ogundá Keté. Éste a sabiendo de que no podía tener dos obiní en el mismo pueblo, pues eso sería su perdición, se hizo un osode y se vió este Ogundá Keté, donde Ifá le marcó ebbó con akukó, obé, abití, ekú, eyá, aguadó, opolopo owó. Ogundá Keté no hizo el ebbó porque pensó que con trampas y cuchillos él iba a vencer a sus enemigos, y fue al monte a verse con la obiní. Sucedió que en el monte lo estaban esperando el marido de la mujer su enemigo y para salvar su vida tuvo que matarlo por lo que fue preso. Estando preso fue que se dió cuenta que por no haber hecho el ebbó y no llevarse por los consejos de Ifá y Orunmila había caído en la trampa. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Porfía con Su Maestro”. Orunmila tenía tres hijos que querían saber más que sus padrinos y una vez Eleguá disfrazado les ofreció una cazuela que le permitía cortarse la lerí y tirarla al aire y las cabezas bailaban solas en el aire y después volvían al cuerpo de cada cual, Eleguá disfrazado hizo la operación y le salió bien. Ellos al ver ésto le preguntaron cuanto valía, a lo que Eleguá le cobró el dinero y le entregó la cazuela. Entregada la cazuela fue a ver a Orunmila y se lo llevó todo. Orunmila le hizo ebbó con la cabeza del aukó, tres isherí, una maceta, ekú, eyá, y lo puso al pie de un árbol que estaba frente a la casa. Los tres hijos de Orunmila, creyendo que tenían un secreto superior a Ifá, fueron y le contaron a Orunmila el poder tan grande que ellos tenían. Y para convencerlo cogieron delante de Orunmila pusieron la cazuela y en el momento uno de los hijos se cortó la cabeza y esta empezó a bailar alrededor de las ramas, Eleguá, al ver la cabeza, la coge y la clava en el árbol, cayéndose al suelo el cuerpo. Entonces el segundo hermano creyendo que no le había salido bien al hacerlo hizo la misma operación y el tercero hizo lo mismo. Y así murieron los tres hermanos hijos de Orunmila por querer porfiar con su maestro y creer que existe un poder más grande que Ifá. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó meta, adá, eran, akofá, fila funfun y aparí. Tiene que usar siete (7) días la gorra puesta. Ebbó va enigbe. Opolopo owó.

OGUNDÁ OSHÉ (OGUNDÁ SHÉ, OGUNDÁ MONISHÉ)

+
I I
O I
I I
O O

¡HABLA LA PALABRA SAGRADA DE OLOFIN!

MAFEREFUN: OGGÚN, SHANGÓ, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: El hacha de Shangó. Él porque Oyá usa Guadaña. Secreto de Osun de Oyá. Él arrastra el Yarara de Asojuano hasta el atepón de Ifá. El já de Asojuano.

Refranes:

- *El hombre propone, y Dios dispone.*
- *La cosa importante es hablar sin equivocarse.*
- *La curiosidad parió la sangre.*
- *Amigo de tres días, no se le enseña su fondo.*

Rezo: *Ogundá Monishé Olofin oun Obá Kaferefun Orunmila, Olofin, Eshú, Shangó atí Babalú Ayé.*

Síntesis: Marca falta con Orula. Aquí pierde la cabeza un rey. Señala malas interpretaciones y porfías. Marca falta de respeto entre los padres del interesado, donde el padre irá a pedirle disculpas al hijo. Repugnancia, muerto parado, hipocresía, careta. Secreto de las calabazas. La sangre y la tierra. Hay amarre. Odudúa lo reclama. El niño vence al padre, bautícelo. Ud. es hijo de Oggún. Cuando viene este signo el awó tiene que tener cuidado si le va a dar Guerreros, hacerle Ifá, o andarle en la cabeza, pues puede peligrar su vida. Vístase de blanco. Ifá de rastro y persecución. Aquí la obiní de Ogundá Shé le echó ceniza y aguadó en el bolsillo y le hizo un hueco para seguirle el rastro, pues éste siempre llevaba los animales para su casa sin sangre y así vino la maldición de la mujer y su menstruó a Ogundá Shé. Mientras el mundo sea, mundo no te faltará dinero, ni tres (3) mujeres, ni casa, ni negocios. Aquí fue donde discriminaron a Oggún y por tanto no le reconoció a Ogundá Shé el derecho a matar. La persona llega a ser rey de la nada. Padece de cardiopatía. El awó de este Ifá en la ceremonia de Kuanaldo se le hace con dos (2) obé de madera. Este Ifá prescribe que puede recibir odu a cualquier edad. En un atefá, el padrino no le entrega a Orula (Ifá) al ahijado, lo pone sobre la estera para que el propiamente lo reciba. Por este Ifá hay un rey que pierde su corona. Este Ifá en un registro el aleyo tiene que hacer Ifá para salvarse.

Awó: Cuando sale este Ifá se coge una ikokó, se trae una braza de candela, y con un poco de omí, se apaga en esa ikokó.

Obini: Le duele la cabeza con frecuencia. Cuídese el vientre y de hemorragias vaginales. Tumores en los senos. Trastornos menstruales. Habla la curiosidad de la mujer.

Eleguá: Eshú Iyelú (agborán dos caras) vive en tinaja.

Ewe ni Odu: Paraíso, anacahuita, alacrancillo.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orula, Oggún, Oshún e Inle. Yoko Osha.

Relato: “Oggún No Pudo Cumplir el Mandato de Olofin”. Una vez Obatalá mandó a Oggún que acabara con un pueblo donde había muchos maleantes y tal como se lo ordenó así lo hace. Pero dentro de ese pueblo se encuentra una obiní que llama su atención y llega a tener relaciones con ella, donde ella queda embarazada y tiene un omó. Pasan los años y Obatalá vuelve a pasar por allí y ve que se había formado otro pueblo y creyendo que Oggún no había cumplido su mandato, le echa una refriega y que volviera y acabara y Oggún así lo hace, pero al llegar allí se encuentra que allí también lo esperaba uno tan guapo como el y empiezan a fajarse en eso. Le dicen a la madre del muchacho que su omó se estaba fajando. Oshún al ver aquella despiadada lucha entre los dos hombres se les acerca y les dice, “Oggún, ese es tu hijo”, y al hijo le dice, “esa es tu padre”, donde Oggún se retiró sin poder cumplir con el mandato de Olofin. De tal palo, tal estilla. Toto Iban Eshú.

Relato: “Naná Burukú era Señorita”. Aconteció una vez que Naná Burukú era una mujer ya adentrada en años y quería casarse. Decidió ir a casa de Olofin y le expresa su problema. Olofin le dijo, “usted tiene un defecto y que para su edad, él le buscaría un compañero acorde a ella, pero no podía meterse en lo que no le importara y mucho menos curiosear”. En ese tiempo ninguna mujer había menstruado. Había un hombre llamado Ogunda Shé que también quería casarse, pero no lo hacía porque estaba pasando mucho trabajo, no tenía casa, ni conque hacerla. Olofin lo mandó a buscar y le dijo, “vamos a hacer un pacto; tú serás mi cazador de palomas y te daré como esposa a Naná Burukú”. Se casaron y Olofin le consiguió como sostén su casa. Ogunda Shé salió a cazar el primer día, llevando las presas a un cuarto que Olofin le había indicado, y una vez que las entregaba en la puerta los animales a Olofin, se retiraba a una ceiba y esperaba a que Olofin hiciera sus funciones, operación que en principio Ogunda Shé podía ver. Olofin hizo sus operaciones y le devolvió las piezas a Ogunda Shé. Éste las llevó para su casa, pero cuando la mujer las habría notaba que los animales no tenían sangre. Ésta escena se repitió varias veces hasta que un día le llenó la mochila de Ogunda Shé de granos de maíz y cenizas, abriéndole un agujero debajo para de esta forma poder seguirle por el rastro. Entonces vio como Ogunda Shé cogió dos conejos vivos y los llevó a una casa que había en el monte. Olofin dejaba las ventanas abiertas porque sabía que Ogunda Shé no lo curioseaba, ocasión en que Naná Burukú aprovechó para acercarse y mirar. Olofin sintió la mirada y acogiéndola rápidamente por la mano le dijo, “por la sangre que has visto correr, mientras el mundo sea mundo, por tus partes también correrá; tendrás enfermedades venéreas y no tendrás marido”. La despidió y entonces llamó a Ogunda Shé y le dijo, “a ti mientras el mundo sea mundo, no te faltará ni dinero, ni tres mujeres, ni casa, ni negocio, y todo lugar donde tu miembro se encuentre dejara recuerdos. Naná Burukú se fue a vivir a casa de sus padres donde tenía un hermano de trece años que era Ayuá. Un día Naná Burukú se estaba bañando con la puerta abierta, cosa que a su hermano le despertó la curiosidad. La vio desnuda y como ésta mujer estaba falta de hombre tuvieron contacto, se durmió--a su hermano, contagiándole con la enfermedad. Asojuano que era el hermano le empezaron a salir granos en el cuerpo y las piernas. Abochornado y por la pena de que sus padres fueran a enfocarles el tema, se marchó de la casa. En el camino le empezó a salir lépra y a cada pueblo que llegaba lo botaban. Así estuvo caminando largo tiempo hasta que se encontró con un perro que le lambeaba las llagas de las piernas, y eso le aliviaba. Cuando llegó a un pueblo llamado Obara, las personas de allí lo botaron, pero Shangó dijo, “traígame ese hombre aquí”. Entonces Asojuano le contó lo sucedido. Shangó le cogió lástima por su situación y le dijo a su pueblo, “este hombre viene a curar las epidemias y las enfermedades, mandado por Olofin”. Mentira que después se convirtió en verdad y Asojuano se hizo más grande y de más fama que el propio Shangó, quien al darse cuenta lo deportó para la tierra de los Arará donde se hizo rey.

Relato: “La Palabra Sagrada de Olofin”. En tiempos en que la mujer se reveló porque quería ser igual que el hombre en todo y aun valer más que él, y por eso siempre estaban en guerra. Debido a esa guerra no tenía contacto sexual y no había reproducción. Entonces acordaron ir en presencia de Olofin para que él sentenciara, Olofin oyó las quejas del hombre y las de la mujer. Cogió dos cajitas que se llevó a la boca y le sopló su ashé, tapó las mismas, y les dijo, “guárdenlas sin abrirlas hasta que yo les indique; cuando yo les cite, ustedes vendrán con su cajita, yo las abriré en su presencia, y cada uno tendrá lo suyo”. Así pasaron los días y el hombre mantenía sus cajitas guardada, pero en cambio la mujer siempre deseaba saber lo que contenía la suya y la manoseaba. Un día no resistió más y quitó el amarre, levantó la tapa y sintió una corriente de aire que invadió su cuerpo, haciéndole sentir mal. Ante eso fue a ver al hombre y le dijo que ya era hora de ir a ver a Olofin, pero el hombre le contesta, “tenemos que esperar que nos cite”, pero fue tanta la insistencia de la mujer que cada uno cogió su cajita y fueron a presencia de Olofin. Éste al verlos les dijo, “yo todavía no los he citado, pero ya que están aquí les voy a revisar sus cajitas. El hombre enseguida le entregó su cajita completamente cerrada y la mujer se la entregó abierta. Le explicó lo que le sucedía y como se sentía. Olofin dijo, “lo que sucede es que una de las cajitas tenía la inteligencia y el talento y la otra la curiosidad, la envidia, la enfermedad, y todo lo malo y como tu mujer la abrió. Esto último es lo que te ha tocado a ti”. Ella dijo, “ahora estoy enferma”, algo que Olofin dijo, “sube a mi diestra que mi ego te curara”. Ella subió y al subir los peldaños empezó a sangrar por sus partes y al llegar a los pies de Olofin se le quitó. Olofin dijo, “tu hombre por tu comportamiento será el jefe de la familia. Té volverás a vivir con ella y tendrás muchos hijos, pero siempre que las veas con sangre, respetaras el contacto con ellas”. Olofin le dijo a la mujer, “cada vez que la luna nueva anuncie su luz sobre el mundo, mi palabra será sagrada ley para tí y toda la simiente hembra en la tierra, empezara a sangrar”. Por eso el periodo normal de la menstruación de la mujer es cada veintiocho días. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meta, mochila con orificio cargándola de aguadó y ceniza, akofá, ekú, eyá, epó, aguadó y demás ingredientes. Opolopo owó

OGUNDÁ OFÚN (OGUNDÁ FÚN)

“IFÁ DEL MONO”

MAFEREFUN: OGGÚN, EGGUN, OSHÚN, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: Los secretos del ewe dundun para coger la ña. Representa el poder de las Siete Potencias Africanas y habla espíritus de bogbo Awó. El religioso no debe enojarse mucho.

+
0 I
I I
0 I
I 0

Refranes:

- Cada cual es como Olofin lo hizo, pero llega a ser como el mismo se haga.
- La serpiente no mide su sombra con la del Arco Iris.
- En el pueblo de los ciegos, el tuerto es rey.
- Quien se manda a correr termina caminando.

Rezo: *Ogundá Fún wewé yeyé, mowé wewé yeyé onire Awó Omó Osain kuelese kan kuelese meyi. Obaye Orunmila wewé yeni Orunmila oni baraba niregun, Adifafun Orunmila.*

Síntesis: Ifá de maldición. La persona se transforma. No se matan cerdos. Cambio de cabeza. Este odu marca que todo se destruye, nada se afianza. Es un Ifá de guerra. Todos lo tratan con hipocresía. Hombre o mujer sí es caballo de muerto o de osha tiene que trabajar la obra espiritual. El awó que se ve este signo tiene que kofiborí inmediatamente porque puede peligrar. Ifá del mono. Cuidado con una niña que se le va a presentar para metérsele por los ojos y le traerá problemas de justicia. Mantenga sus principios para que tenga buen fin. Marca embarazo, haga misa, cumpla con Oshún. Cuidado con la justicia. Vístase de blanco, cuidado con la candela y sustancias explosivas. Por no cumplir con lo pactado puede quedar ciego con la ina de Shangó. Se lava la lerí con otí. El orgullo y el capricho son la perdición de la persona. La violencia pierde a la persona. Prohíbe comer mariscos. Cuando awó le ve este Ifá a alguien tiene que rogarse su lerí para quitarse de encima la maldición que tiene la persona. Ifá de vigilancia. Cuide a Eleguá, Oggún, y Oshosi. Mire a ver que cosa quiere Oggún. Habla que todo lo que la tierra de a ella tiene que volver. El cielo no quiso hacer ebbó. Lo que se piensa, se hace. *Intori ikú, arun:* para niño o niña hay que darle urgente la mano de Orula porque es omó de Ifá.

Obini: No vive enamorada del okuní. Su marido no quiere que trabaje y Oshún, Orunmila tampoco. Es adivinadora y posee poder mental. Quiere saber sobre la fidelidad del okiní. Embarazo.

Okuní: Después de pelear, la endulza; persona exigente en todo y más en la intimidad sexual, vive celoso del ashé de la obiní.

Awó: Cuando kaborí eledá aleyo u otra persona, después kaborí eledá él también para que no recoja la maldición que él mismo tiene. No debe faltarle orí a su mano de Ifá.

Eleguá: Eshú Agriyelú.

Ewe ni Odu: Prodigiosa, tamarindo, atori, malanga, quita maldición, hongadil, orillé Arikú.

Secretos: Reciba los Guerreros. Orunmila. Ebbomisi lerí omí Olofin de siete (7) ilé Olofin. Kaborí eledá con babalawo. Use un crucifijo.

Relato: “El Cielo No Hizo Ebbó”. El cielo y la tierra empezaron a disputarse el poder absoluto del mundo. Al oírlo Olofin le informó a Orunmila y este les dijo, “ambos tienen que hacer ebbó para que se dividan los poderes”. El cielo no quiso escuchar las palabras de Orunmila. No queriendo hacerlo para no darle nada a la tierra. Por otra parte la tierra si lo hizo y desde entonces. Cuando se forman las nubes el agua cae sobre ésta y la fertiliza. Toto Iban Eshú. Todo lo que la tierra da, a la tierra tiene que volver. Maferefun Orunmila.

Relato: En este camino Ogundá Fún tenía un hijo llamado Abeye Lorun Ifá. Era un poco orgulloso y dueño de su capricho. Siempre quería hacer lo que el no debía. Su padre Ogundá Fún siempre estaba disgustado y un día le dijo a su hijo, “tú nunca quieres pasar por donde están mis secretos, ni atenderlos, quizás éstos algún día te servirán para algo y te sea útil, así quizás puedas llegar a ser nombrado, aunque haya otros que tengan más conocimientos que tú. Sin embargo en tu vida siempre tendrás que respetar a Shangó; yo por mí parte, te voy a dar un gran secreto y hacerte una consagración al pie de mi secreto, que es Oshosi conjuntamente con Oshún; pero además tienes que oír los consejos que tu iyaré, Iyá Mari Inlé, quien vive en la tierra Mari Inlé donde ella tiene un gran secreto. Allí tu iyaré es la gran adivina. Pero Oyá hubo de criar a la hija de Oshún que se llama Omó Abeyeri Yalorde, quien tiene como hija, a la cual le a dado todo su ashé y la facultad de la gran adivinación. Cuando tú vayas para la tierra Mari Inlé, antes tienes que darle un akukó fun fun a Shangó, llamándole bien y después llamas Abayebe Awó, que en la actualidad es rey de la tierra. Trata por todos los medios que tú seas grande como yo he dicho, y que te casarás con Abeyeri Yalorde, pero nunca trates de quitarle la virtud que ella tiene.” Cuando Abeye Lorun Ifá llegó a la tierra Mari Inlé y su iyaré lo vio, ésta se puso muy contenta. Le hizo un gran homenaje y se pusieron a cantar el siguiente suyere:

*Berele la Yireo Awó Lodeo Ogundá Fún; Boya mi Lorun Awó Lodeo Awó Lodemí,
Yireo Eggun Yireo Eggun Obani Shangó; Obara lekún logun Yalorde Obá Shení,
Asha no bía, Ashé ni Ogundá Fún, Bí Ashe Oshún.*

Yalorde, al escuchar este canto, salió enseguida la hija de Oshún Abeyeri Yalorde, conociéndose y en un corto tiempo se ultimaron los preparativos para el casamiento. Ésto se hizo al pie de Oshún y Shangó en un campo donde solo había sembrado Ewe Dun Dun. Cuando se estaban casando se presentó Oshosi muy contento le dijo a Shangó, “tú los casaste porque Abeyeque Awó te mandó que lo hiciera, pero tú sabes el orgullo y la ambición de Abeye Lorun Ifá. Puede llevarlo a la perdición total y la caída de su trono en la ceremonia de la boda”. Shangó cogió tres (3) hojas de Ewe Dun Dun; las puso en cruces; tomó una braza de candela, y le dijo, “Abeye Lorun Ifá, besa este gran juramento; te convertirás igual que el carbón, perderás la vista”. Apartir de ese momento Abeye Lorun Ifá se convirtió en un gran hombre de la tierra Mari Inlé. A tal extremo que ya no quería respetar a su obiní Abeyeri Yalorde, hasta que un día, sabiendo que todos los secretos estaban en la mata Ewe Dun Dun, arrancó un gajo de la misma, acostó a su obiní con él. Ésta empezó a llorar y él ve a su padre Abeyeri Awó intorí osode Oshe Meyi. En eso se presentó Shangó y le dijo, “tenemos que hacer una gran fiesta y poner tres mesas; pero antes hay que buscar un caballo blanco para que Awó Abeyeri Lorun Ifá se pasee por el pueblo”. En la comida se pusieron tres mesas; Abeyeri Lorun Ifá le pusieron tres platos. Shangó era el cocinero. Lo primero que hizo fue machacar Ewe Dun Dun y las sazonó con opolopo efún hecho polvo. El segundo plato lo sazonó con erán y los sesos de la lerí eledé, ayakuá keke, y el tercero lo hizo con oshinshín, ekuté, y Ewe Dun Dun. En el momento Awó Abeyere Lorun Ifá perdió la vista y todo el pueblo allí reunido esperaba que le dijera algo bueno. Lo que vio es que había perdido el ashé por que el pueblo y los awó de aquella tierra lo botaron, siendo recibido por eggun. Shangó mandó a buscar a Oyá para que Abeyeri Yalorde no fuera a creerse superior a nadie. Le dió de comer eyebale de Akuario Aila con lo que Abeyeri Yalorde sé otokú. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Esclavo”. Había un esclavo que no teniendo a quien quejarse de los maltratos y maldiciones a lo que era sometido por su amo. Le imploraba al espíritu de su iyaré para que le ayudara con la carga que tenía. Un día el esclavo vio una sombra. La iyaré le dijo, “omó, yo hablaré con Olorun para ver si podía sacarlo de sus penas”. Al poco tiempo, el esclavo tuvo un sueño y vio a Olorun en la figura de un viejo que lo mandó al Ilé de Orula; el esclavo fue y Orunmila le hizo osode viéndole Ogundá Fún. Le hizo ebbó e le mandó hacerle una misa a su iyaré. Cuando todo estuvo hecho, el espíritu de la iyaré del esclavo no dejaba tranquilo al amo. No podía dormir, pues le decía que le diera la libertad a su hijo hasta que el amo así lo hizo, dejándolo tranquilo el eggun de la iyaré. Los demás arayé del esclavo también tuvieron que ir a sus pies a pedirle perdón porque Olorun en el sueño se le presentaba para hacerle la misma encomienda y decirles que serían castigados los que no cumpliera con su mandato. Toto Iban Eshú. Maferefun Eggún Iyaré. Adifafun Olorun atí Orunmila.

Ebbó: Akukó funfun, eyelé meta, ewe dundun, ashó aparí, akará, ekrú, bogbo ileke, lerí enité, ishú, obi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

¶ Eulogio Rodríguez Gaitan (“Tata Gaitan”)

BABÁ OSÁ MEYI

+
0 0
I I
I I
I I

¡DÓNDE LA PALOMA ENFERMÓ A SHANGÓ!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OYÁ, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La careta del carnaval. Los glóbulos rojos. Secreto de como prender las itaná a Eggun. El ashé de Shangó. Los tarros en los rumiantes. La sinusitis y el adenoides. La posesión del santo sobre las personas. El intercambio de mercancías por la falta del dinero. El veneno a la araña tarántula. El secreto de la candela.

Refranes:

- Hay que saber nadar y guardar la ropa.
- Aquel que va a atrapar un caballo, que no se meta a camino sin millo.
- El hombre es libre, como un pájaro en la jaula.
- La luna y las estrellas son el orgullo del sol.

Rezo: Babá Osá Meyi Orunmila adifayoko, adifafun Shangó atí Yansán.

Síntesis: Representa el mundo de los espíritus, el tiempo. Habla de viajes, prisión, uno que se va. Aquí Oshún le entregó su hijo a Yemayá para que se lo salvara, ir a la orilla del mar con un ramo de flores, contarle sus penas y dejarle las flores a Yemayá, no pedir nada, solamente contarle sus penas. Habla de guerra, desbarate, enemigo cerca, ciclón, locura, negocios. Se pasa mucho trabajo. El viento siempre está molestando. Cuídese de accidentes en la vista. Surgió el razonamiento entre los seres humanos. Marca neurastenia, enfermedad en los huesos. Todo está en el aire. Hay que organizarse. Habla de la relación entre la tierra y el sol, y entre la tierra y la luna. Este. odu no reconoce pobres, ricos, viejos o jóvenes, todos son iguales. Habla la magia negra. Ifá de dinero, pero la pobreza persigue a la persona. Persona que sobrevive y entierra a sus hermanos. Problema con los glóbulos rojos en la sangre, con los órganos internos, se padece de parálisis, de artritis, retención del menstruio, infección en la garganta, úlceras, hemorroides, etc. Nace la sinusitis adenoides. Posesión de osha sobre la persona, el comercio e intercambio de mercancía porque se había acabado el dinero en el mundo. El veneno a la araña peluda. Habla de descréditos. Jactancia de sabiduría y delirio de grandeza. No maltrate a los perros. Evite coger mucho Sol, Luna y Viento. Osa Meyi significa aire, cosa vana. *Osobo intori arun:* oroblema en la sangre, anemia, diabetes, hipoglucemia, leucemia, etc.

Obini: Muere por la puteria. Retención del menstruio. Tiene parásitos vaginales que se comen los espermatozoides. Puede perder el embarazo. Habla la falsedad y la envidia familiar. Familia su peor enemigo. Su marido está herido o padece de hernia. No se corte el pelo.

Ewe ni odu: Jazmín de cabo, algodón, amor seco y malva cochinera.

Secretos: Ekó en pelotas con orí para Babá. Ayakuá en su casa para con su agua limpie la puerta de la casa. Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Haga ebbó en la orilla del mar con flores. Pongale a Shangó cuatro (4) espigas de millo.

Relato: “La Paloma que Enfermó a Shangó”. En Inlé Onibú Odé vivía Alufina Akakamasia, un omó-Shangó, respetado y temido, pero tenía muchos arayé ocultos que se afanaban en eliminarlo. Entre los arayé había uno que se le presentaba como aliado, llamado Gbonko, el cual aspiraba suplantarle en el gobierno de Inlé Onibú Odé, y como sabía que a Shangó le fascinaba la eran ni eyelé. Preparó un afoshé y se lo sopló a las eyelé y las hechizó. Cuando Shangó unyen eran ni eyelé, se enfermó de gravedad. Ante tal situación le ordenó a sus criados que lo llevaran donde Orunmila. Orula le hizo osode y le salió Osá Meyi. Orunmila le dijo, “dice Ifá que usted comió una comida que le cayó mal por causa de ogú. No coma más ese tipo de comida y ponga un guardián para que pruebe todo lo que vayas a comer. Tiene que orugbo con akukó meyi funfun y un mazo de mariwó para ponerlo en el camino por donde tiene que pasar su enemigo”. Shangó lo hizo todo y al pasar Gbonko, pisó el ebbó y se otokú. Entonces Olufina Akakamasia llamó a su más fiel servidor que era Ogué, y

lo puso de portero para que se comiera las eyelé que al le mandaran, dado que Ogué tenía el poder contra las hechicerías y nada podía hacerle daño. Desde entonces Ogué come eyelé por Shangó. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Vergüenza del Rey”. Ogué encontró trabajo en los predios del rey de aquella tierra. Donde el rey cada vez que visitaba su siembra, mandaba a Ogué hacer cualquier mandado para así robarle los mejores productos que cosechaba. Ogué se había percatado de los desfalcos sin saber quien podía ser. Un día se decidió y fue donde Orunmila y le contó lo que le pasaba. Éste le dijo que le diera ekú, eyá, epó, aguadó a Eleguá. Ogué se fue tranquilo pensando que en que cogería al ladrón, Eshú visitó a Ogué por la noche y le contó todo lo que pasaba. Al otro día cuando vino el rey mandó a Ogué al mandado. Éste dió la vuelta y se escondió y cuando el rey estaba cogiendo las mazorcas de maíz le tiró un lazo y lo agarró, donde el rey abochornado le cedió su corona. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Algodón y el Surco”. El algodón y el surco estaban pasando trabajo porque sus enemigos no les dejaban levantar cabeza. Entonces el surco se fue donde Orula y éste le hizo osode saliéndole Osa Meyi. Orunmila le dijo, “tienen que hacer rogación con eyelé meyi, siete (7) agujas, ceniza, algodón, y owó. Pasado un tiempo empezó a prosperar. Al ver el progreso que tenían, decidieron visitar a la madre lluvia para que lloviera finito y el surco no pudiera progresar, pero no dió resultado. Entonces insistió con la madre tormenta para que lloviera con bastante fuerza, pero no dió resultado. Esta vez fueron donde el sol para que con sus rayos le queme, pero no dió resultado. Entonces fue donde los pájaros, pero como el surco había hecho ebbó con agujas, cuando llegaron los pájaros a picarlos con las agujas le sacaron los ojos y no pudieron vencerlo. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Los Tres Obstáculos”. Obatalá, la madre de Shangó, estaba pasando mucho trabajo y decidió ir donde Orula. Éste le hizo osode y le vió Osá Meyi, donde le dice, “¿porque usted no va para la tierra donde su omó es el rey?”, y le marcó ebbó con shirebá (millo) y demás ingredientes, y que después que terminara la rogación que fuera para casa de su hijo, pero que antes de llegar donde éste, iba a pasar por tres obstáculos pero que no protestara y siguiera adelante. Obatalá emprendió la marcha después de terminado el ebbó, y de los objetos de la rogación tenía que llevar en su jolongo el shirebá. Por el camino se encontró con Eshú disfrazado de carbonero y se dirigió a Babá diciéndole, “¿puedes ayudarme a levantar este saco?” y cuando fue a ayudarle le puso la mano llena de tizne de carbón y le ensució la ropa. Babá iba a protestar pero se acordó del consejo de Orula. Siguió su camino y más adelante se encontró con Eshú, Esta vez estaba comiendo epó en un tablero. La llamó diciéndole “Babá ayúdeme a subir este tablero”, y cuando lo levantó se lo viró todo encima. Obatalá iba a protestar pero recordó el consejo de Orula. Se cambió de ropa y siguió su marcha. En esa época del año había una gran sequía. Por otro lado el caballo de Shangó estaba perdido y se buscaba por todos lados, pues supuestamente había sido robado, y Shangó movilizó su ejercito en la búsqueda del animal. Como Obatalá llevaba el millo debajo del brazo el caballo hambriento, al ver el millo, le siguió y cuando estaba en las proximidades de la tierra donde Shangó era el obá. Sorprenden a Obatalá junto con el caballo de Shangó. Le apresan, llevándola en presencia del obá Shangó. Cuando éste ve que era su madre, se levanta del trono y dando vueltas de carnero se dirigió a los pies de su madre. Le pidió la bendición y todos supieron que Babá no era un delincuente, sino la madre de Shangó que hacía mucho tiempo no veía. Le mando a fabricar una casa al lado de su palacio y le entregó criados. Desde entonces Babá no pasó más necesidades y fueron muy felices. Con paciencia y fé se vence en la vida. Toto Iban Eshú. Maferefun Shangó atí Orunmila.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meyi, adié meyi, tres (3) mudas de ropa, opolopo epó, carbón, maloja, capullo de algodón, alfileres, y demás ingredientes. Caballito de madera funfun. Opolopo owó.

OSÁ OGBE (OSALOFGBEYÓ)

+
I 0
I I
I I
I I

“HABLA EL ALACRÁN”

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, YANSÁN, OGGÚN, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: La tentación, la hipocresía, el sentir sexual, los pezones, la relación del cerebro con las manos. Instrumentos musicales. Libros de magia. Todo lo que es ilícito. Eggun que acompaña a toda persona. La separación de lo bueno de lo malo.

Refranes:

- *La mosca sobre un tigre, no atemoriza al tigre.*
- *Después de frita la manteca verá los chicharrones que quedan.*
- *La babosa que baila no falta de su casa.*
- *Sabe el precio de todas las cosas, pero no sabe el valor de ninguna.*

Rezo: *Osalofogbeyó, laminagada tori, yampo be lampe Shangó, kawo kabié sile laminagada adifafun Eshú Yelú Obarona, Obá Eshú Yelú yeneye ewá ni Olokún eni Ifá, Eshú Yelú piriti piriti omode Alara lampe Shangó leminagada*

Síntesis: “Ifá de los Aparatos Musicales y de Investigación”. Trata de los libros de magia que hay que traerlos para la rogación. La persona conoce del espiritismo, habla de dos (2) personas que no logran lo que desean, porque necesitan del concurso de otras personas. Mal agradecido, cumpla con lo que debe a Yemayá, Shangó, y Oshún. No coma eyelé. Cuidado con la violación de una menor. No debe de comer ni huevo ni calabaza, ni frijoles blancos, ni nada que intoxique o le produzca erupciones o alergia. Cuídese la presión arterial. Está loco o padece de los nervios. Cuídese los senos, no se lo muerdan en el acto sexual y tenga que ir a una mesa de operación. Tanto mujer como hombre; si nació para la obra espiritual, tiene que ocuparse de ella. Marca separación de los padrinos con los ahijados por falta de atención de estos hacia sus ahijados. El dueño de este Ifá tiene que ocuparse mucho de la salud de su mamá y hacerle Osha para que no se pierda. Ud. tenía un perro y desde que se separó de él perdió su suerte y todas sus cosas le han venido abajo. Habla de un muerto que lo tiene cerca y lo tiene trastornado. Problemas con la memoria. Presión arterial. Habla la mata de oguedé (plátano). **Osobo:** Eshú lo está esperando en el Ilé de Yansán. Pinte su ilé de funfun. “Camino de los tres personajes”, “Camino de Eggun”, “Camino de los Alacranes”, “Camino de Shangó Ina”, “Camino de grandes guerras”.

Awó: ¡Aunque hable bien no es verdad! Reciba Odudúa, Olokun, Osain, y Asojuano. Cuide su iyaré.

Obiní: Cuídese los senos. Fibromas. Quiere saber algo de su okuní. Lesbianas.

Eleguá: Eshú Agriyelú; Eshú Ashiyelu; Eshú Zambeto; Eshú Yelú.

Ewe ni odu: Acelga, espanta muerto, plátano, carolina punzo, escoba amarga, cambia voz, dominador.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, Olokún, Asojuano. Yoko Osha. Omó kekere hay que ponerle un collar de Obatalá. Paraldo. Misa a los difuntos. Akukó a eggun apegado.

Ebbó: Akukó meta, eyelé, osadié dundun, un güirito, un mazo de leña, bollos, y demás ingredientes. Akukó meyi Shangó. Opolopo owó.

Relato: El Obá del pueblo va donde Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este odu, donde Ifá le marca ebbó con un ayá (perro) que tenía por un mal que se le aproximaba. El obá se negó porque le tenía mucho cariño a ese ayá. Pasado algún tiempo se desata una guerra, donde el obá tiene que salir huyendo. Como era conocedor de la zona, logra esconderse en una cueva que había en el monte. Perdiendo el rastro de su ubicación los soldados que lo buscaban; a los pocos días el ayá que quería tanto a su amo por el olfato sigue el rastro y lo sale a buscar. Como los soldados tuvieron información que aquel era ayá del obá lo fueron

siguiendo hasta que el ayá descubre donde estaba su amo y los soldados lo hacen prisionero. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: Ésto fue en la época en que Shangó vivía con Obba y Oggún con Yansán. Shangó Iná transitaba por el monte, ocasión en que se encontró con Oyá, la cual vivía con Oggún. No obstante comenzaron a vivir un romance a espaldas de Oggún. Esta aventura llegó a tal extremo que Oggún se enteró y hubo rencillas entre Oggún y Oyá. Ésta se lo contó a Shangó y decidieron unirse. Oggún buscaba a Oyá desesperado. De pronto se encontró con Shangó y así fue como comenzó la lucha entre ambos. Estas peleas dieron origen a grandes guerras entre el pueblo de Obá Ekute donde reinaba Oggún y pueblo de Oyó donde reinaba Shangó. Esta guerra se prolongó durante mucho tiempo, donde se acabaron los guerreros de ambos pueblos. A pesar de eso, Shangó y Oggún seguían peleando día y noche, solo recesaban en la hora de la comida. Hubo tanto tiempo de guerra que las provisiones de alimentos se agotaron en el pueblo de Oyó, que era donde se desarrollaba la guerra. Por otra parte Obba, a pesar del engaño de que era objeto por parte de Shangó, seguía ocupándose de Shangó. En una ocasión en que debido a la escasez de alimentos en que se encontraba el pueblo de Oyó, Shangó se dirigió a casa de Obba para que esta le diera algo de comer. Ésta, sin saber que hacer, le cocinó harina, y como no había nada para echarle, se cortó las orejas y se las agregó al cocido. Shangó comió obi paramente y se marchó para continuar la guerra con Oggún, ya que ese era el día decisivo de la gran batalla. Oggún había sembrado clavos en el terreno de las lomas para que Shangó no pudiera llegar hasta allí, pero Shangó triunfó y Oggún tuvo que deponer las armas. Shangó se vistió con sus atributos y se dirigió a casa de Obba para festejar la victoria, y cuando llegó, la encontró con las orejas tapada. Trató de quitarle el pañuelo, pero ella se lo impidió, hasta que al fin él pudo quitárselo y observó que le faltaban las orejas. Al ver ésto Shangó saltó hacia atrás asustado y le preguntó, “¿qué te ha pasado mujer?” Ella le contó lo sucedido pero a pesar de todo Shangó la repudió y se fue a refugiarse donde estaba Oyá, la cual lo esperaba en el monte. Obba sumergida en su dolor, se alejó de la casa todo lo más que pudo, se sentó en una piedra a llorar su desconsuelo. Al poco rato llegó Oshún y le preguntó cuál era la causa de su llanto. Se puso a contarle lo sucedido, pero Obba no cesaba de llorar y de su llanto se fue formando un río, el cual lleva por nombre el Río Obba.

Relato: “El Camino de las Dos Caras”. Olofin le dijo a Eshú, “si cuando tú estás en enigbe y yo te chiflo y me encuentras, te hago Ifá”. Olofin chiflaba y se escondía detrás de una mata de plátano y Eshú no podía verlo. Eshú, muy molesto y un poco descontrolado, comenzó a protestar en la ocasión en que Shangó lo escucha y se presenta, preguntándole lo que le pasaba. Eshú le contó lo que le sucedía. Shangó le dijo, “ponte detrás de mí y tú miras para allá y yo miro hacia acá”. Cuando Olofin chifló, Shangó le dijo, “pícaro, estás detrás de la mata de plátano y ahora nos tienen que hacer Ifá a los dos”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila Decidió Quedarse en la Tierra”. Olofin mandó a Orunmila a la tierra para que la arreglara. Orula empezó a mandarle a Olofin animales de los usados en las rogaciones para cuando terminara regresar. Pero Orula si bien cumplía con todo lo que Olofin indicaba, también hubo de dedicarle algo a una obiní con la que llegó a tener hijos. Cuando Olofin lo mandó a que regresara Orula le mandó a decir que regresaría por no desobedecerle, pero que no podía abandonar a sus hijos y le suplicó que le concediera un tiempo más para así acabar de arreglar todo bien y siguió mandando los animales hasta que Olofin le mandó a decir que se quedaría en la tierra para bien de todos. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Secreto de la Guerra entre Oshún y Obba”. Shangó tenía muchas obiní, las cuales visitaba con cierta regularidad dedicándole a cada una varios días y noches, pero amaba de forma especial a Oshún. Pues, ella sabía complacerle con ademanes amables y cariñosos. Ella usaba todos los recursos que disponía como mujer bonita, agradable, coqueta para retener a cualquier okuní. Todo ésto excitaba a sus compañeras y una sola de ellas la visitó un día para preguntarle cuál era su secreto que le aseguraba tantos favores de su esposo común, Shangó. Oshún le explicó que a los obiní se retenían por el estomago y que su secreto se basaba en servirle sus mejores manjares y comidas favoritas. Alegando que sin objeción le enseñaría como buena compañera y esposa, le mostraría como preparar cierta sopa que haría maravillar a Shangó, por lo que la invitó a que regresara más tarde. Obba regresó en el preciso instante en que Oshún se había colocado un pañuelo en forma de turbante que le cubría las orejas y hacía una sopa donde nadaban dos orejas. Oshún se las enseñó a Obba, diciéndole que eran sus orejas que se la había cortado y puesto en la caldera, agregó diciéndole que Shangó estaría encantado de esta deliciosa sopa. En ese instante llegó Shangó probando la sopa y la encontró en efecto exquisita y se retiró con Oshún. Pasados algunos días en que le tocaba a Obba

atender a Shangó. Ella puso en práctica los consejos de Oshún. Se cortó las orejas y con ellas le preparó una sopa a Shangó. Cuando Shangó llegó no le causó ningún placer al ver a Óbba desfigurada y cubierta de sangre y encontró repugnante aquel plato que ella servía. Oshún se presentó en casa de Obba retirándose el pañuelo que cubría su cabeza y sus orejas estaban intactas, burlándose de Obba. Ésta, furiosa, se precipitó contra su rival y hubo una batalla entre ambas. Shangó montó en cólera y echó fuego por la boca, pero no contra las mujeres, que asustadas huyeron y se transformaron en los dos ríos que hoy llevan sus nombres. Al cruzar el río de Oshún no se debe pronunciar el nombre de Obba y vice-versa. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino de Awó Mosawere”. En Inlé Adajun Orun vivía Awó Mosawere. Él era un okuní muy violento. Constantemente se descuidaba de los consejos que Shangó y Orunmila le decían por lo que tenía muchos problemas con la gente de aquella Inlé. Muchos pensaban que Shangó no estaba bien de su lerí. Un día tuvo problema con un okuní y Awó Mosawere le otokú. Éste escapó para el ilé de un abure Awó Orekuya, que también vivía en aquella tierra, pero era diferente. Awó Orekuya le hizo osode y le vio este odu, donde Ifá dijo, “vamos a hacer una ceremonia para que puedas escapar de la justicia, pero primero vamos a enterrar y tapar el ará del okuní opá. Vamos donde Shangó para que él te ayude en esto”. Se pusieron en camino con akukó jabado, eyelé, e iban cantando: *¡Awó Mosawere makoso Shangó ore mi ala mi ni olopa!* En el camino se encontraron con Eshú que estaba conversando con Shangó al pie de Iki Okikan (jobo). Cuando llegaron estaba lloviendo. Cogieron una igbá de oyuoro y se la dieron a Shangó, otra con opolopo epó a Eshú, y le dieron eyebale a los dos. Después Shangó le dió de su igbá a Eshú y éste le dió de la de él a Shangó. Shangó cogió ení de la eyelé que tenía escrito Osalofogbeyó y se la pasó por la lerí y le cantaba: *¡Omó Shawere shoro omode alara Osalofobeyo laminagada!* y le dijo, “ahora véte haber al rey”. Cuando iban por el camino Awó Orekuya preguntó, “¿quién es más grande, tu madre o tu mejor amigo?” Awó Mosawere contestó sin vacilar, “¡mí madre!”. Awó Morekuya le dijo, “¿tú no le contaste a tu iyaré lo sucedido?” Él contesta, “no”. “¡Entonces ve y cuéntale!” Éste, al saber lo sucedido se asustó mucho. En lugar de ayudarlo fue y lo comunicó al obá, el cual mandó a encerrar a Awó Mosawere. Éste, al verse en tal situación, empezó a llorar acordándose de su amigo Awó Orekuya y empezó a llamar a Eleguá y a Shangó, *Eleguá ako lade mokuo Shangó abo dewa mokuo, lampe Elegbara ori komoyu lampe Shangó oremi!* Entonces Eleguá le dijo, “yo te voy a sacar de aquí pero ya sabes que un amigo fiel; aunque es muy raro encontrarlo, es más grande que la misma madre, tu amigo fiel, eres Shangó y Orunmila”. Entonces Eleguá lo bañó con ewe oú, aragba, y opolopo otí, y lo sacó. Eleguá y Awó Mosawere fueron para ilé de Awó Morekuya. Éste le hizo osode otra vez y le vio Osalofogbeyó diciéndole, “todo esto que tienes es un eggun que te persigue; tú creías que podías tener tapada la muerte de aquel okuní, pero la sombra de Eggún siempre va estar encima de tí”. Entonces cogió una igbá y le untó epó, le escribió Osalofogbeyó, le echó omí orun, y le puso dentro un palito de ewe ataré. Después de hacerle sarayeye con el escrito Osalofogbeyó en la tierra, lo cubrió con ewe akikán y empezó a limpiarlo cantando: *Sarayeye laminagada yenyere Ikú oparaldo eggun lona.* Entonces opá akukó y le dió eyebale a la igbá y al ewe sin mirar el signo. Después cogió la igbá, el ewe, el akukó, y lo llevó a elese ope donde llamó a Shangó: *Shangó akueyemedede Adajun Orun laye.* En eso llegó Shangó y le dijo, “para que puedas vivir con tranquilidad te voy a jurar con un gran secreto, Bebe Ore Ikú, y así nunca más te podrán destruir todos los arayé que te rodean”. To Iban Eshú.

¶ Joaquín Salazar

¶ Secundino Crucet Landa

¶ Orlando Sierra Justiz (“Pipo el Largo”)

¶ Raúl Peña.

¶ Pedro Pablo Pérez Rodríguez (“Periquito Pérez el Padre”)

OSÁ OYEKÚN (OSÁ YEKÚ)

+
0 0
0 I
0 I
0 I

¡LA DAMA PRODIGIOSA!

MAFEREFUN: ESHÚ, YEMAYÁ, SHANGÓ, JIMAGÜAS, ORISHA OKÓ, ORUNMILA.

NACE: La necesidad y la pobreza en la vida.

Refranes:

- *Tres cartas sobre la mesa.*

Rezo: *Osá Yekú biyeku Ikú olona.*

Síntesis: Aquí fue donde Olofin repartió todo lo suyo dándole su reino a cada orisha. Eshú se presentó el último día y pidió lo que él quería--que era el dominio de la tierra y Olofin se lo concedió. No porfie con nadie y menos con los oshas. Tiene disgustos con el cónyuge y éste quiso darle con un hierro y él está huyendo o ud. le está huyendo. Páguete a los Jimagüas y a Shangó lo que le debe. Tiene muchos enemigos que conviven con ud. Déle gracias a Obatalá. Pinte su casa de blanco. Tenga cuidado con una tragedia. Haga una raya de efún en la puerta. Vístase de blanco. Ud. tiene que alimentarse mejor y hacerse un chequeo médico para que le inyecten vitaminas porque su sangre está débil. Cuídese las piernas, dolores reumáticos o problemas circulatorios. Habla de un eggun que hay en el ilé y por eso hay guerra en la misma. La están esperando para darle el dominio o mando en otra tierra. Los enemigos viven con la persona. Habla de una persona con llagas en los pies que le ha ayudado. Cuídese de tragedias. Todo le sale mal por no consultarlo antes con las oshas, por eso está atrasado. Marca disgusto entre los cónyuges. Persona que botó collares, etc., por lo que está mal de salud y situación económica. Persona que puede llegar tarde a la repartición. La están esperando en otra tierra para darle el dominio y el poder. Aquí nació el que los seres humanos fueran a los árboles prodigiosos, Ceiba, etc., y vino Shangó y los secó. Ifá de viaje, revolución de amores. Persona que ha perdido tres (3) suertes, pero por el camino le viene otra grande. Habla de hijos Jimagüas. *Ifá osobo:* la persona tiene que alimentarse bien.

Ewe ni odu: Albahaca morada, Vinagrillo.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orunmila, Asojuano. Yoko Osha. Ebbomisi y cuídese de prendas judías. Páguete con isogüí a los Jimagüas, Shangó y Orisha Okó. Obra con Orisha Okó para salir del atraso.

Relato: “El Sueño del Labrador”. Un okuní que era labrador un día que estaba estropeado se acostó y tuvo un sueño malo. Éste estaba desenterrando un muerto con prendas y que por esa razón estuvo preso, y cuando se despertó asombrado se lo comentó a su obiní que le indicó que fuera al ilé de Orunmila. Orula le vio este Ifá y le marcó ebbó con pala, pico, guataca, etc. Él lo hizo y al poco tiempo lo contrataron para abrir una zanja. Estando cavando se encontró con un esqueleto que tenía una faja con joyas. Cuando él fue a sacarlo dos policías le quitaron la mitad de las joyas y como él le había hecho un ofrecimiento a Asojuano, sin nadie enterarse lo cumplió. Botaron a los dos policías y al labrador le regalaron aquel terreno y las joyas. Toto Iban Eshú.

Relato: “Osain come Akukó Shashará”. Por este camino de Ifá Osain estaba buscando el poder que le faltaba y para ellos fue al ilé de Orunmila. Éste le hizo osode y le vio este signo e Ifá le dijo, “para poder obtener el poder que buscas tienes que comer una cosa que nunca has comido y es Akukó Shashará (grifo)”. Osain le contestó, “bueno, pero es que ese me asusta para yo comerlo”. Orunmila le dijo, “sácale el ojo izquierdo y tumbalo en el suelo por el pico”. Así Osain comió Akukó Shashara y alcanzó el poder necesario. Toto Iban Eshú.

Ebbó: Akukó. Un igüí de su alto, pita, instrumentos (pico, pala, guataca, etc.), seis (6) cascabeles, aguadó, epó, ekú, eyá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OSÁ IWORI (OSÁ WORIWÓ, OSÁ WÓ)

¡AQUÍ POR HACER UN FAVOR SE PUEDE PERDER LA VIDA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, ORISHA OKÓ, ORUNMILA.

NACE: El trueno. Ayalúa (madre de Shangó), Odudúa ore okó (el jorobado).

+
0 0
1 1
1 1
0 1

Refranes:

- *Lo que se escribe con tinta, trabajo cuesta para borrarlo.*
- *Más vale maña que fuerza.*
- *Su casa es de todo el mundo, menos de Ud.*

Rezo: *Osá Wó Iwori Wó Awó aleyo atena sokú.*

Síntesis: La persona llega llorando a casa del awó, por no saber que hacer después de hacer favores y cree que hasta puede perderla vida. Habla el desenvolvimiento natural. El espíritu que persigue a las personas le falta una pierna. Revístase de carácter para que no vivan más de ud. Tiene que analizar con quien se une porque por lo regular será enemigos de ud. Más vale maña que fuerza. Cuide a Oshún y Shangó. Le viene por el camino una suerte grande. Cuídese la dentadura, la vista y de una caída. Hay que ser legal para no fracasar en la vida. Ruéguele a Eleguá con Isogüí. Este odu es peligroso. Hay que hacer ebbó para librarse de ikú. Habla de eggun obsesor que era cojo de la pierna izquierda. Aquí fue donde el tigre no se pudo comer al chivo. Aquí todo el mundo quería ser el cielo pero nadie la tierra porque a ésta se le escupe y se le pisa. Entonces Orisha Okó se hizo cargo de ella.

Awó: Marcha inexorablemente por el camino de la ikú.

Obiní: Se juntó con sus enemigos y todos le pagaron mal.

Eleguá: Eshú Okuande (custodio de los Añá de Olokun).

Ewe ni odu: Agracejo, almendro, belladona.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orunmila, Orisha Okó. Paraldo. Akukó a Shangó para vencer. Omó Ochosi reciba Oddé urgente.

Relato: “La Reconstrucción de los Hechos”. “Aquí fue donde el tigre no se pudo comer el chivo”. El tigre que andaba de paseo cae en una trampa. El chivo que andaba por aquel lugar al ver al tigre atrapado se brinda para ayudarlo logrando sacarle de aquella trampa. Cuando el tigre se vió a salvó, se acordó que él había salido de cacería por el hambre que tenía, y idea la forma de comerse al chivo, donde se forma una gran discusión en la que aparece Orula y les dice, “que cada cual se ponga donde estaba para poder ver quien tenía la razón y nació la reconstrucción de los hechos”, por lo que el tigre al meterse de nuevo en la trampa queda atrapado y no puede comerse al chivo que le había hecho un favor. To Iban Eshú.

Relato: Olofin mandó a buscar a las plantas, los animales, el hombre, y a la tierra, y les informa para que serviría cada uno. Después comenzaron a luchar entre ellos y surgió la cadena de la vida. Las plantas viven de la tierra, los animales viven de las plantas y de otros animales, los hombres viven de las plantas y de los animales y al final todos tienen que rendirse con obediencia a la tierra que es el origen de todos, pues soporta con todos sus problemas y luchas. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino Donde Osá Wó Recibe a Odudúa y se jura en Orun”. En Inlé Oturon Bi Oshé vivía Awó Lodo Nifá. Éste siempre estaba adorando a Odudúa y a Orun, los cuales le daban la inteligencia para atender a su pueblo y a su familia. Pero él se encontraba disgustado porque aquella Inlé era de muchas sombras de eggun y él siempre soñaba que le decían que había otra tierra donde la gente vivía separada de eggun y había muchas obiní. Él siempre le pedía a Orunmila que un día él pudiera conocer aquella tierra y le rezaba: *Odudúa eyilouro Obá Orun yoda Eggun Orun Awó Lodo Nifá siwayu inlé odara*. Entonces él le daba eyelé merin a

Odudúa junto con Orun y cantaba: *Eyelé eyé mafun Odudúa obariboye*. Entonces el se acostó a odubule y se le presentó Abeyi Eggun Orun Ikú, que le dijo, “omó, tú iras a otra Inlé pero mira con cuidado.” Se hizo osode y se vió Osá Woriwó. De repente se presentó una sombra en aquella tierra y venía cantando, *Fitibo ení okú Ikú Orun ení bayé, bayé otorun ilé*, donde la gente que caían muertas y los que no se morían, se quedaban mudos del susto. Awó Lodo Nifá recogió el okpele y se puso en el eyerí: lerí eyé tutu. Le echó opolopo orí y efún con ataré, erú, obi, kolá y cogió eyelé funfun y se la dió a su lerí junto con ewe oweku y cantaba: *Sarayeye Eggun abuken Ikú Orun Eggún lona*. Botaron el paraldo en unika; entonces cogió el elese de osadié, ashó dundun y le pintó Otura Niko y Osá Woriwó. Puso elese abi, se hizo sarayeye con jio-jio, se lo dió a elese en el ashó, y se lo llevó todo a enterar en elese Aragba. La sombra se le fue separando y Awó Afoniku le dijo, “vamos a llamar a Odudúa y a Orun con el secreto que tiene en esta tierra nueva”. Cogieron dieciseis (16) eyelé funfun y se hincaron y le rezaron: *Odudua abeyi Eggún lanla Orun layeo awani ojun ki Orun Eggún agbá Ikú omobishe ilu koya Eggún koya agbadenifá*. Cogieron las dieciséis eyelé y se las dieron a su lerí y Awani y lo llamaban: *Eyé ni eyelé mobire Odudua Orun jekua lerí Ikú odó Orun Ikú Awó la ishe..* Odudúa y Orun se le acercaron y volvió a tener la inteligencia para atender a la gente de aquella nueva tierra donde estaba, la Inlé Abiti Oyera, y así pudo vivir entre aquella gente tramposas, y los atendía a pesar de saber que eran todos omó Abiti. Pero gracias a Odudúa y Orun él podía reinar entre ellos y era respetado por todos los omó Abiti Oyeya. Toto Iban Eshú. Maferefun Odudúa. Kaferefun Orun.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, delantal con dos bolsillos, otáses keke, ibú odó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OSÁ ODÍ (OSÁ DÍ)

¡TRAICIÓN EN LA CASA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHÚN, YEMAYÁ, OGGÚN, ORUNMILA, SHANGÓ.

NACE: El fuelle. La guerra entre el anzuelo y los peces.

+
1 0
0 1
0 1
1 1

Refranes:

- Tanto da el cántaro a la fuente, hasta que se rompe.
- El que cría perro ajeno, pierde el pan y al perro.
- Dos narices no se pueden besar.
- El huevo que el perro no puede tragar, la gallina lo puede picar.

Rezo: Osá di Ishé Isherí oshe koloma tabati ishe wele iba lafimunu adifafun Baba bokun banti poroki akukó, eyelé lebó.

Síntesis: Dos obiní lo pueden sorprender. Este Ifá determina que la persona debe de apartarse de todo lo malo. Confórmese con lo que tiene, pues cada cual recibe según su capacidad, así vivirá y no envidiará a los demás, pues hay quien siendo pobre vive mejor que el que tiene todo porque a pesar de tener salud, tiene tranquilidad espiritual. Marca atraso y destrucción por la voluntad de un eggun. Marca traición en la casa. Tenga cuidado con algo que le puede dar a tomar que de libre pase a esclavo o pare en loco. Déle gracias a Obatalá y a Oshún. Padece del estómago, de las piernas, y la cabeza no le responde bien tampoco. Déle gracias a Yemayá, le están vigilando y puede ir preso. Por este Ifá se le dan seis (6) adié dundun a Orunmila. La persona trabaja para quien no se lo merece. Aquí nacen los trabajos que se hacen con Isherí. Hay que agarrarse de eggun y Yemayá. Hay que reforzar a Oggún para recuperar la salud. Ifá habla con el padrino que puede perder la suerte. Habla de shishirikú, eggun oscuro que le alejan el matrimonio.

Obiní: Vive con su marido pero ella está pensando en otro, viven sin ilusiones.

Okuni: Vive pensando en otra obiní.

Ewe ni odu: Helecho macho, mejorana.

Secretos: Reciba los Guerreros. Orunmila. Unyen frecuente a su lerí de eyelé meyi funfun. Asia funfun para ganar la guerra. Paraldo. Refuerce Oggún por salud.

Relato: “El Fuelle desobediente”. Oggún estaba atrasado con la entrega de su trabajo a tal extremo que fue al Inlé de Orula. Éste le dijo que hiciera ebbó con akukó, ewerí, y yarakó que así se le presentaría lo que él buscaba. Orula después que le hizo la rogación a Oggún. Fue donde el fuelle y le dijo que hiciera ebbó para que no pasara de libre a esclavo. El ewerí no hizo caso porque decía que él no le hacía falta. A los pocos días fue ewerí muy apurado al ilé de Oggún que se le brindó a prestarle ayuda y le dijo a su amigo Oggún que lo amarrara para así poderle ayudar y adelantar el trabajo. Viendo Oggún su valiosa ayuda se quedó asombrado y observando el adelanto logrado con la ayuda del fuelle que permitió que, en menos de una hora, ya había cumplido con los encargos. Cuando llegó la hora de almuerzo Oggún le contestó que era imposible complacerlo porque ya era desde ese momento su esclavo, acordándose entonces el ewerí de lo que Orula le había dicho y que él no lo había obedecido. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Robo del Hijo del Rey”. En Inlé Bokun, la obiní del obá parió un omó, el cual se robaron recién nacido. Pasado un largo tiempo Éste llegó hacer awó ni Orunmila en otra Inlé y adquirió mucha fama de buen saber. Un día este joven awó llegó a una tierra distante llamada Inlé Bokun y el obá lo llamó para que le consultara. Éste le hizo osode y le salió Odí Sá, donde la profecía de Ifá era que lo que usted perdió aparecerá. El obá, molesto, le respondió, “lo único que a mi se me perdió fue a mi omó que mis enemigos se lo llevaron recién nacido”. Continuó diciendo el obá “él tenía en su cuerpo dos lunares de pelos”. Al oír el awó esas palabras, se quitó la camisa y cuando el obá lo vio se le encimó y lo abrazó fuertemente, pues era el hijo del

rey. Así comenzó una nueva vida para aquel awó que había pasado tantos trabajos en su niñez. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Ebbó: Akukó, aunkó, eyelé meyi, osadié dundun, ashó funfun, dundun, pupua, ogá, fuelle, anzuelo, eyá tutu, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OSÁ IROSO (OSÁ ROSO)

+
1 0
1 1
0 1
0 1

¡ANUNCIA OBSTACULO PARA EL AWÓ!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, ELEGUÁ, YEMAYÁ, ORUNMILA.

NACE: Donde las Oshas determinaron sacar el Ángel de la Guardia a las personas con Orula.

Refranes:

- *Lo que se ofrece constituye deuda.*
- *Lo que se escribe no se borra fácil.*
- *Mire hacia delante y hacia atrás.*

Rezo: *Osá Roso kukute kukú adifafun eñí tinshelú Osá Adere adié lebo oboña imbembe.*

Síntesis: En la casa donde Ud. vive hay una mujer que tiene prenda de Mayombe. Cuide su puerta, no le vayan a poner un Osain o un clavo enterrado. Si en su casa hay palomas, déjelas que ensucien; esa será su suerte. A su mujer le gusta beber mucho. No puede usar armas: ¡cuidado! Por causa de una mujer lo pueden matar. No rompa espejos. Tiene calambre o flojera en las piernas (la izquierda). Olofin siempre lo acompaña. Juegue la lotería. No permita que los mosquitos lo piquen, puede adquirir enfermedad en la piel. No puede abanicarse con abanico de guano. Tiene una hija que si no la cuida y observa sus amistades en el mañana será invertida. Ifá de chivatearía. Por este Ifá hay que darle un abo a Shangó para abrir los caminos. Osun se le ponen cuatro (4) cascabeles. El dueño de este Ifá no puede dejar en su casa loza ni cazuelas sucias por la noche para que arún no vaya a comer, y los omó Obatalá independientemente del odun que tengan. Si desea ir al campo o hacer un viaje, antes de partir haga ebbó. Aquí los adodi cuidaron a Orunmila. Olofin le entregó a Shangó el ashé del comercio. El camino de la infidelidad matrimonial.

Okuní: Hay una mujer que quiere estar con ud. y será causa de una gran tragedia; tenga cuidado que puede perder.

Ewe ni odu: Álamo, Hierba Buena, Ceremí.

Secreto: Akukó meyi, amalá-ilá, oguedé a Shangó. Reciba Eleguá. Oshún come junto con Orunmila. Abo Shangó. Debe promesa a Asojuano. Usted, su obiní, e hija tienen que recibir un Osain cada uno. Unyen Oshún, Yemayá, Shangó y Eleguá, y después se le pone una plaza a Orunmila y a Oshún se le echa fresco con un abanico.

Ebbó: Abo, Akukó meyi. Adié meyi, eyelé, escoba, obé, ashó funfun, pupua, bogbo cinta de colores, eleguedé keke, eñiadié, canela en polvo, gragea, y demás ingredientes. Opolopo owó

Relato: “Los Consejos de la Obiní se Oyen”. Orunmila le ofrece un abo a Shangó pero no se lo acaba de dar y Shangó coge Álamo y le cierra los caminos del ilé. Éste, al notar que ya nadie venía, se pone a investigar, donde la apetebí le dice, “acaba de darle el abo a Shangó”; éste así lo hace y vuelven de nuevo los aleyos. Toto Iban Eshú.

Relato: “Cuando Osain Hizo las Pases con Orunmila”. Orunmila estaba muy mal pasando mucho trabajo. Se mira con Ifá, saliéndole este odu, haciendo ebbó con akukó meyi, eñí adié, cuchilla, atitán ilé, etú y, eyila owó, y que llevará a enigbe. Así lo hizo Orunmila porque tenía un enemigo muy poderoso que no le dejaba vivir. Al poco tiempo de botar el ebbó se prende enigbe apareciendo un hombre pidiéndole albergue y que lo curara. Orula así lo hace y al poco rato el okuní le empieza a pedir perdón donde Orunmila. Le pregunta el porqué de pedir perdón, confesando que él era Osain, el que le había hecho tanto daño, donde Orula y Osain llegaron a un acuerdo y Orula pudo seguir viviendo sin más molestias. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Infelicidad Matrimonial”. En Inlé Erú Obá vivía una joven omó-Oshún que compartía su vida con un okuní omó-Shangó. Éste era déspota con ella y la maltrataba, al extremo que Oshún siendo mujer joven

vivía en un gran sufrimiento que le había hecho cambiar en su forma de ser y la estaba acabando poco a poco. Babá, que era el padre de Oshún, un día fue a visitarla y se dio cuenta de lo que le sucedía a su hija y le dijo, “porque tú no vas donde está Orunmila para que él te arregle tu situación. Ella le contesta, “padre, si Shangó me ve entrar en casa de Orula va a pensar que fui en busca de algo para hacerle a él y entonces me va a abandonar como ya ha hecho en otras ocasiones”. Obatalá no le contestó nada pero se fue preocupado. A los pocos días Oshún se enfermó de cuidado pero como Shangó hacía varios días que no iba por la casa, no se enteró de nada, pero al enterarse Obatalá que su omó estaba arún en cama, fue rápidamente para casa de Orunmila, quien le vió este Ifá y le dijo, “Obatalá, hay que hacerle ebbó a su omó con adié meyi, ashó ará, ashó de la cama, atitán ilé ibú, oñí, eleguedé, dos okokán de eyelé que estén apareadas, y opolopo owó. Obatalá consiguió todo lo que Orula había marcado y le hizo el ebbó a su hija Oshún. Al terminar el ebbó Orula le dijo a Babá, “ahora le llevas a Oshún el akukó y las adié y le dices que duerma toda la noche con las adié para que coja el calor de éstas y a su vez ésta recoja también su calor, después que las ponga junto con el akukó para que hagan cría. Cuando Shangó regrese a la casa coges un plato con oñí y se lo das a comer y mientras éste come tu canta: *Ari dale oñí ekó ayiloda ekó dale Oshún ekó ayiloda*”. Cuando Shangó llegó así hizo Obatalá, y Shangó se fue embrujando con el canto y la danza hasta que le dijo, “Oshún, vamos a hacer afikale”, cosa que era necesaria a Oshún. Después que terminaron el afikale, Shangó le pidió perdón y le dijo, “siempre vas a ser una mujer respetada por mí”. To Iban Eshú. Maferefun Obatalá. Kaferefun Orunmila.

Relato: “Porque Orunmila es quien Determina el Ángel de la Guárdia en los Humanos”. En una tierra donde vivían todos los oshas y orishas, Obatalá era el gobernador. Los demás oshas y orishas se reviraron contra Babá, porque en esa tierra todos los oshas y orishas determinaban el ángel de la guárdia con los caracoles, cada uno con el suyo. Un día Shangó comenzó a notar que había más hijos de Babá que de otros oshas, y éste reunió a los demás. Le contó su pensamiento y les pidió su parecer. Éstos le dieron la razón. Todos se pusieron de acuerdo para ir a casa de Obatalá y reclamarle, porque en su casa nunca salía un hijo de otro osha. Obatalá miraba a los aleyos con su caracol, además como era el obá de aquella tierra. Por ese motivo muchos sentían el temor de ser castigados por tal reclamación. Shangó dijo, “¡yo voy a hablar con Babá!” Acto seguido, le respaldaron Oshún y Oggún. Cuando llegaron al ilé de Babá, éste sintió el alboroto. Salió y les preguntó, “¿para qué ustedes han venido?” Shangó se adelantó y le dijo, “mire Babá, nosotros estamos aquí porque queremos saber porque cuando usted registra un aleyo y determina el ángel de la guárdia no salimos como dueño de ninguna cabeza. Obatalá le dijo, “lo que pasa que en mi casa yo lo determino así”. Reposta Shangó, “bueno Babá, eso no es legal; mejor vamos para casa de Orula para que nos diga como resolvemos este problema”, donde Obatalá dice, “está bien. Toto Iban Eshú; ustedes tienen razón porque Orunmila no yoko osha y ustedes desconfían de mí, pero yo también desconfío de ustedes”. Por eso mientras exista el mundo Orula determinará el ángel de la guárdia de cada uno ya que él es imparcial. Toto Iban Eshú.

OSÁ OJUANI (OSÁ LONI)

+
0 0
0 1
1 1
1 1

¡LA EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE! “LA HORMIGA”

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OSHÚN, ELEGBARA, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: La esclavitud. La cosmonáutica. La electricidad. El secreto del Obi.

La canasta y la palma.

Refranes:

- Cuando Ud. vea un caído, no le dé con la mano, si no con el pie.
- Mire su casa, antes que la ajena.
- El que viste de blanco, debe cuidarse de la manteca.

Rezo: Osá Juani, Osá Loni oni Eggun Osá ni Oye Omó Bebeniyo.

Síntesis: Si es iré le favorece el muerto. Cuídese de una obiní mulata de pocos senos. Aquí se vive con la obiní por conveniencia. La persona no está conforme con sus mayores de religión. Ud. tiene una deuda con Babalú Ayé. Evite el brincar hoyos. Cuide la puerta de su casa. Tenga cuidado con lo que coma o bebe, porque si se descuida no escapa. Cuide a sus hijos que no cojan mucho sol. Puede asfixiarse. Tiene un hijo al que hay que ponerle los collares. Cuidado con vómitos y fatigas con una enfermedad en el pecho como si fuera ahogo. Si ha tenido trato con mayomberos no vuelva con ellos. Ud. no oye consejos. Señala mortandad de aabalawos. Cuando esta letra salga de *toyale* en una letra del año en el transcurso del mismo nacerán muchos babalawos. Grandes bendiciones de los chiquitos o menores. Persona que trabaja demasiado y es explotado. El ahijado destrona al padrino. Prescribe la ruptura entre padrino y ahijado dentro de la religión. Habla de problemas entre comadres y compadres. Aquí la gente quiso cogerse la tierra de Ifé. “Camino del Arco Iris”. Aquí se echa el ebbó a que flote en el mar. Por este Ifá no se le da akukó a Shangó; se le da etú. Aquí por la ambición y el maltrato a sus súbditos lo puede perder todo. Cumpla con Shangó y Eleguá. No se obtiene la felicidad ni el poder hasta que no se separe de la familia, ya sea de sangre o de religión. Cuide la puerta, no coma sal. No divulgue sus secretos íntimos. Prohíbe mantener tratos con mayomberos. No revele las generales de sus protecciones espirituales. Habla de una mujer que le va a proporcionar toda la suerte que Ud. disfrutará, porque ella es hija de Olofin. Cuando Ud. sale para la calle Eshú va delante de Ud. limpiando el camino. Lo mandarán a buscar para una cosa buena, pero antes de ir haga ebbó, pues de lo contrario será malo y Ud. pierde. *Ifá osobo*: un eggun lo perturba. *Ifá iré*: Eggun le favorece. *Intori arún*: Hay que andar rápido. En su casa hay un enfermo que pronto se pondrá bien. Vómitos, fatigas o enfermedad del pecho, dolor del pecho, ahogo, etc.

Okuní: *Intori Arún*, problemas en los testículos que le dificultan la erección viril.

Obiní: *Osobo Arún*, presenta afecciones genitales, fibromas, malformación congénita, etc.

Awó: Cuando se ve este Ifá le pone ewó (ñame crudo machacado con oñí, ekú, y eyá) a Orunmila.

Eleguá: Eshú Deke.

Ewe ni odu: Cedro, palma, coco.

Secreto: Reciba los Guerreros. Orunmila, Olofin. Adié meyi Oshún en la orilla del río. Las hormigas locas. Obi meyi se ruedan por el ilé y a las 12 pm; se rompen en la calle. El ebbó se echa a que flote en el mar. Aquí se le da etú a Shangó en lugar de akukó. Osadié o jio-jio meta Elegbara.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, obi meyi, canasta, ataré, eyá tutu, ashó funfun, ashó pupua, adié meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Carbonero y el Secreto de las Protecciones Espirituales”. Un matrimonio de carboneros que estaban muy pobres. Un día el okuní fue a mirarse con Orunmila y le salió este signo, donde Ifá le dijo,

“Usted se va a encontrar a una niña abandonada; recójala y criela como hija, que según ella vaya creciendo usted irá prosperando. Esa niña le dará un nombre secreto y por el mismo, no puede llamarla delante de nadie para que usted no pierda su suerte”. Orunmila le hizo ebbó con akukó, carbón vegetal, una malaguidí, abítí, ashó timbelara, atítán ilé, demás ingredientes, y opolopo owó. Al poco tiempo el carbonero cerca de uno de sus hornos se encontró una niña abandonada y se acordó de la predica de Orula, la recogió, y la llevo para su casa. Le dió un nombre secreto y le dijo que por ese nombre no le podía llamar delante de nadie. Así según la niña iba creciendo. Este matrimonio fue prosperando hasta alcanzar una vida lujosa. Un día llegó una anciana pidiéndole albergue. Ellos se lo dieron, pero la visitante comenzó a envidiarle por lo bien que ellos vivían, pero comprendió que la niña se mostraba muy recelosa por las intenciones de la anciana. Ésta, al notarlo, trato de ganarse su confianza. Un día el matrimonio delante de la anciana llama a la niña por su apodo y por la noche la niña se marcha de allí en unión de la anciana que ellos tenían en su casa. Desde ese instante el matrimonio comenzó a perder su suerte y todo les salía mal hasta que un día estando ya bastante atrasados. El carbonero volvió a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este odu donde esta vez Ifá le dijo, “Usted por desobediencia ha perdido su bienestar; pues han llamado por su nombre secreto a la persona que les daba la suerte delante de desconocidos, y ella se fue con ese desconocido. Tienes que hacer ebbó con akukó, carbón atítán de tu pisada, su medida ashó ará, y demás ingredientes. Para que se recupere un poco de suerte pues han perdido el ashé que les concedió Olofin y más nunca volverán a estar como antes. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Secreto del Coco, la Canasta, y la Palma”. Eleguá y Eshú Deke fueron donde Orula y en osode les salió este odu donde Ifá les marcó ebbó con lerí de ekuté, de eyá tutu, una canasta, obi meyi, demás ingredientes, y opolopo owó. Cuando ellos se encontraban buscando los objetos para el ebbó, en su peregrinar se encontraron el ekuté y los obi, pero se les dificultaba localizar lo apropiado para confeccionar la canasta. Cansados de caminar llegaron ante la mata de Obi Agbón y le pidieron sus hojas para hacer una canasta. Obi Agbón se negó, por lo que Eshú le maldijo diciéndole, “¡que tus hojas no te acompañen siempre por ser tan soberbio!” Al instante a Obi Agbón se le cayeron dos obi y Eshú Deke los metió en su apó para dárselos a Obatalá. Eleguá y Eshú Deke continuaron su camino y se encontraron con Obi Agbón Oludo. Le pidieron sus hojas para confeccionar la canasta, donde éste le contestó que las podían coger con mucho gusto pero ella no le servirán para lo que ustedes la quieren, pues son muy débiles, no tienen resistencia. Eshú Deke cogió algunas y se las puso en su lerí para protegerse del intenso sol y le dijo, “aunque tus hojas sean débiles, tú siempre estarás odara”. Poco después se encontraron con Opé y le pidieron sus hojas y ésta se las dió desinteresadamente, y Eleguá y Eshú Deke pudieron confeccionar la canasta para el ebbó. Después ellos bendijeron a la Palma Real por haberlos ayudado, así pudieron hacer el ebbó y se libraron de sus enemigos. Toto Iban Eshú. Los obi representan los testículos en el Okuní y la canasta la vagina en la obiní.

Relato: “El Camino de las dos Obiní”. Habían dos obiní entre las cuales existía una gran amistad. Un día la más joven quedó en cinta y le pidió a su amiga que fuera la madrina de su futuro hijo, la cual aceptó de buen gusto. En una ocasión en que la niña enferma y la iyaré la llevó donde Orunmila en el osode le salió este signo con Ifá osobo y Orula le dijo, “Usted tiene que agradecer lo que hagan por usted y por su hija; ahora tienes que ponerle el ileke de Obatalá y cuando cumpla los siete años tienes que llevarla a una madrina de Osha para que la consagren en Osha para que no se le muera”. La Iyaré de la omokekere fue donde su comadre y le contó lo que Orunmila le había dicho y la necesidad de ponerle el ileke de Obatalá. La madrina le puso el ileke prestado a su ahijada de bautizo hasta que la madre le buscara una madrina de Osha. Por esos días la madrina de la niña había sembrado en su casa una mata de coco y los animales no la dejaban crecer, por lo que le pidió una canasta prestada a su comadre para proteger la mata. La mata creció y desfondó la canasta, pero la dueña de la misma no se había preocupado más por la canasta. Por sosas de la vida un día las comadres se pelearon y una reclamó su collar y la otra su canasta; fueron ante los tribunales y ambas tuvieron perdidas. Toto Iban Eshú.

OSÁ OBARA (OSÁ BARA, OSÁ SHEPE)

+
I O
O I
O I
O I

¡DESACREDITO EN PÚBLICO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, YEMAYÁ, OYÁ, ORUNMILA.

NACE: Como la inteligencia domina al poder de la fuerza.

Refranes:

- Dos Leopardos no viven en una misma cueva.
- Dos carneros no beben agua en la misma fuente.

Rezo: Osá Obara, Ifá ni Kaferefun Orunmila, Obatalá, Yemayá y Oyá. Osá Bara Oshá shepe Osá bani yerekún Obá ni Shangó, Osá yire Awó, awa, awanilaye inlé Osá shepe onilekún.

Síntesis: Marca faltas con Yemayá. Hay que hacer ebbó. Se practica el oficio de zapatero, talabartero, o sastre. Habla de zombis. La persona está como media boba, idiotizada. Habla de afeminados. Ud. va a tener mucho dinero. Sus enemigos le quieren hacer pasar un bochorno. Vístase de blanco. Habla de una joven que tiene dos (2) enamorados y uno de ellos la puede violar. Aquí Eleguá tenía un pueblo esclavizado por medio de un breva que le daba a beber. El muerto la salva. Cuídese de la luna y salude al sol. La enfermedad está arriba. Habla de espiritismo. Habla de dos (2) espíritus. El enfermo no se cura. La persona tiene una guerra grande y cree que ya se acabó, pero resurgirá con más fuerza aún. Se prohíbe botar a las personas de la casa, porque los aleyos lo levantan. Este Ifá prohíbe visitas a la plaza. La persona es lo más malo y a la vez lo mejor. Aquí las abejas y las avisas les salieron sus agujones, para que tuvieran conque defenderse de sus enemigos. Este Ifá es de tierra Filani--hay familiares chinos. La persona no la crió el padre. Aquí Oggún se creía el más poderoso del mundo. Habla el que la inteligencia domine la fuerza.

Awó: Aquí la inteligencia domina el poder de la fuerza. Cuando se haga ebbó por este signo se pasara el iruke de Orunmila para que se limpie. Se le dan nueve (9) eyelé a Olorun.

Obiní: Está embarazada. Desea amarrar okuní por dinero o posición.

Ewe ni odu: Zarzaparrilla, ceiba, algodón, prodigiosa.

Secretos: Eyabó tutu a la lerí. Ishú asado a Shangó. Homenaje a sus protecciones. Antes del ebbó, tres (3) baños con ewefá; después se hace omiero con zarzaparrilla por bogbo ará y eyebale osadié al lerí. Póngale siete palanquetas con melado y preguntarle a Orunmila el número de días y después llevarlo al mar.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, eleguédé meyi, obi meyi, 16 igbín (babosas), añari okún, dieciséis (16) cascabeles, un palo de su tamaño, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Omó Shangó no Maltratará una Omó-Oya”. Osá Bara era un okuní muy orgulloso debido a la suerte que tenía en los negocios y con las obiní, pero él no hacía caso a sus mayores diciendo que lo que Olofin le había dado. Nadie se lo podía quitar. Un día se encontró con una omó de Oyá donde él quiso hacer de las suyas y abusar de la misma, proporcionándole mucho maltrato. Osá Bara era muy celoso, peleándole por gusto a la obiní y le golpeaba. Un día soñó que se veía en el espacio, muy asustado gritaba, pues el viento se lo llevaba a un mundo desconocido. Su iyaré al oírlo gritar dormido presintió que algo raro le sucedía, y como iyaré le pidió a su ángel guardián que protegiera a su omó que ella sabía que él era muy desobediente. Resultó que el ángel de la guardia de este okuní era Yemayá, entonces lo llamó por otro nombre y lo despertó de su pesadilla. Al día siguiente le contó a su iyaré todo lo que le había sucedido en el sueño y ésta le dijo, “acompañame a casa de Oboni Isin”. El omó muy asustado salió para allá con su iyaré, resultando ser Orunmila que le hizo osode y le vió este Ifá y le dijo, “Usted es omó-Shangó, pero Yemayá lo ampara mucho, así como Obatalá, pero toda su suerte está al pie de una omó-Oyá, ya que esta es su obiní y vela por sus omó kekere, por lo que los omó-Shangó como Ud. no pueden nunca maltratar a los omó-Oyá, porque se fatalizan y pueden hasta perder su propia vida. Ruéguele a Oyá y pídale perdón por haberle maltratado una de sus omó”. Toto Iban Eshú.

OSÁ OKANA (OSÁ KANA)

¡ENFERMEDAD DEL CORAZÓN!

MAFEREFUN: ORUNMILA, SHANGÓ, YEMAYÁ, OBATALÁ, ELEGUÁ, OYÁ.

NACE: Odudúa Akaran. Avaricia. Vencimiento de las dificultades y el gran poder de Ogú.

Obatalá Ayao y Obon. Los telares. La rueda de hilar

+
I O
O I
O I
O I

Refranes:

- *No coma más con los ojos, que con la boca.*
- *Lo que mal empieza, mal termina.*

Rezo: Osá Kana Obara Orí Eggún adifafun Dadá Bañaní owó, eyelé, aunkó lebo. Maferefun Shangó atí Yemayá.

Síntesis: Tiene que hacer ebbó para que no lo maten en una comida. Déle gracias a Obatalá y a sus sueños. Tenga paciencia que en la vida todo llega. Cuídese de ikú que tiene hambre. Mande comida al cementerio. No coma carne de puerco. Tiene tres (3) enemigos que desean desbaratarle la casa. Ud. tiene la cabeza muy caliente. Tiene dos (2) obini, por su soberbia una murió o va a morir y no lo dejará tranquilo, aunque después cuando alcance la luz, rogará por Ud. Ella tiene hambre y es hija de Oyá o de Shangó. Encontrará otra obini en su camino. Cuídela bien. Este Ifá marca enfermedad del pecho. Hijo de Olokun. Este odu es malo para el awó y su familia. Explica que lo botaron o lo botarán de su trabajo, de la casa o del lugar donde se encuentra. Aquí Elegbara es quien descompone las cosas. No coma eran eledé. Es un Ifá de conocimiento pero a su vez es un Ifá de segundo plano. No es Ifá de brillo. No ponga adimú a las oshas. Osá Kana por su carácter tempestuoso tiene problema con su iyaré. Aquí Oggún se fue para el monte para no matar a Yemayá. Aquí Eleguá es el que descompone las cosas. No se le ponen adimú a los oshas. No se puede ser avaricioso.

Okuní: Tiene dos (2) obini. Solo Orunmila lo salva. Reciba Ifá.

Obini: Tiene que recibir Olokun. No abortó. Reciba Ikofá, porque solo Orunmila puede salvarla de sus problemas.

Awó: Ilege con dieciséis (16) cuentas verdes, ocho (8) amarillas, y nueve (9) matipó (cuentas de Oyá) en cada tramo. Vive con Orula y lo usa cuando está plantado. Recibir Dadá.

Ewe ni odu: Aroma, caimito, tamarindo, jiquí, jagüey, amansa guapo, cambia voz, atiponla, ceíba, salvia, bledo blanco

Secretos: Comida Oyá al cementerio. Obi meta a eledá o pintados de azul a Yemayá. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Tenga Odudúa, Osain, Olofin. Misa eggun obini. Para vencimiento de dificultades se le ofrecen dos (2) adié Oyá. “Camino donde Osain era el dueño de toda la brujería”. “Camino que se desarrolló en la tierra Ololukoye”. “Tierra de grandes y profundos secretos”. “Camino donde la madre maldijo a su omó”. “Camino la Gran Conspiración que Oyá no permitió”.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, ashó funfun, ashó punzó, ashó dundun en forma de asia, e ikokó de maíz finado, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Camino la Gran Guerra que le Hicieron a Olofin”. La gente le hicieron una guerra muy grande a Olofin y éste llamó al jurado de los orishas y les dijo lo que pasaba. Acordaron llamar a Oggún y le dijeron que fuera él a acabar con la guerra, pero cuando Oggún llegó al territorio enemigo, los jefes de la guerra que eran muy inteligentes le dieron a Oggún akukó, otí, y oñí. Éste se quedó comiendo y se durmió. La guerra seguía. El jurado mandó a Ochosi. A éste le dieron eyelé y mientras comía la guerra seguía; entonces enviaron a Osun. Le dieron ekú, eyá, epó, lo pusieron al Sol, y la guerra continuaba. Mandaron a Elegbara; a éste le dieron aunkó y mientras comía la guerra continuaba. Mandaron a Oshún, le dieron oshinshín y la guerra continuaba. Mandaron a Yemayá, le dieron ekuekuey y la guerra continuaba; mandaron a Shangó, le dieron

abo y la guerra continuaba. En vista que nadie cumplía su mandato, el jurado mandó esta vez a Oyá. Cuando Oyá llegó al territorio enemigo los jefes guerreros le ofrecieron adié, pero ella dijo, “¡guárdamela!”. De esta forma Oyá logra acabar con la guerra. Toto Iban Eshú.

Relato: En Inlé Takuá donde reinaba Oyá, hubo una gran conspiración de los ciudadanos que querían hacer muchas maldades y Yansán no se lo permitía. Entonces ésta enterada de esto por Eleguá fue a verse con Orula y le salió este signo, donde le marcó ebbó. Le dió osadié a Eleguá y escondió todo lo demás en el palacio. Cuando llegaron todos los ciudadanos reclamándole a Oyá ésta los amarró con cadenas y comenzó a matarlos con el látigo y el obé. Tanto fue el castigo que el Obon, que era el orisha de esa ciudad, fue a ver a Oyá, junto con Ayaó, y le suplicaron que se apiadara de la gente. Ésta, conmovida por el súyere de su hermano Ayaó y las súplicas de Obon perdonó a todos sus hijos. Toto Iban Eshú.

Nota: “Obon” es un Obatalá que tiene una sola otá triangular. Ayaó” es una hermana de Oyá; lleva dos caracoles carmelitosos.

Relato: “Camino del Vencimiento de las Dificultades”. En Inlé Oyere Nilegún vivía un awó que se llamaba Awó Omó Eberi Ewe, que lo unció que hacía era baños con hierbas porque había perdido la fé en todos los orisha, a quienes le había hecho muchas cosas. Le había hecho muchas peticiones sobre el gran problema que él tenía que vencer. Sin embargo todo le salía al revés y las cosas le iban para atrás. Tod esto le sucedió a este awó, porque no creía en Odudúa, así que cada vez que el awó le hacía algo a un orisha, Odudúa le ofrecía algo mejor y mayor para que el osha se entretuviera y no escuchara las peticiones que Awó Aberi Ewe. Cuando Odudúa hacía ésto le cantaba a los orisha de esta manera:

Orisha Abele Omó ni Lele
Orisha Obelele Omó la iré
Orisha Orisha Abele Lele

Así todos los orisha se ponían a comer, no trabajaban, y por ésto el awó era dominado completamente en una guerra muy grande que tenía con Awó Obá Ogu Obbá Ishe. Un día Odudúa pudo apreciar lo mal que estaba y lo disgustado que se sentía porque sus cosa y su trabajo nada le salía bien. El awó al ver a Odudúa se tiró delante de él y le pidió perdón, ya que en distintas ocasiones él le había despreciado y casi que lo había botado de su casa. Odudúa le puso la mano en la cabeza y se puso a rezar:

Awó Aberi Ewe Lerí Odara Omó Lode
Awó Aberi Ewe Lerí Odubule Yaguao.

Aberi Ewe se quedó profundamente dormido mientras éste le echaba la bendición. En él sueno el awó se puso a soñar con Oyá el ebbó que tenía que hacerse y los baños que tenía que darse. Se despertó asustado y al ver a Odudúa le pidió la bendición y le contó lo que había sonado y Odudúa le dijo, “*Ashebo Asheto*, yo voy ha ayudarte para que tú venzas tus dificultades; haz lo que Oyá te mandó, pero antes yo voy a donde están todos los orisha a quienes tú le has hecho algo y les voy a quitar la comida para que ellos trabajen”. Odudúa salió y comenzó por Elegua. Le quitó la comida a todos los orisha y regresó a donde estaba Awó Aberi y le dijo, “házte el ebbó y cuando vayas a botarlo a la manigua te encontrarás con Oyá”. “¡Caramba Babá exclamó Awó Aberi; yo nunca le he hecho nada, ni le he pedido nada a este osha!” Se hizo el ebbó y cuando fue a botarlo, el olor tan sabroso que despedían las gallinas que él había cocinado. Atrajeron a todos los orishas, los cuales estaban encabezado por Eleguá, Oggún, Oshosi, etc. Salieron detrás del awó. Éste los vió, se mandó a correr, y llegó a la manigua y le hizo entrega a Oyá del ebbó que llevaba todo lo marcado. Oyá, que tenía en las manos nueve igüí le prendió candela y cogió en su mano el machete. La cazuela del ebbó y salió corriendo para la tierra de Obbá Ogú Ishe y todos los orisha le siguieron para ver lo que estaba pasando a Awó Aberi Ewe. Oyá cogió una ikokó de omiero, se la entregó a Eleguá para que se la llevara a Awó Aberi, y se diera un baño en nombre de Odudúa. Así por el poder de Oyá, Awó Aberi Ewe venció todas sus dificultades que tenía y llegó a ser grande. Toto Iban Eshú.

¶ **Fernando Valdés Balado (“Fernando Osá Kana”)**

OSÁ OGUNDÁ (OSÁ KULEYÁ)

+
I 0
I I
I I
0 I

¡SACRIFICIO DE MADRE!

MAFEREFUN: ORUNMILA, YEMAYÁ, SHANGÓ, OGGÚN, OBATALÁ, EGGUN.

NACE: Él espanta pájaros. Las bibliotecas. El nombre Yansán o Iyansán. La ceremonia de ir a sacar a Oggún de Enigbe cuando se va a coronar un omó de Oggún. Los grandes secretos de la Ayapá y del Eyá tutu.

Refranes:

- La guerra con vivos es mala, con muertos es peor.
- Sí tiene un gran pecado, debe darle comer al arroyo.
- Amarre el barco para que no se le vaya al garete.

Rezo: Osá Ogundá wara wara Ayé, wara wara Oú, adifafun Ashumare akukó lebó. Oun Ayapá tiroko afeyu afelepe adifafun umbo oun batinlo loko Ode bogbo teunyen bobaye Oluwo laki Oyugbona, albero adifafun apotin shomo bini Orunmila Oma eure lebó. Ebbó akaran nira Eshú eye eure oni Shangó olo nishawo ara Awó eri arabaye ishú agara adié lebó, akukó eyelé lebó.

Síntesis: “Aquí el Ayá y la Ayakuá se Comían los Secretos”. Habla que la persona está llorando por su marido o por causa de un okuní. Cuidado donde come o bebe que la pueden matar. La persona anda a la deriva y solo las oshas la salva sus hijos que no se bañen en el mar o en el río. Soñó con Shangó y Oggún y ellos desean algo. No se puede mojar con agua de lluvia. No visite presos. Ud. se siente como esclavo de todo el mundo. Modere su genio. Su enemigo es gordo y no lo puede ver ni en pintura. La persona tiene herencia o trascendencia de prendas o de orishas. Hay que mudarse de casa. Aquí fue donde Oyá por salvar a sus hijos, dejó de comer abo y se lo entregó a Shangó. Ifá de persona que almacena los papeles, libros, secretos, y no los estudia. Hay problemas con los hijos. Cuando este Ifá sale en awofakán la persona no tiene que hacer Ifá. Hay que dar ayakuá a shilekún ilé. Aquí Olofin maldijo todas las religiones que no fueran Ifá. Por eso todos, algún día tienen que ir ante Ifá. Habla de problemas con la justicia. Por este odu hay un espíritu que fue médico, esclavizaron a Oggún y lo pusieron a sostener el mundo.

Obiní: Si está embarazada, no puede descuidarse porque puede perder la criatura, haga ebbó. No sea despreciativa para que no pierda. Cuidado con un hijo de Shangó; no le engañe y después no le cumpla. Cuando llega el matrimonio no es doncella. Cuidado con quien sale, la pueden endrogar y abusar de Ud. y quede embarazada. Quiere tener marido. Cuidado con los hijos menores, no sea que los violen, con hincadas y entregarles awofakan.

Awó: Cuidado con eborí con eyá tutu. *Iré ashegun otá:* el akukó del ebbó directamente a Oggún. Este signo en *toyale* de awofakan la persona no debe hacer Ifá.

Eleguá: Eshú Ayé. Eshú Bankeo (vive al pie de una mata Ayorú) es un bastón hecho con raíz de atorí.

Ewe ni odu: Legüelo, curujey, jagua, aragba.

Secretos: Gracias a Yemayá, oguedé a Shangó. Añá al osha que lo pida. Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Atienda a eggun.

Ebbó: Akukó, ayakuá, un tamborcito, un adá, eyelé, aukó, y demás ingredientes.

Relato: “El Sapo y el Majá”. El sapo le dice a Orunmila que el majá se lo quería comer y Orunmila lo manda hacer ebbó y que se hiciera el humilde para que pudiera vencer. El sapo así lo hizo. Al poco tiempo el majá se lo tragó, pero el sapo le fue haciendo daño en la barriga, donde tuvo que vomitarlo y el majá se murió. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Hijo del Rey que no Oyó los Consejos de Orunmila”. El hijo del rey gustaba mucho la caza. Un día a espaldas de los custodios el omó, hizo una honda, y aprovechó que los veladores estaban distraídos. Éste con su honda da caza a una paloma, pero al caer ésta lo hace en el río. Tratando el muchacho de coger su presa, cae al río siendo arrastrado por la corriente. La ayakuá (jicotea) se brindó para salvarlo pero con una condición: que después éste fuera su esclavo. El muchacho aceptó. La ayakuá lo salvó y lo metió dentro de un tambor. El niño solía cantar. Al oírlo ésta empezó a anunciar que ella poseía un tambor que tocaba solo. Ya desesperado el rey por la suerte de su progenitor fue donde Orula y éste le dijo, “si quieres que aparezcas tú hijo tenía que dar una gran fiesta, invitando a todos los músicos”, y cuando llegó la ayakuá el hijo del rey empezó a cantar. Todos lo oyeron pero nadie lo reconoció. Orula le dice esta vez al rey, “manda a retirar a todos los músicos pero que deben dejar sus instrumentos para que lo recogieran con el premio”. Cuando éstos se retiraron, Orula sacó al niño de dentro del tambor y en su lugar pusieron un cao. To Iban Eshu.

Relato: “Donde Oyá Dejó de Comer Abo”. En este camino Oyá era la dueña del mercado y vivía enamorada de Shangó, pero no lograba sus favores. Un día estando Oyá en sus faenas de cazadora en medio de la selva vió un hermoso búfalo negro y observó con sorpresa que aquel búfalo se quitaba la piel. Cuando éste se retira del lugar ella se la apropió y la llevó para el mercado. Al otro día cuando Shangó fue en busca de su piel no estaba en el lugar, desesperado buscando por el rastro llegó al mercado, encontrando a Oyá quien la poseía y solicitaba a cambio ciertos favores de Shangó, él cual debía regresar a vivir con ella. Él aceptó pero con una condición que Oyá no podía revelar ese secreto, lo cual ella también acepta. Como resultado de esa unión procrearon a los Ibeyi. Oggún que era enemigo de Shangó por medio de Yemayá que era hermana de Oyá, obtuvo el secreto y comenzó a regarlo en todo el poblado diciendo que Shangó era Agodoma Kulenkue. Shangó al ver su secreto en público cogió su disfraz se lo puso y salió al bosque en busca de Oyá. Ésta había ido a casa de Orunmila que le hizo osode y le vió este Ifá donde le dijo, “tienes que hacer ebbó con abo, akukó, eyelé meyi, otí, orí, efún, demás ingredientes, y opolopo owó. Oyá no lo hizo, dirigiéndose al lugar del monte donde pastaban sus ovejas que era su fuente de alimentación. Shangó en la búsqueda se encontró con Oggún, combatieron, y en el combate Oggún le arrancó un tarro que lo guardó como trofeo. Por tal razón el Ogué de Oggún (es de un solo tarro) pero como la magia del disfraz hacía que volvieran a crecerle los tarros, enseguida le salieron. Shangó dejó a Oggún y siguió buscando a Oyá hasta que la encontró con los abo y los Ibeyi. Se lanzó para investirla y Oyá al ver Agodoma lo comprendió todo y sabiéndose perdida, cogió a los Ibeyi y le lanzó abo a Shangó, el cual enfurecido. Se los iba comiendo y cuando los probó, le gustó, y se quedó con todo lo de Oyá para siempre. De esa forma Oyá renunciaba a esa comida para así salvarse y salvar a sus hijos; se volvió Yansán (el remolino) y cogió a los Ibeyi; los sacó de allí y se los entregó a Olofin. Toto Iban Eshú.

OSÁ IKÁ (OSÁ KÁ)

+
0 0
I I
0 I
0 I

“IFÁ DURO”

¡LA CARPA DE LOS CIRCOS!

MAFEREFUN: OGGÚN, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: La naturalidad de la muerte. Los payasos. La carpa del circo.

Refranes:

- *El que busca encuentra.*
- *El mal suyo está sentado en su casa.*
- *El plato que usted rompió, otro lo pagará.*

Rezo: *Osá Ká iwani ekuté kole adifafun Aritinlo eyuá yole elanyo ayuá akukó lebo, aunkó lebo, orí abo, adié ewe tinlo yokula unló ashó funfun ikan lowá.*

Síntesis: “Ifá del Caballo Cansado”. Es la carpa del circo que se pone vieja y radia cambiando de lugar. Múdesede de donde vive. Déle gracias a San Lázaro. Vístase de blanco. Está buscando un cónyuge que le ayude. Invitación de boda o bautizo. Habla el payaso; Ud. ríe pero su corazón llora. La gente se ríe de Ud. La persona está cansada de trabajar y al final no tiene nada ni quien la considere. Persona que tiene habilidad para que otros carguen con su culpa. Cuidado con la tragedia y el uso de armas blancas. No deje dormir a nadie en su casa por espacio de siete (7) días. Si en su casa hay una doncella, cuídela no vaya a forzarla y otro lo quiera matar. Déle algo a Oggún para que éste lo pueda salvar, aunque sea erán malú con epó. Ud. tiene que recibir Eleguá. Hay persona que quieren chocar con Ud. y si no hace ebbó esa persona se saldrá con la suya, se encontrarán, y Ud. sin ser guapo ni haber provocado el pleito se va a ver en líos de justicia. Cuidado con los hijos no lo hieran. Aquí hablan Inkun Arayé Saluga Kowá ilé. El enemigo está dentro de la casa como amigo. *Osobo arun:* puede venir por cambio constante de pareja.

Awó: ¿Que ha de hacer porque la muerte es segura en el camino?

Obini: En su vida hay un secreto y por eso su esposo la abandonó. Está buscando un cónyuge. Se puede enfermar por cambiar tanto de cónyuge.

Ewe ni odu: Jia amarilla, manto, culantrillo.

Secretos: Itaná meyi Obatalá. Deudas con Babalú-ayé. Akukó a Oggún. El awó o interesado logra sus deseos. Ebbomisi meta primero con flores aparí, segundo con flores pupua, y tercero con flores funfun. Reciba Eleguá. Kofiborí con eyabó tutu.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meyi, tres (3) adaní funfun, basura de la puerta, navaja partida, un jamo de pescar, akará, ekrú meta, ishú desbaratado con epó, garabato, obi, eleguedé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Mamulano y la Desobediencia”. Había una obiní que vendía en la plaza y se llamaba Mamulano. Ella se metía en todas las cosas que no tenía que ver con ella. Orunmila le dijo que hiciera ebbó para que no perdiera la vida. Esta obiní no hizo caso a los consejos de Orunmila y continuó con su modo de vida hasta que una vez la muerte la siguió y la otokú por porfiada. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Plato que usted Rompió otro lo Pagará”. Awó Osá Ká era muy mujeriego. Un día se enamoró de la hija de su olúo. Esta joven era una doncella muy hermosa. Esta relación se mantenía muy oculta, pero la joven quedó en cinta y él no sabía que hacer para evitase el bochorno con su olúo siguayú, pues éste le había entregado a su hija en custodia mientras daba un viaje. En esos días llegó un aleyo de edad avanzada a mirarse pues él estaba buscando obiní para casarse, en osode salió este Ifá y el awó le dijo, “Usted vino porque quiere conseguir una mujer para casarse”. Como eso era lo que el aleyo buscaba, hizo las obras que awó le mandó. El awó después buscó la forma de que conociera a la joven sin que mediará su presencia. El okuní se enamoró de la joven y el awó entonces le preparó a la joven su obó con lavados de ewe mangle rojo durante tres días

seguidos para estrecharle la abertura del obó, quedando como si fuera el de una doncella. El aleyo orugbo se casó con la joven pagando los platos rotos por Osá Ká. Toto Iban Eshú.

OSÁ OTRUPON (OSÁ TRUPON, OSÁ BATUTO)

+
0 0
0 I
I I
0 I

“LA CEBRA”

¡ENEMIGO ESTÁ DENTRO DE LA CASA!

MAFEREFUN: OGGÚN, ESHÚ, SHANGÓ, ORUNMILA, OSHÚN, OBATALÁ.

NACE: El aceite de girasol.

Refranes:

- *El idí le ganó a la cabeza.*
- *Fracasado por revoltoso.*
- *Un obó hala más que una yunta de bueyes.*
- *El que mal anda, mal acaba.*

Rezo: Osá Trupon, Osá trupasa ofori bere, bere rile enyanla Oshún kuele, kuele adifafun Orula olupon tinlo numu kodaba numu omi wada yesasi Ogué ni Shangó.

Síntesis: Ud. es adivino. Este Ifá habla de sociedades secretas. El ahijado salva al padrino. Habla la cabra animal indomable. Marca desbarate de dos (2) matrimonios de hermanos. Muy cerca de la casa tiene un enemigo que lo está trabajando con brujería. Cumpla con el ángel de la guardia y no porfíe. Juegue a la lotería. Múdese de donde vive. Pidió una novia para casarse teniendo otra y no se casó. Ud. anda con un cuchillo o machete, no lo uses más. Una obiní se está valiendo de malos manejos para vivir con Ud. El enemigo está dentro de la casa. Hay que deshollinar. Aquí el culo domina la cabeza. Por este Ifá se le pone edú ará a Oggún. Hay que darle euré a Orunmila. Persona que tiene la cabeza dura es caprichosa. Si piensa viajar, haga ebbó para bien. No coja nada ajena ni guarde ningún bulto sin saber su contenido. Sus enemigos se han reunido para hacerle un mal. No oiga chismes para que se evite problemas. Cuidado con comidas en la calle. A Ud. le viene una fortuna, se sacará la lotería o el dinero le vendrá por otro camino. Tenga ecuanimidad para que lo disfrute. No ande distraído en la calle para que evite un accidente. Cuidado con un bochorno por falsos testimonios. Si lo invitan a pertenecer a una sociedad secreta, tenga cuidado con traición; antes averigüe que es lo que quieren los jefes de la misma para que no se vaya a ver involucrado en grandes líos de justicia. Ud. le estorba a una persona.

Ewe ni odu: Guaguasí.

Secretos: Akukó a Elegbara para que le abra los caminos. Misa a un mayor difunto. Flores a eggun, euré Orunmila. Use algo de Shangó y póngale un racimo de oguedé. Recibir los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Eyá tutu a su lerí. Akukó a Oggún.

Ebbó: Akukó, eyelé, una tarraya, diéz (10) anzuelos. Amalá-ilá, eyá tutu, ishú desbaratado con epó, frijoles colorados, un mazo de leña, itaná meyi, ashó funfun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Camino de la Envidia y la Destrucción del Matrimonio”. Era un matrimonio que tenían un hijo y los tres vivían muy bien con buena posición, pero al frente vivía una obiní / okuní que resultó ser su enemiga porque le nació la envidia y pensó en quitarle el okuní / obiní e indisponerle con la misma. Cogió una tendedera que había en el patio con toda la ropa que tenía tendida y la enrolló con la sogá y todo lo tiró para casa de la vecina. Llamó al marido y le dijo, “oiga señor, Ud. que atiende también su cosa, me han robado una ropa que tenía tendida en el patio de mi casa. ¿Y sabe donde la ví? ¡Pues en su casa! ¿Quién fue?” Preguntó el okuní, “su obini”. Dijo ella, “¡pruébemelo! Y ella señalando dijo, “mírela allí”. Una vez comprobado el hecho éste se peleó de su obiní, casándose con la otra. La obiní ofendida fue a casa de Orunmila quien le vió este ifá y le hizo ebbó con akukó, yarakó, ashó de diferentes colores, y demás ingredientes, recobrando así su esposo. Toto Iban Eshú.

OSÁ OTURA (OSA URÉ)

+
I O
O I
I I
I I

¡OBATALÁ CAMBIÓ EL ORO POR LA PLATA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OYÁ, SHANGÓ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: Blenorragia. Odudúa Abere (3 agujas de oro).

Refranes:

- *Tanto tienes, tanto vales, nada tienes nada vales.*
- *El que da lo que tiene a pedir se queda.*
- *Rey por un día.*
- *Mientras más se mira, menos se ve.*

Rezo: *Osá Uré, kuyé kuré adifafun Manwini Idoroko Odé eyelé lebó ewe erí meta enu laweni lordafun Detishé Olokun Odafun moyé tinshomó Oropotonifé. Kaferefun Obatalá atí Alafia.*

Síntesis: Habla la termita y el comejen. El corazón está enfermo. Enfermedad de los huesos, circulación, gota (afección diatésica, caracterizada por desordenes viscerales y articulares con deposito de uratos). Ud. va a coger un dinero. Ud. tiene un hijo que no lo conoce. No pise cenizas ni carbón. Tiene enemigos por su carácter. No coma ni bebe en vasijas rajadas. Vístase de blanco. A Ud. Obatalá lo prende por eso tiene que lavar o asentar osha. El esclavo se murió siendo ya libre. Si tiene pájaros en la casa, suéltelos. Cuídese de calumnias. Déle algo a Oshún y cumpla con ella. Mientras más quiere mirar, menos ve. Este Ifá trata de resentimiento de la Santísima Virgen. La madre le gustaba la libertad. ¡Cuidado con gonorrea! En este Ifá Elegbara es potiso (indecente), pues enseña sus partes. Aquí el padrino no le hace ebbó al ahijado porque pierde la suerte. No se come oguedé. Se usa sortija de oro y plata y come con Obatalá. Hay que recibir Osun de extensión e Ifá. En este Ifá Obatalá-Oshanlá traficaba con manteca y con ella le cocinaba a sus hijos y éstos prosperaban a pesar de que Oshanlá se manchaba con esa grasa. Aquí fue donde Ikú comió carne humana por primera vez. En este Ifá Oyá es el que mata. Se le da una euré a Oyá para salvar la vida de la persona. Cuidado no pierda su empleo. Desea mudarse de donde vive. Habla del sacrificio de las madres por los hijos.

Okuní: Habla de impotencia y amarre de trabajos en el pene por su obiní, se le inflama los órganos genitales y le cuesta trabajo hacer vida sexual, es producto del daño.

Eleguá: Eshú Koima Koima.

Ewe ni odu: Plátano, saúco blanco, perejil, hierba de la plata, yenyoko, iyé, alafia.

Secretos: Euré Oyá. Brebaje para la naturaleza. Tiene que recibir los Guerreros, Orunmila, Osun, Oshún, y hacer Ifá. Racimo de oguedé a Shangó. Ruéguese la cabeza. Obatalá le reclama una euré.

Ebbó: Adié meyi, sábana funfun, adaní (platos), cinco (5) botellitas de oñí, cinco (5) bollos, eyelé meyi, aikordíé Eshú, y demás ingredientes. Opolopo owó. La oñí y los bollos se llevan al río.

Relato: Había un obá que tenía muchos esclavos, uno de ellos el mejor trabajador por el cual su iyaré le gestionaba su libertad. Cuando tuvo reunido el dinero fue donde el amo y le trató lo que ella quería y el amo le contesta que era el esclavo mejor de todos y por lo tanto su libertad exigía una gran suma de dinero, mayor que lo que ella estaba ofreciendo, y que no le haría ninguna rebaja. La iyaré hace múltiples esfuerzos y logra reunir dicha suma, llevándola donde el amo quien le entrega un recibo a cambio del dinero pero que tenía que esperar tres o cuatro días, pues el hijo estaba en los campos en la cosecha. En ese tiempo se enferma el hijo y se muere, dando la casualidad que el mismo día que la iyaré lo va buscar, vió pasar un entierro donde venía el amo. Ella le pregunta por su hijo y él le contesta que si no lo veía pasar, que es el muerto que ahí va. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Pájaros Gobernaban por un Año”. En una tierra donde gobernaban los pájaros, pero sucedía que todos se morían en el año de su gobierno, hasta que le tocó el turno a Osá Uré. Éste primero fue a consultarse

con Ifá y en osode le salió este odu, donde Orunmila le dijo, “tiene que hacer rogación con un aukó, un ikí bien alto, una lata de epó, ashó pupua, y demás ingredientes. Osá Uré hizo la rogación y después le untó epó al palo el cual enterró. Por la noche, él dormía en lo alto del palo. Cuando vinieron las hormigas para atacarlo mientras dormía, como a todos los demás, quedaron pegadas en el epó y murieron. Siendo de esta forma como pudo gobernar por más de un año. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OSÁ IRETE (OSÁ RETE)

+
10
11
01
11

¡EL BABALAWO QUE ROBA SE ATRASA!

MAFEREFUN: ORUNMILA, SHANGÓ YEMAYÁ, OBATALÁ, OSAIN.

NACE: El diluvio universal. El que las ranas canten. Odudúa wena.

El gabinete del médico. La botánica.

Refranes:

- *La lluvia limpia la tierra, pero no se queda en la superficie.*
- *Ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás tu solo.*
- *El que sabe menos adivina siempre.*
- *Detrás de la risa viene el llanto.*

Rezo: *Osá Rete Kaferefun Odu, Osain, Orun, Olokún. Osá Rete Siarete Eggún Babá paraldo afefé Ikú Orun Omosabi beshé afefé Babá timbayé ayé Olokun, afefé Lorun omá yibe Eggún mayebe oumbo eshishi Inlé mafun awa awe mafun Babá iki mafun mawa agbona bailorun Eggún bailorun.*

Síntesis: “Aquí es donde la rana se moría de sed y Obatalá le mandó el agua, la tierra se limpió por el diluvio, se crearon las virtudes curativas de las plantas”. Marca enfermedad en la garganta y en la sangre o exceso de glóbulos blancos en la misma. Persona escandalosa, inconforme, no tiene casa propia. Marca separación matrimonial. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a la persona porque le gusta ver las cosas rápidamente y puede llevarle la justicia a su casa o desacreditarlo entre sus amistades. No se registra fuera de la casa. No se moje con agua de lluvia. Nuez moscada para el pecho (Osain). Hay que darle de comer a Orunmila. Ifá de los tocos. Prohíbe el comer carne de malú, ishú y ñiade. El dueño de este Ifá no puede comer plátano verde, le produce cáncer. Se le pone edú ará a Obatalá y las herramientas confeccionadas en plata. Le han dado de comer o beber ogú. Se vive rodeado de enemigos. No se visitan enfermos porque se puede cambiar cabeza. Marca distanciamiento entre familia de sangre o religiosa con el awó. Los hombres no les cumplen las promesas a las mujeres. La persona no tiene donde vivir o lo botaron o botarán de donde vive. Obatalá maldijo a las ranas diciendo mientras el mundo sea mundo ustedes vivirán cantando *kuakua*. Osá Irete nunca estará conforme con nada que le hagan, no debe consultar a nadie fuera de su ilé. “Awó Ilé Ifá de maldición de mayores, de borrachos”.

Obini: Embarazo varón. Debe usar un crucifijo.

Eleguá: Eshú Alimu. Agborán tallado en majagua formando una lerí con ojos y boca de ayé.

Ewe ni odu: Hierba hedionda, yaya, hierba garro.

Secretos: Reciba Eleguá, Orunmila, Olokun, y Yoko Osha. Akukó meyi funfun Yemayá. Unyen Orula. Tenga Osain. El efecto del ebbó se verá a los tres días.

Ebbó: Akukó, adié eyelé, ishú, agua tibia, basura de ilé, pluma de loro, ratón, sapo, camaleón, ashó de listado punzó, obi meyi, otá Shangó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Cuando Orula le Vió Osá Rete a Shangó”. Shangó tenía una guerra y fue a donde Orula. Éste le hizo osode, le vió este Ifá y le dijo que tenía que hacer ebbó con aikordíé, eyelé meyi, y demás ingredientes. Después tenía que llevarlo al tamborero de Alafi. Después de hecho la rogación, Shangó fue a la guerra y Orula lo acompañó quien le dijo, “¿porque era preciso tanto afán por la guerra?”, pero Shangó se encontró tan seguro y potente que se internó tanto en la batalla, al extremo que Orula le gritaba, pero Shangó no escuchaba. Éste seguía hacía adelante echando candela a lo loco y así ganó la guerra. *Ayakuá mio Obakoso Ero*”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Porque Awó no Consulta Fuera de Su Ilé”. Orunmila tenía la costumbre de que cuando se encontraba con personas conocidas les preguntaba como estaban de salud y si tenían algún enfermo que curar. En una

ocasión le contestaron, “no preguntes más por enfermos que todos nosotros estamos bien”. Orunmila pasó ese bochorno. A los pocos días en aquella misma familia lo mandaron a buscar para que curara un enfermo. El se negó a ir por causa del bochorno sufrido días antes. A esa familia como único recurso le quedó, le tuvieron que llevar al enfermo a casa de Orunmila para que este lo atendiera. Ésta es la causa por la que awó no debe registrar a nadie fuera de su ilé. Todos los que necesiten del awó tienen que ir a su casa para ser consultados. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Loro”. El loro era el que más Obatalá quería y vivía muy bien visto y entre todos los animales había envidia por la confianza que Odidé tenía con Obatalá. Entre los de la envidia estaban ekuté, aguema, eyó, y el sapo. Éstos, como no tenían acceso a la casa de Odidé, se reunieron para ver como podían meterse en el ilé de Odidé para quitársela y quedarse con todo lo del loro. Ellos acordaron cavar un túnel que los llevaba al caño del patio del palacio, pero resultó que Odidé oía ruidos debajo del piso de la casa y no podía dormir bien y se fue a casa de Orula que le vió este Ifá, diciéndole que llamara e implorara con ishú y una flor morada a Obámoro para que éste lo ayudara y que botara el agua caliente por el caño con que había sancocado el ishú. Así lo hizo Odidé, y como sus enemigos estaban ahí éstos se quemaron y tuvieron que salir huyendo y él quedó de rey de su casa con el poder de Obatalá y gracias a Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: Las ranas no tenían donde vivir y estaban haciendo mucha bulla. Obatalá las entró en su casa y ellas continuaron escandalizando. Obatalá las amonestó y como no le hicieron caso, las botó de su casa, y las maldijo y les dijo, “mientras el mundo sea mundo, ustedes vivirán cantando”. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Día que Obatalá se Molestó con Orunmila”. En este camino Obatalá había perdido en su casa al ratón, el sapo, el loro, el camaleón, y otros animales que formaban parte de su dominio. Éste fue donde Orula quien le vió este signo y le marcó ebbó con akukó, ishú, omí boha, atitán ilé, jujú aikordié, y opolopo owó. Después de hecho el ebbó todos aparecieron en casa de Babá quien acusó a Orunmila de ladrón y mentiroso. Pues sus animalitos habían aparecido en su propia casa y por tanto no estaban perdidos, y lo acusó ante Olofin. Enterado Olofin del problema le dijo a Obatalá, “¿es verdad que todos sus animales aparecieron en su casa pero después que Orula le hizo el ebbó, entonces de que usted se queja. Orunmila ni lo ha engañado, ni robado su dinero. Como Orunmila estaba molesto?” Le dijo a Olofin, “Babá, desde hoy en adelante el resultado del ebbó se verá en la tierra hasta pasado tres días de haberlo hecho y ésto será con perjuicio de mis hijos”. Toto Iban Eshú.

OSÁ OSHÉ (OSÁ SHÉ)

+
I O
O I
I I
O I

¡LA BENDICIÓN DE LA MADRE AL HIJO AUN DESPUES DE MUERTA!

MAFEREFUN: OLOKUN, YEMAYÁ, OBATALÁ, ELEGUÁ, SHANGÓ, ORUNMILA.
NACE: El caracol.

Refranes:

- *Toda persona es digna de respeto.*
- *Si no sabe con la ley que se vive aquí, tiene que ir a vivir al otro mundo.*
- *Los padres no piden bendición a los hijos.*

Rezo: Osá Shé Oní Shelé lordafun Okó intori Oboni iwá Ire Omó. Osá Shé Orisha adifafun Shelé lordafun Ashé Fori tio nilarí, eyelé lebó. Adifafun Yemayá.

Síntesis: Marca falsedad, traición, persona que no cumple con su palabra, ni agradece el bien que le hacen; es valiente para sus cosas, marca impotencia. No sea tan porfiado con las mujeres, hay una que desea imponérselo. Evite operaciones. Cuídese el vientre y no coma ñame. No ingiera bebidas alcohólicas. No diga sus secretos. Persona rencorosa. Páguete a Oshún lo que le debe o le ha ofrecido. Tenga cuidado con caídas porque puede fracturarse un hueso. Nunca se adelante a decir “yo sé” porque le perjudica. Déle gracias a su mamá y abuela. No debe ir a velorios ni entierros. Marca grandes apuros y vergüenza, reuma, artritis. Se le da abo a la tierra. La suerte viene por una hija de Yemayá. Prohibido divulgar los secretos. Hay que apoyarse en los oshas. Se desean hacer muchas cosas a la vez. Habla el hombre sin sombra. El mal que le harán le servirá de bien. Este Ifá señala amarre. Hijo abandonado y olvidado que después no conoce y ésto le puede afectar en el futuro. Aquí la mujer mata al marido de hambre, aunque se haga la inocente. Odu de enfermedad por dentro de la persona; parece saludable y fuerte, pero está minada y su muerte es inminente. Aquí fue donde mandaron a Olokun a que hiciera ebbó y ella lo hizo, por eso es dueña de todo el mar y todo el mundo tiene que pagarle atributos. Persona variable en su carácter o forma de actuar.

Awó: Para suerte: aunkó, aikodié, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Okuní: Mamú obó. Marca impotencia, se le ablanda el pene en el acto sexual.

Ewe ni odu: Flor de agua, pico de pato, sargazo.

Secretos: Reciba Elegbara, Osun, Yoko Osha, y Oroíña, usar ileke de Osha. Este Ifá salva a su padrino.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, ishú, adá, okotuntun (guataca), demás ingredientes, y opolopo owó.

Relato: “El Porque el Ekuekuyé Anda con el Miembro Colgando Después que se Aparea”. El ekuekuyé fue a mirarse con Orula porque se sentía mal del todo. Orunmila le vió este Ifá y le marcó ebbó. El pato quedó con Orula en regresar con las cosas del ebbó. El pato llegó a la orilla del río y vió una pata joven y se puso a pensar si enamorarla o regresaba y al final decidió cañonear a la pata. Al terminar de afikale trupon se le quedó la tripa arrastrada y no pudo montar de nuevo a la pata. Cuando regresó donde Orula ya el mal estaba consumado. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Suerte de Shelesi el Labrador”. Shelesi se dedicaba a sembrar ishú y como estaba bien con las oshas, los más grandes y hermosos se los dedicaba a ellos, por lo que lograba abundante y buenas cosechas, llegando a tener una buena clientela. Un día los numerosos enemigos de Shelesi dominados por la envidia comenzaron a echarle todo tipo de maldiciones. Fueron tantas las que le echaron que cuando fue a sacar los ñames éstos salían partidos, perdiendo así la calidad y Shelesi comenzó a perder su prosperidad. Shelesi entonces ideó echarle agua al pie de las matas al momento de sacar los ñames para ablandar la tierra. Con una estaca logró sacarlos enteros pero estaban enfermos por dentro. Shelesi desesperado fue a mirarse con Orunmila. En osode le salió este Ifá, que le dijo, “tienes muchos enemigos que diariamente te echan todo tipo de maldiciones. Tienes que buscar otra simiente y otro terreno lejos de donde vives para que puedas prosperar, pues toda tu siembra esta contaminada con la enfermedad”. Toto Iban Eshú.

OSÁ OFÚN (OSÁ FÚN)

¡LLÉVATE LO QUE TRAES!

MAFEREFUN: OGGÚN, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: El que Oggún se vista de morado.

+
0 0
I I
0 I
I I

Refranes:

- *En la confianza está el peligro.*
- *Él brinca el camino desde la muerte y se entierra en la vaina.*

Rezo: *Osá Fún Ofunsaroso satina Omó Ifá, Omó ewe wina, Omó layebi Ikú owe, Omó Orun, Orun lomi lele Ikú.*

Síntesis: Ud. viene por un enfermo y Ud. está más enferma que él. Cuidado con una denuncia y una cosa ilícita. Su cónyuge es infiel y vice-versa. Múdese de donde vive. Haga misa a los difuntos. Vístase de blanco en su casa. Hay una obiní que está bebiendo y eso la perjudica. Este Ifá marca operación y enfermedad. Ud. no está muy bien de la cabeza. Tiene una obiní colorada y delgada, es hija de Obatalá y debe hacer ebbó. Aquí fue donde el mono vendió a Obatalá ante Olofin y donde la jicotea y el perro se pusieron a porfiar. Las mariposas no pueden venir a la ciudad, porque los muchachos las matan. Habla de persona que debe vivir en el campo. Se rocía a Orunmila y la puerta con otí. Aunque haga ebbó, hay que cuidarse de la justicia. Aquí Oggún comenzó a vestirse de morado. *Por intori iña:* Se pone un poco de añarí en el suelo y se marca este Ifá sobre la añarí. Se cuelga un güiro con sarao de ekó al que se le pone dentro cuatro (4) jujú de aikordié y se le abre un agujerito por el fondo para que gotee sobre la añarí. Cuando termine de gotear, se recoge la añarí y se hace ebbó con ella.

Obini: Es infiel, se va con otro hombre, habrá disgustos y vendrá el desbarajuste y todo se perderá.

Ewe ni odu: Atiponlá, prodigiosa, ruda cimarrona, añil.

Secretos: Reciba Oggún, sara ekó a Obatalá. Ayakuá Eshú. Por este Ifá se hacen dos ebbó, de lo contrario el arayé muere.

Ebbó: Dos (2) akukó, carne de res asada, otí. Lo lleva al monte y llama a Oggún. Allí se quita la ropa que lleva puesta y se deja junto al ebbó, y se vestirá con pantalón o saya morada. Eyelé meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Ayá y la Ayakuá”. El ayá (perro) se encontró por el camino a la ayakuá (jicotea) y se pusieron a discutir quien de los dos llegaría primero a la meta en la competencia que estos tenían. La ayakuá fue donde Orunmila e hizo ebbó con un hueso y maraña de hilo y llevó el ebbó por donde tenía que pasar el perro. Cuando éste se encontró con el hueso se puso a roerlo con la seguridad de que cuando la ayakuá estuviera cerca de la meta; él, con dos (2) saltos, rebasaría a la ayakuá y llegaría primero. Pero tan entretenido estaba con el hueso que ni cuenta se dió de la maraña de hilo que enredaba sus patas y cuando vió que la ayakuá estaba cerca de la meta. Al dar el salto como lo había pensado, no pudo porque tenía las patas enredadas con la maraña de hilo y perdió la apuesta. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Desobediencia de la Mariposa”. La mariposa es una animalito que siempre ha vivido en el campo. Un día la mariposa fue donde Orula y se registro saliéndole este odu. Orunmila le dijo, “usted piensa ir a un lugar, pero primero tienes que hacer ebbó para que no la reciban mal”. La mariposa medio incrédula no hizo caso del consejo de Orula. Cuando llegó el verano se encamino hacía la ciudad. Cuando los muchachos la vieron se armaron de palos, tablas, etc., y empezaron a tumbarlas. Desde entonces las mariposas no viven tranquilas en la ciudad. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Rey que Vivía por Vivir”. Un rey muy poderos al cual acompañaba un grupo de fieles seguidores y todos unidos se afanaban por engrandecer el poderío de aquel reinado, pero aquel rey tenía un gran vacío espiritual en su vida y siempre estaba quejumbroso y triste. Un día el rey decidió visitar a Orula y en osode

que este le hizo, le vió Osá Fún donde Ifá le marcó que tenía que hacer ebbó con akukó, ashó ará usada, un hacha, carne asada de res, y demás ingredientes para que encontrará quien le quitaría su mal. El rey hizo el ebbó y cuando lo llevaba, iba cantando a Oggún Alawedé. Éste se le presentó, bailó, y comió del ebbó, y se enamoró de la camisa del rey. Se cambiaron de ropa y el rey se puso la camisa que era morada. Desde ese día el rey deseo más la vida. Toto Iban Eshú Maferefun Oggún atí Orunmila.

Relato: “Como Aremon Venció a los Eggun”. Un poderoso rey que tenía un hijo llamado Aremon, el cual siempre le preguntaba al su padre que cuando le iba a dar una esposa, y éste le respondía que la buscara él mismo. Aremon decidió ir a consultarse con Orunmila. En osode le vió este odu de Ifá, donde Orula le dijo que él era un hombre con gran poder sobre los espíritus, que si él hacía el ebbó al pié de la letra encontraría no una mujer sino infinidad de mujeres. Aremon quedó muy confundido y al mismo tiempo muy animado. Éste hizo todo al pié de la letra y salió de casería al monte con su tambor y su lanza. Después de mucho andar arribo a una extraña tierra protegida por una empalizada que el no conocía, era un lugar donde los espíritus malignos Eburus mantenían a todas las mujeres que se raptaban de otros lugares. Él entró y encontró dos jóvenes esclavas. Ellas deseosas de tener contacto sexual se le tiraron y en eso llegaron otras prisioneras que al ver aquellas esclavas haciendo afikale trupon con un okuní se volvieron locas. Los espíritus Eburus eran okuní invisibles y a la vez muy malvados. Ellos mantenían prisioneras a las mujeres para que les cocinara y los atendieran y de paso le sirvieran de mujer. Cada una de las mujeres que pasó una noche con Aremon le contaba a las otras el gusto sentido y así éste tuvo que dormir con todas, viejas, jóvenes, blancas, negras, chinas en fin todas, pero un día llegó un espíritu maligno muy poderoso y al ver aquello reto a un duelo a Aremon. Pero éste era Osá Fún y ya había preparado al pié de una mata de plátano una comida que el espíritu maligno ya había devorado golosamente. Cuando llegó el combate el espíritu maligno trato de abalanzarse sobre Aremon, pero éste que era más ligero que un gato se le escabulló entre la piernas, tomó al espíritu por el cuello, y lo metió de cabeza dentro del río. Así lo hizo a cada uno de los espíritus malignos que se presentaron. Las obiní fueron liberadas por Aremon y todas le denominaron su héroe. Regresaron con él al reinado. Aremon iba tocando con su tambor anunciando a todos los hombres que le habían robado a su obiní. Para recuperarla tenía que pagarle con una chiva y otra chiva por la que hubiera sido mujer del padre. Así se cumplió la profecía de Orunmila y su poder sobre los eggun, siendo Aremon el hombre con más poder y el jefe más respetado de la región Yorubá. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

BABÁ IKÁ MEYI

+
0 0
I I
0 0
0 0

“EL LEOPARDO” “LA BOA”

¡ORUNMILA BAILÓ CON LA LERÍ DE TODOS DESPUÉS DE VENCERLOS;

MAFEREFUN: OGGÚN, YEMAYÁ, SHANGÓ, OBATALÁ, ORUNMILA, IBEYIS, NANÁ BURUKÚ, JUERÓ, IROKO.

NACE: Espíritu de Osain, Fole. El usar omí tutu. La exogamia.

La apertura del comercio en los países. El baile de la cabeza.

Rogación de eleguédé para el vientre.

Las piraguas, los blancos, las telas, la maldad, los muelles, las anclas., etc.

Refranes:

- Cuando el ancla se mueve, el barco se detiene.
- El oro no falta jamás a los ojos del Leopardo.
- El que piensa traicionar, ya está consumado.
- El güiro cae al agua y no va al fondo.
- Todos los árboles se secan menos el bambú.
- Todo hombre que entra al reino de Ifá regresa rico.
- El que a hierro mata, a hierro muere.
- No hay mal que por bien no venga.
- Es mejor andar solo que mal acompañado.

Rezo: Iká Meyi kani ebbó kani, kani oni Babalawo Olúo Agubi Oggún Alawede. Maferefún Olokun.

Síntesis: “Orunmila mandó al barco a que hiciera ebbó, pero éste no lo hizo; el muelle lo hizo. Por eso siempre tiene que pagar estadía”. Señala casamiento, sangre, heridos, fidelidad, amistad, trampa, ambiciones, serpiente, brujo, maldad. Habla del barco amarrado al muelle, familia de varios hijos. Es el dueño del hierro, del daño, del hechizo. Rigen todos los reptiles del Universos. Marca crueldad, el mar se pobló de peces. Signo de fuego Iká Meyi es puerto seguro; éste no deja caer nunca a sus hijos. Hay que hacer Ifá para no morir. Los adimú se dejan en el río. Ifá de chantaje, pérdidas, engaño. Odu facultado para retirar del tablero de Ifá las escrituras hechas por los awó de Orula, hacia el cielo. Aquí se quita uno, para poner a otro. Se crearon las costillas y clavículas. Cuidado con sus hermanos, éstos les quieren botar de la casa, anuncia prendición.

Awó: Iká Meyi tiene que hacerle Ifá a todos los hijos para que no se le pierdan. Si se lo propone llegará a ser hechicero de la magia negra o prenda judía. *Ifá osobo ashelú:* umbo ilé.

Obiní: Cuidado con aborto. Tiene un okuní blanco que es el que la satisface, porque le hace lo que a usted le gusta que es mamú su obó. Atienda a los niños, evite los peligros para ellos.

Eleguá: Eshú Bí

Ewe ni Odu: Orille, cerraja.

Secretos: Recibir los Guerreros. Presentarle el akukó a Eshú y no se le da hasta después de tres (3) días. Darle de comer a todas las aguas. Por este Ifá se le da a Yemayá akukó funfun y osadié a Elegbara.

Ebbó: Aunkó, akukó meyi, eyelé meyi, quilla de un barco, cadena, limalla de metales, las cuatro (4) pinturas de Osha, obi meyi, itaná meyi, ashó de colores, atitán ibú losa okún, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Cuando el Ancla se Mueve, el Barco se Detiene”. Una familia que tenía varios omó (hijos). El mas chico se llamaba Oggún. Éstos estaban transitando por una mala situación económica y éste se fue a correr fortuna, llegando a la casa de un viejo que le brindó trabajo (Orula). Cuando Oggún se cansó de trabajar le

dijo al viejo que se marcharía para ver a su familia y que si ellos seguían con mala suerte regresaría. Como pagó Orula le entregó las siete (7) herramientas con las cuales el trabajo. Oggún emprendió camino y llegó a una playa; ya agotado decidió descansar en aquel lugar, pero como era arrecife éste decidió con los despojos del mar (tablas), empezó a construir un tablero sobre en cual poder dormir. Estando en esta tarea vió un bote que se acercaba. Como el mar estaba brava el bote daba grandes saltos. En dicho bote viajaban un viejo y una niña, los cuales producto del mar, se cayeron al agua. Oggún que era buen nadador salvó a ambos. El viejo resultó ser un hombre muy rico y le preguntó a Oggún, “¿qué quieres?” Éste le contestó, “haces un muelle para que así los botes puedan atracar y no suceda lo mismo que les paso a ustedes”, cosa que logró hacer con las herramientas que Orula le había dado, el dinero, los criados, y materiales que le facilitó el viejo. Así todos los botes, lanchas, y barcos lo utilizaron para desembarcar personas y mercancías con el tributo que tenían que pagar por tal operación, Oggún fue nombrado obá del lugar; Oggún se hizo rico y toda su situación cambió. Toto Iban Eshú. Maferfun Oggún atí Orunmila.

Relato: “El Baile de la Leri”. Orunmila era el awó de la corte y su obiní que estaba embarazada se antojó de comer maní que Olofin tenía sembrado en el jardín del palacio, pero tenía prohibido que los tomaran, ya que a menudo el akukó y los demás animales se los robaban. Orunmila cerciorándose de que nadie lo estaba observando tomó maní de la siembra, pero el aukó que estaba escondido salió de su escondite riéndose muy sarcásticamente y le dijo, “pero su señoría, usted el awó de la corte, también roba las frutas que el rey tiene prohibida tomarlas. Pero no se preocupe por mí, que yo no le voy a decir nada a nadie”. Claro que Orula sabía que el aukó se lo iba a contar a todo el mundo para de esta forma poder chantajearlo, y así el aukó fue a contárselo a todos los animales para después ir donde Olofin a decírselo para crearle dificultades a Orula y decir que era Orunmila el que se robaba las frutas y no los animales. Éste hecho perjudicaba a Orula, pues podían botarlo bochornosamente de la corte, por lo que decidió pensar como podría salir de aquel apuro y de esa manera vencer a sus enemigos. Orunmila decidió presentarse ante Olofin al cual le dijo que estaba enterado que se estaba planeando un golpe de estado en su contray que el aukó era el cabecilla y que como que había que darle de comer a las oshas, había ido a pedir su consentimiento para resolver ese problema y acabar con las conspiraciones. El rey le contesta a Orunmila, “haga lo que usted entienda, pero destrúyalos y haga frustrar las intenciones del aukó”. Orunmila mandó a buscar a Eleguá y le dijo, “hay que matar a todos los animales por orden de Olofin, pero que había que amarrarlos por la boca para que no pudieran avisarse entre sí”. Orunmila hacía ésto para que ellos no pudieran delatarlo ante el rey. Elegbara le hizo caso a Orunmila y uno a uno fue trayendo a todos los animales delante de Olofin con la boca amarrada; se les soplaban el coco en la lerí, oyú, y oídos, y posteriormente Orunmila los iba matando. Toto Iban Eshú. Maferfun Orunmila. Kaferfun Eleguá.

Relato: “Iká Meyi se Gana una Corona”. Cuando Iká Meyi llegó al mundo era uno de los más jóvenes odu de Ifá y por lo tanto no tenía corona, y cuando descubrió que todos los olúos tenían corona, decidió ir por adivinación sobre que hacer para obtener su propia corona. Fue donde un sacerdote de Ifá, quien le aconsejó hacer sacrificios con una rata, akukó, y una ayakuá. Después que hubo hecho el ebbó fue invitado por el Oní de Ifá, a que resolviera un enigma, el cual realizó con mucho éxito. Para recompensarlo Olofin le envió una corona de perlas, ropas, zapatos, y un bastón. A la mañana siguiente temprano se vistió en una túnica con las que lucía tan vistoso como para ganarse la admiración de sus esposas. Después de vestirse formalmente con el nuevo traje, decidió hacer una llamada de agradecimiento al rey. Cuando apareció en el palacio con aquella elegancia enfureció a todos los olúos más viejos, recibiendo una calurosa bienvenida por el rey, pero regresó a casa preocupado por la reacción de los olúos. Al llegar a casa, invitó a un awó abure para que le adivinara y le dijo, “tienes que hacer sacrificio por la obtención de una vida duradera y prospera; dale aukó a Elegbara, un ayá a Oggún, y un aukó odan, incluyendo 8 ení adié, para los ancestros de la noche”. Finalmente vivió largos años luciendo su corona. Toto Iban Eshú.

IKÁ OGBE (IKÁ BEMÍ)

+
10
11
10
10

“IFÁ FORÉ AYÉ” “LA AYAKUÁ”

¡EL HIJO DE ESTE IFÁ ES COMERCIANTE Y SE HACE RICO!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, YEMAYÁ, ORUNMILA, OGGÚN.

Refranes:

- *La desobediencia es el padre de la inocencia.*
- *El comercio reúne a los pueblos y divide a los hermanos.*
- *Nadie reclama ser pariente de un sin dinero, pero cuando se es rico, lo aclaman por padre.*

Rezo: Iká Bemí, Babá adelé Babá Fowoo ni Emité mabinú Babá adele Babá Fayani. Babá adelé Fowoo Oní Iká Bemí emiten masebin.

Síntesis: Tenga cuidado con la justicia por causa de chismes y enredos que hay en el camino. Se sufre de embolia. Tiene amarre de mujer porque con una pudo hacer vida y con otra no. Cuando se vea este Ifá no salga a la calle sin antes hacer ebbó porque peligrará. Ud. tiene un hijo majadero y travieso; hay que ponerle el idefá y si es mayor hacer Ifá. Ifá de espejismo, de ilusiones, donde lo que parece bueno es malo. Cuide la puerta de la calle y refrésquela. Cuidado con resbalones, caídas, y accidentes en la calle. Obatalá lo acompaña mucho. Déle gracias a Eleguá, vístase de blanco, y cumpla con Oshún. En su casa hay espíritus oscuros; puede ser que alguien se haya dado candela. Si tiene problemas de operaciones, haga ebbó y ruéguese la cabeza. Hay un palero que le ha hecho mucho daño. El que se mira tiene que recibir osha. El dueño de este Ifá no debe tener ahijados para que éstos no lo destruyan. Hay que cuidarse de infelicidad matrimonial. Aquí la ayakuá quiso volar y perdió el carapacho. Habla de un eggun familiar que está resentido con Ud. y desea destruirlo la persona le tiene miedo a la oscuridad. Ebbomisi con otí para quitar el arrastre. Cuando se ve este Ifá vienen aleyos a su casa. Cuídese de personas rubíancas, mulatas, y jabadas, que representan el arayé. Para usted anuncia suicidio y caída. *Ifá osobo*: la primera persona que ese día llegue a la casa tiene que recibir Orunmila para que no se muera.

Awó: En caso de peligro hace ebbó con akukó fifeshú al pie de Eshú. Ifá foré si hace ebbó. Cuídese chismes y enredos. Elija bien a los ahijados pues éstos son su destrucción.

Obiní: Problemas con sus órganos genitales. Embarazo varón.

Eleguá: Eshú Oparikasha.

Ewe ni Odu: Anacahuita, graba, no me olvides, varía.

Secretos: Recibir los Guerreros, Awofakán o Ikofá. Ponerse collares. Yoko Osha. Añá a Yemayá. Paraldo al ilé. Si iyaré (madre) otokú unyen inlé.

Ebbó: Aunkó keke, akukó, adié meyi, obi meyi, 6 (seis) akofá, 101 babosas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Camino la Lucha de la Jicotea y el Águila” En este camino el águila estaba luchando con la jicotea para comérsela, pero la ayakuá, como tenía el carapacho tan duro por mucho esfuerzo que el águila hacía pastoreándole, nunca le podía hacer daño. El águila tenía tan acosada a la jicotea que ésta fue a mirarse con Orula. Orula le vió este signo y le dijo, “para que usted pueda quitarse el enemigo poderoso de arriba, tenía que hacer ebbó”, pero la ayakuá no creyó en la palabra de Orula y no se hizo ebbó. Un día la ayakuá fue invitada por el águila a una fiesta que se iba a efectuar arriba de una loma. Pero la ayakuá le dijo, “¿cómo yo voy a ir a la fiesta si yo no puedo subir esa loma?” Entonces el águila le dijo, “yo te llevaré en mis alas”. La ayakuá ingenuamente aceptó sin darse cuenta que el águila era su enemigo. Se montó sobre las alas del águila, y cuando esta remontó el vuelo por sobre las lomas, el águila cerró sus alas, cayéndose la ayakuá de esa gran

altura desbaratándose su duro carapacho con las rocas que habían bajo las montañas. Entonces el águila descendió y se comió las carnes que quedaron libres del carapacho. Toto Iban Eshú.

IKÁ OYEKÚN (IKÁ YEKÚ, IKÁ YEKI, IKÁ BIKÚ)

+
0 0
0 1
0 0
0 0

¡MAS VALE MAÑA QUE FUERZA!

MEFEREFUN: YEMAYÁ, EGGÚN, SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: La comida de Eggun.

Refranes:

- *Cuando el hombre nace, empieza a morir.*
- *Un solo pie no hace camino.*
- *Mueren unos para que nazcan otros.*

Rezo: *Iká Yekú Kukute kuku adifafun Oyekú umbati lomba adifafun kashe aukó lebo ekrú otá lebo.*

Síntesis: Mueren unos para que nazcan otros. Este Ifá predica que tanto hombre como mujer tiene dificultades para conseguir pareja. Teniendo todo le falta el amor. Marca muerte y suicidio. Cuidado con un bochorno a consecuencia de un escándalo. Tiene dinero guardado o va a recibir una herencia. A Ud. le duelen los pies. No coma ni beba en casa de nadie porque pueden haber trampas. Déle gracias a Shangó. No pise majá ni vivos ni muertos. No coma plátanos, no vaya a entierros. Aquí se monta el muerto. Déle gracias a Yemayá. Observe donde pisa, no pise brujería. Adifafun ewe ayó (guacalote). Agárrese de Orunmila para que se pueda salvar. Tiene muchos enemigos, porque donde trabaja o se desenvuelve has realizado cosas que los demás no sabían como hacerlas. Fruta a los jimagüas. Hay que consagrar el Osun de este signo. Se le da de comer a Ikú y a los demás eggun mayores. Ponerle a Shangó u Orunmila una lerí de cedro. Habla de deuda de dinero y Ud. está escondiéndose de su acreedor; no quiere enfrentarse con él hasta no tener el dinero. Para estar bien y estable amárrese de Orunmila que éste lo salvará. No agrede a nadie físicamente, déjele ésto a Eshú porque puede ir preso.

Okuni: Su obiní es la que le ayudará a conseguir dinero para el pago de la deuda y después reciba Orunmila.

Awó: Unyen akuaró o etú funfun a su lerí pa ikú unló. La lerí de cedro unyen ni adié meyi dundun desde la lerí del awó a su Ifá y si coge vivir con Shangó se le da etú meyi.

Eleguá: *Eshú Loma.*

Ewe ni Odu: *Guacalote, salvia, tuya.*

Secretos: Unyen Inlé Iwere, a la Plaza, a los Jimagüas, y páguele a Yemayá. Sarayeye con aguadó, epó, y póngaselo a Babalú Ayé. Etú funfun a Obatalá para la salud. Recibir los Guerreros, Orunmila, y Orisha Okó.

Ebbó: Aunkó, akukó, adié meyi, eyelé meyi, obe, ewe escoba amarga, salvia, una tenaza, una tuera, un guacalote, agujas, alfileres, etú funfun, malaguidí, lerí iguí cedro, bogbo teunyen, bogbo ashé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Nace Uno para que Muera Otro”. En Inlé Ayo vivían dos abure Ibeyi los cuales era Oyekún Biká y Iká Yekú. Éste era el menor y pobre, pero ambos se querían mucho. Un día Iká Yekú se hizo osode y le salió este odu de Ifá donde Orula le marcó ebbó con cepa de oguedé meta, igbá okan, y demás ingredientes. Iká Yekú no se hizo el ebbó que Ifá le había orientado, porque él era un awó muy despreocupado. Él se dirigió al río cosa que tenía prohibido, se quitó las ropas, y se arrojó al río para darse un baño, pero en un descuido vino la corriente lo arrastró y se dió un golpe en la lerí, quedando inconsciente. Pero resultó que su hermano había hecho osode saliéndole su signo y Orunmila le marcó ebbó y que lo llevará al río y cuando el hermano se dirigía a llevar el ebbó; se asombró de que en la orilla del río estuviera su hermano jimagüa. Acto seguido, empieza a rezarle a Ifá y con los odu hizo paraldo regándole la sangre de la lerí al río llamando a Ifá y a Yalorde. Las tres cepas de plátano las puso alrededor del cuerpo del hermano y la eyelé funfun se la dió a la cepa del centro y la etú a las otras. La igbá se la puso en la lerí y continuó rezándole a Ifá. Al poco rato Iká

Yekún se levantó y empezó a hablar con su abure dándole las gracias y pidiéndole perdón a Ifá. Pero resultó que a los pocos días muere su hermano Oyekún Biká y él alcanzó la grandeza y el poder, donde él consultó a Ifá para saber de la muerte de su hermano y éste le dijo, “tienes que tener a Osun de su signo y consagrarlo, y que así era como no se perdía. Toto Iban Eshú.

IKÁ IWORI (IKÁ WORI, IKÁ FEFÉ)

“LA CODORNIZ” “EL ADÁN”

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: El radar de los murciélagos. La orientación.

+
0 0
1 1
1 0
0 0

Refranes:

- Lo que hace con las manos, lo destruye con los pies.
- Hay algo oculto que se puede descubrir.

Rezo: Iká Wori, Iká Fefé Iká Ilowifun. Maferefun Yemayá. Adifafun Orunmila. Kaferefun Oshún.

Síntesis: Habla de algo que está destapado y se puede descubrir que tendrá una suerte de dinero, pero debe hacer ebbó. Padece del estómago. Soñó con Oshún. Cuídese de hincadas y quemaduras en las manos. Este Ifá habla de abikú. Se hace ebbó con el animal que coja y una eleguedé a la que se le hace un agujero en la corona y se le echa una igbín. Habla el elefante blanco y el porqué Olofin lleva lerí de Ayanaku en su secreto. Cuidado no se dañe sus manos. Haga sarayeye con un ramo de flores en el cementerio invocando a todos los egguns y después se pone en una tumba pobre. Aquí Elegbara estaba inválido, postrado de los pies. Hay que activar a Osain. No haga favores que no se lo van agradecer. Ud. le pega los tarros a su obiní y ella también y las dos parejas se han de encontrar en la calle o lugar público y si Ud. pelea pierde.

Awó: Reciba Osain.

Okuní: Le es infiel a la obiní, tiene dos obiní. Tenga cuidado con celos de obiní.

Obini: Le es infiel al okuní.

Eleguá: Eshú Mabinú, se monta en un estropajo vegetal sin semillas.

Ewe ni Odu: Abaro, ovidiana, ikami.

Secreto: Rogarse la lerí con un eyabó tutu grande con la cola en la boca y obi meyi. Toda la familia tiene que hacer ebbó.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, ashola funfun meyi, bogbo ashé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Porque el Murciélago Vuela sin Orientación” El murciélago no tenía alas. La gente lo pisaba y lo maltrataba diciéndole, “mira, es una rata”. Éste, ofendido, fue donde Orula quien le hizo osode y le salió este Ifá. Orunmila le marcó ebbó con: akukó, eyelé meyi, ashola funfun meyi, bogbo ashé, y demás ingredientes. El adán (murciélago) hizo el ebbó y así le salieron las alas, y pensó que ya había resuelto su problema. No regresó más por casa de Orula y éste se queda sin orientación fija en su vuelo y sin saber distinguir bien las cosas por esa razón es que duerme de día y colgado por las patas. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino de la Confusión de la Codorniz”. Oggún vivía con Oshún. Éste desconfiaba de ella pero no podía encontrar una pista en sus sospechas. Oshún tenía una akuaró que le avisaba cuando Oggún se dirigía camino al ilé. Un día Oggún se registró con Orula y le salió este Ifá e hizo el ebbó que le marcó Orunmila con un ayá keke y demás ingredientes. Cuando Oggún regresaba para su ilé llevaba el perrito y a lo lejos la codorniz lo vio. Después vio al perrito y se puso a pensar, ¿es Oggún o es un perro el que viene por el camino? Así se entretuvo y Oggún llegó a la casa y sorprendió a Oshún, que se dio a la fuga por una ventana en unión de un okuní. Oshún renunció a la akuaró y ésta se internó en el monte. Toto Iban Eshú.

IKÁ ODÍ (IKÁ DÍ)

“IFÁ DEL OSO” “IFÁ DE LA SERPIENTE”
¡SEÑALA LA MUERTE DE UN JEFE DE GOBIERNO!

+
1 0
0 1
0 0
1 0

MAFEREFUN: ELEGUÁ, OBATALÁ, SHANGÓ, ORUNMILA, ODUDÚA.

NACE: El aborto. El respetar siempre al mayor para que tenga una vida larga.

Refranes:

- *El taburete lo mismo acomoda culo gordo que flaco.*
- *En la tierra no hay justicia divina.*
- *Esto no es el trabajo que me beneficia a mí.*
- *La candela viene por abajo.*

Rezo: *Iká DÍ Olofin Olowá Olorun semifun eyó makué intori Tiwo Tishé eyí afí wobú nimi bogbo eran ati ni un bogbo erán egbé muré niwo ounyen loyó aiyere bogbo.*

Síntesis: La candela viene por debajo. Ifá de animales. La casa está caliente. La persona es sádica, pues goza con el dolor ajeno, es traidora, tramposa, ingrata, jactanciosa, orgullosa, se cree superior a los demás, posee poder de asimilación para los estudios, se pelea con el padrino. No se siente en sillas rotas. Tenga cuidado no lo atropellen en la calle un vehículo. Tenga cuidado con la candela porque se puede quemar. Déle gracias a Yalorde, Obatalá y a Eleguá. Ud. por la desobediencia lo pierde todo. Tenga cuidado con problemas en fiestas, evite ir preso. Cuídese de un golpe en la cabeza o derrame cerebral. No puede encender candela con leña en su casa porque Obatalá se va de la misma. Habla de una enfermedad, de artritis agudas y de glaucoma. Olofin dijo a la serpiente de la sabiduría, “por cuanto ésto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y animales de campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida”. Aquí Olofin y Orunmila encontraron la felicidad; Ud. la va a encontrar también y disfrutarás de todo lo que deseas pero después tiene que darle a Shangó comida y un año. Aquí los osos vivían en las cuevas. En este Ifá la etú es para la lerí del interesado. Hay que darle agután a eggun obiní. Ifá de maldición, del cinturón que aprieta, de reencarnación. Habla el palo marfil y la zarza. Este Ifá es la braza de candela de los odu de Ifá. Aquí los árboles perdían la resina.

Awó: En su Ifá deben vivir 16 lerí de adié en cada mano. Investigue sobre la obra para la inteligencia.

Reciba Odudúa.

Okuní: No abuse de las mujeres.

Obiní: Si tiene hija (muchacha) no es señorita. Cuidado con el padrastro, puede fijarse en la misma. Puede haber problemas con los embarazos y abortos, solo en extrema situación se recomienda se ruegue la misma con eyele meyi, cuando no pueda parir o se sienta muy mal la embarazada.

Ewe ni Odu: Colonia, panetela, orozun, canela, verbena.

Secretos: Sarayeye con erén malú y llevarla a la línea. Unyen shilekún ilé. Recibir los Guerreros y Orunmila. Ponerse los collares. Yoko Osha urgente.

Ebbó: Akukó meta, abeja meta, rejilla de silla rota, ashó funfun y pupua, bogbo ashé, ishú, eyelé, adié meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “En la Tierra No Hay Justicia Divina”. Habla de dos hermanos con caracteres opuestos, Ikadí, el menor, y Odiká, el mayor. El menor era mas considerado por su inteligencia y buen comportamiento; el mayor era áspero y grosero por lo que éste le tenía envidia y odio; siempre tenía malas ideas y deseándole la muerte. Odiká trabajaba en los muelles y fue tanta la envidia que sentía por su hermano que un buen día invitó a éste a dar un paseo en bote con la intención de hacerle daño. Salieron juntos ocasión que aprovechó Odiká

para golpearle en la cabeza con el garfio, dejándolo aturdido. Creyendo que Ikadí había muerto salió huyendo del lugar, Pasado el tiempo y como la conciencia no lo dejaba tranquilo se fue al monte y se paró delante de Igúí Arabá, asombrándose al ver un cráneo, el garfio, y la ropa con la que le había dado muerte a su hermano. Asustado fue corriendo donde había dejado el cuerpo del hermano y al no ver nada allí, le entró una especie de locura transitoria de la cual falleció. Así pagó por su acción de aquí salió la frase: “En la tierra no hay justicia divina”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Iká Dí, Jinete Sin Cabeza”. En Inlé Onilé ni Lokun vivía Obatalá. Allí la gente era de muy malos sentimientos y lo molestaban constantemente, por lo que decidió ir a ver a Odudúa para pedirle que le ayudara a resolver tal situación, lo cual iba de mal en peor. Odudúa le prometió ayudarlo y mandó un eggun a Inlé Onilé ni Lokun llamado Siwede. Este eggun al llegar a aquella tierra quedó encantado con lo que encontró. En lugar de arreglar los problemas de Babá, lo que hizo fue empeorar la situación; pues se dedicó a convertir a las personas de allí en indeseables utilizando para sus objetivos un tambor que utilizaba. Obatalá, al ver lo que estaba pasando con el emisario de Odudúa, decidió ir al ilé de Orula que vivía en Oké. Babá se puso en camino y al llegar a ese de Oké, Orunmila lo divisa y muy sorprendido le dió foribalé, preguntándole que lo traía por allí. Obatalá le dijo que venía por su ayuda, pues la gente que poblaba su tierra era tan mala que ya no tenía tranquilidad, ni paz. Orunmila le dijo a Baba, “lo que sucede es que usted ha perdido fuerza y yo se la voy a dar”. Le dió unyen ni ekuté a Obatalá y éste se sintió más fuerte. Obatalá le pidió que lo dejara dormir y Orula le preparó la cama. Babá se puso a cantar un súyere dedicado a Awó Oweday, el cual vivía como guardián de Orunmila en Oké. Éste se vistió de rojo y negro, se cubrió la cara, bajó a preguntarle a Orunmila que cosa era lo que él necesitaba. Orunmila le contestó que el necesitado en ese momento era Obatalá pero que tenía que llegar a esa tierra primero que Babá. Oweday le dijo a Orunmila que tenía que coger una igbá, echarle epó con omí, y dársela a beber. Cuando Awó Oweday llegó a la tierra de Onilé Inlé ni Lokun, vió a Sawede, se puso a tocarlo y así fue tocando a todas las personas de aquella tierra convirtiéndolas a todas en diablitos. Mientras en casa de Orunmila, hablaba él y Babá. Elegbara les dijo, “por ahí viene Shangó, pero se ha encontrado con Yansán y ustedes saben como es él”. Babá, hacía tiempo que no veía a su omó. Shangó había colocado a Yansán en su hombro y así caminaba con ella hasta que vió una señal de candela y humo que salía de Oké. Fue para allá y al llegar dió tres vueltas de carnera, soltó a Yansán, y se tiró delante de Orunmila y Obatalá, diciéndole, “Babá, padre mío, jamás te abandonaré y menos por una obiní”. Orunmila que le había hecho osode a Obatalá y había hecho ebbó con osadié meta y demás ingredientes, tomo a Yansán en sus manos y le dijo, “vamos a la tierra de Onilé ni Lekun adonde llegaron y se encontraron con Oweday. Observaron a toda aquellas personas convertidas en diablitos y comenzaron a limpiarlos con las adié, pero Shangó encendió candela y empezó a quemar a todas aquellas personas. Obatalá al llegar a su tierra y ver lo que su omó estaba haciendo le dijo, “¿hijo mío, que has hecho?” y Shangó respondió, “padre mío, esta tierra es mala y usted no puede vivir en ella; usted debe vivir en la tierra de Orunmila, él arriba y usted debajo amparado por mí y por Elegbara”. Toto Iban Eshú.

Relato: El Oso Intruso”. Por este camino en una cueva vivían el ratón, el alacrán y la hormiga. Un día llegó un oso que no tenía donde vivir. Entró en aquella cueva y se dijo, “ésta será mi casa desde hoy y aquí me estableceré”. Por otra parte los tres amigos no sabían como entrar a la cueva y en eso el ratón dijo, “yo voy a entrar y lo voy a matar después ustedes lo sacan”. El ratón entró en la cueva pero no pudo hacer nada. Entonces salió y le dijo a la hormiga y al alacrán, “ahora ustedes entran lo pican y lo sacan”. La hormiga y el alacrán entraron y picaron bien duro al oso, el cual no puso soportar las picadas y salió a toda velocidad de la cueva. Toto Iban Eshú.

IKÁ IROSO (IKÁ ROSO)

+
1 0
1 1
0 0
0 0

¡IFÁ DE CORRUPCIÓN, ROBOS, CONTRABANDOS, ENGAÑOS Y AMARRES!

MAFEREFUN: SHANGÓ, YEMAYÁ, ESHÚ, OBATALÁ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La carga de Osun, Odudúa Adadekon. El encerrar las vacas en los estable.

Refranes:

- *Veleta que mueve el viento, se mueve poco, pero no se cae.*

Rezo: *Iká Roso Ikarabolá moní yeyé Ikarabolá moní Iyá omi kesesé adifafun Orunmila barabaniregun. Bastón elebó.*

Síntesis: Ikaroso siempre estará en los concilios de awó. Un día Olofin presidiendo un registro donde se vió este Ifá fue Ikaroso, el único que adivinó y desde ese día awó tiene Osun. Habla de los hijos que mueren a los siete (7) años y para lograr que esto no suceda tiene que hacer ebbó. Cuidado con caída en una trampa que puede peligrar, déle gracias a Shangó y Yemayá. Su cabeza le da vueltas. Tiene tres (3) enemigos que le están rondando su casa. Cuidado con hincadas y desbarate de casa, con una traición o hinchazón de los pies por ogú. Durante siete (7) días no salga a la calle por las noches. Olofin le mandará una suerte. Aquí fue donde los hombres se volvieron tan altos como las palmas viejas, aprendieron el lenguaje de los animales cuadrúpedos y de plumas, haciéndose grandes hechiceros, pero un día se asustaron de sus propios poderes y huían de sus mismas obras, donde la mata de ewe iré los cogió por los cabellos y los hizo retroceder a vivir a su existencia anterior. Por este camino se regresa al pasado. Odu donde la enfermedad y la muerte perseguían y mortificaban al hijo de Orunmila. Éste, para librarse de ellos, hizo ebbó con akukó, otí, y la llevó a enigbe. Marca oshas heredadas muy viejas que nadie en la familia se ocupa; ese es el atraso que tiene. Aquí fue donde se robaron las vacas de Obatalá y por la maldición de éste los ladrones cayeron presos, porque los muchachos descubrieron el robo. No maltrate a los muchachos evite asuntos que lo puedan arrastrar a una prisión. Los hombres se hicieron sedentarios. Hermano mayor envidia al menor. Cuidado con un allegado que desea hacerle daño.

Awó: Por este Ifá tiene que hacer ebbó con seis (6) pesos machos para no vivir en la pobreza, evitando la presencia de arún e ikú.

Obini: Oboñu Ibeyis.

Ewe ni Odu: Alacrancillo, anacahuita, algarrobo, copey, mango macho.

Secretos: Recibir los Guerreros, Osun de precisión con base de Palo Moruro, Orula, Yoko Osha. Adié meyi aparí ni Oshún. Unyen akukó y eyelé ni Osun.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, akofá, ashó funfun, un bastón, ashó timbeloro, aunkó para el hijo, y demás ingredientes, opolopo owó. Después del ebbó, se le dan tres (3) eyelé a Osun, eye bale al bastón y epó pegándole las jujú de las eyelé. Después se le da al interesado para que lo use.

Relato: “El Velador”. Camino donde Olofin se llevó a los muchachos para el cielo porque la gente lo maltrataban mucho en la tierra y para castigar a los mayores, cerró la llave del agua para que la gente no tuvieran agua para beber y puso a Eshú para cuidarlos. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Pájaro Ladrón”. En Inlé Aratakó vivía un okuní de costumbres antiguas. Este okuní tenía un omó que era muy abusador con el padre a tal extremo que cuando el hijo abría la boca todo el mundo se callaba. En un terreno que había por los alrededores de su ilé existían unos árboles frutales y cerca de allí habitaba un pájaro que todos lo llamaba el pájaro ladrón, el cual le estaba robando los frutos a los árboles y el dueño de los árboles siempre decía así, “el día que agarre al que se roba los frutos lo mato”. El ladrón era un pájaro negro con un collar blanco y el okuní puso una trampa en los árboles y cogió al pájaro con las patas pegadas

en la rama, lo llevo a su casa, y le advirtió a los hijos y principalmente al mayor que si lo dejaban escapar él les arrancaría las orejas, metió al pájaro en una jaula y se marchó. Acto seguido, el pájaro que era muy inteligente le dijo al muchacho más chiquito, “si me abren la puerta voy a defecar un montón de cuentas bonitas”. Los muchachos le abrieron un poco la puerta y el pájaro echa unas cuentas de coral y cantaba. Los muchachos quedaron muy asombrados. El pájaro les dijo, “si me abren un poquito más para ver el cielo le daré unas de azabache”. El pájaro cumplió con su palabra. El pájaro le vuelve a decir, “si me abre más la puerta les dejaré un reguero de cuentas de todos los colores que les servirá para hacerle ileke a toda la familia”. Le abrieron la puerta el pájaro se fue volando. Cuando el padre volvió y observó a su hijo mayor con la cabeza baja y la niña le enseñó las cuentas dijo, “todo eso lo ensució el pájaro y se escapó”. El padre se encolerizó, arrancó un bejuco, y le dio una tunda de golpes al omó. El muchacho sangrando se dirigió hacía donde estaba San Lázaro que se encontraba cerca de allí y le contó lo sucedido al viejo, el cual lo curó con unas hierbas. El muchacho que tenía pudor cuando se repuso y le cicatrizó la oreja le pidió a su padre que le echara la bendición, porque iba al monte a buscar al pájaro y que no regresaría hasta que no lo encontrará y se llevó un saquito de maíz y un tamborcito. Allí en medio del monte cuando salió el sol y vio a los pájaros, los rodeo de granos de maíz y empezó a repiquetear el tambor. Al oír el tambor todos los pájaros menos uno que murmuraba apartado se acercaron a bailar. El muchacho se dió cuenta que aquel pájaro receloso era el mismo pájaro ladrón que su padre había encarcelado y corregía cuentas. El pájaro que había reconocido al muchacho desde que entró al monte no quería bajarse del árbol, mientras tanto todos los demás pájaros se mantenían bailando y picoteando el maíz, pero el pájaro ladrón sin saber que hacer, pues le gustaba la música y deseaba comer al igual que el resto de los pájaros, pero como la música era tan contagiosa, el pájaro ladrón se hizo el disimulado y con mucha astucia bajaba tiraba un pasillo, picoteaba un poquito del maíz, y subía de nuevo a la rama. Esta operación la repitió en varias ocasiones y cuando menos el pájaro se lo esperaba el muchacho lo atrapó y se lo llevó a su padre y le dijo, “aquí está ante usted el pájaro ladrón”. El padre le puso una oreja al hijo de cera y de algodón y se la pegó, pero una quedó más chica que la otra. Es por eso que hoy en día tenemos una oreja más chica que la otra. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Regreso al Pasado”. Por este camino los okuní se convirtieron en gigantes, tan altos como las palmas, aprendieron el idioma de los animales cuadrúpedos y de plumas, haciéndose grandes hechiceros, pero un día se asustaron de sus propios poderes y huían de sus mismas obras donde la mata de ewe ire los cogió por los cabellos y los hizo retroceder a vivir a su existencia anterior. Cuando Arún e Ikú perseguían y mortificaban al hijo de Orunmila éste para librarse de ellos hizo ebbó con akukó, otí, demás ingredientes, y lo llevó a enigbe. Toto Iban Eshú.

IKÁ OJUANI (IKÁ JUANI, IKÁ JUNKO)

+
0 0
0 1
1 0
1 0

¡LA MALDAD QUE SE OCULTA TRAS EL FALSO CARIÑO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OLOKUN, YALORDE, ESHÚ, YEMAYÁ, ORUNMILA.

NACE: Las uñas de las manos y pies.

Refranes:

- *La suerte que usted espera, será su desgracia.*
- *El odio es cariño.*

Rezo: *Iká Juani, Iká Junko, Iká wa wa adifafun Iká Odí ofuneke aunkó, akukó, eyelé lebó.*

Síntesis: Hay tres (3) personas que están perjudicando a una colectividad y hasta ahora nadie se ha preocupado por hacer algo para librarse de los mismos; solos se sienten molestos o les han proporcionado pérdidas, pero otros que no han hecho nada y también se sienten perjudicados se van a beneficiar con eso. Nunca se considere más fuerte que los demás para que no se pierda. No ingiera bebidas alcohólicas. No coma pescado durante siete (7) días. Cuidado con robos. Congratule a Obatalá porque lo defiende. Tenga cuidado con su cabeza no le vayan a soplar algo, a Ud. no lo quieren considerar. ¡Cuidado con un fuerte golpe en la cabeza, lo pueden matar! Habla de guerra que se tiene que acabar para que reine la paz. Los omó de Yemayá y Yalorde peleaban entre sí, a espaldas de sus iyaré. Éstos decían que los unos eran mejores que los otros y así vivían en guerra. Nunca debe preocuparse o interesarse si lo suyo es mejor o peor que lo de los demás para que evite guerras. Se prohíbe comer maíz. Ifá de desconsideración, de lerí muy grande. Habla de tres (3) omó Obatalá: Talabí, Salakó, y Taladé. Aunque sea grande y poderoso no abuses de los más débiles que Ud., pues uno de ellos lo puede matar. No haga daño por gusto. No se puede kofiborí con ninguna clase de eyebale, lo prohíbe terminantemente este Ifá a sus hijos. Se pinta un obi azul y otro funfun. No se desespere por el dinero y si tiene hijos cuídelos. Tenga siempre un animalito para que éste mantenga limpia la casa de hechicerías y si éste muere cómprese otro, para que así sus aráyé (enemigos) no logren sus deseos. Usted vino por un disgusto donde lo amenazaron; la causa fue por mujeres y ha de intervenir la justicia; cumpla para que pueda adelantar y librarse de sus enemigos que son mas fuerte. Hay un amigo suyo que quiere aprender todo lo que usted sabe para después ganarle la guerra.

Ewe ni Odu: Clavellina, rosa francesa, palo bomba.

Secretos: Recibir Eleguá, Orunmila. No se puede kofiborí eleda con eyebale de ningún animal.

Ebbó: Akukó funfun, eyelé meyi funfun, ashé araé, ashó timbelara, ashó pupúa, y funfun, inso de euré, bogbo ashé, obi meyi, mazorca de maíz meta, demás ingredientes, opolopo owó.

Relato: “Los Tres Omó de Obatalá”. Obatalá tenía tres hijos los cuales mantenía con leche de chiva, pero en el pueblo que vivían, habían tres personas que eran ladronas, cuyos individuos tenían al pueblo en un constante sobresalto, pues con sus fechorías asolaban al pueblo. Un día Babá se fue a consulta con Ifá a casa de Orula, quien le hizo osode y la salió este odu, donde Ifá le dijo, “tienes que tener cuidado no te vayan a robar”. Obatalá se marchó y con toda la preocupación que tuvo le robaron la chiva con la cual alimentaba sus tres hijos. Obatalá, viendo el robo de que había sido objeto maldijo a los tres ladrones, pues él sabía quienes eran los que le habían robado la chiva. En su maldición Babá le pidió, “a uno que perdiera la pierna, para el otro que quedará mudo, y para el tercero que perdiera las manos”. Diciendo eso a los tres malhechores les fue encarnada la maldición de Obatalá cumpliéndose así su maldición. Desde aquel día el pueblo y los tres hijos de Babá quedaron muy agradecidos pues desde aquel momento todos fueron felices en aquella tierra. Toto Iban Eshú. Maferefun Obatalá.

IKÁ OBARA (IKÁ BARA)

MAFEREFUN: YEMAYÁ, OBATALÁ, OLOKUN, ESHÚ, ORUNMILA.
NACE: Las alas de los pájaros. El avión.

+
1 0
0 1
0 0
0 0

Refranes:

- *La crueldad, engendra crueldad.*
- *Te hicieron Rey y ahora quieres que con una brujería te hagan Dios.*
- *Guayabito come y sopla.*

Rezo: *Iká Obara, Iká Bara, Oni Bara losode Orunmila. Adifafun Orunmila atí Obatalá.*

Síntesis: Ifá señala guerra entre hermanos por una posesión. Hay enviaciones de omologú. Su lucha es con un enemigo que tiene prenda judía u Osain y Ud. le tiene miedo. Tiene mujer aparte de la suya. Está mala por dentro y no duerme bien de noche. Siempre pelea con el marido porque es muy celosa. Trate de conservar al hombre que tiene porque el que venga atrás será peor y otra disfrutará la suerte que le viene a su marido. Ud. es una persona muy absoluta y soberbia, Ud. es como el guayabito que muerde y sopla. Por el camino le viene una suerte. Se le dan pichones de eyelé funfun a Obatalá. Se le da eyebale a las cuatro (4) esquinas de la casa y la masa se le cocina a Babá y se riega ekrú por los rincones de la casa. Se ruega la cabeza con ekrú. Se riega omí y perfume en el ilé. Para sacar un eggun obsesor, la persona se lavará la cara con pétalos de rosa y agua clara y fresca. Para despojarse de la nostalgia producida por un eggun se monta un inshe Osain con lerí de eyá tutu y ewe framboyán. Se limpia bien al interesado delante de Olokun y las lerí de eyelé van dentro y las ará se entierran. Usted encontró una otá (piedra) en la orilla del mar y la cogió; esa otá es Eshú de Olokun que debe recibir. Vaya a la orilla del mar, déle de comer para darle las gracias. No le haga mal a nadie pues el que se lo haga a usted ahí está Eshú. No oiga comentarios que le pueden predisponer con su pareja pues desean verla pasando trabajo. Cuidado con desbaraté de casa.

Ewe ni Odu: Pega pollo.

Secretos: Recibir los Guerreros, Orunmila, Olokun. Unyen a las cuatro (4) esquinas.

Ebbó: Akukó, osadié meta, eyelé meyi, otá keke, malaguidí okuní y obiní, ashó dundun, bogbo igüí, ewe onibara, aberikunló, odán, shewerekuekue, otí, itaná meta, erán eledé, una elenú, adié meyi, y demás ingredientes, opolopo owó.

Relato: Una persona fue donde Orunmila y éste le vió este Ifá y le mandó a que hiciera ebbó por una suerte que venía, pero la persona no hizo caso porque se creía suficiente para resolver la situación, figurándose que nada le sucedería y se desató una gran discusión por la posesión de una herencia de la cual el nada pudo obtener. ¡Y eso que la persona tenía los ojos bien abiertos! No sea caprichoso y escuche los consejos de Ifá. Toto Iban Eshú.

Relato: “Ikarode y Omologú”. En Inlé Olofun vivía un Obá llamado Ikarode, el cual tenía su omó y vivía en las orilla del mar. Del otro lado del mar vivía otro obá y este se llamaba Omologú, el cual mostraba envidia a Ikarode. Un día Omologú se acordó de Ikarode y sabiendo que éste le tenía miedo, le dijo, “Ikarode, me tienes miedo por que yo soy Omologú y le voy a quitar la tierra que la gobierna”. Omologú mandó un mensajero con un mensaje a Ikarode que decía que si no le entregaba su reino, lo mataría, y acabaría con él. Ikarode lleno de miedo fue a casa de Orula quien le hizo osode y le vió este odu de Ifá, donde Orunmila le dijo, “a usted le viene arriba un eyó muy grande”. Ikarode le dijo que sí, y le contó lo que le pasaba, donde Orunmila le dijo, “tienes que hacer ebbó a su omó Oké, rogándole a Olorun. Después de hacer el ebbó Orunmila le dijo que le mandara un mensaje a Omologú diciéndole que no tenía miedo, que no le entregaría sus tierras. Ikarode no lo quería hacer pues le tenía mucho miedo, pero al fin hizo lo indicado por Orunmila. Al Omologú recibir el mensaje se asombró de tal manera que al momento preparó su gente y dijo, “Ustedes van por el mar a la tierra de Ikarode, que yo iré por el aire libre”. Omologú como era mago tenía dos alas las que se pegaba con cera y después la daba pólvora. Omologú se levantó a gran altura para que no se sintiera el ruido de sus alas pero Ikarode que había hecho ebbó a Olorun enseguida se dió cuenta que era lo que estaba

pasando. El sol le calentó las alas a Omologú de tal manera que como estaban pegadas con cera estas se derritieron y Omologú cayó al mar y se ahogó. Los sirvientes de Omologú al verse sin líder se desconcertaron y se dispersaron. Enterado Ikarode de lo que sucedía, se lo contó a Orunmila, y éste le dijo que tomara posesión de la tierra de Omologú. Ikarode así lo hizo y puso a su omó al frente de aquella tierra y de ésta forma le ganó la guerra a su enemigo. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

IKÁ OKANA (IKÁ KANA)

+
0 0
0 1
0 0
1 0

“EL GATO”

¡IFÁ DE PERSECUCIÓN!

MAFEREFUN: OBATALÁ, YEMAYÁ, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: El comer carne y alimentos sanguíneos.

Refranes:

- *El hombre es loro del hombre.*
- *La suerte viene y se va corriendo.*

Rezo: Iká Kana, Ifá Awó Omó Kana bogbo Omó Alaye Elegbara ofo lode akana suayu mamakeña Lordafun Orunmila.

Síntesis: Este Ifá marca sangre y persecución. Se padece de asma y de la garganta. Tiene una sombra detrás. Su esposo no se ocupa de Ud. de la mejor forma. Si no está en estado lo estará pronto. Océpese del ángel de la guardia y póngale obi meyi. Déle gracias a Oshún. Se ha de sacar la lotería. Cuidado con hincadas o la vista donde se baña ya que puede coger una infección en ella. Use algo de Obatalá y vístase de blanco. Aquí el gato persiguió a la etú hasta casa de Obatalá. Cuando el gato llegó al ilé de Obatalá reclamando la guinea prieta no la reconoció porque omó-Obatalá estaba lavándose la cara con agua y jabón, las salpicaduras le cayeron encima, y la transformaron en prieta con pintas funfun y el gato quedó como mentiroso. A Ud. alguien lo persigue. Se le perdió una cosa y después la vió en casa de un conocido cambiada de forma. Aquí el gato era comerciante rico, pero se puso en porfía con Obatalá y lo perdió todo, porque tuvo que pagar las deudas con todo lo que tenía y se quedó pobre. Se refuerza a Oggún con pedazo de raíl de línea y bolas de hierro. Hay que usar los cuatro (4) collares fundamentales de osha. Se hace ebbó con una ayakuá que se mete en un saco y se cuelga detrás de la puerta. Habla de una suerte que viene en camino; déle gracias a Oshún y a sus padres. Juegue lotería.

Ewe ni Odu: Bejuco tortuga, palo jicotea.

Secretos: Sarayeye con eyelé meyi dentro de un círculo de efún y con obi omí tutu se pregunta para donde van los eyelé. Misa a padres difuntos y flores. Unyen bogbo iroko. Use los collares o póngaselos. Kofiborí con eyá tutu. Ebbó al mar. Bañarse con flores de algodón, botón de oro, campana blanca, paraíso efún, y olí.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, obi meyi, pañuelos de rayas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Etú que Era Dun Dun”. Aquí fue donde la guinea se refugió en el ilé de Obatalá, porque Ologbo le venía persiguiendo. Obatalá se estaba lavando la cara con agua y jabón, al colocarse al lado de Babá, las salpicaduras la cayeron encima y la tornaron pinta. Cuando Ologbo le fue a reclamar a Babá que una etú dundun que era de su propiedad había entrado en su casa, donde Obatalá le dijo, “la etú que está aquí tiene pintas blancas por lo tanto no es la que tú estás buscando”. El gato quedó como mentiroso y desde entonces las etú, nacen jaspeadas y funfun. Toto Iban Eshú. Maferefun Obatalá.

Relato: “La Maldición y la Mariposa”. En un pueblo donde habitaban las mariposas, un joven se enamoró de unas de ellas, pero a pesar de su insistencia no encontraba forma de que ésta aceptara su amor. La mariposa era de esas que son muy zalamerías y siempre estaba libando de flor en flor. Ésta mariposa poseía un pito, el cual le acompañaba en todas sus andanzas. Un día el joven que por cierto era omó-gunugu, cuando iba para sus labores vió a la mariposa posada en una flor y en un descuido de ésta, le robó el pito para emplearlo como un medio para poder chantajearle y ver si de ésta forma la mariposa lo aceptaba. Cuando regresó de sus labores, al llegar a su casa le entregó a su iyaré gunugu el pito para que se lo guardara. La mariposa rápidamente se dió cuenta de la desaparición de su talismán. Elegbara que estaba siendo testigo de lo que estaba pasando, le dijo, “quien era el ladrón y le aconsejó que fuera a casa de Orula e hiciera ebbó, para que así evitara una lamentable desgracia. La mariposa que era caprichosa no fue donde Orunmila, haciendo caso omiso a los consejos de Elegbara. Pasado unos días la mariposa aprovechó la ausencia del joven, se dirigió a

casa de éste, habló con su iyá gunugu, y le comunicó lo que su omó le había hecho, exigiéndole que le devolviera el pito. Iyá gunugu se asustó y se lo devolvió. El muchacho al regresar del trabajo pensó llevar a cabo sus planes para atraer a la mariposa y le pidió el pito a su iyá, donde ésta le respondió que la mariposa se había presentado en la casa reclamando el pito y que ella se lo había entregado. El joven se puso muy furioso y le faltó al respeto a su iyá, diciéndole que ella era una atrevida al entregarle el pito a la mariposa. Al ver sus planes frustrados comenzó a maldecirse diciéndose, “ojalá que no tengas paradero fijo; que la comida cuando la encuentres esté podrida; que me desprecien como apestoso”. En ese momento Obatalá que estaba rondando por el lugar entró a la casa de gunugu y al oír al muchacho dijo, “To Iban Eshú, así será por ser muy atrevido”. Por otra parte la mariposa fue a salir de casa de gunugu. Iba de regreso siendo vista por Elegbara quien pensó, *¿la desobediencia de la mariposa al no ir a casa de Orunmila requiere un escarmiento?* En ese momento aparecieron unos muchachos, los que al ver la mariposa corrieron tras de ella con chuchos, palos, y piedras para matarla, logrando al final sus objetivos. Toto Iban Eshú. Maferefun Elegbara. Adifafun Obatalá. Kaferefun Orunmila.

IKÁ OGUNDÁ

¡IFÁ SE VA PRESO!

+
I 0
I I
I 0
0 0

MAFEREFUN: OGGÚN, YEMAYÁ, INLE, ESHÚ, ORUNMILA, OSHÚN, OBATALÁ Y OLOFIN.

NACE: Las calles y los trillos. El ashé de los Omó Oshosi.

Refranes:

- *En la conformidad está el triunfo.*
- *El que persevera, triunfa.*

Rezo: *Iká Ogundá iru Omó Orunmila oun Omó Osain Maferefun Oggún Orunmila Yemayá ati Inlé, euré lebó, akukó lebó.*

Síntesis: Iká Ogundá representa “El Bote”; es uno de los omó de Yemayá y por su disciplina, bondad, y cumplimiento. Siempre fue el preferido al extremo que es el único que lleva la carga del barco a la tierra y por todo ésto llegó a ser el cazador predilecto de Olofin y se convirtió en un gran guerrero que le ganó todas las guerras que tuvo Olofin. Cuidado no vaya preso. Una obiní erú lo salvará de un gran peligro y se enamorará de Ud. y Ud. no cumplirá con ella. No le eche la sobra de comida a los perros ni al gato (erán malú). Tenga cuidado con un robo. No ande con armas encima porque la justicia lo prenderá. En su casa hay una persona que cuando ingiere bebidas alcohólicas se pone como loca. Su enemigo es un joven delgado que usa patilla. Tenga cuidado no lo vayan a matar por dinero. Registre todos los días los rincones de la casa. Cuide a Eshú. No se come frutas. Hay que usar algo de marfil. Déle gracias a Inle y Olokun. Obiní se va con otro okuní. La persona es pícara, tramposa, y su suerte está en las cosas de color negro. Hay que hacer ebbó para recuperar lo perdido. Maferefun Inlé que es el hijo de Yemayá. Es guapo, guerrero, y además la confianza de Olofin. Habla los Ará Dun Dun.

Okuní: La obiní se le puede ir con otro. Tiene muchos enemigos.

Awó: Tiene que darle unyen a su oyiyi (sombra).

Ewe ni Odu: Bejuco lechero.

Secretos: Recibir Oddé; ayakuá keke a Shangó. Eggún come junto con la persona adié meyi. Recibir Inle para viajar. Ruéguese la lerí con obi meyi. Opolopo epó a sus herramientas de trabajo y cuidado no se hiera con alguna de ellas. Refresque las oshas con omiero

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, omí ibú losá, aboreni aguani, bogbo igúí, eyelé meyi, un bote keke, dos (2) igúí salvia, abítí, igúí algodón, y demás ingredientes. Opolopo owó. El ebbó va a la orilla ibú losá.

Relato: “La Tribu y la Esperanza”. En una tribu cuyo jefe era muy admirado por la forma que tenía de gobernar. Este hombre cuyos conocimientos eran envidiables pero tenía múltiples enemigos dentro y fuera de la tribu, debido a esta situación siempre estaba prevenido de una posible traición que pusiera fin a su vida y la de su tribu. El rey tenía noticias que la tribu vecina fraguaba una invasión para derrotarlo. El obá convocó a su estado mayor y en consulta con el oráculo de Ifá, éste le indicó que debía abandonar esas tierras y trasladarse con su pueblo para otro lugar, pero que este traslado debía ejecutarse lo más rápido posible. El jefe dió las ordenes pertinentes, ejecutando esta decisión se enfrenta a varios obstáculos, logrando llegar hasta un lago el cual les impedía él seguir avanzando, por lo que decidieron hacer un alto en sus orillas para proseguir una vez recuperadas las fuerzas. Todos los hombres, mujeres, y niños se internaron en el bosque en busca de alimento, Solo en la orilla quedó una mujer que no podía acompañarles pues estaba recién parida. Contemplando aquella obiní la dificultad que se les interponía, cuando de pronto se abalanzó hacía ella un animal rojizo de color y de tamaño de una cabra. Aquel animal se detuvo frente a la obiní y regresó al lugar desde donde había venido. Entonces la obiní viendo que el agua apenas le cubría las patas del animal, tomo a su omó en sus brazos y siguió el rastro del animal por el lago, llegando sin dificultad a la orilla opuesta pudiendo así

continuar el camino. Al llegar los primeros hombres de la tribu la obiní los güií por el medio de aquel lago que les puso a salvo de sus enemigos. Al llegar la tribu vecina al pueblo se percata que ésta había abandonado el lugar sin dejar rastros. To Iban Eshú. Maferefún Ifá.

Relato: “El Omó ni Yemayá”. Iká Ogundá representa al bote y es uno de los hijos de Yemayá, pero por su bondad, disciplina, y cumpliendo siempre fue el preferido, al extremo que es el único que se lleva carga del barco a la tierra y llegó a ser cazador predilecto de Olofin, un gran guerrero, y le venció todas las guerras a Olofin. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino donde Oshún Curó a Iká Ogundá”. Iká Ogundá fue a la orilla del río y se hincó con un alambre de púas, mientras se estaba curando llegó Oshún, y al verlo le trajo un poco de oñí y ewe. Iká Ogundá se enamoró de Oshún y se pusieron a vivir. Se la presentó a su iyaré. Al poco tiempo prosperó y vivió más desahogado porque solamente tenía que cazar para ella y así logró liberarse de muchos enemigos, pero al final Oshún se le fue con otro. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Caballo Blanco, El Dorado, y El Negro”. Un okuní el cual poseía tres caballos uno blanco, uno dorado, y otro negro, después de muchas negociaciones con sus enemigos no le quedó más opción que enfrentarlo en una guerra abierta. Para el primer combate ensillo en caballo blanco y regresó del combate derrotado. Al pasar el tiempo pensó, *cabalgaré mi último caballo, el negro*, pero antes de dirigirse a la zona de combate, fue a casa de Orunmila cosa que en las veces anteriores no había hecho y éste le hizo osode viéndole este Iká Ogundá donde Ifá le dijo, “la inteligencia y la grandeza, dan la fortuna”. Le marcó ebbó. Hecho el ebbó, se lanzó al combate saliendo esta vez vencedor, conquistando esa tierra, y a partir de ese momento, siguió peleando, venciendo y conquistando nuevas tierras, pero siempre consultando con Ifá. To Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

IKÁ OSÁ (IKÁ SÁ)

MAFEREFUN: OBATALÁ, OYÁ, OGGÚN, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La equivocación de hacer un Osha por otra. La alpargata, la albañilería y la sastrería. La goma.

+
0 0
I I
I 0
I 0

Refranes:

- *El plato que Ud. rompió, otro lo pagará.*
- *El que se casa, casa quiere.*
- *Se tiene casa y dinero pero no felicidad.*
- *Negro, tu enemigo es un blanco. Blanco, tu enemigo es un negro.*

Rezo: Iká Sá adifafun Orunmila adifayoko matekun aué tinshiyá Ordire tinshiyá Awiko ofi osile onsherefá meofó epó ewe Osá lebo siebó ordire Osá lebo siebó akukó, oshelé omó eyelé owó, eyá abeta owó.

Síntesis: Reorganice su vida y su casa buscando un cónyuge que lo ayude o le proporcione una vida libre. Habla de cosas ilícitas que conspiran contra su moral y salud. Cuídese el corazón y aléjese del vicio de las drogas. Le pueden lanzar una otá u objeto pequeño y pueden matarlo. A Ud. lo maldijeron desde que estuvo en el vientre de su mamá porque se trataba de un embarazo no deseado. Puede tener un espíritu obsesor detrás. A Ud. lo han botado de alguna parte. Tiene una lucha grande con los hijos. Vive o ha vivido del producto de la prostitución. En este Ifá hablan los Ibeyi. Invitación de boda, lo quieren botar. Persona que está maldecida desde que estaba en el vientre de su madre, pues la iyaré deseaba abortarlo. Zapote a Oyá. Se padece del corazón. Infección sanguínea. Aquí el awó no puede dar palabra de nada porque hay que esperar por lo que dicten los oshas. Ajústese a lo que diga Ifá. Persona malagradecida. Cuidado con abortos peligr a la vida y la salud. Cuídese de fibromas. Si es palero tiene un espíritu encarcelado que no lo deja tranquilo.

Awó: No debe comer de la euré que se le da a Orunmila. Cuando sale este Ifá en atefá se le dará euré a Ifá, pero más nunca comerá euré, y cuando el awó coja kuakuanaldo en lugar de la euré le dará a su Ifá dieciseis (16) adié dundun y se le pondrá ocho (8) bolas de ishú a cada mano de Ifá. Hay que tener cuidado al determinar el ángel de la guardia de la persona. Habla de omó, Oyá, Obatalá, u Oggún. Reciba Osain y unyen ni Olá.

Obini: Tiene que, o debe, vivir con babalawo.

Ewe ni Odu: Algarrobo, álamo.

Secretos: Unyen adié meyi aparí Oshún. Si Ifá osobo y tiene Yoko Osha tiene que unyen bogbo kaleno osha. Aquí se le da eyelé a Osun pero primero se limpia con ella y se entierran.

Ebbó: Akukó, adié meyi, osadié, ashó funfun, dundun, pupua, ñiadié, resina, igüi algarrobo, álamo, atitán de los dos (2) igüi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Pájaro Hablador”. En un pueblo había un pájaro que hablaba todo lo que veía y oía. Hablaba de todos los pájaros. Eran tantos los chismes que se creó grandes enemigos al punto que el cazador visitaba su propio ilé y los pájaros vecinos no le decían nada, aunque le trataban. Ellos estimaron que si él se fijaba en la vida de los demás y los criticaba a todos, porque no se fijaba en lo que estaba ocurriendo en su ilé. Un día tuvo un disgusto con su obini y abandonó el ilé. Al poco tiempo la pajarita metió otro pájaro en su casa. Al saberlo esté se disgustó mucho y pensó en matar al pájaro intruso, pero no tuvo necesidad, pues se encontró con Osain que le mandó a echar un polvo en la puerta y el intruso se fue volando a vivir otra vez a su casa. El pájaro por el daño que había hecho a los demás, incluso al pájaro intruso, se vió muy mal y fue a casa de Orula que le vió este ifá y le marcó ebbó. El pájaro hizo el ebbó, pues se asustó porque Orula le dijo, “¡hay trampa!” A los pocos días el cazador de pájaros raspa las ramas de varios árboles para que cuando se posaran por el efecto de la resina se quedaran pegados y no les permitiera despegar el vuelo. Así fue que cayeron muchos pájaros. Pero el pájaro en cuestión no, porque él había hecho ebbó, para cuando levantara el vuelo la resina quedara pegada en su pata. Cada vez que se posaba en una piedra caliente por los efectos del sol, se le

ablandaba la goma o la resina, poniéndose dura cuando alzaba el vuelo. Toto Iban Eshú. Naciendo así la goma.

Relato: “Como Iká Sá Encontró el Poder”. En un ilé donde vivía Iká Sá, cuando éste presentaba alguna dificultad siempre llamaba a Shangó, Odudúa, y a Osain para que lo ayudaran en la solución de sus problemas. Ellos siempre acudían en su ayuda. Pero un día que los volvió a llamar, pues él quería aprender y saber para poder así ayudarse así mismo como a las demás personas que acudían en su ayuda. Donde ellos le dijeron, “tu tienes que darle unyen a eggún para que hable contigo y te diga lo que tienes que hacer”. Iká Sá así lo hizo y por la noche durante el sueño recibió tres golpes en su lerí y le dijeron, “véte para el patio de la casa que allí te dirán lo que tienes que hacer”. Aquel patio estaba lleno de hierbas. Cuando de pronto sintió una voz que le dijo, “yo soy Obá Rere y te voy a enseñar; te daré mis conocimiento pero tienes que ir al otro lado del río donde yo vivo entre dos palmas y una ceiba; tienes que llevarme ayá y etú, unyen allí para venir a tu ilé y todas las noches hablar contigo y enseñarte”. Iká Sá así lo hizo y Obá Rere venía todas las noches y por la virtud de Obá Rere Iká Sá fue rey de aquella tierra y pudo gobernar. Toto Iban Eshú. Maferefun Osain.

Relato: “El Comerciante”. Había un okuní que se dedicaba al comercio de los a tributo de las oshas. Esta familia compuesta por su obiní y cuatro hijos. La venta era buena, pero si ganaba diez pesos quería comerse veinte, pues no se conformaba con nada. Este okuní se enfermó y decidió ir al ilé de Orula, quien le hizo osode y le salió este odu de Ifá, donde Orunmila le dijo que tenía que darle adié meyi a Oshún. Pasó el tiempo y el okuní no le daba las adié a Oshún, por tal de no gastar su dinero, pero seguía poniéndose cada vez peor, ya que padecía del estomago y problemas con la vesícula. La obiní viendo que no había progreso fue donde Orunmila quien le dijo, “su esposo estuvo por aquí en consulta y no ha prestado atención a mis consejos”. Ella le replicó, “yo soy una buena mujer y atendería sus indicaciones”. La obiní habló con su okó y éste no tuvo más remedio que darle las adié meyi a Oshún y así se quedó sin dinero, pero con salud aprendiendo a conformarse con lo que tenía. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

IKÁ OTRUPON (IKÁ BATRUPON)

+
0 0
0 1
1 0
0 0

¡DOS PELEAN POR UNA MISMA COSA!

MAFEREFUN: ESHÚ, OBATALÁ, OGGÚN, SHANGÓ, ORUNMILA, YEMAYÁ, OYÁ.

NACE: Afikale trupon (fuego uterino). Obatalá Yalumo Arishogun.

Los seres humanos no comen las carnes de los animales que mueren por enfermedad.

Refranes:

- Cada uno para sí mismo.
- Solo cuenta tus mentiras a la gente.
- El diablo cogió al último.

Rezo: Iká Trupon kukute kuku adifafun Orunmila, adifafun Olé Nika eyelé lebo.

Síntesis: Hay que darle de comer a Orula y pedirle perdón para que en lo adelante las cosas le marchen bien. Tenga cuidado que Ud. ha hecho una cosa mala. No porfíes. Ruéguele al ángel de la guardia para que no le vire la espalda y haga ebbó con akukó para que se saque la lotería. Aquí fue donde le echaron los perros a Orunmila y éste para salvarse se tuvo que subir a lo alto de una mata de yagruma. Aquí nació que el hombre no se come las carnes de los animales que se otokú por enfermedades. Ud. es esclava de sí misma. Cuídese que lo quieren matar. Durante nueve (9) días no haga favores para que no se pierda. No use armas haga ebbó con ellas. Se le recomienda a la persona que se case y tenga hijos para que adelante.

Obiní: Padece de fuego uterino. Problema en el vientre y quistes en los ovarios. Tuvo un aborto oculto de sus padres y por poco le cuesta la vida. Tuvo otro embarazo y su hijo vive separado de usted.

Okuní: Impotencia, hay que hacer obra sabida.

Ewe ni Odu: Yagruma y jagüey.

Secretos: Iká Trupon tiene tres (3) Elegbara. Recibir Odudúa, bollos meta a Eshú al pie de una mata de yagruma. Afoshé de ewe yagruma. Jio-jio meta a Eshú al pie de yagruma.

Ebbó: Akukó, eyele, jio-jio meta, peonía, vidrio molido, ishú, bollos meta, ewe yagruma, un racimo de plátano mamey, frijoles colorados.

Relato: “El Fuego Uterino”. De la unión de Yemayá-Asesú y Oggún Ayifé nació una criatura la cual llamaron Iyá Olé Obo Iná Oruba Iná, muy hermosa pero siempre andaba desnuda, con solo su ileke de glorias rojas, azul, y blanco. Ella llamaba mucho la atención por sus hermosos senos y la gran belleza de su cuerpo. Aquella hermosa y bestialmente fuerte obiní era todo sensación y siempre estaba deseando hacer afikale. Con el primero que lo hizo fue con su babaré al cual destruyó. Después Elegbara y así sucesivamente a cada uno de los orishas varones, que por causa de su ardor insaciable iban abandonando sus deberes para caer ante la pasión bestial y avasalladora. El mundo iba de mal en peor. Entonces Obatalá fue donde Orunmila que en aquella ilé era Iká Otrupon. Para que arreglara esta situación el cual fue hasta casa de esa obiní la cual vivía en las orilla del mar donde ella lo invitó a realizar el afikale, pero Orunmila le dijo, “yo soy Orisha Elerí Kpín. Primero tenemos que hacer ceremonias de acuerdo con mi jerarquía”. El le hizo ebbó; después de la rogación el hizo afikale con ella, le cogió inso de su vagina, sembrándolos en tres tinajas, las cuales amarró con una cadena, y las sembró a la orilla del mar. Desde entonces aquella obiní que con su fuego uterino por poco acaba con el mundo, acabo con su ímpetu por el afikale, haciéndolo en forma natural y pausada gracias a Orunmila y dejo de llamarse Iyá Olé Obó Iná Oruba Iná. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Elerí Kpín.

IKÁ OTURA (IKÁ TURÁ, IKA FOGUERO)

+
I 0
0 I
I 0
I 0

“EL PERRO”

¡ESTE ODU MANDA A QUE LOS BABALAWOS SE UNAN PARA IRÉ ASHEGÚN OTÁ!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OYÁ, OSHÚN, ELEGUÁ, ODUDÚA, ORULA, SHANGÓ, YEMAYÁ

NACE: La intranquilidad de los padres por el porvenir de los hijos.

Refranes:

- *En la unión está la fuerza (divide y triunfará).*
- *El fiel perro descubre a su amo.*

Rezo: *Iká Foguero kombu kombo adifafun Oni biní eyelé lebó. Maferefun Oya, Ala ati Olorun.*

Síntesis: Este Ifá, como su hermano Otura Ká, señala que la desobediencia puede costar la vida. No dude de la palabra de Orunmila. No hable mal de los babalawos. No se puede tener huecos en la casa. Ud. padece del pecho, de sífilis, lo pueden perjudicar con la justicia. Problema con la sangre. Dolores en la espalda. Vístase de blanco. Ud. intentó matarse una vez, ha botado o tiene una prenda abandonada. Le duele la ingle. Habla la codorniz. No use ropas rotas. Haga ebbó con ellas, para no ir preso. Tiene collares reventados que están abandonados. No está conforme con los padrinos que tiene. Cuidado con mordedura de perro o de otro animal. Se prohíbe tener perros en la casa. Aquí habla el nadador que envejeció y ya no tenía fuerzas para nadar porque le faltaba el aire. Aplíquese a un hombre maduro que tiene una obiní jovencita y ya no puede hacer un buen papel con la misma; si okuní es joven por este camino cae en la impotencia. Hay que hacer paraldo a menudo y darle eyebale a la tierra para no caerse. Se hace un kutu con Irete Kután, Babá Eyigbe, Iká Otura o el odu del awó, si lo es. Marca que la persona está vieja y se balda de la cintura hacia abajo y muere del corazón. La lechuza y el gato comen ratones. Póngase rápido el idé de Obatalá y el de Oyá y si es awó y tiene Odudúa déle de comer. Habla la mandíbula.

Okuni: Está impotente a causa de enfermedades sexuales mal curadas. Repita el tratamiento médico. Busca mujer joven. Si es joven cae en la impotencia.

Obini: Cuidado su okuní la sorprenda con otro okuní. Haga ebbó.

Ewe ni Odu: Geranio rojo, girasol.

Secretos: Adié aparí meyi Oshún, ofrendas a Elegbara, Obatalá, y Babalú-Ayé. Koborí eledá. Unyen a Ilé-Iwere. Reciba los Guerreros, Orunmila, Odudúa, y Yoko Osha. Haga ebbó con su mejor amigo (el perro). Marca pérdida del matrimonio. Unyen Odudúa, Olokun, y Olorun para enfortalecer la casa y los hijos.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, etú, ashó araé de bogbo omodé, atitán ilé, un adá, bogbo ileke, ashó funfun, ashó pupua, aparí, omí okún, omí odó, ayá del ilé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Perdición del Rey”. Un rey que tenía un perro que le era muy fiel y Orula le dijo que hiciera ebbó con su mejor amigo que era su ayá. El rey no hizo caso, diciendo que como era posible que él tuviera que separarse de su mejor aliado y amigo fiel. Cuando Orunmila se enteró de lo que había dicho el rey, le mandó un recado diciéndole esa será su perdición. De poco tiempo se desató una guerra que obligó al rey a huir y esconderse en una de sus cuevas para recuperarse y reorganizar su ejercito, pero la fidelidad del perro delató la ubicación del rey y opá al obá. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

IKÁ IRETE (IKÁ RETE)

“AWÓ IFALODÚN”

+
1 0
1 1
0 0
1 0

MAFEREFUN: SHANGÓ, OGGÚN, YALORDE, OLOKUN, ESHÚ, ORUNMILA, OLOFIN.

NACE: El ataque de neoplásica. Nació Boas, la mayor de los Yemayá de la tierra Ebagdo.

La ceremonia de desamarrar Ifá para atefar.

Refranes:

- El pez muere por la boca.

Rezo: Iká Rete Omó Olushé Irete omá ileke kiri kiri banla obaniyé batitu euré, eyelé lebó. Kaferefun Shangó, Oggún ati Olofin. Maferefun Yalorde atí Olokun.

Síntesis: Obiní se vuelve loca a consecuencia de un aborto. Habla la caraira (el aura del cuello largo y blanco) que mientras ella no coma las demás auras no se comen la carroña; enfermedad del corazón. Algunas veces le duele el pecho y se siente un aire que le corre del pulmón al pecho y Ud. no le ha dado importancia. Vaya al cardiólogo. Cuídese de infartos. Échese el mundo a la espalda y viva apacible y tranquila. Múdese lo más pronto posible de donde vive o de lo contrario sus enemigos acabarán con Ud. Habla de embarazo. Enemigo frente a su casa. Este Ifá cuando sale hay que rogarse el pecho. Este Ifá prende a las persona. Hay infiltración pulmonar que se complica y se muere de hemoptisis. Ifá de cambios. Envidia. Persona que tratan con dos (2) caras. Aquí fue donde Ifá le dijo a Orunmila que salieran a buscar ishú y lo sancochara y las cáscaras las botara para la calle para que le viniera la suerte. Habla de tres (3) suertes en el camino, la tierra de Odun Layeo, y Awó Ifalodun. Ud. piensa mudarse o piensa ir a un lugar no lo realice sin antes hacer ebbó. Ud. tiene que darle algo a Oshún y a Eshú; tres (3) personas han de llegar a su puerta con hambre, Ud. le dará de comer porque esas personas le traen suerte.

Awó: Le echa ewefá a Eshú y bota para la calle y tocarse el pecho con la mano derecha. *Intori arun:* no de seguridad. Sarayeye con una etú y después se suelta en enigbe viva (los días que marque Orunmila).

Obiní oboñú: Aunkó odán y lino del río para que pueda parir. Si aborta se puede volver loca. Cuidado la criatura se opá y para que la mamá se salve tiene que hacer rogación.

Ewe ni Odu: Lino del río, uva Caleta, acacia, uva Gómez.

Secretos: Unyen a Eshú y a Oshún en shilekún ilé. Atienda a eggun. Recibir los Guerreros y Orunmila. Tres (3) pelotas de ishú (1 Eshú, 1 la calle, y 1 esquina). Licor de güira y oñí para el pecho.

Ebbó: Akukó, adié meyi, etú meyi, obi meyi, ashó timbelara, ashó araé, igbá omí odó, bogbo ashé, eyá tutu keke, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Vendedora de Hilos”. Obiní que tenía negocio y este andaba mal. Orunmila le ordenó ebbó con akukó, eyelé meyi, basura del negocio y una cajita, demás ingredientes. Opolopo owó, ella no lo hizo. Otra vendedora que oyó lo recomendado por Orunmila fue donde éste para que le hiciera el mismos ebbó. Orunmila le hizo el ebbó y su suerte mejoró. No se puede decir con que secreto uno se salva, pues el enemigo (contrario) oculto lo vence. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Camino Donde Olokun Tuvo que Reconocer al Awó Ifalodun, Omó Iká Rete, y éste con la ayuda de Ifá, le devolvió las riquezas a Olokun”. En Inlé Ikaeri vivía Awó Ifalodun, el cual estaba amarrado por Olokun pues él no quería que le adivinara a las personas de aquella tierra, las cosas que Olokun hacía. Awó Ifalodun quien nació en Inlé Odun Layé y aun siendo un niño lo consagraron en Ifá, Olokun se lo pidió a su Babarinifá para que fuera el Awó de Ikaeri desde muy pequeño vivía en esa tierra gobernada por Olokun. A pesar de que Olokun lo tenía amarrado, Awó Ifalodun siempre adivinaba a todo aquel que acudía a él, auxiliándose por medio del okpuele toda vez que el no sabía trabajar con adele Ifá, y Olokun no quería que él aprendiera. Por esa razón se lo había llevado desde muy pequeño de la casa de su padrino Awó Omonire, que

vivía en Inlé Odun Layé, que era la Inlé ni Shangó. Un día Awó Omonire se hizo osode y se vió Iká Rete, que era el signo de Awó Ifalodun y se dijo, “hace tiempo que no sé nada de mi omó”. Dice Iká Rete que tiene dificultades con Olokun. Cogió adié meyi y akukó, se puso en camino para Inlé Ikaeri. A mitad de camino se encontró con Shangó a quien le comentó sus propósitos y Shangó le dijo, “voy contigo, porque Awó Ifalodun vivirá en Ikaeri, pero él es de Inlé Odun Layé”. Cuando llegaron a Inlé Ikaeri fueron directamente a casa de Olokun, quien los recibió con cierta desconfianza. Cuando ellos le preguntaron por Awó Ifalodun, Olokun contestó, “anda por ahí, pues él no tiene casa fija y anda con su Ifá arriba”. Awó Omonire le dijo a Shangó, “vamos a buscarlo”. Salieron y lo encontraron tirando el okpuele a muchas personas debajo de una mata de Ewe Oú y tenía muchos eyá tutu a su lado, porque aquellas personas eran pescadores y le pagaban con eyá tutu. Cuando Awó Ifalodun vió a Awó Omonire y a Shangó, aunque había salido desde muy pequeño de Inlé Odun Layé, los reconoció, los abrazó, se echó a llorar y les comentó los trabajos que pasaba para adivinar, pero que siempre adivinaba. En eso Aye y Olokun tuvieron Iña. Aye se fue de casa de Olokun y éste empezó a perder la riqueza. Olokun salió a buscar a Awó Omonire y a Shangó, los encontró juntos con Awó Ifalodun. Olokun le dijo a Awó Omonire, “necesito que me consultes con Ifá, pues tengo problemas con Adele Aweren.” Entonces Awó Omonire le dijo, “yo no puedo mirarte para eso está aquí mi Omó Awó Ifalodun, que tú me lo pediste para que fuera el awó de tu tierra Ikaeri. Pero él no sabe andar con Adele Aweren Ifá y no va poder resolver el problema que tengo”. “¡Él sí sabe lo que tú lo tienes amarrado!” Entonces Shangó le dió Oponfá y le dijo, “saca Adeletunde Aweren Ifá que tú tienes; ponlo ahí”; y cuando lo hizo dijo, *Ifá bi bogbo Adele Ifá Odu Ifá gemí*. A Awó Ifalodun le temblaban las manos, pues tenía miedo y Shangó le dijo, “cógelo y pásalo por detrás de tí de otun a osin”. Shangó dijo cuando lo hacía, *Orokan oshoko agba Ilé Adele*. Entonces Shangó le indico, “ahora ponte las manos en la cabeza y di conmigo: *Ori Abile*” (*Cabeza Brillante*).

“Ahora abrázate y di, *Ifá Iowa*” (“Ifá me defienda y me cuide”).

“Ahora tócate las rodillas y di, *Ese gan ekundioma maforawo kunawo*” (“que estas piernas me sostengan y me guien bien”).

“Ahora tócate el vientre y sopla para afuera y di, *Ona ofo owa adele ofoloikoshu*” (“que lo malo salga de dentro de mí”).

“Ahora coge todos los adelé tunde Ifá, pontéelo en la frete y di, *Bi Ifaru agba Untefá*” (“el que nació esclavo mayor anda con usted”).

“Ofina Yeyemi” (“que usted me ilumine”).

“Ahora échalos todos en la igbá y haces lo mismo que yo te enseñe y vas a contar para saber lo que tienes”.

“Coge cinco (5) adelé en la mano derecha echándolos en la igba y di, *Ifá arun oshe*” (“5 ordenan a Ifá”).

“Coge cinco (5) adelé en la mano izquierda y di, *Ifá Ewá Ora*” (“5 engendrados dan la vida por Ifá”).

“Coge tres (3) adelé en la mano derecha y di, *Ifá Ita Ogundá*” (“3 caminos marcan en el tiempo Ifá”).

“Coge dos (2) adelé con la mano izquierda y di, *Ifá Eyirete*” (“2 figuras señalan a Ifá”).

Entonces Awó Omonire le dijo a su Omó Awó Ifalodun, “espera, que en esta tierra lleva un secreto que le falta y se llama Ifayé Owodele; cogió dieciséis (16) dilogún”. Los ensartó en cuero de aukó de Elegbara, lo amarró, lo puso delante de la estera, y le dijo, “Awó Ifalodun, pon uno de esos adelé ahí”, Entonces Awó Omonire le rezó: *Adelé otun kale ashewere Ifá Osin, Ika Awore Ika Rete layeni Ifá y cantó, Olorin Ifá adelé Agbadeyoba* (“nuestro testigo mayor tiene corona en su cabeza antes de ser rey”). Entonces Awó Omonire le dijo a su omó Awó Ifalodun, “moyuba y atefá a Olokun”. Le salió Iká Rete, donde Awó Omonire le dijo, “tu gran problema es, que ésta tierra necesita que la gente tenga sus cosas de Ifá, para que haya más suerte, no solo adorar las otá que tú tienes”. Cogió adelé que el mar botaba y le dijo a Awó Ifalodun, “coge ésto y échale añarí, ekú, eyá, y ponlo dentro del ebbó que le vas a hacer a Olokun; dále éstas dos adié”. Y cuando empezaron a hacerle el ebbó Awó Omonire, Shangó, y Ifalodun le pusieron eyá tutu keke de los que tenía, y cuando terminaron el ebbó lo echaron dentro de éste. Le dijeron a Olokun que lo llevara a Onika. Cuando Olokun regresó a su casa ya Aye había regresado con toda la riqueza y Olokun mandaba a todos sus hijos a casa de Awó Ifalodun para que éste les diera lo que necesitaban: Awofaka, Ikofá, Untefá ni Orunmila, etc. Donde Awó Omonire le dijo a su Omó Awó Ifalodun, “siempre tienes que tener tus ikinfá para la gente con añari y de ahí los consagras”. Aquella tierra progresó y Awó Ifalodun Omó Iká Rete vivió con el apoyo de Olokun, Shangó, y de su Babarinifá Awó Omonire. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

IKÁ OSHÉ (IKÁ SHÉ, IKÁ FÁ, IKÁ SELA)

+
1 0
0 1
1 0
0 0

¡LA PALABRA SAGRADA DE ORUNMILA!

MAFEREFUN: YALORDE, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: El Olelé y el Ekrú-aró. Los dedos de las manos y los pies. La palabra sagrada de Orunmila y de los Ikinés.

Refranes:

- *La palabra de Orula es una verdad como un templo.*
- *La palabra de Ifá nunca cae al suelo, siempre hay una cabeza que la recogerá.*
- *El hombre alcanza la posición que se merece.*
- *Orunmila es tan grande y poderoso, que une en el mundo estando fuera de todo.*

Rezo: *Iká Shé Ika Ninshe Iká Miru kiri Ika Mu kiri adifafun Orunmila Kiopeyé aunkó agután lebó.*

Síntesis: El que llega a la casa no se deja sin comer. Ifá de sacrificio. Cuando se ve este Ifá hay que vestirse de blanco porque existió controversia entre el corajo (epó), el algodón (oú), y Olofin en la que ganó por fin el algodón. Se muere del corazón. La persona tiene tantos problemas morales y materiales que se muere de pesar. Cuidado se ahogue por falta de aire. La persona no es creyente y llega a Osha después de haber pasado mucho trabajo en la vida; hay familiares ateos que la harán la vida imposible y tratan de apartarlo de su creencia. Aquí habla el garrote. Cuídese de úlceras estomacales y dolores de cabeza. Con el tiempo tendrá dinero y casa propia. Tiene familiares en otro país y Ud. vivirá mejor fuera de su tierra. Ud. desea irse al extranjero. Cuando se ve este Ifá se le pone ewe a Eleguá y después se bota para la calle.

Obiní: Cuidado un viejo le toque las nalgas, no se moleste pues este viejo es Obatalá.

Ewe ni Odu: Pata de gallina, algodón, vergonzosa, granada, grosella.

Secretos: Adié meyi aparí Oshún; deuda con Babalú-Ayé. Recibir los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Se le pone ewe a Eleguá y luego se bota para la calle. Reciba Oggún. Se le pone tanto a eggun como a Osha siete (7) eñí adié.

Ebbó: Akukó, adié meyi aparí; siete (7) eñí adié, eyelé, akofá meta, olelé, ekrú, opolopo epó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Labrador”. Había un labrador que vivía con su obiní y ambos estaban pasando mucho trabajo. Él se dirigió al campo con el objetivo de buscar el sostén de la familia y tratar de vivir feliz. Con mucho sacrificio el labrador pudo construir su ilé con una madera que encontró y picó en el campo, pero inexplicablemente la obiní en lugar de estar alegre estaba triste. El labrador le preguntaba, “¿qué te pasa mujer? ¿Por qué estas así?” Y ella decía, “no tengo nada, solo es que mi familia no tiene donde vivir”. El labrador por tal de ver contenta a su esposa se sacrificó y le hizo también una casa a la familia de la obiní, que cuando estuvo terminada la familia fue a vivir allí. La obiní del labrador demostró no ser generosa con el marido, pues en lugar de hacerlo feliz, lo contrariaba y le molestaba la vida a tal extremo de que no tenía bríos ni para irse al trabajo. Un día en que se dirigió a su casa, observó que la familia de la mujer, al que el labrador le había construido la casa, le estaban llevando la madera de la casa en la cual él vivía, y entre todos lo estaban dejando sin nada. Tanto se molestó que pensó en acabar con todos. Se internó en el monte para así pensar lo que iba a hacer, y estando sentado con las manos en las mejillas se le aparecieron unos rayos solares y sintió una voz que le dijo, “no pienses en eso y ve a ver a Olofin, porque tú no te diviertes como los demás, y cuando ellos salen, tú te quedas arreglando las piezas para el otro día”. Toto Iban Eshú.

IKÁ OFÚN (IKÁ FUN)

+
0 0
1 1
0 0
1 0

¡IFÁ MANDA A LAS MUJERES A QUE SE SUELTE EL PELO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OGGÚN, EGGUN.

NACE: El tener mono en la casa.

Refranes:

- *El que ríe último, ríe mejor.*
- *A veces lo que no te gusta, es lo que tienes que hacer.*

Rezo: *Iká Fún loromi kiyate adifafun Abiregun akukó, eyelé lebó. Kaferefun Obatalá.*

Síntesis: En este Ifá se recomienda tener mono. La persona que se mira, no le pertenece al awó. Hay que respetar a Orunmila y considerarlo. Záfele el cuerpo a los muertos. Tiene una hija y tendrá que casarla con un awó de Orunmila para que no se muera. No piense en el suicidio. Cuidado no se vuelva loco. Déle gracias a Obatalá y a su ángel de la guardia. Respete a los mayores de sangre y de religión. No coma frutas. Friegue la puerta de su casa y evite caídas. Es creyente del espiritismo. Hay una mujer colorada que desea amarrarlo. Hay un muerto enviado. Habla el espejo. El dueño de este Ifá en Semana Santa tiene que tapar los espejos de su casa. Le echan brujería por el fondo de la casa. No hace caso. Habla de ogú que le han enterrado en su casa o en otro lugar. Si su madre está viva se le dan dos (2) eyelé funfun. Se le ruega a Shangó y a Oggún. Ud. recibirá una carta. La suerte ha tocado dos (2) veces la puerta de su casa y Ud. la dejó ir. Recibirá noticia de un muerto, no vaya porque puede cambiar cabeza. Ud. está pasando trabajos, pero no quiere oír consejos.

Obini: El okó que tiene no le conviene. Suéltese el pelo por espacio de siete (7) días. Está embarazada, tenga cuidado con el parto habla de jimagüa. Cuídese de su okuní.

Okuni: Tiene que hacer ebbó no vaya a morir arriba de una mujer. No le cuente sus secretos a nadie, porque hay quien le está haciendo daño. Cuídese de su obiní.

Ewe ni Odu: Guairaje, prodigiosa, azucena, algodón, flor de aroma, guana guabico.

Secretos: Akukó eggun. Paraldo. Haga ebbó y kofiborí. Unyen a su lerí, akukó, cuatro (4) eyelé, ekú, eyá, orí, y efun. Rogarle a Oggún con obi meta, uno untado de epó, otro orí y oñí. Se le ponen tres (3) igbá con aguadó y durante siete (7) días se le encienden una itaná. Al séptimo día una igbá con obi a enigbe, al siguiente día lo mismo, y el tercer y último día el resto. Unyen a las cuatro (4) esquinas, shilekún ilé, y el tejado de ekú, eyá, epó, aguadó, ekú,, al techo se le agrega eyé de erán malú y después se ruega la lerí con erán malú, si es filete, mejor. Una muñeca lavada con omiero y se viste con ropa del color del ángel de la guardia de la persona, lleva el pelo largo y suelto.

Ebbó: Akukó, adié meyi funfun, eyelé, ekó mefa, frutas, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Hijo perdido”. Obatalá tenía un omó al cual sus enemigos lo secuestraron y lo llevaron a una tierra que la gobernaba Babalú-Ayé. Éste le mando a decir a Babá con un mensajero que si quería recuperar a su omó tenía que llevarle una lata de epó. Obatalá al recibir el mensaje desesperado salió con la lata de epó para el Inlé donde gobernaba Oluwó Popó, pero no pudo continuar su camino por el mal olor que producía el epó, sintiendo deseos de arrojarlo al camino dijo, “voy a ir a casa de Orunmila para que él me resuelva este problema”. Orunmila al examinarlo le vió este Ifá y le dijo que para el resolver el problema tenía que hacer ebbó con akukó, 1 osadié jabao, 1 osadié, apó funfun y dun dun, una lata de epó, malaguidí, atitán ni oná, bogbo ewe, bogbo erí, obi, itaná, ekú, eyá, orí, efún, otí, oñí, opolopo owó, y que el paraldo se realizara cuando el muchacho estuviera en su poder, que solamente después de realizarse el ebbó, Obatalá encontraría quien lo ayudaría. Obatalá hizo lo que Orunmila le indicó. Cuando hubo terminado el ebbó, Orula se lo entregó. Cuando Obatalá salió rumbo a aquella tierra tomó por un camino, y cuando se disponía a botar el ebbó y el akukó de Elegbara, se encontró con un muchacho que le dijo, “Obatalá dame todo eso que yo lo voy

a ayudar”. Más tarde el mismo Eleguá se apareció con su hijo. Obatalá muy contento le dió las gracias. Toto Iban Eshú. Maferfun Orunmila.

BABÁ OTRUPON MEYI

+
0 0
0 0
1 1
0 0

“TIGRE AGAZAPADO”

¡OLOFIN MANDÓ EL DILUVIO!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OSHÚN, ESHÚ, ORUNMILA, ASOJUANO, DA JUERÓ, OGGÚN, ODUDÚA, OSAIN, IBEYIS, NANÚ.

NACE: El cargo de Oyubona. Espíritu de Odudúa llamado Adebeolo (el rápido).

Él porque al nacer, sale primero la cabeza y después el cuerpo.

La jerarquía de Olofin que está por encima de Orunmila. El bloqueo y el ostracismo.

Refranes:

- Cuando hay guerra el soldado no duerme.
- Una piedra no hace camino.
- Sin la protección de Shangó, el Rey no puede montar el trono.
- Aquel que tenga la sogá no trenza la tierra.
- No se puede a la vez lavar las manos y coger la tierra.
- La tierra no se sienta sobre la cabeza de un niño.
- La casa con techo es más bella, pero mucho más caliente.
- El río crecido, regoja largamente sobre las hierbas.

Rezo: *Iká Trupon Oboro nishoro Ologun ni federe nishoro owó Oni federe aun Babalawo Lodafun tokutu kutu nishoro Oggún.*

Síntesis: Es Odu de abikú. Es donde se maduran las frutas y se caen de los árboles. Marca vida enferma. Daños en el estómago. Aquí rige todo lo obeso, graso. Se dice que está bajo las órdenes de Oragún y que por orden de éste creó la tierra antes del diluvio universal. Cuando se ve en atefá se toca con la punta de los dedos el suelo llevándose luego al pecho diciendo, “Inlére” (tierra sólida); con ésto se invoca la tierra. Señala blancura, muertos, bondad, juego, extensiones de agua, mansión paternal. Odu del Diablo. Marca sexualidad y muerte. Enfermedades estomacales en general, hay temor y trampa. Enemigos ocultos. Nació él arrastra los animales que se le dan a las oshas. *Odí olekuru, Odí olekuru, kuru eñí, eñí lawí adení, lawó eñí, eñí lawó adení, lawó ekú meni, ekú meni, ki Ekún mapareweo.* Así como el tigre arrastra su comida, nosotros hacemos igual. Aquí fue donde Oshún se rogó el vientre con eleguédé. Nacieron los hijos de Eleguá, los pigmeos, y los enanos. Aquí Orunmila transmitió su sabiduría y la ciencia en general a los sabios y éstos a los demás hombres. Orunmila pasaba miseria. Nació la mentira piadosa. **Osobo:** Se desbarata todo. Guerra constante. La paja seca le dijo a la verde, “cuando yo finalizo mi vida, tú comienzas la tuya”. La arena les dijo a sus hijos, “cuando ustedes comiencen a conocer la vida, yo moriré”.

Awó: Este odun es muy difícil, de pruebas; hay que hacer muchos ebbó. Recibir Osain. Cuando hace ebbó lo bota su iyaré si está viva y a la tumba si es difunta. No recoge hierbas.

Obiní: Problemas órganos genitales; cáncer de útero, flujo, fibromas. Desea engañar su okuní, pues éste es viejo pero se ocupa de Ud. y de su familia. Habla de esclavitud.

Okuní: Siempre van a morir a los brazos de la mujer legítima. Hidrocele, Hernia escrotal, Elefantiasis.

Ewe ni Odu: Salvia, retama.

Secreto: Akukó a Shangó con amalá-ilá y después se pone sobre el até los días que marque y después se bota en el servicio. **Intorí arún:** Unyen shilekun ilé. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé, amalá-ilá, un igüí con una punta, aguja, abiti, eleguédé y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Los Enemigos de Orunmila”. Orunmila tenía muchos enemigos que él no conocía. Un día se hizo osode y le salió este odu donde Ifá le dijo, “Usted tiene que hacer ebbó para descubrir la trampa que sus enemigos le han puesto” con akukó, ikí, epó, eyá, ashó pupua, ashó funfun, owó mesan, y demás ingredientes. Después de hacer él ebbó, salió pinchando por todo el camino con el palo con punta que utilizó en el ebbó. Cuando vio un bulto que le llamó la atención, pinchó y en un cese saltó el tigre, que se estaba haciendo el dormido para sorprender a Orula y devorarlo. El tigre salió corriendo y así fue como Orula pudo descubrir a uno de sus enemigos. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Ikú y la Casa Vacía”. Había una okuní que tenía muchos arayé. Éstos se reunieron con el objetivo de prepararle un complot para entregárselo a Ikú. Para sus propósitos metieron a Ikú en una casa vacía y le dijeron al okuní, “¡si era guapo que entrará!” Como este okuní entendía de osha, se fue a casa de Orula quien le hizo osode y le vio este signo de Ifá y le dijo, “hay trampa, pues te quieren matar. Si tienes que entrar en una casa vacía y sentía ruido que no entres. Además la puerta estará abierta, pero que cuando fuera a la casa, primero debes tocar en el postigo”. Cuando el hombre llegó a la casa, efectivamente encontró la puerta abierta; recordando el consejo de Orula, tocó en el postigo y oyó gritar a Ikú. El okuní, asustado por escuchar aquella extraña voz, salió corriendo y gritando porque Ikú iba detrás de él, pero cuando llegó Orunmila en su auxilio, le dio lo que tenía que darle y así le salvó la vida. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Enfermedad de Obatalá”. En este camino Obatalá comprueba la fidelidad de Shangó. Obatalá se enfermó de mucha gravedad y se corrió la noticia de que había otokú. Muchas personas fueron sorprendidas por tal noticia y se lo dijeron a Shangó. Éste salió fuera de su casa, observó el estado de la naturaleza, y como de costumbre entró en la casa y mandó a que prepararan bastante amalá-ilá, comiendo muy bien. Después se puso en camino para la casa de Obatalá, entrando por el fondo y cuando llegó junto al lecho de Obatalá, se puso a tomar bárbaramente. Obatalá que estaba acostado se asustó y brincó. Shangó le dice, “Babá, me habían dicho que usted otokú y de la sorpresa que recibí hizo ésto”. Entonces Obatalá le dijo, “ahora es cuando yo sé cuanto tú me quieres”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Ifá Estaba Desolado”. Ifá estaba desolado e infeliz y fue a ver a Olofin con el objetivo de obtener algún remedio para su situación. Ifá se hizo osode y le salió Otrupon Meyi, donde Ifá le dijo que debía juntar todas las frutas redondas que encontrará y se las llevará a su iyaré para hacerle una ofrenda a Olofin. Como la iyá estaba en un lugar muy distante, Elegbara por un akukó se ofreció de mensajero. Llegando Elegbara a casa de la madre de Ifá, le dijo que su hijo había fallecido, que fuera con él urgencia a casa de Olofin. Ella se echó a llorar y le dijo que no podía hacer ese viaje, por su estado de salud que no le permitía andar más. Eleguá le dijo, “yo puedo llevarla hasta donde la casa de Olofin”, a cambio de que le diera algunas cosas. Se trataba de un buey que ella tenía, que era de Aikú Baleyé y que en sus tarros estaba el secreto de la vida de los hombres en la tierra. Eshú insistió que sin ello no la llevaba a ningún lado. Ella accedió y se lo dio. El buey fue sacrificado y la sangre que echaba del cuerpo era fuego y Eleguá decidió consultar a Ifá. Ifá le dijo que hiciera una ofrenda con todos los órganos interiores del buey. Hecha las ofrendas, cocinó la cabeza para comer su carne y la colocó en una cazuela, pero con todo el fuego que le dio aun estaba cruda. Cansado, Eshú llevó la iyá de Ifá y la cabeza cargada, durante el recorrido Eleguá y la iyá de Ifá cantaron: *Orí Iyá ni Ifá Aikú Baleyé Ifá*. Cuando llegaron al ilé de Ifá, éste tampoco tenía cabeza. Olofin le mandó hacer rogación con todas las frutas redondas y la madre fue a casa de los tres Olofin para disculparse y comenzó a salir de las tres calabazas una cantidad de gatos prietos. Ésta se acercó para ver eso y se convirtió en cabeza de Ifá. Naná Burukú le hizo la magia de que fuera su cabeza. A partir de ese momento a Naná Burukú se le llama *Orí Weni meta Olofin* (“madre que da cabeza”) Toto Iban Eshú.

OTRUPON OGBE (OTRUPON BEKONWÁ)

¡TIGRE CON GUANTE!

GODO GODO MÚA MOFIN KAYA, MOFIN KAYA, MOFIN KAYA

¡YO ME TOCO EL PECHO POR SHANGÓ, COMO ÉL SE LO TOCA POR MÍ!

+
10
10
11
10

MAFEREFUN: SHANGÓ, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La rueda. La cuna del tambor. Odudúa Akala.

Refranes:

- *La araña jamás afloja su tela.*
- *Un bien con un mal se paga.*
- *Dos carneros no beben agua en la misma fuente.*
- *El perezoso dice mañana, pero mañana nunca llega.*

Rezo: *Otrupon Bekonwá apupá adifafun Shangó kukute kuku adifafun Alun Oloye tinshoma Olofin, eyelé lebó. Adifafun iban, ayakuá, akukó lebó. Kuawefe lele kofolé adó yú omigun adifafun reré Awó euré lebó, eyelé lebó.*

Síntesis: Ifá de piratas, peregrinaje, gato con guante, de malagradecidos. Viajes por el extranjero. Hay un espíritu que perjudica a la persona. Padece de la barriga y pulmones. No coma arroz amarillo, mamey colorado, canistel, judía, quimbombó. Ponga una trampa y cogerá al ladrón. Robo en la casa. Amigo que es enemigo. Aquí Shangó comió sinsonte. Cuidado con la candela. Odu donde Shangó creó la cuna del carretón y Otrupón Bekonwá las ruedas, lo que facilitó la construcción del carretón que sirvió para el desarrollo del comercio y la prosperidad del mundo. Debilidad sexual por brujería de una mujer. Ifá de la peregrinación, le duelen las piernas. No se hacen favores. Aquí los cazadores por coger ñame de la estancia ajena perdieron su fortuna. Lo malo que hizo una vez no lo vuelva a hacer. Hace las cosas por última necesidad no por fé. La chiva que acompaña a Orunmila y éste la sacrifica. Aquí fue donde el tigre quedó debajo de la piedra por querer pagar un bien con un mal. Deuda con Shangó. Cuidado en una borrachera haga o diga algo que no le conviene. Cuidado con viajes al campo. No sea desobediente. Debe ir al pie de una palma a hacer ceremonia con Shangó. No se puede andar con prendas ni con espíritus, solos con las Osha e Ifá. Cuidado con guardar cosas que Ud. no conozca su contenido y procedencia. Déle gracias a Eleguá. Tenga cuidado con disgusto con su mujer. Otrupon Bekonwá tiene un eggun que lo guía por los caminos de la vida, llamado Orun Aborotifa Eggun Layé Afefé Layé..

Awó: Reciba Orisha Okó, jurarse en Orun y Osain. *Ifá osobo:* se le pone un carretón a Shangó, haciendo primero ebbó con las cuatro (4) ruedas, un akukó que se sacrifica junto con Shangó.

Eleguá: Eshú Aleshujade (agborán de jagüey).

Ewe ni Odu: Canistel, palo tambor.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Abo Shangó, elenú sobre Shangó con los ingredientes. Kofiborí eledá con aunypa (tortuga.)

Ebbó: Abo, akukó, eyelé, ishú, un güiro, ayakuá meyi, un obe, igüí meta, asía meta, un añá, ruedas, amalá-ilá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Un hombre que se dedicaba a laborar la tierra fue donde Orula y éste le predijó que Yemayá iba a mandarle una suerte, pero que no le hiciera mal a ninguna persona. Por la noche en su estancia notó la presencia de unos extraños y en vez de tirar al cuerpo lo hizo al aire, los extraños que eran piratas huyeron asustados dejando abandonado el gran botín de dinero que llevaban. Toto Iban Eshú. Maferefun Yemayá atí Orunmila.

Relato: Olofin hizo una fiesta convidando a todas las personas y entre ellas asistió Shangó. Olofin tenía dos sacos de dinero y Shangó se llevó uno. Cuando Olofin se percató de la falta de un saco fue a casa de Orula y este le dijo que diera otra fiesta y convidara a todo el mundo y cuando empezaron a tocar Shangó estiró la mano para llevarse el otro saco de dinero como Olofin estaba prevenido y vigilando; vió cuando cogía el saco y le grita, “oye, suelta el saco y tráeme el otro que te llevaste.” Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila

Relato: “Otrupon Bekonwá y los Tambores”. *Yoko tani she bogbo Añá Iború, Añá Iboyá Añá Iboshishe, oga ilú bilelé ení Shangó. Rezo al tambor para presentar:*

Añá iki todowo, Añá oga ilu pitin showo onibara beyegbe, onibeyegbe okan Iború, okan Añá Iboyá, okan Añá Iboshishe, Omó lakiyo Ifá lashe, Oní temu tere omu bara, oni bara, oni bara beyegbe ayugba Osá Woríwo obiní Ikú. Ayugba la dupue foloni modi ayugba Obá, ayugba Arun, ayugba bogbo Oluwo, Olufa iton benisale komayepo, komayepo komawa wayewe Olofin, Ogbe Ekue Buruku koloyue.

El primer tocador de tambor batá (Añá) y primer Agbé Igí fue Obakoso (Shangó). Aña dice que era Ibariba, omó Osain o el mismo Osain, que fabricó el tambor dundun antes que el batá. Cuando los tambores son fabricados, están trasladados al templo, allí se le hace ebbomisi con ewe ni Osain y después unyen de la siguiente forma: *Añá Yobí: .akukó; Añá Tolokun Iyá: .akukó; Añá Itótele Omelé :adié y eyelé.*

Suyere: *Koko awani sokuto koko.*

Relato: “El Ebbó del Tamborero”. Un omó-aña fue a registrarse a casa de Orula y en el osode le salió este signo de Ifá. Orula le dijo que hiciera ebbó antes de ir a tocar. Éste no hizo el ebbó porque tenía la pretensión de que todo el mundo tenía que necesitarlo. Un mayombero le hizo un trabajo, el cual colocó en el taburete donde se sentaría el tamborero. Cuando se fue a sentar en el taburete, el tambor se trabó y no pudo tocar. Entonces el tamborero le dijo a la gente que se esperaran que eso le había sucedido porque no le había dado candela al Añá. Después de este intento que fue infructuoso, el Añá del tambolero no toca más, viéndose en la obligación de resolver su situación en casa de Orula. Orula le hace ebbó y le dijo: *Iború Iboyá Iboshishé.* Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

OTRUPON OYEKÚN (OTRUPON YEKÚ)

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OGGÚN, ORUNMILA, IROKO.

NACE: El uso de los cosméticos.

+
0 0
0 0
0 1
0 0

Refranes:

- *No espere por el día de la batalla para preparar sus armas.*
- *No se merienda antes del desayuno.*

Rezo: *Otrupon Yekú Oyekuye Ikú yeye adifafun Iroko.*

Síntesis: Padece del vientre, del cerebro, de la circulación--especialmente las piernas. No coma judía (frijol blanco), quimbombó. Quiere dar un viaje. Por este Ifá no se usa ropa negra. Se le pone a Oggún lima y cadena. Se padece de debilidad cerebral. Muda la cama de lugar dentro de su casa. Misa en la iglesia a los familiares difuntos con repique de campana. No coma en casa ajena. Agárrese de Shangó. Señala resentimiento entre hermanos carnales, de Osha o de Ifá. Persona abikú, poner en la puerta de la casa una cadena lavada con ewe iyé que se le da eyebale para que ikú no entre. Su puerta está caliente y por eso no entra el dinero; tiene que refrescarla con omiero y darle unyen. Nació marcada, tiene verrugas en el cuerpo. En su casa hay un enfermo que estará grave, hay que hacerle ebbó para que no otokú. No eche maldiciones, está pobre y quiere tener un hijo. Por el camino le viene un dinero. Tiene muchos enemigos.

Awó: Cuando se ve este Ifá se cocina un pedazo de erán malú enganchada en un hierro. La erán se le pone a Orunmila untada en epó, el hierro se enfría en un recipiente y esa agua se bebe por el interesado. *Ifá iré* de toda forma marca enfermedad. **Osobo Ikú:** Aunkó keke, akukó, adié meyi dundun, eyelé, una cajita tipo sarcófago forrada con ashó dundun, un malaguidí vestido con ashó araé, nueve (9) itaná, ashó funfun, ashó dundun, ashó pupua, obi, barredura del ilé, y se echa dentro de la cajita. Ebbó se llevará a ilé Yewá, bogbo ewe para omiero para que se laven los presentes, cara, nuca y articulaciones. Se le pregunta a Orula donde se bota el omiero. Demás ingredientes al ebbó. Opolopo owó.

Obiní: Su okuní la tiene pasando trabajo. Su marido la puede encontrar con otro okuní.

Okuní: Para atraer obiní unyen Orula con Oyá.

Eleguá: Eshú Merilayé.

Ewe ni Odu: Maní, cascabelillo, curujey.

Secretos: Reciba los Guerreros y reforzar Oggún con línea y cadena; Orula, Yoko Osha, cuanto antes, Orisha Okó. Se hace ebbó con una cadena y se le da unyen a shilekún ilé con Eleguá. Unyen a Shangó e inlé iweré. Adié meyi dundun Orula.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, adié meyi, etú meyi, obi meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Desobediencia de un Rey y su Corona”. En una tierra en la cual vivía un Osainista, el cual estaba muy mal de situación económica, pero Osain le había prometido grandes progresos en su futura vida, pero que para ello tenía que tener paciencia. Este hombre pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el patio de su casa contemplando el paisaje que le rodeaba y esperando la bendición que Osain le había pronosticado. En esa misma comarca vivía un rey el cual tenía un hijo que siempre le estaba creando problemas y decidió visitar a Orula para que en consulta con Ifá. Le dijera él porque del comportamiento de su hijo. Orunmila le hizo osode y le salió Otrupon Yekú, donde Ifá le dijo que tenía que traerle a su hijo y ambos hacer ebbó porque de lo contrario pasarían grandes dificultades. El rey con su habitual prepotencia le contestó que cuales eran las dificultades que podían tener siendo el tan poderoso. Le dio la espalda a Orunmila marchándose del lugar. El hijo del rey salió como de costumbre, pero esta vez fuera del castillo. Caminaba sin rumbo definido y llegó al patio de una casa, donde había una hermosa mata de cerezos llena del fruto. En dicho patio al fondo se encontraba un señor en sus quehaceres. El niño entra en el patio sin pedir permiso, se subió a la mata para

coger las frutas, pero cuando se quiso bajar, no podía y cuando quiso gritar le faltaba el habla y se tuvo que quedar sobre la mata y sin poder habla. Cuando hubo pasado un largo rato y notar el rey la ausencia del hijo envió por él a uno de sus vasallos. El criado pasó por dicho patio y vió al niño trepado en la mata. Sin permiso entró en el patio, pero al colocarse debajo de la mata también se quedó paralizado. En estas condiciones permanecieron un largo tiempo, provocando la preocupación nuevamente del rey, quien decidió personalmente salir en la búsqueda del hijo. Al pasar el rey cerca del mencionado patio, distinguió al criado y a su hijo que estaba trepado en la mata. Se dirigió intrigado hacía el lugar; cuando llegó se dirigió al okuní pidiéndole permiso para entrar. Cuando estuvo adentro cogió un taburete que estaba en el lugar, se sentó, comenzó a llamar al criado, el cual le respondió que no podía moverse, ni él ni su hijo, por razones desconocidas. Por tales motivo el rey se dirigió al señor que merodeaba por el patio, preguntándole los motivos por los cuales su hijo y el criado no podían moverse, a lo que el señor le contestó, “el niño entró, se subió a la mata, tomó las frutas de ésta y no pidió permiso. Para que usted pueda recuperar a su hijo debe pagar un derecho, que consiste en parte de la propiedad de sus tierras”, propiedad que el rey le entregó. El señor pronunció unas palabras mágicas. El niño bajó y recuperó el habla. “En el caso de su criado, también entró sin pedir permiso y para recuperarlo tendrá que pagar un derecho: que son otras tierras”, a lo que el rey accedió. El señor volvió a pronunciar unas palabras mágicas y el criado recupera la movilidad. Estando el hijo y el criado al lado del rey éste le dió las gracias al señor, pero cuando éste ya se disponía a retirarse, al tratar de levantarse le fue imposible. “¿Y ahora que pasa?” replicó el rey. “Usted llegó, pidió permiso para entrar en mi patio, pero no para sentarse en mi taburete, por lo cual tendrá que pagar un derecho”. El rey ya un poco molesto le preguntó que cual era ese derecho y el señor le contestó, “que para que usted se pueda parar de ese taburete deberá entregarme su corona”, perdiendo de esa forma sus tierras y su corona por no oír los consejos de Orunmila, cayendo en manos de un gran Osainista por culpa de su omó, haciéndose rico el dueño del patio que era Osainista. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTRUPON IWORI (OTRUPON ADAKINO,OTRUPON ADAWEÑE)

¡DE LOS TRES JINETES, SE PIÉRDE UNO!

MAFEREFUN: SHANGÓ, ELEGUÁ, OYÁ, ORUNMILA, ODUDÚA.
NACE: El Arpón. Odudúa Adakini.

+
0 0
1 0
1 1
0 0

Refranes:

- *Vino de paseo y se quedo viviendo.*
- *En la guerra de familia no se adelanta.*

Rezo: *Otrupon Adaweñe fun alabé tisayo Awó ipomega guida mefa adifafun Babá oloyo lebo eyelé, akukó lebo. Otrupon Wori iré Adakino adifafun Iwori iré Adakino.*

Síntesis: Odu de la ballena. No haga el numero. tres (3) en negocios. Se pierde un hermano. Si trabaja en comercio, cuidado con desfalcos en la caja. Habla la muerte de repente, la soberbia de Oyá, la persona debe lavar santo y pasar a Ifá, porque si asienta Osha puede tener tropiezos. En un registro tiene que recibir Ikofá o Awofaka lo más rápido posible. Si este signo en itá hay que darle adié meyi dundun al Orula del padrino urgente. Se ha de morir un rico. Este Ifá habla de todo lo que hay en el interior del ser humano. Alguien lo busca para matarlo. No se aceptan regalos de pañuelos, flores, perfumes, etc., porque por medio de ellos cargados con ogú Ikú; lo pueden matar. Marca vida corta. Le viene una suerte muy grande, pero cuando la reciba tiene que mudarse de donde vive. Habla de muerte en la familia antes de terminar el año. Tenga cuidado con una trampa y la justicia. En su casa hay mucha revolución, es por lo que Ud. no adelanta. Déle gracias a Shangó, Eleguá, y Orunmila. No trate de engañar al awó ni Orunmila. Orula no se equivoca.

Awó: Para hablar este Ifá se pondrá una moneda de plata en la boca y para explicarlo debe acostarse boca abajo en la estera. Cuando se ve en el okpuele, se tira en el suelo y se le dice a una doncella que se lo lleve arrastrando hasta la puerta y desde allí regrese arrastrándolo hasta donde está el awó, de los contrario awó sacudirá el okpuele por el lado derecho e izquierdo. Este signo se tacha. Si está en un atefá se le sopla otí y después omi para poder continuar atefando; awó cuando salga del igbodún debe recibir Odúa.

Obini: Desea dominar okuní, éste debe ser religioso. Tiene que tener una medalla por en camino de “La Princesa Enferma”.

Awó: Para hablar este Ifá se pondrá una moneda de plata en la boca y para explicarlo debe acostarse boca abajo en la estera. Cuando se ve en el okpuele, se tira en el suelo y se le dice a una doncella que se lo lleve arrastrando hasta la puerta y desde allí regrese arrastrándolo hasta donde está el awó, de los contrario awó sacudirá el okpuele por el lado derecho e izquierdo. Este signo se tacha. Si está en un atefá se le sopla otí y después omi para poder continuar atefando; awó cuando salga del igbodún debe recibir Odua.

Ewe ni Odu: Algarrobo, cáscaras pita, cayaya.

Secretos: Unyen eggun familiar. Adié meyi dundun Orula. Reciba los guerreros y Orunmila. Este Odu tiene relación directa con Oyá. Este Ifá le roba diez años de vida al padrino y hay que hacer una gran obra con Oyá.

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, eyelé, akofá, abiti, leña, chuchos, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Los Tres Jinetes”. Aquí fue donde salieron tres jinetes de excursión y Orunmila le había dicho a ellos que hicieran ebbó antes de salir porque uno de ellos no regresarían. Los jinetes no hicieron caso y uno de ellos fue muerto en la diversión. Cuando regresaron para engañar a Orunmila ataron al muerto al caballo y lo llevaron ante él para que viera que todos regresaron sin novedad. Orula acostado en el suelo les contestó. “todos ustedes tenían que haber hecho ebbó y para demostrar que no hubo novedad tienen que bajarse cada uno solo”. Dos de ellos lo hicieron pero el tercero no pudo y así se vio cumplida la profecía de Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Princesa y Su Medalla-talismán”. Orunmila salió de recorrido y llegó a un pueblo donde había una princesa enferma. En ese lugar vivía Awó Adakino, que se hacía pasar por Orula. La princesa visitó a éste con el fin de encontrar un remedio para su enfermedad. El awó le indicó que tenía que entregarle la cadena con la medalla para hacer ebbó. Pasados unos días ésta seguía igual o peor. La princesa se encontró con un amigo al que le contó lo que le había dicho Orula y el amigo le dijo, “ese no es Orula”. La llevó a casa de Orula y éste le dijo que tenía que ponerse una cadena con una medalla que era un recuerdo de familia. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTRUPON ODÍ (OTRUPON DÍ)

+
I 0
0 0
0 I
I 0

¡LA PALABRA DE ORULA NO CAE AL PISO!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, SHANGÓ, OBATALÁ, ORISHA OKÓ, ORUNMILA.

NACE: El puerco espín.

Refranes:

- *Salud, divino tesoro.*
- *Lo negro no se vuelve blanco.*
- *El dinero, no lo es todo en la vida.*

Rezo: *Otrupon Dí Ifá Kayo le nishawo ayé ni kini aun eye asia eyoko abeboardié, abeta owó lebó*

Síntesis: La avaricia le puede costar la vida o la libertad. Cuidado donde come y bebe, especialmente cuando asista a fiestas. Habla de un espíritu que hace vida con usted, le echan brujería en la puerta. Cuidado con operación. No coma pescado ni ningún animal que haya sido cazado. Debe hacer ebbó durante nueve (9) días. Habla de hemorragia y operaciones quirúrgicas. No se comen productos enlatados. Para que usted viviera alguien tuvo que morir. Por no hacer lo que las oshas le indican, la persona se pierde. No use armas de fuego, se le ponen a Oggún. No se come maíz, no diga sus secretos. Cuídese de cáncer en la garganta o en el recto. Déle gracias a Shangó, Obatalá, Orisha Okó, y Orunmila.

Awó: Cuando se ve este Ifá se mata una eyelé a la tierra, se mientan los nombres de tres awó difuntos. Al sacrificarlas el ará de la eyelé se coge y se pone sobre un adaní (plato) funfun detrás de shilekun ilé. *Intori osobo:* Está mal en todo. Cree que padece de una enfermedad maligna, no es así. Haga ebbó antes de los nueve (9) días.

Okuni: Habla de impotencia y operaciones quirúrgicas.

Eleguá: Eshú Ni.

Ewe ni Odu: Carguera, sacó saco, maíz.

Secretos: Recibir Eleguá, Orisha Okó, y Orula; Eleguá lo va a favorecer, unyen Inlé güere. El que proporcionó el puerco espín para la desgracia del cazador fue Eshú.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé meta, akofá meta, abití, asía cuatro (4) colores, aguadó, una lata vacía, y una tapa con una malaguidí, tinaja omí okún, ashó araé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Banquete del Puerco Espín”. Un cazador fue a ver a Orula y le salió este Ifá, donde Orula le dijo que podría seguir cazando sin novedad si hacía ebbó. El cazador tenía otra creencia y no hizo caso. Se fue a cazar y logró capturar un hermoso puerco espín. Al llegar al pueblo comenzó a decir que Orula se había equivocado y que no sabía. Entonces se reunieron todos los amigos del cazador y prepararon una gran comida. En la mesa el jefe que era enemigo de Orula para mofarse lo mandó a buscar. Orula le respondió que de esa cacería no habría come lata, no le hicieron caso y el que presidía la mesa según la tradición, era el que picaba y comía primero. Éste partió un pedazo del animal y lo sirvió en su plato, y cuando se llevó a la boca un pedazo de aquella carne se le trabó un pedacito de lanza con la que habían cazado y le hizo una herida en el cielo de la boca brotando abundante sangre. Sin poder contener la hemorragia murió. Al enterarse del acontecimiento los hijos de Orula organizaron una manifestación y salieron cantando, “la palabra de Orula nunca cae en el suelo”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Cosechero de Maíz”. Hubo un cosechero de maíz que vendía el maíz cocinado y nadie tenía ese producto más que él y además tenía mucho dinero por las buenas ventas que éste tenía. Un día este okuní se enfermó de gravedad. Orunmila le mandó a que hiciera ebbó con cuatro (4) apó de maíz bueno, cuatro (4) apó de owó, un (1) akukó, adié meyi, y demás ingredientes. El okuní no quiso hacer el ebbó porque él prefería

poner el ebbó nueve (9) apó de dinero, pero no los de maíz. El cosechero cada día se ponía más grave, la familia a escondida de éste fue donde Orunmila e hicieron el ebbó tal y como él había marcado. El cosechero recupero su salud y los apó de maíz se repartieron y en la comarca todos pudieron cosechar este producto. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTRUPON IROSO (OTRUPON KOSO)

+
I O
I O
O I
O O

¡TRES SUERTES POR LA MANO DE ORULA!

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, Y ORUNMILA.

NACE: Los polos terrestres, los hielos, la refrigeración.

Refranes:

- *Respeto al prójimo, como a ti mismo.*
- *No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a tí.*
- *Con la vara que tú midas, te medirán.*
- *El tamarindo era dulce y se tuvo que tornar ácido para poder vivir.*

Rezo: *Otrupon Koso ako añeyo kowado adifafun Ldutá eyele Ogué ni lebo. Akukó, eyelé lebo. Kaferefun Shangó, Obatalá atí Orunmila.*

Síntesis: Hay que usar coral. Muerte cerca de la casa. No salir durante siete (7) días. Recibirá un buen cargo. Záfele a todos los vicios porque será su destrucción física y moral. Evite disgustos con una mujer colorada. Habla de robos, brujo para que no sea feliz; es ladrón. Al que le salga este Ifá, no se acordará más del awó. Se le pone racimo de plátano a Shangó. No le dé candela a nadie. Ud. está refugiado en su casa o en otra tierra. Si los cónyuges han caído en faltas de respetos es aconsejable la separación para evitar males mayores. Debe dormir solo y no sentarse siempre en el mismo lugar. Este Ifá señala que la persona es adodi. Ifá de los caballos y hermanos. Hay que Yoko Osha y después Ifá, si éste es su camino. Aquí Osain Aroní elese kan le hacía la guerra a Oggún. Tiene que vivir con calma. Si tiene perro dundun, cuídalo. No corra por las escaleras. Si monta caballo no corra. Aquí fue donde Orunmila le hizo ebbó a la princesa refugiada y cuando ella pudo regresar a su tierra se olvidó de Orunmila. Cambie de modo de ser y de vida para su bien. “El tamarindo era dulce y se tuvo que tornar ácido para poder vivir”. Habla de herencia. Eshú le está dando cuero. Cuidado con un niño y caídas, se puede lastimar una pierna.

Awó: Cuando se ve este Ifá, enseguida se busca un akukó y se mata, se pisa la sangre y se busca otro awó para que haga ebbó. Al áleyo se le habla este Ifá con o sin dinero. Cuando sé opa el akukó en shilekún ilé, se hace un círculo de efún, y se escribe este odu, se pone un obé (cuchillo) con buena punta; los presentes se quitarán el zapato del pie izquierdo y mojarán el dedo gordo en la eyebale. El akukó con los ingredientes van para enigbe y la punta del obé se parte.

Ewe ni Odu: Palo moro, palo malambo, retama.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila urgente. Unyen shilekún ilé de akukó, oñí, eyá, ekú, y embarrándose los pies con eyebale se pone un obé con punta, y después se le parte la punta.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meta, igüi de su tamaño, itaná meta, una escalera de 16 pasos, racimo de plátanos manzanos. *Intori Ikú:* adié meyi dundun, y demás ingredientes. Opolopo owó

Relato: “El Hombre Bien Parecido”. Hubo un hombre que era muy dichoso para las obiní y hasta éstas lo enamoraban. El se reunía con algunos amigos y un día se reunieron con una mujer alta, simpática, trigueña que parecía blanca. Las demás mujeres le cogieron envidia y mala voluntad. Fue tanto el ogú que le soplaron esas obiní que la mujer alta y hermosa perdió toda su belleza, se enfermó a tal extremo que tuvo que visitar la casa de Orula. En el osode que Orula le hizo, le salió este Ifá donde le mandó a hacer ebbó rápidamente para que pronto le llegara la suerte y que no la dejara pasar por nada, pues de ahí dependía su tranquilidad y asiento. Pasado algunos días, la mujer se encontró con el hombre alto y bien parecido que se encontraba en la misma situación que ella. Los dos fueron a casa de Orunmila, el cual le hizo osode y le volvió a ver Otrupon Koso y los mandó a Yoko Osha para que pudieran vivir el resto de sus vidas sin problema. Toto Iban Eshú. Maferefun Osha atí Orunmila.

Relato: “La Injuria”. Un pueblo en el cual vivía un okuní con unas facciones increíblemente finas, acompañado de una personalidad que agradaban a las mujeres de aquel lugar, por lo que se ganó la enemistad de los okuní de aquel lugar. En ocasión de celebrase un baile al cual asistió. Le cogieron envidia por ganarse el amor de la hija del obá con el único objetivo de perjudicarlo comenzaron los chismes que Otrupon Iroso era adodi. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Pescadores del Océano”. Dos pescadores que para obtener captura tenía que salir mar afuera y como la orilla le quedaba tan distante, cuando regresaban con el fruto de su trabajo, comprobaban que todos los pescados estaban en mal estado, sufriendo por tal motivo una gran miseria y siempre que salían a pescar sucedía lo mismo. Ante esta situación se dirigieron a casa de Orula, quien le hizo osode y le vió este Ifá, donde los mandó hacer ebbó: rogarle a Olofin y a Olokún. Los pescadores hicieron el ebbó y se hicieron a la mar con la fé y la disposición de una nueva vida. Como de costumbre tuvieron muy buena pesca, pero cuando se disponía a regresa, se picó el mar y una ola embarcó una buena cantidad de agua en la embarcación. Ellos asustados comenzaron el achique de aquella agua, pero según sacaban; así entraba hasta que lograron llegar a la orilla. Cuando fueron a revisar la pesca, se dieron cuenta que los pescados estaban frescos, pues durante todo ese tiempo estuvieron flotando dentro del agua que por su temperatura fría los conservó, pudiendo de esta forma comercializar el fruto de su faena y alimentar a la familia. Desde entonces los pescadores conservan el resultado de la pesca en agua fresca del mar. Toto Iban Eshú. Maferefun Olokun. Olofin atí Orunmila.

Relato: “Nacimiento de Yemayá-Okute”. Yemayá-Okute era una mujer apasionada y voluntariosa. A causa de su carácter, tuvo una gran guerra con todos los omó de su Inlé. Como resultado todos los arayé se pusieron de acuerdo para destruirla. Okute, que tenía un gran poder de eggun, lo envió contra sus arayé y como consecuencia hubo una gran mortalidad en aquella Inlé. Ella atemorizada huye de aquella ilé a peregrinar, hasta que llegó a Inlé ni Omí Mayaфра, ilé de aguas frías y hielos, que era bien lejos de su ilé natal. Apoyada en su poder sobre eggun y el ashé que Olofin le había dado, vivió allí utilizando a Mayaфра como vestido. Pasado muchos años, nadie supo de Okute. Numerosos guerreros y reyes la buscaban pero nada se sabía de Okute y nadie se atrevía a cruzar las tierras de Omí Mayaфра por que era el reino del silencio y la muerte. Oggún que era un gran guerrero decidido a encontrarle se armó con todas sus fuerzas y se dispuso a salir en su búsqueda, pero antes fue a casa de Orula a registrarse, Orunmila le hizo osode y le vió este Ifá, donde le marcó ebbó. Oggún orubo el ebbó y salió rumbo a esa tierra que todos temían. Al llegar a ella comenzó la búsqueda y quedo maravillado al encontrar una mujer cuya piel era brillante, cubierta de Mayaфра. Él se acercó y aprovechando que estaba durmiendo la envolvió en sus cadena y la llevó a una cueva donde el calor de su cuerpo haciéndole afikale trupon lo volvió sensible y le hizo su mujer donde ella se quedó viviendo y comiendo al lado de Oggún, pero ella le dijo que ella recordaba el bien que él le hizo. Omí Mayaфра tendría una corona, y el mando de esa Inlé. Por eso a Yemayá-Okute se le conoce con el nombre de Ayabá Mayaфра. (Reina de las Nieves). Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTRUPON OJUANI (OTRUPON ÑAO, OTRUPON IFÁ LOFUN)

+
0 0
0 0
I I
I 0

¡EL CANTO DE LA PALANGANA!

MAFEREFUN: EGGUN, ESHÚ, ORISHA OKÓ, IYARÉ, Y ORUNMILA.

NACE: La desfiguración de la obiní. La materialización del espíritu.

Refranes:

- *Las sobras del rey son manjares para el hueco.*

Rezo: *Otrupon Ñao ni medí midí sheni muni kinshe otá keke Orunmila, Lodafun adie, akukó, eyele, abeboadie meyi, ota meta ebefa owó lebó.*

Síntesis: Brujos, enemigos, la persona tiene que Yoko Osha o recibirlo para que su alaleyó lo defienda. Está enferma o delicada desde la niñez. En este odu no se puede abochornar a la persona porque se puede suicidar o matar a otro, hay complejos. Se padece de anemia, diabetes, del vientre, corazón, problema cardíaco, de parásitos vaginales que se comen los espermatozoides y no puede tener descendientes; la enfermedad es curable, cambie de médico. Cuando la persona se siente mal de salud dormirá con una cinta roja amarrada en su mano izquierda para espantar Ikú. Habla de problema con la garganta, de separación matrimonial por causa de una persona invertida La justicia está detrás de Ud. Le baja santo a la cabeza, se pasa la vida erizada, por la acción de los egguns. Debe echar la sobra de la mesa en la puerta de la casa. Señala escasez de todo por un espíritu enviado, por brujería, o por daños, por lo que puede perder la salud, la suerte, y la casa, si ya no las ha perdido. Cuidado con fiestas y come latas que le inviten, aquí fue donde en un banquete vinieron los eggun en forma de vivos a sentarse en la mesa y Orunmila los descubrió.

Awó: No se descuida. Trampa en el matrimonio. No rompe obi. Para cruzar el mar debe llevar los siguientes ingredientes: aguadó, oñí, ekú, eyá, se va limpiando desde su ilé y lo botará en el mar. *Ifá osobo:* okuní logró su amor por medio de brujo. *Ifá iré:* obiní, consiguió su okuní por medio de brujo.

Okuní: Le han dado gato por liebre, hay secretos familiares. Enfermedades sexuales, impotencia.

Obiní: Usted era muy lúcida. La han enamorado por medio del brujo. Existe la posibilidad de presentar dificultades para quedar en cinta por la influencia de un eggún que le impide quedar embarazada, hay que haber ebbó y después darse baños vaginales con cocimiento de corteza de coco y bicarbonato de sodio. Tres hombres blancos la enamoran y quisieran casarse con usted.

Eleguá: Eshú Ayokolo (Otá de Oké y vive afuera); Eshú Akesa (dos cara de maja).

Ewe ni Odu: Reseda, roble, dagame.

Secretos: Reciba Eleguá, Orula, Orisha Okó, lavar o Yoko Osha. Unyen cuatro (4) esquinas. Aunko Eleguá. Fufú de plátano para eggun, koborí eledá y sarayeye con pichones de eyelé meta.

Ebbó: Aunko, akukó, eyelé, obe, sogá, bogbo tenunyen, sobras de comida, fufú de plátano, abití, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Hombre del Cuerpo Indispuesto”. Un hombre fue invitado a una fiesta pero tenía el cuerpo indispuesto (pesado), pero no se atrevía ir porque su iyaré (madre) lo había enviado donde Orula y éste le había marcó ebbó, el cual no hizo. El hombre no hizo caso y se fue a la fiesta, pero su iyaré, sabedora de la incorrección de su omó, hizo el ebbó señalado por Orula antes de que su hijo llegara al lugar de la fiesta. Librándose de esta forma de Oggún que tenía la orden de opá a su omó kekere. Toto Iban eshú. Mafererefun Iyaré atí Orunmila.

Relato: “Los Cuatro Awoses”. En una ocasión en que se hizo un concilio de awoses, acudieron a esa reunión cuatro awoses los cuales después de haber terminado las ceremonias que tenían previstas ordenaron montar la

mesa, para unyen fufú de ishú. Ellos habían solicitado el apoyo de Eshú Ayan Kolo Kolo, pero éste rehusó apoyarlos por lo que tuvieron que acudir a otros orishas. Cuando los awoses se disponían a comer del fufú de ishú, Ayan Kolo Kolo que estaba cerca de la mesa, fue a meter la mano para coger del fufú de ishú, momento en que Iyalofun le cogió la mano y le dijo, “tú no me ayudaste cuando yo hice ebbó”. Ayan Kolo Kolo, del bochorno, se paró en shilekún ilé y allí dijo, “¡aquí no hay iyalosha ni nada!” Iyalosha le contestó, “¡aquí sí hay iyalosha y también hay awoses!”. Ayan Kolo Kolo dijo, “díganle a los awoses que yo estoy aquí”. Entonces ellos de lo que sobró en los platos se lo mandaron a la puerta, pero antes dijeron, *ago Eshú Agogoro*. Ese es el Eshú que vive detrás de shilekún ilé y come con Eshú Ayan Kolo Kolo. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila y la Guerra contra los Mayomberos”. Orunmila mantenía una constante guerra con los mayomberos por imposición de estos últimos, los cuales vencía constantemente. Un día Orula se hizo osode y se vió este odu intorí arayé. Ifá le marcó ebbó con akukó, osadié, malaguidí meta, vestidos, y con caretas, bogbo adimú para bogbo osha, bogbo ewe, obi, itaná, oñí, ekú, eyá, aguadó, epó, efún, ashó funfun atí dundun, opolopo owó, y darle una fiesta a bogbo osha con opolopo unyen y otí. Por otra parte los mayomberos a causa de las múltiples derrotas sufridas decidieron acudir a sus maestros de aquella tierra y acordaron hacer un gran trabajo, consistente en enviar tres eggún a la fiesta que iba a dar Orunmila y los enviaron muy bien vestidos para que se confundieran con la gente que asistiría. Llegó el día de la fiesta y la casa de Orunmila se llenó de publico pero Eleguá su fiel compañero no dejaba de vigilar las espaldas de Orunmila y cuando los eggun materializados llegaron a la fiesta, los que obedeciendo el mandato de los mayomberos; no hacían otra cosa que buscar a Orunmila para otokú, y Eleguá que observa a todos los presentes descubrió a los eggun e inmediatamente se lo comunicó a Orula, y éste entusiasmado por la fiesta le contesto, “no puede ser.” Eleguá entonces se lo enseñó, volviéndole a advertir del peligro, pero Orula mantuvo su punto de vista. Eleguá, molesto, le respondió, “Usted lo verá, se lo vaya a demostrar”. Eleguá se dirigió al encuentro de los eggun y en una acción rápida les arrebató las caretas y al quedar al descubierto todos pudieron apreciar su cara de belicoso rostro. Los eggun al verse descubierto emprendieron la fuga y Orunmila salvó su vida, gracias a su fiel acompañante Eleguá. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Esterilidad de Obba”. Cuando Obba y Shangó se casaron pasaba el tiempo y no podían tener hijos, ante tal situación Obba decidió visitar a Orunmila, quien le hizo osode y le vió este signo de Ifá, diciéndole, “donde ustedes viven en la ribera del río que lleva tu mismo nombre, vive un eggún que es el que impide que tú quedes en cinta, el cual se llama Konibire y él vive en uno de los arroyos que en ese río desemboca”, y continuó diciendo, “tienes que hacer ebbó con aukó, akukó, ekuekueyé, adié okán, edú ará okan, ewe afoma (curujey), ewe tete boru (bleo blanco), y demás ingredientes. Obba consiguió todo para la rogación y lo llevó para casa de Orunmila y allí éste le hizo el ebbó; el akukó se lo dió a Eshú, el aukó odán se lo dió a Oshún en el río junto con la adié, el ekuekueyé se lo dió a Eggun Konibire en la desembocadura del arroyo y la edú ará la lavó con ewe afoma y la raspó sacando iyé, el que tenía que tomar en ayuna durante nueve (9) días y bañarse con ewe tete boru durante nueve (9) días. Obba así pudo vencer la influencia que tenía de Eggun Konibire y pudo darle hijos a Shangó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTRUPON OBARA (OTRUPON OBARA IFE, OTRUPON BARAIFE)

¡NO SE HACEN FAVORES!

+
1 0
0 0
0 1
0 0

MAFEREFUN: ORISHA OKÓ, SHANGÓ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: El cemento. Poner hierbas (ewe) o (obi) en la boca a los animales de Cuatro (4) patas cuando se van a sacrificar para las oshas.

Refranes:

- *El chivo por hacer favores perdió su cabeza.*
- *La basura lo salvó.*

Rezo: *Otrupon Obaraife eyuwolo kañua okú oni lordafun Orunmila luba inlé ilé onifé eye eyá lubemben okara inbara okeyi un batin timbe ayé obe lodá. Kaferefun Orisha Okó, Shangó, Orunmila atí Oggún.*

Síntesis: Marca dolores, de cabeza, cervical, problemas en la próstata, hinchazón en los pies por problemas cardiovasculares, soberbia, violencia, persecución, guerra, la persona se puede perder; hay que cambiar de carácter para ser feliz. Se padece del corazón, embolias, hernias, las piernas, operación de vientre. Cuídese de accidentes y polvos sopladados. Tratan de cogerle el rastro para perjudicarlo. Tiene que Yoko Osha al omó, posiblemente Shangó; oiga los consejos de las oshas para que no se pierda. Habla de guerra en el ilé. Separación de madre e hijos por celos, robo y droga. No salga a la calle en siete (7) días. No se come maní, ni ajonjolí. Le gusta decir verdad y por eso puede buscarse muchos enemigos. Cuidado no se corte la cara Ud. mismo con una cuchara de albañil o puede ser por otra persona. Este Ifá marca pérdida de la pareja tanto para mujer como hombre. Déle gracias a Shangó, Obatalá, y a Eshú. Prohíbe comer apurado. Ud. le debe adié meyi a Oshún. Habla de un hermano difunto que le acompaña. Tiene que tener Eleguá de Olokun para que así logre lo que Ud. desea. Hay veces que no cree en lo que se le dice y se ha de ver en apuros.

Awó: Si bebe y fuma tiene que tener cuidado con el cabo de su achá (tabaco).

Obiní: Quiere gobernar al okuní. Cuidado con operación en el vientre, embarazo de jimagua. No es doncella. Hay desordenes cerebrales. Si está embarazada, no coma maní.

Eleguá: Eshú Okuende; Eshú Atitán.

Ewe ni Odu: Granada, doncella, soplillo, tábano, maní.

Secretos: Ekiú, eyá, aguagdó en shilekún ilé. Obra con añarí y euré. Sarayeye con bogbo ileke delante de Babalú Ayé. Reciba los Guerreros, Orunmila, Olokun, y Oluwó Popó, Osain. Ishú pelado a Babá. Adié aparí a Oshún. Tiene que tener Eleguá de Olokun.

Ebbó: Aunko, tres (3) akukó, adié meyi, canasta de maíz y ñame, eyelé meyi, bogbo ileke, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Concilio de las Osha”. Las osha decidieron realizar un concilio, al cual invitaron a Orunmila. Cuando Orula recibió el mensaje con la invitación, se puso en camino. El concilio se llevaría a cabo en Inlé Ifé, por lo que tendría que realizar un largo recorrido. Después de mucho andar Orula se toma un descanso pues tenía muy hinchados sus pies. Aunkó que ve en el estado que estaba Orula se brindó para llevarle, lo que Orula aceptó y así continuaron camino hasta llegar a Inlé Ifé. Orula dejó al aunkó atado elese un árbol, protegido por la sombra de éste en agradecimiento por la ayuda prestada. Cuando llegó al palacio de Ifé, tocó la puerta y preguntaron, “¿quien tocaba la puerta?” Orula, respondió. Le preguntaron, “¿qué trajiste como ofrenda a shilekún ilé?” (pues la costumbre de aquella tierra era el sacrificarle un animal para poder pasar). Orunmila miró en su alrededor y se dió cuenta que no tenía que ofrecer, pero al mirar el árbol donde había atado el aunkó, pensó esta es la única opción que le queda. Cogió el aunkó y tuvo que sacrificar a su acompañante. El aunkó le decía a Orunmila, “¿como después de servirle me iba a otokú?”. Orula le

contestó: “yo estaré siempre agradecido, pero tengo que sacrificarte por el bien de la humanidad”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila Va Preso por Causa de Oyá”. Orunmila vivía con Oyá desobedeciendo a Ifá. En una ocasión en que ellos se dirigían a otra tierra, por el camino se le acabaron las provisiones a Orunmila y cuando a Oyá le entró hambre se tiró al suelo y se negaba a continuar. Orunmila le dijo, “va mujer, continuemos el camino que ya hallaremos algo de comer”. Continuaron camino y al poco andar Oyá divisó una siembra de ishú y se la enseñó a Orula con el ánimo de que éste se robara algunos ishú. Orula entró en la finca, pero fue visto por los moradores y lo acusaron de ladrón, motivo por el cual fue a prisión. Orunmila en prisión se lamentaba, pues por causa de Oyá él se encontraba en aquella situación y se dijo, *no viviré más con Oyá*. Orula se hizo osode y se vió este signo de Ifá donde Ifá le marcaba que tenía que hacer ebbó, pero él no tenía con que hacerlo. A la hora de la comida le llevaron un plato de sopa y ésta tenía un pedazo de hueso. Lo cogió y con él raspo la pared sacando un poco de cal que utilizó con iyefá, el plato como atepón, y el hueso en la función de irofá, se hizo con estos menesteres el ebbó y lo hecho en el latón de la basura. Eshú que en este relato era barrendero cuando vió el ebbó dijo, “ésto es cosa de Orula, seguro que está preso”. Continuó caminando y se encontró con Eleguá y le dijo, “Orunmila está preso; Eleguá fue a visitarlo”, donde Orunmila le dijo, “yo no puedo continuar más aquí”, y Eleguá le indicó que por la noche se metiera en el latón de la basura y que se cubriera con la basura. Al otro día sacaron el latón de basura para la calle y Eleguá esperándole lo sacó del latón y ambos se fueron de aquella tierra y alrededores. Al poco rato en la prisión comenzaron a buscar a Orunmila y se dieron cuenta de lo sucedido y a partir de ese instante prepararon un pincho para pinchar dentro del latón de la basura antes de sacarlo para la calle para que no pudiera escapar nadie más. Cuando Orunmila estuvo a salvo nunca más volvió a vivir con Oyá. Toto Iban Eshú. Maferefun Ifá atí Eleguá.

OTRUPON OKANA (OTRUPON KANA, OTRUPON OLOKARAN)

+
0 0
0 0
0 1
1 0

MAFEREFUN: ORUNMILA, ESHÚ, OGGÚN.

NACE: Los contrabandistas. Orunmila comió Eyá tutu por primera vez.

Refranes:

- *Por mucho que pesquen al mar le quedan peces.*
- *Cuando las personas mejoran se olvidan del Awó.*

Rezo: *Otrupon Kana, Karán Otrupon Olokarán wuni bedí beri oshiká tañe kobe ashé aráí batá aoun Babalawo Lodafun Kuobá tiori oibo leri.*

Síntesis: Habla el abogado, de juicio, de prisión, de suicidio, de persona que no tiene paradero fijo y que sus negocios están en peligro de fracasar. Cuidado con asuntos de papeles, con personas de ojos claros. Le van a dar un cargo de importancia. Tiene familiares lejos de aquí. Por el mar le viene una suerte. La persona, ha viajado o viajará. Imponga siempre su carácter y su punto de vista aplicando la lógica. Cuando la persona mejore se olvidará del awó. Este Ifá explica que los hijos no mueren, ni se pierden porque los padres lo abandonan. Ud. estará bien porque Oggún le está preparando una trampa a sus enemigos, lo mandarán a buscar para un trabajo o cargo. No le confíe sus secretos a nadie. Hágale ebbó a su omó para que no se pierda.

Awó: Se ve este Ifá, tiene que darle obi meyi a su lerí, eyebale a shilekún ilé para poder explicar este Ifá. Antes de hablar se coge un güiro (igbá) con eyebale, omí, y se riega por toda la casa. Aquí Eshú y Oggún piden eyebale de akukó.

Ewe ni Odu: Maravilla.

Secretos: Eyebale Eshú y Oggún, hígado de malú, se machaca y se riega por todo el ilé para que lo pisen y así se rompe esta letra. *Intori arun:* adié meyi Orunmila. *Para ashelu unló:* etú a Oggún. No tenga akukó amarrado.

Ebbó: Akukó, eyelé meta, adié meyi dundun, etú, bogbo tenuyen, racimo de plátano, ashó araé, hígado de malú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Ebbó de la Princesa”. Una mujer que estaba aburrida de la vida y acosada por sus enemigos fue a casa de Orula. En el registro le salió este Ifá que le dijo, “usted a pesar de tener una vida desahogada se encuentra aburrida y perseguida por sus enemigos; usted es una princesa y va a estar bien”. Orula preparó un güiro con eyebale y omí, le pintó este odu al güiro y le orientó que regara por toda la casa su contenido. Cuando Orunmila se despidió de la joven le dijo, “usted se va a olvidar de mi persona”. Al poco tiempo la princesa ya estaba bien y un día Orunmila tocó a su puerta; ella mandó a la criada para ver quien era. Orula le dijo a la criada, “dígame a su ama que aquí esta Orunmila”. Enterada por la criada la princesa dijo, “vaya y dígame a ese señor que no sé quien es Orunmila”. Éste al recibir ese recado de su ahijada la princesa se fue de allí sin decir nada. En esos momentos la princesa recordó quien era Orunmila y le mandó a buscar con suplicas y para que Orunmila volviera a subir las escaleras del palacio fue necesario bañarlas con eyebale de akukó. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “Oggún y Orunmila”. Oggún le tenía roña a Orunmila y se enteró que tenía un akukó amarrado en el patio de su casa. Oggún llamó a sus hijos y les dijo, “destruyan la casa donde vean un akukó en el patio”. Como los omó Oggún eran brutos y hablaban demasiado, Orunmila se enteró de los propósitos de Oggún, se hizo un osode, y se vió este Ifá, e hizo ebbó con el akukó y lo soltó en el patio. El akukó al verse libre voló para el techo y fue a parar al patio de la casa de Oggún. Los hijos al regresar para su casa vieron el akukó en el patio y como eran tan brutos destruyeron su propio ilé. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

OTRUPON OGUNDÁ (OTRUPON ANWEDÉ)

MAFEREFUN: ORUNMILA, YALORDE, OGGÚN, OBATALÁ, ESHÚ.
NACE: Ebbó Wonu.

+
10
10
11
00

Refranes:

- *Mas vale precaver que tener que lamentar.*

Rezo: *Otrupon Ogundá, Awedé obiní kan lonló obiní, okú ombe akodie yarako otá ebeta owó. Maferfun Orunmila atí Yalorde. Lodafun Oggún ati obiní.*

Síntesis: Este Ifá en un niño enfermo señala muerte. Tanto para okuní como obiní el enemigo mayor son las mujeres. Habla de desbarate de casa por levantamiento de manos entre cónyuges. Enemigo sutil y peligroso que si hay descuido lo tumba. No se bañe en el río, no sea que se enrede con algo y se ahogue. No puede ser curioso, porque esa curiosidad le puede costar la vida. Marca enfermedad. Cuidado en fiestas y bebederas haya problemas de justicia y corra la sangre. Habla de un enemigo que se prepara para vengarse porque Ud. le quitó la mujer, no duerme bien y sueña con muertos. Modere su carácter. Lo están vigilando. Odu en que tres (3) personas andan en un asunto (negocios) y hay uno que está traicionando. No olvide a quien le hizo un bien. Hay una persona que Ud. quiere ayudar. Esa persona lo puede traicionar, robarle y hablar todo lo que Ud. hace. Le viene una gran suerte, pero tiene que mudarse de donde vive. Cuidado con denuncias. Cumpla con Oshún. Ifá de abikú. Cuidado con calumnias y problemas de justicias. Habla el pantano y el ciego. Yoko Osha por salud, Obatalá, Yemayá, o Shangó. Enemigo dentro de la casa o la visita. Se padece del cerebro, de los pies y de la vista. Cumpla mucho con Eshú.

Awó: Se va a ibú odó con una enwá de su tamaño y con ella se va enredando ashibata por la raíz y se saca y se baña con ella; con la cadena y la raíz de ashibata se hace ebbó. *Intori Ikú:* hay que orugbo con toda la ropa que tiene puesta y cumpla con lo que ordena Eshú y Olokun.

Okuní: Su obiní está embarazada. No pelee con ella.

Obini: Le quitan el okó por brujo o por calumnia.

Eleguá: Eshú Ashikuelú.

Ewe ni Odu: Güiro, malvita, malva blanca.

Secreto: Cumpla con Oshún. Reciba Eleguá, Orunmila. Cuando se bota el ebbó para donde coja llevando el Irofá y empujándolo con el mismo, si coge el río mucho mejor.

Ebbó: Akukó, adié meyi aparí, raíz de ashibata, una muñeca, ashó verde y amarillo, enwá, tarro de venado, dos (2) saquitos con aguadó, una (1) horqueta, omí ibú odó, cepa de oguedé, y demás ingredientes. Opolopo owó. *Intori Ikú:* orugbo con toda la ashó araé que tiene puesta.

Relato: “La Curiosidad de Oshún”. Oshún era una mujer muy curiosa y Orunmila le había aconsejado no continuar con ese mal hábito pues algún día te traería problemas. Pasó el tiempo y como Oshún vivía con Ashikuelú, en ocasión de estar éste realizando sus trabajos, le picó la curiosidad a Oshún y lo siguió hasta la rivera del río para así saber lo que éste estaba haciendo. Cuando vio lo que a ella no le interesaba, pasó un gran susto del cual se cayó al río perdiendo el conocimiento. En el fondo del río se enredó con las raíces del ashibata. Orunmila ese mismo día se había hecho osode y se vio este odu de Ifá y se hizo el ebbó que le marcó Ifá y al llevarlo al río, donde debía echarlo con la ayuda del irofá. Orunmila notó que una cosa se movía entre las raíces del ashibata. Introdujo el irofá y poco a poco fue sacando las raíces en la cual venía enredada Oshún salvándose la vida gracias a Orula. Toto Iban Eshú. Maferfun Orunmila.

OTRUPON OSÁ (OTRUPON SÁ)

+
0 0
1 0
1 1
1 0

“LA BALLENA”

MAFEREFUN: ORUNMILA, ESHÚ, OGGÚN, EGGUN.

NACE: La tierra de los Adódi y Alakuata. La homosexualidad.

Refranes:

- *Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto.*
- *Todo el que lo desprecie hoy, mañana lo necesitara.*
- *Malas comunicaciones, corrompen buenas maneras.*

Rezo: *Otrupon Sá Ofún oloruko eyó aro kolosé abiti lebó abiyé mala lama adifafun Lokó tinsoma Orisha Kirin auni sheshún ofidan eyle lebó. Kaferefun Omofá, Orunmila ati Eshú.*

Síntesis: Es Ifá de la tierra de los adódi y alakuatá. Habla de un espíritu que era adódi o Alakuatá. Cuando la ballena sale a la superficie del mar ella misma se denuncia con el chorro de vapor que suelta al emerger de las profundidades y decreta su muerte. Ifá de tener osha en la lerí y en la casa por herencia hay que tener cuidado con viajes. Cuidado con el osha que va a la lerí, se lo pueden asentar cambiado. Cuídese el cerebro y las piernas. Proteja a su hija que la puede desacreditar en público. Cuide su casa y no recoja a nadie. Habla de desordenes entre mujeres. En su casa están los enemigos. Odu de mazamba, de aborto, y debilidad en la sangre. El hombre tiene miedo a enamorar a las mujeres y se masturba. Cuidado con bochornos. Enfermedad del estómago. Póngale flores a los difuntos. No aguante los deseos de orinar, eso le hace daño. Ifá de vigilancia, de enemigo oculto y agazapado.

Awó: No debe iniciarse en la masonería por respeto a Orunmila.

Obini: Aquí fue donde una hija vivía con su madre y era la esclava, porque la madre creía que ella era la joven y la hija la vieja. Ifá señala que a la persona por causas emocionales se tranca en una habitación a llorar. Ella ya pasó un susto.

Ewe ni Odu: Mastuerzo, manzanilla.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Asojuano. Aunkó keke y akukó a Eleguá (Eshú). Unyen abo y oguedé a Shangó, ayá keke para Oggún, y después se manda a la manigua; el obé se deja sobre Oggún; eso es para vencer. Póngale flores a eggun.

Ebbó: Aunkó, akukó, adié meyi, dos (2) eyelé, akofá, obi, meyi, un pedazo de cadena, flores, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Eleguá y su Omó”. Eleguá tenía un omó que estaba rodeado de enemigos. Éstos estaban esperando por donde debía pasar para hacerle daño. Enterado Eleguá de la traición que le iban a hacer a su hijo. Salió en su busca y a lo lejos vió como éste se aproximaba al lugar donde estaban escondidos sus enemigos. Eleguá con su virtud le provocó a su hijo muchos deseos de orinar, por lo que éste se apartó del camino y se internó en el monte. Orinó tanto que Eleguá tuvo tiempo de llegar a su lado y llevárselo por el monte, burlando a los enemigos. Toto Iban Eshú. Maferefun Eleguá.

Relato: “El Pueblo de los Invertidos”. Orunmila salió a caminar buscando desenvolvimiento, pero se enfermó y se puso grave. Sin embargo con las pocas fuerzas que le quedaban logro llegar hasta la tierra donde gobernaba un rey llamado Adakino. Cayendo desmayado en la postrimería de la ciudad, las personas que vivían en aquel lugar lo cargaron y lo llevaron ante el rey Adakino. Éste resultó ser Ínle, quien al ver a Orunmila lo reconoció enseguida y dijo, “vayan enseguida en busca del awó del otro pueblo, porque hay que darle un eyabó tutu a la lerí, pero mientras tanto pónganlo en una habitación y no lo toquen, esperen por el awó”. Cuando el awó llegó hizo lo que Ínle le había dicho. A los pocos días Orunmila estaba bien, fue y le dió

las gracias a Inle y se marchó agradeciendo a todos los habitantes de aquel pueblo, donde vivían adodi y Alakuatá. Toto Iban Eshú. Maferefun Ínle atí Omofá.

¶ *Víctor Rodríguez Fresneda (“Víctor Abuela”).*

OTRUPON IKÁ (OTRUPON KÁ, OTRUPON KONGA)

+
0 0
1 0
0 1
0 0

MAFEREFUN: OGGÚN, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: El arte de la carpintería. La tala de los árboles. El poder del hacha para cortar los árboles.

Refranes:

- *Es tan cortante, que se corta así mismo.*
- *Los hijos deben seguir los consejos de los padres.*

Rezo: *Otrupon Ká, Otruponko adifafun Añá Omó Odó, Añá Omó Oggún ke akukó lebo, ke Otruponko adifafun Obá aukó, akukó lebo. Otrupon Ká, Lodafun Oggún, Oshanla, Omó Olofin. Adifafun abure Omó Olofin.*

Síntesis: Aquí fue donde la Ceiba anunció que no le dieran cabida al hacha porque sería la muerte de todos los árboles. Señala muerte y desbarate de casa. Nunca atiende a las personas de piernas abiertas, ni corvadas de espalda, ni de ojos colorados. Habla la mano del pilón que golpes tras golpes terminarán rajando el pilón. La persona es muy terca, pero recibiendo golpes tras golpes termina por amansarse. Aquí los omó-Obatalá no tenían donde vivir. Se le pone un hacha a Oggún, es para suerte. Se le pregunta a Orunmila que palos romperán con el hacha (menos arabá) se deja ocho (8) días al pie de Obatalá envuelta en ashó funfun y después se le pone a Oggún rociándole vino seco. Señala que la persona no tiene casa. Habla de desbarate en general. Oiga consejos. Dice que Ud. no le dé cabida a nadie en su casa, ni haga favores, ni preste sus prendas sin distinción de persona, porque a quien Ud. se lo haga se volverá más temible y fuerte que Ud. y al final será su enemigo.

Obiní: Parásitos vaginales, hay que darse lavados vaginales.

Okuní: Obiní se le va. Habla de impotencia. Haga la obra con un hacha, Oggún, eyelé, y omí.

Awó: *Intorí osobo:* Se pone el hacha al pie de Oggún y se le pone igüí jiquí, yaya, jokuma, majagua, pierde rumbo y se monta encima de Oggún.

Ewe ni Odu: Ceiba, majagua, guayacán, okuma, ácana .

Secretos: Se calienta el hacha, se enfría en un recipiente con agua; después se pone encima de Oggún, y se le da akukó. La persona se bañará con esa agua y eyebale de akukó. Paraldo. Vaso de omí debajo de la cama. Reciba los Guerreros y Orula. Ebbomisi con botón de oro.

Ebbó: Akukó, etú, 1 eyabo tutu keke, 1 obi pintado de cuatro (4) colores rituales, 1 abítí, ashé araé, yarakó que tenía amarrado algún animal, mazorca de maíz, un hacha, una barrena, ishú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Nacimiento de la Carpintería”. En los primeros tiempos del mundo todos los árboles estaban vírgenes y desconocían su destino. Orula les aconsejó que hicieran ebbó para conservar su virginidad. La arabá (Ceiba), aunque no muy convencida fue a casa de Orula y le salió este Ifá. Orunmila le ordenó que hiciera ebbó porque venía un forastero a pedir un favor a ellos y que no le dieran cabida. La ceiba hizo el ebbó y cuando el viajero llegó a pedir el favor le contestó que era imposible servirle. Él insistió con la majagua y tanto fue lo que le explicó que la majagua le creyó, olvidándose del consejo de Orula. Éste fue enseguida a casa de un herrero encargando cuatro (4) hachas y con ellas empezó a cortarlas, comenzando por la majagua y así nació el poder del hacha para cortar los árboles. Toto Iban Eshú. Mafererefun Orunmila.

OTRUPON OTURA (OTRUPON TAURO)

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: Los dolores del parto. El poner itaná en el igbodún a la derecha y a la izquierda.

+
1 0
0 0
1 1
1 0

Refranes:

- Haga bien y no mire a quien.
- De la noche a la mañana, lo mismo se hace rico, que pobre.

Rezo: Otrupon Tauro iré nifá porí Ifá ni Kaferefun Obatalá ati Shangó.

Síntesis: Anuncia suerte por una visita. Este Ifá se trabaja de noche. De la noche a la mañana, lo mismo se hace rico que pobre. Hablan de los tres (3) omó del rey que se perdieron en el bosque y eran tres suertes, iré omá, iré ayé, y iré arikú. La suerte le anda detrás. No pelee con nadie para que no peligre. No maldiga ni reniegue. Está viviendo en las tinieblas. Cuidado con un escándalo en la puerta de la casa por un dinero. La maldición, la enfermedad y la muerte llegan juntas. Piensa viajar. Lo malo y lo bueno están en porfía y dando vueltas a su alrededor. El que tenga este signo de Ifá, Orula lo faculta para que pueda consultar y hacer trabajos de noche. El enfermo piensa que se va a morir, pero se curará y por esa enfermedad conocerá a la humanidad. Use un anillo de plata preparado. Límpiase con tres (3) pedazos de erán malú y unyen con eyelé meyi funfun a su eledá sobre Obatalá, antes de siete (7) días. Atienda a eggun. No cuente sus secretos, porque se perjudica. Déle de comer al que llegue a su casa. No se mude de su casa para que pueda recibir una suerte que le viene en camino.

Awó: Intorí Ikú: Euré Orunmila. Intorí arun: Ikú lo viene a buscar por la noche. La persona está enferma del corazón, de los nervios, de una hernias. Intorí ofo otonowá: cuidado con ashelú. Persona que está muy mal y pasa mucho trabajo.

Ewe ni Odu: Mije, mejorana.

Secretos: Unyen al techo del ilé. Adié meyi dundun a Ifá (Orula). Usará una faja blanca y roja. Luz en la puerta de la casa para suerte.

Ebbó: Akukó, adié meyi dundun, ñiadié, ishú, itaná meta, obi meyi, eyelé meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Suerte de Orunmila”. Orunmila quería mudarse y el ángel de la guardia le decía, “¿por qué quieres mudarte? Pues aquí encontrarás una suerte”, y le aconsejó que tuviera una luz encendida y que le diera a su Ifá (Orula): adié meyi dundun. Orunmila tenía solamente dos (2) adié y el se alimentaba de ellas, pero Orunmila obediente se las dió a su Ifá. Por la noche se extraviaron dos muchachos en el monte. Éstos eran omó del rey y se orientaron por la luz y fueron a parar a casa de Orula. Éste los atendió muy bien; les dió de comer y allí durmieron hasta el otro día. Orunmila los acompañó hasta las afueras del monte y llegaron a palacio sin novedad. Los muchachos le contaron a su padre el rey lo que había sucedido y el rey en recompensa le concedió un alto cargo a Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Alaleyó.

OTRUPON IRETE (OTRUPON BIRETE, OTRUPON KETE)

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHOSI, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: Los pantanos y las tierras movedizas.

+
1 0
1 0
0 1
1 0

Refranes:

- *El mar con las olas limpia la orilla y todo se lo lleva para afuera.*
- *Por donde se sube se baja.*
- *No deje lo cierto por lo dudoso.*

Rezo: *Otrupon Birete Ifá Ayalú sheshe shé lodafun Ayalú kueté morubó Omó sheshe shé niolo Babalawo lodafun Olofin, Ayalú lodafun Osain, morubó, aukó ashele, aukó lebo, ewe ñola.*

Síntesis: El mar hizo ebbó y por eso la arena se limpió con las olas del mar. No se come pescado. Ud. tuvo hemorragia, cuídese la garganta y el estómago. Cuide a su hijo de tuberculosis, por una hemoptisis se puede morir. Habla la confluencia del río y el mar. Se le pone quimbombó a Eleguá. No regatee al buscar las cosas para el santo. Por el camino viene uno que necesita ileke de Osha, déle Awofaka para que se salve, será awó. Se le da aukó a Shangó y obi meyi a Orunmila. Aquí es donde Yemayá hace ver que ella es mayor que Oshún. No se rompen lozas en la casa. Habla de dos (2) personas que se quieren unir y no pueden. Debe independizarse. Ifá de desbarate. Dice Orula que usted quiere realizar un viaje y si quiere encontrar lo que está buscando tiene que hacer ebbó. Cuando regrese no lo haga por el mismo camino, no mire para atrás porque le perjudica. Si usted le debe algo a Shangó cumpla.

Obiní: Le dice al okuní que se vaya, que si él se va viene otro, padece del vientre.

Okuní: Cuide su obiní, lo pueden botar de la casa.

Eleguá: Eshú Alaguana (otá del mar); Eshú Lariboyi.

Ewe ni Odu: Canutillo, verdolaga, tomate.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Oyá. Hay que darle unyen de adié a Oyá y usar el ileke de éste osha. Eyá tutu al lerí. Ilá a Eshú. Se le pone a Eleguá un pedazo de hierro o madera dura recostada a la pared y se le da jio-jio meta a cada rato para evitar desbarate de casa. Se prepara un omiero que se le agregará melado y demás ingredientes, para tres (3) ebbomisi, tres (3) baldeos del ilé y el resto se echará en la esquina.

Ebbó: Akukó, eyelé, obi meta, jio-jio meta, agujas meta, añadí, una canasta con otá, ilá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Awó Otrupon Irete tenía una finca en la cual cosechaba quimbombó y Orunmila le había marcado ebbó y que le diera un aukó a Eleguá, para que todas sus cosas le fueran bien. Awó Otrupon Kete era un poco moroso para cumplir con las cosas de las osha, y se le olvidó los consejos de Ifá. Él poseía una casa muy rustica en forma de un cono y el techo se sostenía de un solo horcon y para que no se cayera, éste tenía que aguantar el horcon. Estando en esa situación, se le apareció Eleguá reclamándole su comida. Él le dijo que no tenía nada que darle, Eleguá insistió que el awó le ofreció quimbombó. Eleguá aceptó y awó le dice que aguantará el horcon para que su casa no se le cayera. Eleguá se quedó aguantando el horcon y awó salió en busca del quimbombó que estaba en la orilla de su casa, pero como esos eran los más grandes y bonitos, no quiso dárselos y se fue a buscar los que estaban más lejos por ser los más pequeños y malos. Como se demoró tanto Eleguá se cansó y soltó el horcon, cayéndose la casa de Awó Otrupon Kete. Toto Iban Eshú. Maferefun Eleguá atí Ifá.

OTRUPON OSHÉ (OTRUPON SHÉ)

MAFEREFUN: SHANGÓ, YALORDE, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La alcancía.

+
1 0
0 0
1 1
0 0

Refranes:

- Siempre que llueve, escampa.
- No vuelva hacer, lo que hizo.

Rezo: Otrupon Shé Ifá olá rudalé owó Obá nitepa ileké olá nitepa oshedé odafun bogbo orúmale tinlo okú akasa eyelé, adié, Babá , lebó.

Síntesis: Tenga cuidado con unos documentos que hay trampa; revise bien los mismos antes de ser firmados o recibidos. Cuidado con problemas en su casa que lo pueden demandar. Habla de denuncia, demanda, asuntos judiciales, y cobro de deudas. Un eggun lo mandó a que viniera a mirarse. Misa a eggun. Su camino está oscuro tiene una sombra detrás. Hay que recibir a Ifá. Se friega shilekún ilé con omí ilé Olofin, orí, y efún. Se prepara una alcancía y se pone al pie de Orunmila. El amigo vive con la obiní del amigo. Comida a Eleguá, Oshún y Orula y coger el negocio que le conviene. Está enfermo del estómago, cuidado con operaciones, no coma vísceras (mondongos). Cuide su trabajo que está en el aire. Busque un cónyuge para que no viva solo. Habla de una cosa que Ud. quiere hacer que ya la hizo una vez, pero si la vuelve a hacer le saldrá mal. Hay venganza en el pensamiento.

Awó: Si Ifá fore: tres awoná--uno de cedro, uno de amansa guapo, y el otro de Para Mí. El de cedro umbembolo, el de amansa guapo se le pone a Oggún, y el de para mí se le pone a Shangó. Estos dos últimos a su tiempo se entierran. Si Ifá osobó: los tres awoná serán uno de ayuá, uno de jía, y el otro de aroma, los que se botarán en distintos lugares o caminos.

Obiní: Cuidado con el vientre. Hay dolores y cree estar embarazada. Tiene una sombra detrás.

Ewe ni Odu: Para Mí, cedro, aroma, amansa guapo, ayuá.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila. Adié meyi aparí Oshún y echarle fresco. ¿Que cosa quiere eggun iyaré? Si está viva kofiborí para que pueda salvar a su hijo. Paraldo.

Ebbó: Akukó, etú keke, jio-jio meta, eyelé meta, elenú meta, malaguidí meta, ewe malvate, ashó funfun, dundun, y pupúa. Adié meyi, un saquito de maíz, obe, adá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Olofin Salva a Orunmila”. Orunmila por botarate y hacer tantos favores llegó a verse muy mal económicamente. Olofin para ayudarlo lo mandó a buscar para celebrar un homenaje en honor a Olodumare, (como a todos los demás oshas y orishas). En el lugar había mucha gente y comenzó un torrencial aguacero. Como no había comida los oshas y orishas comenzaron a tener hambre, frío, y deseaban regresar para sus casas. Comenzaron a rogarle a Olofin para que cesara la lluvia y Olofin les dijo, “para que este torrencial de agua acabe, ustedes tienen que echar una limosna en esa urna y rogarle a Olodumaré”. Cuando la urna estuvo llena de owó, la lluvia cesó; cada osha y orisha regresará para su respectiva casa. Cuando Olofin se quedó solo con Orula cogió la urna llena de dinero y se la entregó para que tuviera con qué vivir y le dijo: “no lo malgastes haciendo tantos favores”. Toto Iban Eshú. Maferefun Olofin.

Relato: “La Tierra de Lesá y Mowe”. Entre Inlé Lesá y Inlé Mowe existía una encarnizada lucha como consecuencia de que la tierra Lesá se dedicaba a la siembra de hortalizas, cuyas siembras producían un germen que cuando soplabla el viento se esparcía a la tierra de Mowe y contaminaba las aguas produciendo enfermedades del estómago y las piernas. Era tanta las disputas entre estas tierras, cuando ya estaba todo listo para que estallara una guerra, uno de los integrantes de la tierra Lesá decidió visitar la casa de Orula. Éste le hizo osode y le vió este Ifá, diciéndole que no era posible vivir en esa lucha interna, porque ambos tenían razón, y mandó a buscar a un representante de la tierra Mowe. Entonces les dijo, “ustedes están equivocados pues no había polvos, ni brujerías ni enviaciones, que la enfermedad la producía un germen que tenían las

hortalizas que todos ustedes consumen”, y mandó a que chapearan las hortalizas y que así se acabaría todos estos males existentes teniendo paz y tranquilidad en los de Lesa y Mowe. Toto Iban Eshú.

OTRUPON OFÚN (OTRUPON BALOFÚN)

MAFEREFUN: ELEGUÁ, OBATALÁ, SHANGÓ, YEMAYÁ, ORUNMILA.
NACE: El círculo. La guerra bacteriológica.

+
0 0
1 0
0 1
1 0

Refranes:

- *Aprendiz de todo y maestro de nada.*
- *Si no vuelve hoy será mañana.*

Rezo: *Otrupon Fún, Otrupon Balofún Babá fetó lodafun Inlé. Lodafun Olonú adifafun Obatalá ati Oyá, Orunmila lorugbo.*

Síntesis: La persona vive cohibida, no tiene dominio propio, por aburrimiento ha deseado matarse porque no hay experiencia en la vida ni cosas agradables en su corazón. Odu de desobediencia, cobardía, suicidio, atentado, y maldición. No se usan prendas de fantasía. Aquí es donde el cuchillo lo prueba todo primero, tanto lo bueno como lo malo y corta a cualquiera. Habla de un juramento que se hizo delante de eggun, manda hacer misas para los difuntos. Cuidado con el eggun que la persona tiene, hay que ver lo que se le hace. No haga más favores, cobre los que haga. Aquí se le pone dinero a las osha para lo que ellas deseen. Usted desea ver una persona para expresarle algo que guarda en su corazón como un sentimiento y decirle algo muy fuerte. Hay documentos trabados. Se necesita de ileke de Osha. Vaya a la plaza para que salga de sus apuros. Todo lo suyo está en el aire. No se puede mojar con agua de lluvia. No coma quimbombó. Cuidado con lo que promete, persona parlanchina y regada en todos los órdenes de la vida y por eso hablan mal de Ud. Por un susto se puede morir.

Awó: *Intori arun:* Reciba Asojuano.

Obiní: Es despreocupada para su persona y le da lo mismo una cosa que otra, porque sola se aburre y para evitar ésto se tiene que casar o comprometerse. Está llorando por un hijo que logrará porque será un omó de Obatalá. Sola la persona no es nadie.

Eleguá: Eshú Ní.

Ewe ni Odu: Apasote, mil flores, ocuje, salta perico.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Osha. Akukó a eggun, babaré en el caño. Unyen a Shangó en el patio y ahí se deja cuatro (4) días. Maferefún ashé ina erurú (la ceniza).

Ebbó: Akukó keke, adié meyi dundun, ina eruru, saco de maíz, eyelé meyi, ogá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Soga o la Navaja”. Un placero que con el resultado de sus ganancias en la plaza mantenía a su familia. Viendo que cada día las ganancias eran menores, llegando a verse solamente con tres centavos para cubrir los gastos y manutención de la familia, cansado ya de tal situación, buscó una soga para horcarse. Después pensó es mejor hacerlo con una navaja. Todo ésto era porque quería quitarse la vida. La obiní lo llevó a casa de Orunmila y le salió éste Ifá. Orunmila lo limpió y le dijo, “vuelve dentro de cinco (5) días”. Cuando el hombre regresó ya tenía cinco (5) centavos y le dijo a Orunmila que ya no quería matarse. Orunmila le hizo ebbó con la navaja, soga, y demás ingredientes; después de hecho el ebbó le dijo que lo pusiera al costado de la plaza, lo cual hizo y lo mandó a volver dentro de algunos días. Cuando volvió ya tenía siete (7) centavos ahorrados. Se encontró con un placero que le dió trabajo, Así fueron subiendo gracias a la fé que Orula le transmitió. Un día fue a llevarle frutas a Orunmila en agradecimiento y Orula le preguntó si quería la soga o la navaja y éste le contestó, “no quiero ninguna de las dos cosas con lo que usted me manda me siento bien”. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “Porque Se Da Obi Cuando se Termina la Matanza”. En un tiempo en que Oggún cada vez que quería un cuchillo afilaba cualquier hierro que encontraba y con el uso se volvía inservible. Pero Shangó que era más inteligente temple el hierro y al darle filo éste perduraba, pudiendo darle más uso. El cuchillo al darse cuenta

que iba a ser usado constantemente y ser ignorado después del uso, fue a ver a Olofin y le dijo, “yo quiero que usted en vez de echarme una bendición me echa una maldición”. Olofin extrañado le preguntó, “¿como era posible que el le dijera ésto a lo que el cuchillo?” Le respondió, “ahora que el filo me perdura a través del uso, se van a usar y después me van a ignorar y yo quiero que todo el que me use me rinda moforibalé después de que me use”, y fue tanta la insistencia del cuchillo que Olofin dijo, “To Iban Eshú, mientras el mundo sea mundo así será”. Maferefun Olofin.

Relato: “La Consagración del Obonekue y el Nacimiento del Íreme”. En Inlé Efí después que por causa de Sikán en la tierra Efó murió Tanze. El padre de ella nombrado Iyamba, rey de Efó y Mokongo Efimeremo de Inlé Efí. Su okó, al ver que Ekueñón había decapitado a Sikán y dado su eyé al secreto, sus ojos y redaños no volvía Tanze a hablar. Comisionó al Mokongo a realizar un viaje a Nupe para que viera a Orunmila y poder resolver lo del secreto. Éste se puso en camino y al llegar a la tierra Nupe y presentarse ante Orunmila. En osode que este le hizo salió este odu de Ifá, donde Orula le mandó hacer ebbó con ceniza, escoba amarga, anamú, albahaca, pólvora, okuta meta, yeso, plátano verde, ñame, caña, ajonjolí, maní, gengibre, ataré, ekú, eyá, epó, otí, otí labo, carbón, tres (3) mazos de leña, akukó, ekuté, y aunkó. Solicitó la presencia de Abari, que no era otro que Akaran que había viajado del Addan hasta el río Warri de Nupe. El Mokongó mandó a Ekueñón que había viajado con él a la tierra Nupe en buscar a Abari. Éste le trajo, y entonces Orunmila lo llevó ante todos los Iyamba, Mokongo, Ekueñón, y Abasonga de cada una de las potencias delante de todos los hombres de las cuatro (4) reinos vasallos del Kalabar Efó, Orú, Efí, Bibi en las fluencias del río Warri, donde Tanze se le apareció a Sikán. Ahí mismo los juró, sacrificó una ekú, dándole después esa función a Ekueñón. Los llevó a todos juntos a la Ceiba donde sacrificó el aunkó. Ahí por el poder de Orunmila nacen los íremes. Entonces Ekueñón por mandato de Orunmila levantó la piel del aunkó, saludó al tambor que Orunmila había mandado a hacer con madera de la palma. Envolvió después a cada una de las potencias y por último encerró el tambor. Dirigió la procesión hacia el trono de Iyamba, donde está el secreto y ahí es donde le mató el akukó, con el secreto y volvió Ekue a sonar. Ahí es donde Orunmila recibió de esas tierras el nombre de Nasakó Tekombe Oroso, ó sea el adivino extranjero que nos ayudó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

BABÁ OTURA MEYI

IFÁ MALÉ

“EL CANGREJO”

¡LAS MUJERES TRABAJAN DE NOCHE!

+
I I
0 0
I I
I I

MEFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, IBEYIS, ORUNMILA, ELEGUÁ, ODUDÚA, OBATALÁ-AYÁGUNA, OYÁ, OGGÚN.

NACE: Ceremonia del Ñangareo. La herradura. Las razas humanas. La ceguera.

La mendicidad. Las disputas. La fraternidad. La artillería. El fusil. El plomo.

Las aves carroñas. Él paraban. Apó. El secreto de las raíces y de las ramas de los árboles.

Las civilizaciones primitivas. La ardilla.

Refranes:

- *El sol no puede atrapar a la luna.*
- *El que trabajó con añil se tiñe la ropa.*
- *Allan Jibaru: “Dios es muy grande”*
- *Solamente se tiene la felicidad que hemos dado.*

Rezo: Babá Otura meyi, Ifá Kake ni kako Awó Nikako Adifafun Imale, Sala Malekun, Malekun Sala, Olorun Ñangareo In tutu Feleye, In tutu Osara Olorun Arere, Arereo In tutu kakase mafoyu Kake ni kako Awó Nikako Adifafun Imale. Kaferefun Shangó atí Orunmila.

Síntesis: Representa el cordón umbilical que se corta al nacer, la criatura. La persona tiene unido el astral con el terrenal; hay que cortarlo, por eso siempre está mal. Señala la fuerza de la mujer. La cólera de los hombres. El sufrimiento de vivir entre fieras, enfermedades, y la muerte. Ganancia por viajes. Representa la mitad del cuerpo, enemigo de dos caras. Aquí tuvo lugar la Cena de Cristo. Las personas andaban sin rumbo. Hablan todos los colores, preferentemente el azul y el blanco. Prohíbe fumar tabaco e ingestión de bebidas alcohólicas. Marca abandono, descuido, capricho, delirio de sabiduría absoluta. Otura Meyi odu de saludos, reverencias, y sabiduría, donde el hombre dominó a los demás animales y estos tuvieron que aceptarlo como el rey de la creación. Es el que más cerca se encontraba de Olofin, pero por ser caprichoso y orgulloso, perdió su cabeza y se convirtió en un monstruo que a todos le da náuseas. Es el odu del cangrejo, que por vivir en la tierra en condición de sabio, lo llevó a la destrucción y separación del sexto sentido. Ifá Male por eso se aconseja que nunca viva osobo. Habla de una fortuna que le traerá problemas de justicia y quedará como ladrón. Persona que habla mucho, que padece del estómago, de la cabeza, de los nervios por descuido; puede perder. Este signo dice, “Agradezca el bien que le hagan y nunca se olvide de los que le ayudan”. No guarde bultos en su casa para que evite problemas de justicia. La desobediencia se paga con la vida. No deje las lozas sucias en la cocina. Escuche al más chico. Se prohíbe comer conejo, jicotea, maíz tostado, ñame, cerdo, calamar, pulpo, cangrejo. Obatalá lo persigue, éste nunca deja sin comida a sus hijos. Aquí los blancos tuvieron Ifá primero que los negros; éstos lo botaron porque perdieron una guerra y con ello la fé en Orula. Haga Ebbó para que limpie su camino de escollos. Cuídese de mastoiditis, del parasimpático, de robo, de vicios.

Awó: Osobo Ikú: No se salva de Ikú, si es por desobediencia aún más rápido se muere. Solo se salvará si Shangó jura salvarlo.

Eleguá: Eshú Awala Boma. Eshú Agogó.

Ewe ni odu: Acacia, trébol.

Secretos: Recibir los Guerreros, Orula y Yoko Osha. Unyen eggun, macho y hembra.

Ebbó: Abo, akukó meyi, ayakuá meyi, dos botellas de otí, eyelé meyi, una escalera, un adá, ogá, igbá de sara ekó, ashó pupua, un gorro colorado, un igüí, bogbo teunyen, ashó araé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Un rico le guardó un saco a un arriero con el objetivo de recogerlo a su regreso. Éste, muy confiado, sin revisar su contenido, se lo guardó; cuando regresó el individuo el criado le devolvió el mismo saco que había depositado, pero éste le reclamó que ese no era su saco, que el dejó un saco de dinero y para evitarse el bochorno de quedar como ladran, el hombre rico le tuvo que entregar un saco de dinero.

Relato: “El Cangrejo y su Cabeza”. El cangrejo fue el primero en saber el día en que Olofin repartiría las cabezas. Éste hizo el favor de informarle a todos; en esa tarea se fue alejando tanto de la plaza, que cuando comenzó la repartición, estaba tan distante del lugar que llegó tarde a la repartición, quedándose sin cabeza, a pesar de haber sido el primero en saberlo. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Creía de los caballos de Olofin”. Olofin le entregó una manada de caballos a los viejos para que éstos hicieran cría con la condición que pasado un año éstos le entregarían nuevos potros. Los viejos entusiasmados por la oportunidad que le daba Olofin de serle útil, sin prestar mucha atención, aceptaron entregarle crías dentro de un año. Pasado ese tiempo. Olofin regresó por las crías prometidas: los viejos, que no habían logrado obtener ni un solo potro, asustados no sabían que decirle a Olofin. Éstos muy angustiados decidieron entregar sus cabezas por no haber cumplido con lo prometido. Los muchachos al ver la injusticia que se iba a cometer se acercaron a Olofin y le dijeron, “¿Baba, creé usted, que los caballos sin yeguas puedan parir?” Olofin lo comprendió y así los viejos se salvaron del castigo. Toto Iban Eshú. Mafererefun omó kekere.

Relato: Olofin salió de paseo y una loma le cerró el paso; éste buscó a Orunmila quien le hizo ebbó. Pasó éste en la base de la montaña, se formó un volcán que le abrió el paso, y así pudo Olofin continuar su camino. Haga ebbó para que limpie su camino de escollos. Mafererefun Orula atí Aggayú.

Relato: “Los Omó Ifá Respetan al Pulpo y al Cangrejo”. Orunmila se encontraba perseguido por una tribu de incrédulos, viéndose acosado, casi perdido, con Ifá envuelto y atado a su cintura. Cuando sus enemigos estaban por darle alcance, vió una cueva de cangrejo y allí colocó a Ifá para que este secreto no cayera en manos de los incrédulos. Orunmila seguía corriendo hasta llegar a un despeñadero, el cual debajo cruzaba el mar. Orunmila al verse acorralado se lanzó al mar. Cuando cayó el pulpo que estaba mirando derramó su tinta oscureciendo el agua. Los incrédulos al acercarse al despeñadero y mirar el mar y verlo oscuro, lo que confundieron con sangre, dijeron, “entre sí ya no hay porque preocuparse. Orunmila al caer murió, miren la sangre”. Orunmila al ver que ya había pasado el peligro le dijo al pulpo, “mientras el mundo sea mundo, ni yo ni mis hijos te comeremos. Toto Iban Eshú”. Orunmila, regresó en busca de su Ifá, cuando llegó no encontró a su Ifá donde lo había dejado y empezó a moyubar, donde de la cueva salió en cangrejo y con las tenazas le iba entregando su Ifá, donde Orunmila le dijo, “ni yo ni mis hijos jamás te comeremos”. Toto Iban Eshú.

OTURA OGBE (OTURA NIKO)

+
II
IO
II
II

¡PATRÓN DE TODOS LOS EGGUN HOMBRES!

MAFEREFUN: EGGUN, ESHÚ, SHANGÓ, YALORDE, ORUNMILA.

NACIÓ: El gran poder del Awó. El sistema nervioso. El Paraldo.

La comunicación de Eggun y Odudúa a con Olofin. La agitación del mar.

La frase: “La sabiduría es la belleza más refinada que tiene un Babalawo”.

Refranes:

- *El que hace bien a montones, lo recibe a montones.*
- *La jícara rota nunca se llenará.*
- *Si no eres feliz en tu casa, es mejor que vengas conmigo, “dice el padre”.*
- *El hierro quiso porfiar con la candela.*
- *El sol sale para todos, menos para usted.*

Rezo: *Otura Niko arikú dawa obanische aye Awó kotanshe, enirewa afefé Lorun Orishaoko ayé ewe odobale moforibale yikotun, moforibale yikosi iba ashó Olorun kokoimbere Orishaoko dide dada kareo karelawá.*

Síntesis: Ifá de vida, soledad, muerte, persona zorra, caprichosa, testaruda, dominante, piensa mucho, siempre lleva la contraria de lo que se le dice pero en el fondo tiene un buen corazón y cuando se despoja de estas cosas negativas, es generosa y desinteresada; de prórroga, de obediencia, falsos testimonios. Cuando esté tronando, no salga a la intemperie. No coma mariscos, ni jamón, no se ponga agujas ni alfileres en la boca. Cuidado con el río con lo que le den los vecinos de comer pueden envenenarlo. Hablan las hormigas, no se matan. La lluvia, los viajes, familiar que murió ahorcada, persona nervios, tape las cuevas de los ratones para que no se vaya el ashé. El que tiene este signo de Ifá es una persona nerviosa. Habla el camino cuando Awó Obanilorún venía cantando y traía en las manos dos (2) pashanes, un eñiadié, y un osadié dundun. El bien y el mal amenazan al awó. Manda a preparar todas las cosas con tiempo. Odu que no admiten demoras. Hay padecimiento de la garganta, la columna vertebral, de problemas cardiacos, de presión arterial alta por asuntos emotivos, los nervios. Persona que vive con la raza opuesta. Si la persona es obediente vive hasta la vejez. Aquí es donde el hijo llora en el vientre de la madre, trae un don de la naturaleza. El hierro quiso porfiar con la candela. Dice que el sol sale para todos, menos para Ud.

Awó: Atefando ve este Ifá, sopla otí a los cuatro (4) puntos cardinales y un poco en la puerta de la calle. En un registro se le pone a Oggún una igbá de omí, otí, oñí. Se pinta este odu en shilekún ilé y se rocía otí, omí, y encima se echa un poco de oñí. Le pegaron los tarros a Orula. Rama de caimito detrás de la puerta y ponerle siempre a Shangó: erú, obi y kolá, cubrirlo con canutillo, después se baña con ese canutillo. **Osobo Ikú:** no se demore, si la persona está enferma hay que actuar rápido y solo se hará lo que indique Orula, para que no pierda. **Osobo arayé:** abó a Shangó.

Obiní: Vístase con saya roja y amarilla. Se queja de que trabaja mucho y no la comprenden. Use delantal en su casa. Cuídese los nervios. No puede ir a mayomberos porque querrá vivir con Ud.

Ewe ni odu: Curujey, añil cimarrón, ateje, rabo de gato.

Secretos: Recibir los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha, y Odudúa por salud. Abo eggun babaré. Aunkó Eleguá. Deuda con Orunmila, Yalorde, los Jimagüas, y Eleguá. Rata asada de la calle para Eshú. No debe vivir con omó Yemayá.

Ebbó: Akukó, abo, aukó, adié meyi, osadié dundun, eñiadié, eran malú, pashanes meta, eyelé, ishú, ashibata, igbá ilá, ashó funfun, dundun, y pupua, bogbo unyen, siete (7) mazorcas de maíz, siete (7) ataré, polvo de carapacho de ayakuá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Comunicación de Eggun y Odudúa con Olofin”. Olofin se quejaba de que no recibía noticias de lo que pasaba en la tierra y de que Odudúa no le comunicaba nada sobre los eggun. Odudúa vivía en la tierra

Ilé Lanire Awó, en cuyo lugar todos los eggun se sembraban al pie de “Igüí Odán y debido al gran secreto que poseía este igüí, Odudúa confiaba en que Olofin estaba recibiendo toda la información, pero el gran secreto que tenía Igüí Odan no podía transmitir nada a Olofin porque el gran poder de Shangó se lo impedía, ya que éste estaba disgustado con Odudúa porque Odudúa no contaba con Shangó para nada de lo que hacía. Un día Olofin se molestó y mandó a la tierra a Awó Obara Nilorun para que hablara con Odudúa. Awó venía impulsado y cantando. *Obara Nilorun Baba Lodeo Eggun Mofún Olodumare*. Shangó que lo oyó, lo interceptó en el camino, lo consagró, y después lo escondió. Odudúa, que sabía que Shangó tenía un gran secreto que él tenía necesidad de saber para poder darle cuenta a Olofin no le quedó más remedio que mandar a buscar a Shangó. Cuando éste llegó donde estaba Odudúa empezó a cantar:

Eggun Babá Nilorun, Eggun Mofún Olofin

Eggun Babá Nilorun, Eggun Mofún Olofin

Eggun Odudúa, Babá Nilorun, Eggun Mofún Olofin.

A entonar este súyere salieron todos los eggun y se pusieron a los pies de Olofin. Odudúa que vió esto se asustó y fue a arrodillarse ante Shangó, pero éste no se lo permitió, entonces Odudúa le dijo, “Shangó, para cualquier cosa que yo tenga que hacer, tú siempre tendrás que estar conmigo”. Shangó entonces le pidió la bendición y le dijo, “tenemos que consagrar a Awó Obara Nilorun al pie de Igüí Odan para que éste sea el mandadero entre el cielo y la tierra”. Mientras Shangó lo consagraba, Odudúa daba golpes en el suelo con los tres (3) pashanes. Después Shangó cogió (9) nueve hojas caídas de Igüí Odan, un eníadié, y la medida del Awó Obara Nilorun, y se la pasaron a éste por toda la cara. Las pusieron en una igbá y la metieron en el gran secreto, después le dijeron, “mientras el mundo sea mundo tú serás el mandadero sin descanso de Olofin, Odudúa, y Shangó”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Camino del Adulterio”. Yemayá-Saramaguá era esposa legítima de Oggún; éste compromiso fue auspiciado por Olofin en época en que vivía maritalmente con Obatalá-Ayalua. Yemayá se dirigió cierta vez al monte para conseguir unos zapotes para Obatalá, pues se los había ofrecido a cambio de ser la dueña del mar, pero cuando Yemayá va en busca de los zapotes Eleguá se interpone en su camino con el interés de hacerla fracasar en su empresa. Eleguá se valió del mismo ardid que utilizó Oggún poniéndole trampas por todo el camino, las cuales fueron desactivadas por Oggún según avanzaba Yemayá, colocándolas de nuevo y mientras hacía esto llamaba a Obatalá diciéndole, *¡Yemayá fumilawó umbo!* Eleguá llega al final de la jornada y se sienta a esperar a Yemayá más al verla con su canasta colmada de zapotes la increpa diciéndole, “¿cómo has podido llegar hasta aquí Saramaguá?” y abalanzándose sobre ella, entabla una lucha para arrebatarse los zapotes. Oggún que también asechaba a Eleguá corre a la intersección de los caminos y deposita en el suelo una botella de otí con atrae y espera hasta que Eleguá separándose de Yemayá corre a las cuatro esquinas y bebe del otí hasta caer embriagado. Oggún repite su llamamiento: *¡Yemayá fumilawó umbo!* Yemayá y Oggún se encuentran y dirigen donde Olofin y Obatalá-Ayalua. Yemayá entregó los zapotes a Obatalá la cual le dice, “Saramaguá, eres la dueña de los mares”, y Olofin le dice, “Oggún, eres el esposo legítimo de Yemayá, pero este matrimonio está lleno de inconvenientes porque Yemayá no puede tolerar el carácter de Oggún. Yemayá lo traiciona con el libertino Babalú Ayé, pero el perro del labrador Oggún descubre el adulterio, llevando a su amo al ilé de Babalú Ayé para que presenciara el adulterio, momento en que el perro se lanza sobre Saramaguá desgarrando sus ropas y carnes, está asustada, corre despavorida para el monte para perderse en él, después de su traición. Mafererefun Olofin, Obatalá, Oggún, Eleguá. Lodafun Yemayá. Kaferefun Oya. Toto Iban Eshú.

¶ *Francisco Febles del Pino (“Panchito”; “El Caballero de Ifá”)* ¶ *Miguel Iznaga (“El Tigre”)*

¶ *Nino “El Cojo”* ¶ *Quintín García (hijo de Atandá Ño Filomeno García y papá de Quintín Lecón Lombillo Otrupon Adakino)*

OTURA OYEKÚN (OTURA YEKÚ)

MAFEREFUN: EGGUN, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La espiritualidad del Diablo, el gran poder diabólico de Eshú.

Obatalá-Oshaniyé. La Podredumbre de los huesos.

+
0 I
0 0
0 I
0 I

Refranes:

- *Buey no tiene rabo, Olofin le espanta las moscas.*
- *Más sabe el diablo por viejo que por diablo (Lukanteyí).*
- *Se cambió la sal por el azúcar y Olofin lo aprobó.*

Rezo: *Otura Yekú malu awonika adifafun Onika akukó lebo. Awibo aburí kokó ogo adifafun Aki umbatinlo lowo balá ayelegún lebo agután, eyelé, etú lebo.*

Síntesis: No se puede mirar con barajas. Cuando se ve este Ifá en *toyale* se manda al aleyo que se cambie del asiento porque eggun ikú está ahí junto a él; hay una sombra mala a un familiar le sucederá una desgracia. Cuídese de accidente en carreteras. Ifá de vicio y corrupción. Aquí fue cuando el diablo quiso vivir en este mundo, la persona es víctima de las tentaciones diabólicas, porque fue cuando el diablo le mostró a Jesús Cristo para tentarlo y tratar de dominarlo todos los reinos del tiempo desde lo alto de la loma. Déle gracias a Shangó y Obatalá. Vístase de blanco. Por maldición de un niño le mandaron un brujo. Habla de cambios favorables. Persona sufre de mareos, está débil y quiere todo corriendo. Se hace paraldo en una apotí (silla). Tenga fundamento de brujo para que pueda brillar en la vida, los eggun son perros de prenda, pero después no los puede abandonar.

Awó: *Osobo:* Eleguá castiga trocándole todas las cosas de la vida.

Obini: Lleva vida desordenada desde jovencita es mujer y lo niega se ha practicado abortos. Es más diablo que el mismo diablo. Cuidado con abortos.

Ewe ni odu: Malanga.

Secretos: Recibir los Guerreros y Orula, si es Iyalosha o Babalosha, Asojuano y Odudúa. Misa Eggun difuntos y atiéndalos. Usar un crucifijo en el cuello. Paraldo.

Ebbó: Akukó, dos (2) adié, etú, osadié dundun, un güiro con ewe ikokó, y demás ingredientes. Opolopo owó. *Intori Ikú:* auré paraldo. Ashó funfun, dundun, y pupua.

Relato: “El Cocinero”. El cocinero más viejo de Babá era muy envidiado. Por lo que decide ir a casa de Orunmila y se hizo rbbó. Pusieron el ebbó en el camino distribuido según indicó Orula y dejó un paquete de iyóbo (azúcar) que tenía en el fondo. Sus enemigos creyeron que era sal y se la echaron toda en la comida para indisponer a Obatalá con el cocinero, pero para mayor sorpresa Babá encontró la comida mejor que nunca felicitando al viejo y así se descubrió la trampa. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Cambio de la Vida”. En Ilé Shokolo vivía Omolú Agronika, y Toseno los cuales era omó de Onika, que era el obá de los mensajeros de Obatalá, que vivía en Oké. Ellos eran una familia muy unida y sus enemigos comenzaron a hacer obras para crear la discordia entre ellos, llegando a mirarse con recelos donde Onika comenzó a padecer de las piernas, las cuales se les inflamaron. En tal estado se veía imposibilitado de entregar los mensajes a Obatalá. Este último se puso bravo y lo encadenó. Onika comenzó a cantar: *Baba emi Orunmila otorun waghemi odidi, odidi baba odara dara*. Al oír este canto, llegó a su lado Elegbara que al verlo fue corriendo en busca de Orula. Cuando llegó Orula a su lado, al verlo encadenado llamó a Obatalá y los omó de Onika, que eran Omolú, Agronika, y Toseno, ordenando que le quitaran las cadenas que le tenían atado a la palma. Le hizo osode, donde le vio este odun de Ifá, donde le decía que Alosin lo protegía con tal de asomarse al mundo.

Le hizo Orunmila las grandes consagraciones y ceremonias que habían indicado Ifá para devolverle la salud y preparo Inshe Akiye para que así pudiera Onika vivir entre sus semejantes sin ser vencidos, dándole fuerza a sus piernas. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila ati Ifá.

Relato: En la tierra Lukanteyí las personas vivían desordenadamente, haciendo lo que les venía en ganas. Olofin envió a Oggún para que remidiera (arreglara) y pusiera orden en Lukanteyí. Pasado algún tiempo, Olofin observando que Oggún no pudo hacer nada, pues la gente seguían igual. Entonces el Diablo le dijo a Olofin, “yo arreglaré y pondré orden en Lukanteyí. Olofin le aclaró que él había tratado de hacer lo mismo, pero sin resultados. Como Abita se brindó, Olofin accedió, pero con la condición que tenía que tratar bien a las personas en Ilé Lukanteyí. El Diablo era un hombre apuesto, inteligente, hermoso, y poseía facilidad de palabras para convencer a las personas, logrando con esto transmitirles como debían vivir, organizarse, etc. Cuando búho terminado su trabajo fue donde Olofin para informarle que ya todo estaba arreglado. Olofin le dijo, “¡eso no es cierto!” A Olofin le habían informado que el Diablo había maltratado, matado a muchas personas en Lukanteyí. Todo esto era por la mala fama y mala propaganda que le habían hecho ante Olofin, donde decían que era un mentiroso y engañaba al prójimo. Al escuchar todas aquellas calumnias el Diablo se enfureció y llenó de ira se transformó, empezando a salirle las orejas puntiagudas hasta convertirse totalmente en el Abita, y así transformado regresó a Lukanteyí. La gente le cogieron miedo y empezaron a huir. Las madres con sus hijos y en la huida despavorida se causaban la muerte. Olofin viendo todo aquel desastre que sucedía en Lukanteyí decretó que Abita no entraría más en el reino de los cielos. Toto Iban Eshú.

OTURA IWORI (OTURA POMPEYO)

+
0 I
1 0
1 1
0 I

¡ABRA LA PILA DEL AGUA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OLOKUN, YEMAYÁ, ORUNMILA.
NACE: El Dios del monte y el Dios de la ciudad.

Refranes:

- Palabras que se lleva el viento.
- Mal que será bien.

Rezo: *Otura Pompeyo adifafun Iyá mo ayo Yemayá Asesú ofo Orisha imolé orubo Baba Olokún Yimideregbé eggun olona okún Mayewa lelé ofo lerí ofo Eledá. Kaferefun Olokún, lordafun Orunmila.*

Síntesis: Este Ifá señala que la persona tiene problema con la memoria, con la vista y el estómago. Prohíbe comer puerco y huevo. Prohíbe porfiar e ir a la plaza. La persona es testaruda, desobediente, y fanfarrona, solo Orunmila lo salva. Habla de reina destronada que después tuvieron que poner nuevamente en el trono. Habla de desbarate de casa por problemas familiares. Múdesse sí quiere ser feliz. Aquí Eleguá se consagró en el río. Cuídese de erupciones cutáneas. Habla que se ha mirado en otra parte y no ha visto nada. Marca traición de amigos. Le harán cabeza de una cosa. Cuidado con la justicia. Aquí fue donde Orula mandó al pescado que hiciera ebbó y no quiso hacerlo. Tenga cuidado con la vista. Habla de persona que se considera fuerte y poderosa y abusa de los más débiles y éstos se van a reunir para darle su merecido. Ocúpese de Oluwó Popó. Habla del perro que cogió sarna y Eleguá se lo regaló a Asojuano. Odí otun (el águila) que cuando se paró en la loma y luego la cegaron con la ceniza y después la mataron a palo. Tenga cuidado con la vista.

Awó: Se ve este Ifá, coge su idefá, lo pasa por el atepón, Ifá haciéndose apayeru y lo cuelga en la casa. *Intori ofo oyu:* eyelé mefa, ikokó mefa keke, obi, añarí ibú losá, ekú, eyá, epó, y opolopo owó. Las eyelé se le dan a Oshún y las ikokó que pintadas de aparí y cargadas con ekú, eyá, aguadó, añarí, una elerí de eyelé de cada ikokó, los ara umbebolo. Las ikokó se dejan en el ilé, una se mezcla y se echa en los rincones del ilé y en shilekún ilé; después las cinco ikokó van al río. *Intori Ikú:* cinco (5) eyelé carmelitas Oshún. Poner dentro de su Ifá colmillos de ekún y ekunlá. Reciba Olokún.

Okuní: Gracias a su eledá y una obiní que tiene, que debe ayudarla para que Yoko Osha porque lo necesita le ha favorecido mucho. No oiga chismes que le digan de su obiní, porque ella es buena y lo quiere. Familiar que le tiene envidia y mala voluntad y tratan de separarlos, y si esto sucede volverá con ella.

Obiní: No puede seguir viviendo con la familia de su okuní, pues esa será la causa de la separación de ustedes por la envidia.

Ewe no odu: Guacalote, alacrancillo.

Secretos: Sarayeye con erán malú cuanto antes. Reciba Eleguá, Yoko Osha. Reciba Olokun. Si lo tiene abo funfun. Koborí eledá tres (3) saquitos con ekú, eyá, y aguadó el osha que lo pida.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé mefa (5), añarí, maraña de hilo, ina erurú, jamo, abití, akofá, anzuelo, ikokó mefa, obi meyi, itaná meyi, pintura amarilla, y demás ingredientes. Opolopo owo.

Relato: “El Eyá y Okún”. El eyá vivía muy tranquilo en las profundidades del mar pero este deseaba surcar todas las aguas y para ello fue donde Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este odu de Ifá donde le indicó que para ello tendría que hacer ebbó para no ser cazado por el hombre. Eyá, que se sentía muy seguro en las inmensidades del mar, no quiso hacer ebbó, pensando, como el mar era muy grande podía huir a todos los lados y nadie se atrevía a entrar en el mar para cogerlo. Pero por otro lado los pescadores fueron donde Orula y este le vió Otura Pompeyo donde Ifá le dijo que hicieran ebbó con cordel, anzuelos, jamo, mallas, y demás

ingredientes. Los pescadores hicieron el ebbó. Desde entonces los eyá (peces) son cazados (pescados) por el hombre. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Trampa a Odideo o Odiotun”. Odiotun era muy guapo y todo el mundo le tenía miedo. Orula lo mandó a buscar para que hiciera ebbó, porque le estaban preparando un complot para tumbarlo. El águila no quiso hacerlo porque decía que todo el mundo le tenía miedo. Sucede que al poco tiempo los pájaros se reunieron y fueron donde Orunmila para que les hiciera ebbó. Orula no quiso hacerles rogación, pero ésto llegó a oídos de Eshú y le dijo a Orula que le hiciera la rogación. Orunmila obedeció a Eshú y él hizo rogación a los pájaros, y cuando ellos salieron de hacerse la rogación vieron venir a Odiotun y cogieron arena y algodón, y cuando llegó el Odideo se formó un viento grande y le tiraron el algodón con la arena y lo cegaron, cayéndose el mismo al suelo y le vencieron. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Ekún y Ekunla”: Ekún y Ekunla siempre andaban juntos robando y matando a los demás animales y se los comían, y así vivían haciendo todo lo malo, donde un día el resto de los animales lo denuncian ante Obatalá. Éste los requirió y les aconsejó se acogieran al buen vivir, pero ellos no lo oyeron. Como continuaban las quejas ante Obatalá, Ekún y Ekunla se fueron donde Orunmila que le hizo osode y le salió este odun de Ifá y les dijo, “ustedes tienen que hacer ebbó con: akukó, eyelé, epó, efun, otí, y demás ingredientes”. Le recomendó que solamente comieran epó y efun, que se presentaran ante Obatalá, hasta que todo se aclarará. Cuando Ekún y Ekunla llegaron ante Obatalá éste le comunicó las acusaciones que se les había hecho contra ellos. “Babá, eso es una gran mentira, calumnia, pues nosotros solo nos alimentamos de agua, epó, y efún”. Entonces Obatalá no le dejó salir para ver lo que ellos defecaban, comprobándose que era epó y efún lo que comían. Obatalá los dejó en libertad y les dijo. “desde hoy no oiré más las quejas y cosas malas encontrar de ustedes. Se dice, porque solo se ha dicho mentiras y ustedes son inocentes”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Perdida de la Memoria”. Yemayá-Asesú no se ocupaba de atender a los orishas porque era muy fina, pero viéndose enferma fue donde Orunmila quien le hizo osode y le vió este signo de Ifá, diciéndole que todos los orishas le daban la espalda y el único que se brindaba para ayudarle era Olokun, pero que tenía que hacer ebbó y una ceremonia grande. Orunmila le hizo todas las ceremonias y con ésto. Asesú borraba todo lo que había hecho en el plano tierra, perdiendo así la memoria, para luego marcharse al lado de Olokun y comunicarse con él, vivir en el mundo de Olokun de una vez y para siempre. Asesú sufrió una gran transformación en su vida. A partir de ese momento se convirtió en la hija inseparable de Olokun y por tanto en un eggun de gran poder, puesto que vivía adherida a Olokun. Así pues todo lo que Yemayá-Asesú fuera hacer lo contaba con su padre Olokun, ya que ella había roto sus alianzas y compromisos que había tenido con el plano tierra, borrando lo que había hecho de Osha en la tierra, ya que por medio de la obra que hizo Orunmila Yemayá-Asesú perdió la memoria. Toto Iban Eshú. Maferefun Olokun atí Orunmila.

OTURA ODÍ (OTURA DÍ, OTURA EL DIABLO)

+
I I
0 0
0 I
I I

¡LOS IBEYI VENCIERON AL DIABLO!

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, IBEYI, ORUNMILA.

NACE: Eleguá que es el dueño de la voluntad.

Refranes:

- Cuando el gato no está en casa, el ratón hace fandango.

Rezo: *Otura Dí adifafun Eleguá Abeyalini inlé omode Osain abeyebé Awó Iyá ni Oshún mowa ni Eleguá unbowasiyé Awó Ifá Moyare Osain ayapa leóbó.*

Síntesis: No hacer esfuerzos físicos, porque puede perder el conocimiento y hasta morir. Cuidado en el baile le dé un paro cardíaco. No amarre ningún tambor. Tiene un omó que nació para adivino. Respete todos los osha. No ingiera bebidas alcohólicas. Cuídese de impotencia. Ifá de traición. El hombre da los secretos por un cuerpo de mujer. Se prohíbe comer picante porque le revuelve la sangre. No coma nada salado. Cuidado en una fiesta no lo monte un osha. Aquí los Ibeyi “vencieron al diablo”. La persona que se mira sabe tanto como el awó. Dice Ifá que se bañe. Habla de tres (3) omó que tienen llagas o granos tienen que orubo. Se le ponen a Orunmila siete (7) bolas de erán malú con ekú, eyá, aguadó durante siete (7) días, después al río con siete (7) centavos.

Awó: Cuando se ve este Ifá, se le pregunta a Orunmila sí lo autoriza a hacer algo por esa persona. Si dice que sí, Ud. tiene que darle después una eyelé a eggun (Abita). *Intori osobo Ikú:* Si se descuida solo durará siete (7) días.

Okuní: Por causa de una obiní puede tener problemas de justicia. Esta puede cambiar desfavorablemente el curso de su vida. Cuídese la próstata, pues orina muy frecuentemente.

Obiní: No visite paleros, puede quedar amarrada o esclava. Si es soltero hay oposición en sus relaciones. Por la felicidad de los hijos se entrega a un okuní sin amor.

Eleguá: Eshú Aronike (guardián de Olofin en la tierra).

Ewe ni odu: Mamey, mamoncillo.

Secretos: Recibir Odudúa. Osadié meyi Ibeyi y fiesta a los niños. Recibir los Guerreros y Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, osadié meyi, una sogá, un añá keke, ñiadié, tusa de maíz, otá, sheketé a Oshún y saraekó a Babá, fuelle, ofá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Los Jimagüas Vencieron al Diablo”. Había un cruce en el camino y en éste estaba el Diablo, en donde tenía preparada una trampa en la que todos los que pasaban por el cruce se caían muertos dentro de un hoyo y el Diablo se los comía. El pueblo estaba muy sobresaltado porque toda la gente se desaparecía cuando iban de un lado a otro. Una vez los jimagüas que eran chiquitos estaban tocando un tamborcito y por el toque se llamaban uno al otro. Un día ellos le dijeron a su madre que iban a correr fortuna. Uno se escondió y el otro llegó hasta el cruce de los caminos. Al verlo el Diablo tan chiquito le dijo que se fuera para su casa, porque él no podía pasar por allí, pero el jimagüa insistió, diciéndole al Diablo que él tenía que tocar su tambor al igual que como ellos tocaban. El Diablo tocó una vez y el jimagüa le dijo que tocara otra vez, porque no había oído y le volvió a decir que tocara por tercera vez para que lo hiciera mejor. Entonces el jimagüa tocó para que viniera su hermano escondido. Después se subió arriba de un tambor grande que tenía el Diablo y empezó a tocar y al Diablo no le quedó más remedio que seguir bailando, hasta que el jimagüa le preguntó que era lo que le pasaba y el Diablo, atormentado por la euforia del toque, le concedió y le ofreció lo que quisiera si dejaba de tocar. Entonces el jimagüa le pidió que quitara la trampa del camino, y el Diablo se lo concedió. Y desde entonces se puede pasar por el crucero del camino. Toto Iban Eshú. Mafererefun Ibeyis.

Relato: “Mayesi Omó ni Awó”. En Ilé Iyebú vivía un omó nombrado Mayesi cuyo padre era un gran olúo, pero desde que nació Mayesi venía con un don natural que desde muy pequeño tenía una mirada como la de una persona mayor, así creció. Un buen día que su babá estaba consultando presento algunas dificultades, Mayesi que estaba en el patio jugando, lo llamó y le dijo, “babá, en la igbá de omí con la cual estás atendiendo a ese hombre, que él es omó Shangó, no le cobres por la consulta y cuando termines de la mata de mamey le regalas cuatro, pero tú no los tumbe, mándalo a él”. El padre no le hizo caso y el omó de Shangó se fue. A los siete días regresó y le dijo al olúo que nada de lo que le había dicho se le cumplía, que nada iba como le había asegurado. Entonces el olúo se acordó de lo que le había dicho su omó, pero no lo hizo exactamente como él le había, pues el mismo fue, se subió a la mata de mamey a tumbar los cuatro mameyes, cayendo al suelo privado donde Mayesi tuvo que buscar a otros awoses. Éstos no pudieron hacer nada y el padre seguía tirado en el suelo como muerto. Uno de los olúos, el más joven, le dijo a Mayesi, “tú, como hijo predilecto de Orunmila, pídele haber porque Ifá está estancado”. Así lo hizo Mayesi y su padre se recuperó, reinando la felicidad. Toto Iban Eshú. Maferefun Omó kekere atí Orunmila.

OTURA IROSO (OTURA ROSO, OTURA ROSO MUN)

MAFEREFUN: ODUDÚA, OYÁ, OLOFIN, ORUNMILA.

NACE: Poligamia. Los harenes musulmanes. La ley de las esposas en el Korán.

El plato de Osun. Mamú obó se pierde el ashé.

+
I I
I O
O I
O I

Refranes:

- *Es una ignorancia imitar lo que hace el ratón que rete a pelear al gato.*
- *Al que está parado, todos le rodean, pero al que está caído nadie lo conoce.*
- *No traicione a nadie, Dios (Olofin) todo lo ve.*
- *¡Haz bien y no mires a quien!*

Rezo: *Otura Roso adawá dirosun iyerawo odehyasí malalushero. Biwó ese Burukú Olorun oyú ri won.*

Síntesis: Nunca darán crédito a lo que la persona haga. No se espera agradecimiento de nadie, solo de Ifá, de Olofin, de las osha y de su propia conciencia. Cuídese la sangre, las vías respiratorias, de picadas de mosquitos en las piernas. No huela flores. El ojo de Dios detiene lo malo que le hacen. No se hace sacrificio de sangre a las osha, orishas, solo adimuses. Ebbó no lleva eyebale. Aquí salva Odudúa. Las piernas de la persona están débiles y cansadas. Persona que ha tenido varios creos, madrinas, y padrinos. Hay que usar manilla y collar de Obatalá. Hay que usar una moneda preparada. Cuídese de accidentes en la casa o la calle. Hay que hacer ebbó a menudo y ponerlos donde están sus enemigos. Poner un saquito con menestra detrás de la puerta. Habla de una enfermedad que pasó cuando era una niña que por poco le cuesta la vida. Hay deudas con Oggún, Oshún, y Shangó. Haga ebbó para que no pase un bochorno.

Awó: Con el mariwó de la cortina de Olofin de un Ifá, hace una corona de la medida de su lerí y se la pone encima de su Ifá. Un pedacito de igüí moruro en cada mano de Ifá. Recibir Odudúa. *Intori arun:* no hay salvación por este camino. Se le da adié jaspeada a Oyá y con todo lo de adentro se limpia el pecho y el vientre, ésto lleva epó. La adié encima de Oyá y va para el cementerio.

Obiní: Desea separase de su okuní y amarrar a otro okuní para que le dé owó. Le gusta el espiritismo. Déle gracias a Oyá.

Okuni: Mamú obó. Tiene muchas obiní.

Eleguá: Eshú Lode.

Ewe ni odu: Ceiba, palo eggun gun, malanga, majagua, palma, yarey, ope, mamoncillo, guanina.

Secretos: Reciba Eleguá, Orula, Yoko Osha, y hacer Ifá. Etú meyi Asojuano y siete (7) lámparas de aceite con epó, vino seco, y agua azúcar. Akukó grifo para Asojuano. Cumpla con Shangó. Paraldo. Tiene que bañarse con omiero de aberikunló, algarrobo, y albahaca, y kborí con eyelé meyi funfun al pie de Osun.

Ebbó: Aunkó, akukó, etú meyi, eyelé meyi, mondongo, corazón, ewe, plumas de pavo real, y demás, ingredientes. Opolopo owo.

Relato: El camino de los amigos y el comercio, se ve el resultado cuando se haga ebbó completo. Un awó que vendía en la plaza y por la baja calidad de su mercancía pasaba el bochorno de ser rechazada la misma, provocándole un gran atraso. Éste fue donde Orula e hizo ebbó y todo en su vida mejoró.

Relato: El pavo real tuvo que hacer rogación con su ropa a pesar de ser tan bonita, y dejar al descubierto sus patas lo cual le provocó el bochorno. Ud. tiene que hacer lo mismo para evitar un bochorno similar.

Relato: Otura Mun era un awó que estaba malo de suerte y todo le salía mal. Éste salió en busca de suerte a la calle y se encontró con su abure, Irosun Tuanilara. Le contó a éste todo lo que le pasaba y la situación que tenía. El hermano le dijo, “vamos a casa de Awó Ororun, e iban cantando: *Babá Ororun Ifá agbá nimu*

agbayire Otura Mun”. Cuando llegaron, Awó Ororun les hizo osode y salió Otura Rosun, que era su signo de Ifá y les dijo, “el secreto está en la tierra Dide Obi, la que mandaba Oyá y que tenía que hacer ebbó”. Otura Rosun no tenía de donde sacar para hacer el ebbó e Irosun Tuanilara le dió las adié que Orunmila le pidió. Otura Mun se puso en camino a ilé de Dide Obi donde se encontró con Oyá y ésta aceptó ayudarlo, empezando a subir. Al verse bien de todo Otura Rosun no quiso seguir haciendo osode todos los días, sino cuando le daba la gana. Shangó que iba mucho a aquella tierra, lo vió y le dijo, “el babalawo tenía que vigilar su suerte todos los días para saber que es lo que tiene que hacer al igual que el comerciante con su negocio”. Otura Mun no hizo caso de los consejos de Shangó y éste le echó shepe, donde Agbá Ifá le empezó a subir de oboñú. Cuando le llegó al pecho empezó a faltarle el aire y fue cuando se acordó de lo que le había dicho Shangó. Se hizo osode y se vió este Ifá, cogió su Ifá, lo puso en el piso y empezó a llamar a Oyá. Le dió unyen ni adié a su Ifá. Oyá se puso a unyen de aquello, entonces cogió una adié sherewe que tenía, unyen a Iyansán. Comía de los adelé y cantaba:

Adele Onimu Ifalaye. Onimu, Onimu Agbadelenifa Onimu Onimu,

Adele Onimu Boriboyeo. Onimu, Onimu, Agbadelenifa Onimu Onimu.

Entonces Iyansán cogió los ñales de la adié y efún, le hizo sarayeye, cargando la adié, y llevándola a Ilé Yewá, donde Otura Mun empezó a ponerse bien y se miraba todos los días. Desde entonces todos los awó se miran todos los días y sabían cuando las cosas le iban bien, si le convenía y cuando no. Así su suerte fue mejorando y Otura Rosun en agradecimiento a su abure Irosun Tuanilara lo nombró ayudante en aquella tierra. Donde de vez en cuando él ponía a comer su Ifá con Iyansán, pues a pesar de todo el se quedó padeciendo del pecho y falta de aire. Por el shepe que Shangó le echó. Toto Iban Eshú. Maferefun Iyansán.

OTURA OJUANI (OTURA JUANI)

“IFA DE ABIKÚ”

¡HERENCIA DE OSHA!

+
0 I
0 0
I I
I I

MAFEREFUN: SHANGÓ, YALORDE, ESHÚ, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: El que las piernas se negaron a seguir sosteniendo el cuerpo

Humano y Olofin las maldijo. El luto familiar. El velar a los difuntos.

El poder de la vida. El que se toque en las rogaciones de cabeza,

las partes vitales del cuerpo. El líquido sinovial y la rótula en los humanos.

Refranes:

- No deje camino por vereda.
- Nosotros no nos conocemos en la oscuridad, pero nuestras voces si nos ayudan a reconocernos.
- Si un niño no conoce a su padre, la tierra no está derecha.
- Viajeros del cielo y la tierra siempre al final se encuentran.

Rezo: Otura Juani omó Ikú, adifafun abure meta Baba efeyude adifafun obora Alakentu Elegba odara Eshú belele unlo inlé odara bilaye opá tojoro inlé odara ni lefun Osha.

Síntesis: Habla de fractura en las piernas. Ud. tienen tres (3) negocios entre manos. Tiene familiares en el extranjero. Vístase de blanco o póngase algo de Obatalá. Ocúpese de atender y visitar a su padrino. Ud. tiene prenda de Osain y cree que con eso solo basta. Tiene que hacerle ebbó al hijo abikú. Sí tiene hijas, no las deje ir al río, ni que monten botes y para que sean felices deben casarse con un awó. Su padre o un familiar murió sin testamento haga ebbó para que no pierda su suerte. Ifá de herencia. Vivir con viejos. Rogación de la lerí con ewe algodón (oú). Hay que ponerle una carreta a Eshú. Aquí se ruega las piernas al pie de Obatalá con itaná meyi, la persona sino es invertida, lo será. Lavarse la lerí con ewefá. Dice Ifá que le dé gracias a Eshú. Ustedes son tres (3) hermanos. Ponerle una canasta a Eshú para que le abra el camino. Un niño es el que conocerá el secreto de la herencia de dinero que se heredará pues está enterrada y solo el viejo criado conoce el lugar.

Obiní: Invertida o llegará a serlo por la acción de un espíritu que en vida lo fue. Hacer paraldo en el monte para quitar ese eggun y cuando se termina; se le echa alpiste al paraldo para despejar totalmente el eggun.

Okuní: Oiga los consejos de su obiní

.

Eleguá: Eshú Abari koko. Eshú Bí.

Ewe ni odu: Prodigiosa, tete, nene, laurel, ateje.

Secretos: Reciba los Guerreros. Atienda a Oshún. Gracias Yemayá. Unyen a su eledá. Tubo de bambú a Eleguá. Para resolver problemas se moja harina de maíz en un adaní funfun; encima se le ponen itaná meyi y se le dedica a Olofin. Paraldo. Akuaró meyi a Babá.

Ebbó: Akukó, adié meyi, osadié, akuaró meyi, ashá araé, ashó funfun, dundun, y pupua, itaná mefa, carreta, tubo de bambú, harina de maíz, adaní funfun, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Engaño a Babá”. Aquí fue donde Obatalá mandó a buscar dos codornices; dos hombres que eran amigos se pusieron de acuerdo para pedir por las codornices lo que ellos querían, cuando llegaron, Obatalá les preguntó, “¿cuánto valen?”. Uno le contestó, “\$4.00”, pero el otro le pareció poco y le dijo, “\$8.00”. Entonces Obatalá no las quiso. En eso se muere una codorniz y la que quedó ellos tuvieron que dársela a un precio menor del propuesto inicialmente. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Rey, Sus Tres Hijos, y la Herencia”. Un rey enfermo teniendo tres hijos, pero su única compañía era el criado. Días antes de morir enteró su dinero en compañía del criado de confianza. Al morir el rey fue

despedido el criado por el hijo mayor. Comenzó a gobernar pero a los pocos días murió. Se presentó el otro hermano pero nada pudo hacer y mandaron a buscar al hijo menor. Éste antes de presentarse fue donde Orula quien le vió este odu de Ifá, le hizo ebbó, y le recomendó que se aliará a los viejos, ya que su padre había dejado una herencia de dinero enterrado. Cuando el menor llegó al palacio, restableció todo como lo tenía su padre, mandando a buscar al más viejo de los criados, al cuales le pidió la bendición. Éste le contestó, “yo no soy tu padre; él murió. Yo solo fui su criado”. El muchacho le dijo, “te mandé a buscar para que me ayudes a gobernar”. A la hora del almuerzo y comida lo mandó a buscar, lo convenció para que se sentare en la mesa. Éste no quería pero al final aceptó. Viendo el viejo la amabilidad, generosidad y bondad con que lo trató, le enseñó donde estaba enterado el dinero de la herencia. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Destino Está en Tus Manos”. Hubo un joven el cual estaba pasando muchas dificultades y miseria en su tierra natal. Por lo que un día decide salir a correr fortuna. Cuando iba por el camino se encontró con Eleguá, que le preguntó lo que le pasaba. El joven le contó sus problemas y su determinación. Eleguá le dijo, “vamos a casa de Orunmila”. Orula le hizo osode, le salió Otura Ojuani donde Ifá le mandó hacer ebbó con akukó, 1 rueda, 1 casita, y demás ingredientes. El joven hizo el ebbó y Orunmila le dijo, “encontrarás momentos difíciles y decisivos en tu camino, pero si la tentación no te domina, triunfaras y serás feliz. Abra quien te quiera desviar; el destino está en tus manos”. El joven le dió las gracias y siguió su camino. Al mucho andar se encontró con unos bandidos que venían vestidos de oro, prendas preciosas, y uno de ellos, que parecía ser el jefe, le dijo, “¿joven, que haces por aquí por estos caminos?”

“Ando buscando fortuna y el buen vivir por el camino de la vida”. Entonces el hombre le sugirió, “únete a nosotros y tendrás de todo, dinero, prendas preciosas como nosotros”. La tentación se apoderó del joven y lo hizo vacilar por un momento, pero se acordó de los consejos de Ifá y dijo, “no, es mejor que yo siga mi camino atravesando dificultades”. Un día llegó al pie de una loma cansado y agotado, miró hacía arriba y vió una casa de poca presencia, pero se dirigió hacía ella para descansar un poco. Cuando llegó y entró cual no sería la sorpresa al ver que aquella casa por fuera no tenía importancia pero por dentro era un palacio. El joven maravillado con todo lo que le rodeaba. Al mirar hacía uno del ángulo, vió un hombre que era Odudúa quien le dijo, “¿hijo mío, que tu haces aquí?”

“Señor, ando por el mundo, buscando porvenir,” y Odudúa le dijo, “como fuiste obediente y seguiste los consejos que te dieron Ifá, te quedarás dueño de este palacio y con todas sus riquezas, pues yo me tengo que ir a cumplir otra misión de Olofin”. Se despidió del joven, dejándolo gobernando en ese palacio. Así alcanzó felicidad el joven obediente. Toto Iban Eshú. Maferefun Odudúa atí Orunmila.

OTURA OBARA (OTURA BARA, OTURA MONI)

+
I I
0 0
0 I
0 I

MAFEREFUN: OBATALÁ, ESHÚ, SHANGÓ, ASOJUANO, ORUNMILA.

NACE: Afereketé se tocó por primera vez el Igboḍún de Osha. Los Inkin de

Cuatro (4) ojos que fueron el ashé que Olofin le dió a sus omó.

Toque de la puerta por la futura Apetebí. Asojuano Houla y Shamafo.

Refranes:

- *El saber mucho es malo.*

Rezo: *Otura Bara, Otura Moni Iyá woloni lowá lewá shilekún arikú Babawá.*

Síntesis: Desespero sexual. Esclavitud pobreza, enfermedades. Deuda con los muertos y osha. Cuídese de trombosis. Ambos sexos les gusta la masamba. Cumpla con Oshún. Cuídese de maldad porque lo van a perjudicar. Desconfíe en todos los órdenes de la vida. No se masturbe más que eso lo deja impotente. Ifá de sodomía. La familia le hace daño. Aquí es donde se busca la alianza entre los más débiles para vencer al más fuerte, comenzó la guerra entre Osain y Oluwó Popó, se robaron un caballo, lo amarraron lejos de la casa, al pie de un palo y allí lo dejaron, para que se muriera de sed y de hambre. Había un hombre muy feo que adivinaba y Shangó le cogió envidia y mandó a la ayakuá a que le comiera los testículos. Se hace ebbó con el braguero o sostenedor bien sudado. Este camino habla de sadismo. Hay que limpiarse con orí, efún, erán malú, eyá, aguadó, y oñi en nombre de Odudúa y llevarlo al monte junto con la limpieza que se hizo en nombre de Asojuano. Si tiene hijo cuidado con lo que usted diga delante del mismo, pues éste sabe mucho. Ese muchacho tiene mucho ashé en la boca. Báñese todos los días. Se le pone a Asojuano un bastón en cuya empuñadura aparezca tallado, en madera, la cabeza de un caballo.

Awó: Se confeccionará un okpuele de Igüi Iroko; éste come etú con Shangó y Asojuano. Todos los edún lo llevara al río y le dará una pollona en nombre de Oshún con atena Oshe Meyi.

Obini: Está enferma del vientre.

Okuní: Cuídese los testículos. No se apure para buscar obini

Eleguá : Eshú Sekoyiki; Eshú Laborni, que nació de la unión de Obatalá y Oshún.

Ewe ni odu: Majagua, abre camino, hiedra, ceíba, tamarindo, melón de castilla.

Secretos: Misa y atender mayor difunto. Recibir Eleguá, Orula, y Yoko Osha por salud. Unyen Obatalá y Eshú.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, braguero o ajustador, erán malú, sogá, igüí, crin de caballo o cola, una hachita, melón de castilla, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Nacimiento de Eshú Laborni". Obatalá conquistó el amor de Oshún y de esta unión nació un niño que era Eshú Laboni. Un día Obatalá salió y cuando regreso le dijo, "Babá mi, iyá le echó otí de palma en su porrón". Obatalá se puso molesto pero no dijo nada. A los pocos días Oshún salió y cuando regresó le dijo, "Iyá mi, Babá le echó otí de millo en su porrón". Oshún empezó a pelear, a tal extremo que la gente vinieron, se enteraron y le dijeron que botara a ese muchacho al río. Obatalá cogió al muchacho para botarlo. Cuando iban por el camino Eshú Laboni le dijo, "Babá, sabe usted que está pisando un jubo y este año su suerte va estar larga". Obatalá le dijo, "anda muchacho malo, sigue tu camino". Cuando llegaron al río le dijo, "Babá, usted está pisando una anguila", y Obatalá levantó el pie y vió que era verdad. Entonces el muchacho le dijo, "este año todas sus cosas van a estar largamente parada". Babá lo tiro al río y cuando cayó, al caer de cabeza se convirtió en una palmera de ikin, desde entonces todo el mundo va a buscar inkin de cuatro (4) ojos, que fueron el ashé de Obatalá y Oshún le dieron a su hijo, que llamó Rabe y se volvió palmera. Toto Iban Eshú. Maferefun Obatalá.

OTURA OKANA (OTURA KANA, OTURA TIKÚ)

+
0 I
0 0
0 I
I I

¡ANUNCIA ATRASO TOTAL PARA EL AWÓ!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OYÁ, ORUNMILA.

NACE: La muerte de repente en los mayores. Aquí alcanzó el poder de la ceremonia de Ibú Losá en la tierra Moñaña.

Refranes:

- *El perro hortelano, ni come ni deja comer.*

Rezo: *Otura Kana Iyá Iyanla lode eni Awó Orun laye leyerun ebbó kashioro, ebbó Iyá Iyanla eni Babalawo kashioro Olodumare ebbó laweni ebbó Ifá kasheoro. Otura Tikú Ieri Ikú Awó Moñaña abeluloyé bira boru Ikú awele.*

Síntesis: Cuando se ve este Ifá, no habla directamente con el consultante si no con los que vienen detrás de él que son los que tienen al Ikú detrás, y que están en grave peligro de muerte. Cuidado con la candela. Habla de hijos con problemas que deben ser tratados con los osha. Hay guerra de osha. Señala el comienzo de la ceremonia de Olofin. Odu de persona arañada o mordida por un animal. Cuando se ve este Ifá, el primero que entre en la casa se tiene que limpiar con una eyelé, epó, otí, y se manda a botar a la manigua. En persona mayor marca muerte de repente. Aquí no se vive con hijas de Shangó. Aquí las madres sufrían porque la mayoría de ellas morían jóvenes y dejaban a sus hijos huérfanos, pues ellas no creían en Olofin, ni oían lo que sus hijos les decían. Aquí la persona se puede otokú antes de estar cumplida. Cuando se ve este Ifá la persona tiene Ikú detrás y se quedó parada en la puerta. No regrese por el mismo camino que vino porque Ikú está detrás de usted. No piense en suicidarse. Cuide a su mamá de quemaduras y accidentes en la cocina.

Awó: Debe recibir urgente Osain u Oddé para librarse de Ikú. Unyen Yemayá. El aleyo traerá akukó y akofá meta con las puntas pintadas de dundun para que haga ebbó. Awó debe evitar el bochoro. El osobo de este Ifá es la obsesión de poseer algo que se le ha imposibilitado obtener. *Intori arun:* No se levanta. *Ire:* Son tres negocios.

Obini: Reciba Ikofafún.

Okuni: Si está flojo, cuidado quede impotente. Modere su genio. Recibir Awofakán, hacer Ifá.

Eleguá: Eshú Laroye.

Ewe ni odu: Paraíso, salvia, canutillo, abre camino, algarrobo, romerillo, albahaca, quita maldición.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila y, Yoko Osha. Se cierra la puerta y se abre tres (3) veces y los tres (3) primeros que lleguen, el más orugbo tendrá que recibir Orunmila. Misa iyaré o abuela. Unyen Yemayá. Etú y lámpara a Babalú Ayé. Sarayeye con bogbo ere. Paraldo. Eyelé viva boca abajo colgada detrás de shilekún ilé. Orunmila solo salva a la persona. Shangó y Asojuano están en su puerta.

Ebbó: Akukó meta, akofá meta, abití meta, igüí de su tamaño, ashó araé, una carreta, etú meyi, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: En Ilé Ilufa vivía un okuní llamado Nfo Oyu que era muy estudioso, pero a la vez muy porfiado, desobediente, y curioso queriendo saberlo todo. Este okuní tenía un comercio del cual provenían sus ingresos. Este negocio empezó a perder ingresos por la acción de la envidia de sus enemigos, viéndose en la necesidad de ponerse en camino hacia Ilé Oyá para verse con Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este odu de Ifá donde le dijo que tenía que hacer ebbó con akukó meta, etú meyi, adié grifa meyi, akofá meta, 1 careta, atitán ilekún, atitán erita meta, colmillo de ayá, uñas de ologbo, ashó nueve (9) colores, y demás ingredientes. Después de hecho el ebbó Orunmila le dijo, “cuando hubiera reunión en la esquina y que tuvieran careta puesta que no se arrojara al lugar, que cogiera por otro lugar. Además le dijo que no se pusiera la careta que le había dado del

ebbó después del ebbó hasta que Ifá no determinará con la misma. Nfo Oyu no hizo caso a las advertencias de Ifá y continuó curioseándolo todo y trató de captar lo que un grupo de hombres estaba haciendo en la esquina. Se puso la careta como ellos y se paró cerca de ellos, los que eran Anyenu y ellos estaban haciendo oraciones como Oyá los había mandado. El hombre se metió allí y cuando estos tres hombres Anyenu se quitaron sus caretas uno era Ayá, el otro Ologbo, y el tercero Ikú, y cuando vieron que el otro era un okuní. Ayá lo mordió, Ologbo lo arañó, e Ikú quería comérselo. Éste comenzó a correr; se sintió enfermo. Perseguido por Ikú tuvo que meterse en casa de Orunmila, a quien le contó lo que le había sucedido. Orunmila le dijo, “ahora para poder salvarte tenemos que untefá”. Nfo Oyu después de cumplir con todo lo que mandó Orunmila le vino la prosperidad, tranquilidad, y estabilidad en todos los sentidos de la vida. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTURA OGUNDÁ (OTURA AIRA)

“IFÁ FORÉ AYÉ”

¡NI EL REY ES MAS QUE YO!

+
II
IO
II
OI

MAFEREFUN: SHANGÓ, OGGÚN, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La distinción o agrupamiento de los seres humanos en buenos y malos.

Refranes:

- *Un perro alimentado no puede jugar con otro hambriento.*
- *Cuando no hay nadie cerca, dos pueden pelear hasta la muerte.*

Rezo: *Otura Aira Iré Ayé timbelaye iré ilé Osain, Otura Aira Ogunda iré Oggún Alawede inlé mopun Ogunye, Ogunye mowa, Iya Oggún onire Orunmila Obarabaniiregun iré meta ebbó ashegun ota lese Oggún.*

Síntesis: El que va al mar se queda, el que va al río se queda, y el que hace ebbó y va a lo mismo vuelve. Sobre la tierra se siembra maíz y se hace de todo. Cuidado con los líos de justicia. Tenga calma para que pueda lograr su tranquilidad. Durante nueve (9) días no se pare en las esquinas. No ande con armas, ni hierro. Para vencer un apuro unyen a su eledá. Cuidado con robo. Con el tiempo será jefe de instrumentos de hierro. Cuide a Shangó, déle gracias a la loma, y llévele algo. Tiene que Yoko Osha a una persona que será su suerte. Cuidado con una traición. Otura Aira es espiritista, un gran vidente, manda poner bóveda espiritual. Aquí fue donde Oroña, la madre de Oggún, lo criaba entre afeminados. Ifá de Zorro. Habla de justicia y de operaciones quirúrgicas. En este Ifá es donde Oggún sostenía el mundo sobre sus hombros. Este Ifá da indicaciones para salvarse en su misión en el mundo y en la vida, se le pone una llave a Oggún. Este Ifá manda a rayarse al pie de Zarabanda. Habla de un eggun que hace que la madre sea enemiga de Otura Aira. Hay que hacer paraldo, rompiendo todo y después ebbomisi con ewe aberikunló. Aquí fue donde un awó hizo un inshe osain y en recompensa le regalaron opolopo owó y mil ayakuá. El omó de este Ifá es muy poco considerado por la humanidad.

Awó: Aquí Oggún del awó lleva 101 piezas de hierro. Es sumamente peligroso el andar con el awó dueño de este Ifá, porque le roba la suerte. Paraldo: osadié, tres (3) pedazos de eran malú, otí, itaná, rompiéndole las ropas encima y desnudo se le hace paraldo, y después se baña con omiero de aberikunló. Todo va para enigbe.

Eleguá: Eshú Oloyo.

Ewe ni odu: Mirra.

Secretos: Oshinshín Oshún. Paraldo. Obiní y okuní cuando reciban Orula se le ponen doble las piezas de Oggún, menos el yunque y Oshosi.

Ebbó: Akukó meta, adié, eyelé meta, un güiro, asía meta, igbá con aguadó, ekó, obi meyi, un obé, pedazo de sogá, akofá meta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Cazador”. Un cazador que sostenía a su familia, del resultado de su cacería, llevaba varios días malos. No cazaba y todo se le tornaba complejo, así que nada traía para la casa. Éste viendo que la situación era insostenible decide visitar a Orunmila. Orula le hizo osode y le vió Otura Aira donde Ifá le marcó ebbó, que el cazador cumplió de inmediato. Pasados unos días cazó un Ayanaku (elefante), alegre y emocionado, se recostó en un árbol. Llenó de satisfacción por tan buen éxito; dijo, “ni el rey es más que yo”. En ese momento pasaban unos soldados que estaban de recorrido, que al oír tal expresión, le hicieron honores y le entregaron fuerte suma de dinero. Toto Iban Eshú. Maferefun Orula.

Relato: “El Zorro”. En Ilé Orundó, Eshú en compañía de una cofradía que estaba formada por Iwato Eni (hombres Zorros), los que se reunían en enigbe donde cazaba Oddé. Para acordar los planes de sus fechorías, travesuras, etc., fueron visto por Otura Aira, quien se percató como uno de aquellos hombre trazaba unos signos que le eran extraño para él, uno de los okuní tenía un papel en las manos revisando las escrituras.

Movido por la curiosidad Oddé disparó contra el Zorro que sostenía el papel, hiriéndole y en la huida perdió el papel. Oddé se apoderó de aquel escrito, donde aparecían los secretos de ultratumba. Cuando Oddé iba de regreso para su ilé, decide entrar en la taberna del pueblo para monu otí. Animado por la bebida les contó a los presentes en el lugar su aventura, entre ellos había un extraño okuní que estaba herido, el que indago por el papel, y cuando Oddé se lo mostró; el dueño de la taberna vió que aquel okuní tenía cola y gritó “¡es un Iwato!” Éste rápidamente se transformó en Zorro y huyó del lugar. Oddé se fue a registra con Orunmila, saliéndole Otura Aira, donde Ifá le marcó ebbó y que tenía que unyen a Eshú para apaciguarlo, pues él estaba tratando de conocer los secretos que no le pertenecían. Oddé hizo el ebbó, pero no unyen Eshú, resolviendo volver a su ilé. Cuando se dirigía a su ilé, en el camino se encontró con su familia, que se dirigía a otro pueblo, comunicándole que “como él había ordenado ese viaje, mediante una carta que había recibido su madre. Iyá vendió la hacienda y nos informó que debíamos viajar a reunirnos con tigo en otro pueblo”. Oddé revisó la carta y vió que era un papel en blanco, aunque ya no tenía techo, decidió regresar. Al día siguiente apareció un hermano menor que todos daban por muerto y preguntó por las desgracias sucedida, Oddé le contó todo. Después de escucharle le dijo, “ahí está toda la raíz del mal; te has interesado por dominar y manipular secretos que no te pertenecían, te has burlado de Eshú”. Oddé le mostró el papel con los secretos a su abure; éste se lo arrancó de las manos, lo guardó con apuro, y dijo, “Iború Iboyá Iboshishé; al fin he recobrado lo que buscaba,” y convirtiéndose en Iwato Eshú, se fue quedando Otura Aira sin los secretos y sin dirección. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OTURA OSÁ (OTURA SÁ)

+
0 I
I 0
I I
I I

“EL ÁGUILA”

MAFEREFUN: SHANGÓ, OGGÚN, YEMAYÁ, OLOFIN, ORUNMILA. EGGUN OBINÍ.

NACE: La enfermedad Vitiligo o despigmentación de la piel.

La consagración de las momias. El libro de los muertos.

Mito de sincretizar a Oggún con San Pedro.

Refranes:

- *La mujer es un río, que siempre muere en el mar.*
- *Nunca se sabe cuando la mujer peca, ni cuando se seca el millo.*

Rezo: *Otura Sá, impoyampo wewere nifá impoyampo owe Omó Shangó, lampe Olorun, Otura Sá, owó, epó okoyoni Olorun, mofe owó ni Obá Koso ashe kokoibere, ashe Olorun, Orunmila akaka fowotiku eyemele obepue ofatin fabaye tikun eleripin ashe Shangó, ashé Olorun, Otura Sá babá eyio oni Babalawo omó Alafia Orunmila lorubó.*

Síntesis: Signo que tiene el poder de la comunicación directa con Olofin. Cuidado con robos, falsos testimonios, bochorno, la candela, trances de justicia, sus enemigos, ellos están trabajando bajo. Cuide la puerta de su casa. Su padre murió con el dolor de no poder darle lo que tenía destinado. Soñó que había visto a Oyá y en el cielo había una cosa grande. Usted padece de la cabeza, ésta le duele más por las mañanas. Le pueden introducir algo en su casa para perjudicarlo con la justicia. Tendrá una herencia. Está enferma del estómago y no debe ingerir bebidas alcohólicas. Nunca diga que sabe. Vístase de blanco. Tiene gran atraso en todo lo suyo. En su casa hay un bastón que tendrá que usarlo. Tenga cuidado no mate a alguien o lo acusen de una muerte. Ifá del águila, es el cazador de los enemigos. Aquí fue donde los dos amigos hicieron el mismo ebbó. La persona se enfermará de gravedad, pero Olofin lo salvará. Múdese de donde vive, habrá un robo y cogerán al ladrón, déle de comer a su lerí. Su padre murió ciego. Hablan “El Tigre y el León”, “El Mosquito”, “La Momia”, “La Balanza del Mundo”, donde Shangó dió tres (3) vueltas de carnera, de tres Ilé: la casa, la cárcel, y la tumba. El camino de la delincuencia. Otura Sá es mentiroso, no cumple lo que promete, despreocupado para sus cosas, no vive con mujer blanca, está maldecido por las mujeres, muere de herida por la espalda por causa de un allegado puede perder la vida por su mala cabeza se ve recogido en casa ajena, lo mismo siendo awó, que apetebí, no puede vivir con omó de Oggún. Ifá de brujería. Otura Sá reemplaza a Eyiogbe por la ambición del segundo y abuso los amigos lo traicionan. El enemigo está en su casa. Oggún vive en caldero de hierro con tres patas.

Eleguá: Eshú Alawóni Lebé. Agborán Anikú Mabayá.

Ewe ni odu: Guacamaya, caí simón, ñame, mangle rojo, jobo, ceiba, palma.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Misa, comida, flores, para babaré. Asía, y eleguedé para Shangó; ayakuá para Oggún. Unyen a su eledá. Conejo y eyelé meyi a Babá. Garabato de Salvia que se entiza con ashó funfun y pupua que se pone detrás de la puerta colgando de la misma. Para malos ojos: nueve (9) capullos de algodón y nueve (9) alfileres, las que se entierran a los capullos y se tienen en la casa para owó. Careta con la imagen de un león para Oyá.

Ebbó: Akukó, ayakuá, eyelé meyi, otá meta, candela, asía, mazo de leña, un ishú, cabo de guataca, un saquito con bogbo teunyen, asheré de Shangó, ashá, canela, ogá, bastón, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: El Tigre y el León andaban juntos, y como los demás animales no encontraban manera de separarlos; se reunieron y todos fueron a casa de Olofin donde lo denunciaron, diciéndole a Olofin que tanto el tigre como el león no les dejaban vivir y que a los demás compañeros se los habían comido. Olofin mandó a buscar al tigre y al león, pero éstos antes de ir fueron a casa de Orunmila e hicieron rogación. Además Orula le recomendó que comieran epó y efún; así lo hicieron y cuando llegó a presencia de Olofin éste le preguntó: “¿qué cosas ellos estaban haciendo?” Le contestaron con gran ironía: “¡nosotros!; nosotros no le hacemos

daños a nadie,” y para probar su inocencia defecaron, comprobándose que era epó y efun. Entonces Olofin les dijo, “ustedes están en libertad, en lo adelante se podrán comer aves y demás animales”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Camino de la Delincuencia”. Cierta vez que Otura Sá andaba huyendo de la justicia, se encontró con un grupo de forajidos que estaban gobernados por Babá Eyiogbe y pidió acceso al grupo dadas las circunstancias en que se encontraba y así no estaría tan sólo en la fuga. Fue aceptado ya que Eyiogbe vio la oportunidad de poder utilizarlo. Al pasar los días Otura Sá veía como Eyiogbe cometía abusos y fechorías con los cuales él no estaba de acuerdo. Pero como éste era el jefe, él no le decía nada, ni incluso cuando Eyiogbe se cogía la mayor parte al repartir el botín de lo robado. Un día Eyiogbe cometió un abuso con uno del grupo y cuando se rebeló éste lo mató, cosa que disgustó mucho a Otura Sá, por lo que peleó con Eyiogbe y quedaron enemigos. Otura Sá abandonó la banda y en esos días la justicia hizo una redada donde murió Eyiogbe y varios miembros de la banda cayeron prisioneros. Al saberlo Otura Sá, fue con varios hombres y rescató a los que habían hecho prisioneros, y desde ese momento se hizo jefe de la banda. Siendo ya jefe, llegó a un pueblo de campo y después de asaltarlo se llevó de allí una mujer blanca, a la que hizo su mujer, casándose con ella. A partir de ese instante su suerte se hizo más prospera, llegando a gobernar los montes que enlazaban varios pueblos, cobrándole peaje a los usuarios de aquellos caminos por el paso de un pueblo al otro, aunque prófugo llegó a tener gran poder, pues reclutaba hombres de otras bandas, los que se le unieron, llegando a tener el poder supremo de varios pueblos. Por el asecho de la justicia, tuvieron que abandonar el lugar y retirarse monte adentro. Como él no podía llevar a su mujer a esos lugares tan peligrosos, conociendo de esto la justicia le preparó una celada utilizando la mujer como cebo, pero escapó aunque la obiní murió. Tuyó herido en la cabeza y en el brazo derecho. Después de recuperado regresó, enterró a su mujer y al poco tiempo se le olvidó donde estaba enterrada. En cierta oportunidad en que estaba huyendo se disfrazó de campesino y arando un campo tropezó con el cuerpo de su mujer, que le habló, diciéndole: “Otura Sá, yo soy tu mujer, cuídate de tus amigos”. Éste no hizo caso y en una incursión que hizo la banda en uno del pueblo aledaño, fue objeto de una traición, muriendo por la espalda. Toto Iban Eshú.

Relato: “Cuando el Mosquito fue Rey”. En un pueblo donde reinaba el desorden por falta de dirección y la carencia de un rey los llevaba a llevar una vida sin leyes, lo que generó el desorden y la anarquía. Olofin al ver esta situación determinó llamar a Obatalá para que se dirigiera a esa tierra con el objetivo de nombrar a una persona para que los gobernara. Obatalá al llegar a dicho pueblo se puso a observar el modo de vida de cada uno de sus habitantes con la meta de ver quien entre ellos serviría para rey. Pasado el tiempo Obatalá convocó a una reunión para plantear lo que quería Olofin. Al principio de la conversación muchos de ellos acostumbrados al desorden protestaron, pero Obatalá conocedor de aquel pueblo producto de sus observaciones dijo, “todos ustedes se han de dirigir por una sola persona, y por lo tanto Namuru será el rey de todos ustedes, el cual les dirá el camino a seguir”. Desde ese mismo momento se empezaron hacer los preparativos para la coronación del rey. Namuru fue coronado rey de aquella tierra por Obatalá, cumpliendo el mandato supremo de Olofin, entregándole la corona, el báculo y el apoya como símbolo de su jerarquía. Al principio Namuru fue fiel cumplidor de su mandato, pero pasado algún tiempo empezó a descarrilarse al extremo que ya no cumplía con el deber impuesto, lo que provocó que el pueblo volviera a sus andanzas anteriores. Obatalá que cada cierto tiempo visitaba él plació se encontró que Namuru no atendía, ni se encontraba en él. Haciendo indagaciones se enteró de la vida que llevaba Namuru. Obatalá estaba contrariado por aquella falta de Namuru y salió de aquel pueblo, pero no había caminado mucho, cuando se encontró a Namuru en un charco de agua fangosa y mal oliente revolcándose en él. Obatalá, indignado, lo llamó Namuru. Éste, al oír estas palabras rápidamente quiso reparar su falta, pero Obatalá le dijo, “así es que yo por mandato supremo de Olofin te hice rey y tú no has sabido llevar la corona y los atributos que son el símbolo de tu reinado; por eso el pueblo al ver tu comportamiento ha vuelto a desunirse y andando a la desvergüenza. Yo, en nombre de Olofin, te condeno a que te engendras y nazcas del fango y nunca tendrás poderes fijos y serás mal visto entre los propios tuyos, por no saber cumplir con tus obligaciones”. Toto Iban Eshú. Maferefun Obatalá ati Olofin.

¶ **Elpidio Cárdenas (“Olúo Salakó”)**

OTURA IKÁ (OTURA KÁ)

+
0 I
1 0
0 I
0 I

¡HABLA DE TEMPERAMENTO FLEMÁTICO, IMPOTENCIA, VIGILANCIA Y ROBO!

MAFEREFUN: OGGÚN, ELEGUÁ, OBATALÁ, OLOFIN, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: Tenga cuje de rasca barriga junto a Eleguá.

Refranes:

- *La desobediencia cuesta la vida.*

Rezo: *Otura Ká adifafun obanile koadé mowé eni weré bogbo mabinunbo wá Orunmila lofobani Eshú mafún Otura Ká. addé lebó.*

Síntesis: Ifá indica que todos awó debe tener cuje de rasca barriga junto a Eleguá. Aquí fueron probando distintos cujes para el iyoyé, pero enfermaban al awó y solo él rasca barriga le daba salud y fuerzas. Por eso lo bendijeron para que siempre se usara en la ceremonia de consagración del swó ni Orunmila. Aquí a Oggún le faltaban las fuerzas para afikale trupon y fingía a la obiní estar enfermo, marca impotencia. Bañarse en el mar y lo que encuentre, póngalo detrás de la puerta para suerte. Orunmila le dijo a Oggún que no fuera tan soberbio y que cuando se molestara que no tirara las cosas y que tenía que orugbo para que no fuera a perder la vida. Oggún no hizo caso y un día llegó del trabajo; se molestó mucho y tiró su machete con tanta roña que el mismo rebotó contra la pared y se le clavó en el vientre. No sea tan inflexible. Hay que aceptar que usted es brujo y que sabe mucho. Existen antecedentes de paralíticos en la familia o alguien que murió así. No sea avaricioso. Sea creyente. No duerme bien. Atienda el ángel de la guardia. Ifá de vigilancia y robo. Ifá de tener un temperamento flemático. Haga las cosas que le marca Orunmila para que usted no pierda. Cuídese de amarre, operaciones quirúrgicas, caer en trampas, la salud en general, de parálisis, colitis, de sangre por el curso, problemas digestivos y vientre. Lo que busca fuera de la casa, lo tiene en la misma.

Awó: Hace un adé con dieciséis (16) ikodidé, se reza en atepón Ifá y se pone sobre la sopera del ángel de la guardia.

Okuni: Cuídese de amarre de obiní. No maltrate a la obiní para que el ángel de la guardia de ella no lo castigue. Marca impotencia.

Obini: Debe casarse con un awó para ser feliz. Recibir Ikofafún para que pueda ser feliz en su matrimonio.

Ewe ni odu: Taboní, dormidera, algodón.

Secretos: Reciba Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Etú a la lerí, unyen Eleguá en shilekún ilé y Obatalá. Iyalosha o Babalosha reciba Oggún.

Ebbó: Akukó, eyelé meta, akofá meta, pelo de las cuatro (4) patas del perro, machete (adá) etú (para la lerí), y demás ingredientes.

Relato: Orula llegó a una tierra, en la cual comenzó a regarse la noticia de sus adivinaciones y soluciones a los problemas de las personas. Esta noticia llegó a oídos del rey, el que se interesó para que lo examinara Orula. Le hizo osode y le vió Otura Ká donde Ifá decía que el rey, “le pegaba a su obiní, que el ángel de la guardia de su obiní en castigo le producía la impotencia y el gran atraso en todos los negocios”. Además le dijo que tenía que hacer ebbó para librarse de ese mal. El rey humildemente hizo lo indicado por Ifá y todo volvió a la normalidad, en sus vidas. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “El Ebbó del Rey”. En una tierra donde no permanecía el rey por mucho tiempo por el descontento de los pobladores y viendo éstos la situación, donde reinaba el desorden decidieron ir en busca de Orunmila y Eshú. Éstos antes de dirigirse al lugar se hicieron osode y se vió Otura Ká, donde Ifá mandaba hacer ebbó con una adé del tamaño de la lerí del interesado, y demás ingredientes, que le diera un osadié a Eshú, y que después se lo llevara a Obatalá. Orunmila hizo el ebbó y cumplió con todo lo indicado por Ifá y se puso en

camino. Cuando llegó al pueblo que lo aclamó, les dijo, “hay que probarle la corona a todos y a los que se asiente ese será el nuevo rey”. Después de varias pruebas, dijo, “la corona hay que probársela a la que hizo ebbó y si le queda bien, él será el rey que guiará los destinos de esta tierra”. Cuando le probaron la corona al que había hecho el ebbó, ó sea a Orunmila, le quedó bien y de este modo tomó el mando de aquella tierra. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Nacimiento del Placer y el Movimiento en el Acto Sexual”. En Ilé Mawani vivía una pareja que hacían afikale pero no sentían nada y deseosos de tener sexo con un placer mayor. Se dirigieron a ilé donde vivía Orunmila. Orunmila les hizo osode y les vió Otura Ká, donde Orunmila les dijo, “ustedes han venido por problemas de afikale, que por la duración tan prolongada solo podían realizar una vez al año”. Entonces Orula le marcó ebbó y que se lo llevaran a Eshú a los cuatro caminos. Cuando ellos llevaron el ebbó, lo estaba esperando un okuní que les recibió el ebbó y les dijo, “si observan lo que les dicen ustedes resolverán su problema”. Entonces él soltó una pareja de perros macho y hembra que tenía amarrado, y ellos vieron cuando el perro montó a la perra y comenzaron a menearse hasta que terminaron el afikale. Entonces aquel okuní que se llamaba Eshú Afoieyo les dijo, “ustedes tiene que hacer lo mismo que hacen esos perros para que ustedes puedan gozar más y tener más felicidad en poder afikale con más frecuencia”. La pareja comenzó a seguir las indicaciones de Eshú Afoieyo y hacer afikale con mayor placer y hacerlo más frecuente y aquella pareja enseña a todos los okuní y obiní de la tierra Mawani Ilé ese arte, y desde esa tierra se extendió a los hombres y mujeres del resto del mundo. Toto Iban Eshú. Maferefun Eshú atí Orunmila.

OTURA OTRUPON (OTURA TRUPON)

¡NO SÉ CRIAN HIJOS AJENOS!

**MAFEREFUN: SHANGÓ, OGGÚN, ESHÚ, YEMAYÁ, OSHÚN, OBATALÁ,
OLOFIN, ORUNMILA.**

NACE: El miedo y que Shangó sea guapo.

+
0 I
0 0
I I
0 I

Refranes:

- *La caridad ordenada nace de sí mismo.*
- *Pagó los platos rotos.*

Rezo: *Otura Trupon Awó adó katobina, Awó alaketó ayá adifafun Ifalofun, adifafun Alom abasó alawá bomó aladodod ayakolo nilé igbin kanlolo komuloko aro mabomo alo lodó ayakanlenil.*

Síntesis: No se crían hijos ajenos porque al final éstos serán sus enemigos. Cuidado con una hija, que es algo alocada y caprichosa la pueden perjudicar y usted. Va a tener que matar por esa cuestión. Habla de tarro, masturbación, problema de justicia, dificultades con la digestión. Lo pueden matar. No sea curioso. Use collar de Obatalá. Páguele a Oggún lo que le debe. Persona que gusta discutir y ganar siempre, que anda en cosas malas o negocios malos. Aquí fue donde Shangó encendió su ashá que había preparado con etubón y cuando estaba en la reunión explotó, la gente le cogió miedo y desde entonces fue el guapo de aquella tierra. Por este camino a Shangó se le puede poner ashá y se le echa humo. Este Ifá afirma que el awó está enfermo o en dificultades. En caso de guerra se coge dos ashá cargados, les pone los nombres de los arayé, y se hace ebbó con ellos. Otá grande detrás de shilekún ilé. Habla el camino cuando Oshún iba por el camino con su okó y con deseos de tener marido. Habla el camino del guerrero que se casó con la princesa. El camino de Awó Falolú. El camino de la perla negra. El camino cuando Eleguá estuvo preso. Ponerle frutas a Yemayá y darle a menudo akukó meyi y llevárselos cargados al mar. Cuidado con tragedias y corra la sangre. Camino de la Perla Negra. Camino cuando Eleguá estuvo preso. Camino cuando Oshún iba por un sendero con su okó y con deseos de estar con otro hombre. Camino del guerrero que se casó con la princesa, cuando el mamey traicionó a Shangó.

Obiní: Está con hambre de tener marido. Recibir Ikofafún para la estabilidad. Habla que quiere irse con otro okuní. Se hizo un aborto, tiene hemorragia, cuídese el estómago y la cabeza porque puede echar sangre por la boca. Habla de eggun protector (indio).

Ewe ni odu: Abre camino, paraíso francés.

Secretos: Se cogen dos ashá que se cargan con etubón, se pone dentro de la batea de Shangó, y cada rato se le echa humo con otro ashá. Obra al pie de Shangó para la sensación en el acto sexual. Eyá tutu a la lerí, eyebale de etú en la lerí y que caiga sobre Shangó y el mamey, y después se pasa por el okó o el obó, y lo bota en una manigua. El eyá tutu al pie de arabá y la etú se pregunta. Seis (6) ayé tipo kobo keke. Recibir Oshosi urgente. Recibir los Guerreros, Orunmila y Olokun.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé, etú, mamey, ashá meyi, bogbo teunyen, obi meta, ekó meta, itaná meyi, eyá tutu, y demás ingredientes. Opolopo owó.

OTURA IRETE (OTURA TIYÚ)

¡IFÁ DE BOCHORNO!

+
I I
I O
O I
I I

MAFEREFUN: ESHÚ, ORUNMILA, OBATALÁ, EGGUN, IBEYI.

NACE: Las monjas. El reflujo de las olas del mar, produciendo el desgaste de los arrecifes en las costas. El mar se aleja de la tierra.

Refranes:

- *La lechuza que chilló ayer avisó de un niño que muere hoy, pero quien sabe como afecta al pájaro la muerte del niño.*

Rezo: Otura Tiyú Obatalá moforibale umbati Awó olose mulukuefun arikú Obá nile. Otura Tiyú ashelenu, ashé lerí akuelerí, lerí Ifá lodafun Oggún.

Síntesis: No sea desobediente. Haga lo que Orula le indique. No comunique sus secretos, Oshún, Oggún, y Oshosi están bravos con usted, quieren eyebale. Tiene ashé de Olofin. Recibirá una suerte muy grande y saldrán de apuros. Respete a los muchachos. Déle gracias a los jimagüas, hágale fiesta. Cuídese la garganta, el cerebro y de bochorno. Ud. es adivino. Vístase de blanco. Por este Ifá siempre se desbarata la casa, y es por causa de la familia, que vive con usted, tiene que independizarse. Odu que señala en la vida del awó altas y bajas. Habla de comejen en los huesos la osteoporosis, de espiritismo. La persona padece de una pierna por acción de un eggun que era indio y cojo. Aquí fue donde Orula le hizo ebbó y obras al aleyo, no le resolvió el problema, y éste fue a reclamarle a Orunmila, que sufrió un bochorno. Cuando se ve este Ifá el awó tendrá cuidado al hacerle obras al visitante porque puede ser, que no resuelva, por lo que no se asegura nada, se corta un ekó al medio se le unta epó y ambas mitades se le ponen encima de Eleguá. Este signo va en el ebbó para evitar al awó y a la persona el bochorno. Aquí se le hizo a la persona una obra con un eggun obsesor y oscuro que ha sido enterrado al pie de un árbol. Orunmila en forma de espíritu vino a vivir con su obiní. Kofiborí con eleguedé, manzanos.

Awó: Debe hacerse ebbó cada vez que asista a un Ifá o plante de Awofakan y Ikofafún. Tiene una entidad espiritual árabe. Cuida la apetebí, pero no tiene contacto sexual con ella. Ifá del cargo de los vestales que eran obiní doncellas, esposas de las divinidades que se encargaban de su cuidado. *Intori Ikú:* Hay que correr; echar una clara de ñiadié en una copa y se la presenta a Olorun a las 12 de medianoche; se le pide a la entidad árabe que le ayude.

Obiní: Se dedica al cuidado de Orunmila. No se haga abortos para que no pierda su suerte y felicidad. Se hizo un aborto, eran jimagüas, y por esa causa su suerte se alejó.

Eleguá: Eshú Eyo Kusile (agborán de sabicú); Eshú Otura Tiyú.

Ewe ni odu: Framboyán, plátano, caí simón, espartillo, dátil.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, los Jimagüas, y Yoko Osha. Koborí eledá y unyen Obatalá. Euré Orunmila.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé, hojas de oguedé, oguedé meta, ñña eruru, ekó, opolopo epó, y demás ingredientes. Opolopo owó. Los huesos, las plumas, las sobras con vino se ponen en él contén de la calle frente a la puerta de la casa; se le pone a Eleguá un garabato de palo álamo con tres (3) igbín y tres (3) cascabeles colgados.

Relato: “Olofin le Quitó el Ashé a las Osha”. Olofin estaba enfermo y nadie lograba curarlo. Las osha se reunieron para cuidarlo y tratar de curarlo no dándole participación a más nadie y prohibiendo las visita al mismo. Otura Tiyú era omofá muy joven y siempre estaba sentado en la puerta del ilé de Olofin y preguntaba, “¿cómo sigue Olofin?”. Pero nunca le prestaron atención, ni lo mandaron a pasar, aunque él sabía como curarlo. Un días Otura Tiyú logró burlar la vigilancia de las oshas que custodiaban a Olofin; se presentó delante de éste comiendo plátano, manzano, y amalá con los cuales él había hecho ebbó para salvar a Olofin.

Olofin le dijo con señas que quería de lo que él estaba comiendo, pues no podía hablar. No se había comido mas que tres plátanos y Olofin empezó a hablar; entonces Otura Tiyú le dijo, “Babá, usted lo que necesita es alimentarse para que se reponga”. Acto seguido, Olofin mandó a buscar a su criado de confianza y le dijo, “primero, coges una adié, la matas, y manda a cocinar un caldo con ella. Segundo, buscas a todas las oshas, y sin decirles que ya estoy bien, que traigan el asease”. Cuando todas las oshas estuvieron reunidas, Olofin, ante el asombro de todos, les dijo, “dénme el ashé”. Ellos así lo hicieron, Olofin se lo entregó a Otura Tiyú en representación de Orunmila y les dijo, “como ustedes están haciendo uso indebido del ashé, guerreando entre sí y no pudiendo quitarme la enfermedad que tenía, yo se lo entrego a Orunmila y cuando ustedes necesiten, pídansele a él”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Tierra de Eshú Laroye”. Eshú Laroye era el gobernador y todo el mundo vivía un gran miedo, porque todo el que desobedecía a éste lo tenía un año enfermo. La gente vivía en un gran terror porque cuando daban las doce de la noche se hincaba y pedía de rodilla lo malo para todo el mundo. Ésto también lo hacía a las doce del día. Lo único que se comía en esa tierra era ekú, eyá aguadó, y ataré. Todo el pueblo cuando veía a Eshú Laroye y lo veían hincado pidiendo lo malo; ellos llamaban a Olofin pidiéndole *Iré Arikú, Iré akukó, Iré ayé, Iré osha, Iré bata, Iré omó*, etc. Eshú Laroye tenía un omó en esa ilé, el cual no conocía y se nombraba Eshú Lario. Éste estaba en casa de Orunmila. Éste le preguntó por su padre y como se llamaba, donde Orunmila le contestó, “Eshú Laroye es tu padre”.

“Pues entonces quiero ver a mi padre,” dijo Eshú Lario. Orunmila le dijo que sí, pero que cogiera del patio un aukó, 1 akukó, 3 pollitos, 1 ayakuá, 1 ishú, 1 eyelé, 3 güiritos (1 con epó, otro con oñí, y otro con ekú, eyá, y aguadó) y se pusieron en camino para que conociera a su padre. Le dijo que cuando llegará al pueblo entrará cantando tres veces: *Eshú Elegbara, Elegbara moforibale Elegbarao*. Eshú Laroye, que estaba hincado porque eran las doce de la noche, se levantó corriendo y abrazó a Eshú Lario, y llorando, empezó a cantar: *Eleguá nifá Laroye sokuo*. Desde entonces empezó a pedir bueno para todo el mundo; después Eleguá empezó a cocinar el aukó, el akukó, y los demás ingredientes, repartiendo comida para todo el pueblo. To Iban Eshú. Maferefun Eshú atí Orunmila.

OTURA OSHÉ (OTURA SHÉ)

¡IFÁ DE LA TIERRA FILANI!

+
I I
0 0
I I
0 I

MAFEREFUN: OBATALÁ, OLOFIN, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: La pérdida de la memoria. La imagen de los tres (3) seres que acompañan en la vida al hombre Alaigboran.

Refranes:

- Las vicisitudes de la vida roban la paz del alma.
- Haz bien y no mires a quien.
- Si vas suave vas bien, y si vas bien llegas lejos.

Rezo: *Otura Shé Babá Yewe idá kudá irú kurú isé kuté obere ketá oni Babalawo Lodafun Orunmila, isé kuté oyeré nifá Toto Iban Eshú, Olofin.*

Síntesis: Hay desconsideración hacia la persona. Cuídese de problemas con la justicia, jugar lotería, de levantar pesos y una hernia, la boca, corrientes de aire, denuncias. Habla de operación, de persona que le gusta sentarse en el suelo con los pies cruzados como los chinos. Hay descendencia china. No preste su ropa, ni se ponga las ajenas. Vístase de promesa y cumpla con los osha. No puede con su cónyuge. Le gusta las consultas espirituales. Enemigo colorado. Este Ifá señala que se ha cumplido lo que Olofin dictó. Aquí el ahijado recibe el ashé cuando el padrino muera. Por este Ifá el padrino y la Oyubona le dan libertad al ahijado, de lo contrario le puede costar la vida, porque el propio eggun obsesor del ahijado los puede matar. Ifá Babá eggun, conseguir Buda para que lo tenga en la casa. No se asimilan los estudios. Atenderse con los osha y con el médico. Dejarse crecer las uñas, ésa es su suerte. Evite situaciones vergonzosas, ya sea robos o problemas por aberración sexual, con personas invertidas de ambos sexos. Ifá anuncia visita de osha. Persona que se queda dormida en cualquier parte. Se padece de tiroides (enfermedad que interviene en el crecimiento y metabolismo).

Awó: Baña a su obiní y después le ruega la cabeza y ese día ella no debe hacer nada en la casa, para que así la suerte les vuelva. Juega lotería y lleve en su bolsillo ekú, eyá, y agudó. Recibir Osain.

Okuní: Cuidado con los hombres que visitan la casa, hay robo de obiní

Obini: Trata de dominar el okuní. Está embarazada.

Eleguá: Eshú Lashe.

Ewe ni odu: Verdolaga francesa, ñame.

Secretos: Misa y unyen difuntos. Koborí eledá. Ishú a Babá y a los Guerreros. Unyen los Jimagüas. Ekuté asado a Eshú. Recibir los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha por salud. No corra para que no pierda el ashé. Marca visita de osha.

Ebbó: Akukó, gallinuela, osadié, eyá tutu, bogbo igüí, tengue, yaya y dominador, malaguidí, eyelé, etú, oshé, estropajo, y demás ingredientes. Opolopo owó. Iré umbo.

Relato: Tres hermanos fueron al cielo a ver a Olofin y éste les dió ashé de plumas y la trajeron sujeta entre las manos, pero en el viaje venían tan veloces que se le abrieron las manos y los tres perdieron las plumas. Entonces fueron al cielo para lamentarse de la pérdida y Olofin les dijo, “ya la gracia estaba concedida”.

Relato: “La Guerra de Osain con Ikú”. Ikú que vivía en una tierra donde le nombraron Obá Doro, pero Osain vivía en el bosque contiguo, y debido a que sus poderes eran tan grandes, que sus hazañas llegaron a oído de Ikú Doro. Ésta pensó, *Osain puede robarme mi reino, pero antes yo lo voy a destruir al igual que a todos sus hijos*. Entonces cogió y preparó todos los eggun de Ibú Losun Ikú para el combate contra Osain. La guerra fue

dura, pero Ikú Doro fue avanzando lentamente y cercando a Osain y a sus hijos. Osain se encontró con Otura Shé, le contó lo que pasaba, y como Ikú Doro era enemiga de Otura Shé, éste le dijo, “ven conmigo pues cuando hay buenos awó y buenos ewe; Ikú no puede llevar a cabo sus propósitos”. Entonces lo llevó a la orilla del río y allí le hizo ebbó. Otura Shé canto, *Telekún Osain Omó Awó Yire. Ikú dende, dende deku, Batelekun ebbó misi Otura Shé Telekún Ozain omó Awó Yire*. Ahí mismo se dió el combate. Cuando llegó Ikú Doro para liquidar a Osain y a sus hijos éste tiró los polvos y volvió a cantar el suyere, *Ikú dindin, dindin bikú Batelekún, ebbó misi Otura Shé Telekún Osain Omó Awó Yire*. Cuando llegó Ikú Doro sólo vió una Gallinuela, ya que Osain había soplado polvos, la Gallinuela voló por los aires engañando a Ikú, se zambulló en el agua, e Ikú se sintió indefensa. Después arún (enfermo), ya que los polvos se los habían dejado caer encima, por lo que Ikú optó por marcharse de la tierra de Osain. Desde entonces Osain y Otura Shé vencieron a Ikú. Toto Iban Eshú.

OTURA OFÚN (OTURA ADAKOY)

+
0 I
1 0
0 I
1 I

¡VIENE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE!

MAFEREFUN: OBATALÁ, YEMAYÁ, OSHÚN, OGGÚN.

NACE: Las secreciones de las mucosas. Que todo lo que se muere se tiene que enfermar primero.

Refranes:

- *Estar sin amigo es estar pobre de verdad.*
- *Uno no puede decir ni en jarana, que la madre se está muriendo.*
- *El consentimiento malcría al hijo del rico.*
- *El que se come un ñame fresco convida a los otros a comérselos.*

Rezo: *Otura Foca adafese adafatán ewe odafafa akuá adofo Orun adifa kokan ori, pereté korugbó awaté borí esherí orugbo esherí meyi.*

Síntesis: Cuidado no pierda su empleo, con tragedias, brujería, robo en su casa. Tiene muchos enemigos. Piensa cruzar el mar, sí le debe a Oshún páguele. No desprecie a los muchachos, no pise sangre, no ingiera bebidas alcohólicas, no tome remedios para abortar. Hay prenda mayombe. Vístase de blanco. Su padre tenía una herencia, en su día lo probará. Páguele a Olokun lo que le debe. Déle gracias a Obatalá y a Shangó. Habla de religiones secretas. Si es señorita duda llegar al matrimonio, porque no es doncella. Aquí se muere del corazón. Ifá de negociantes donde tan pronto se logra la riqueza, como la pobreza. El enemigo es imperfecto. Habla la flor del muerto. Los favores esclavizan al hombre y hasta lo matan. Cuando se ve este Ifá se monta el owó de la vista sobre el okpuele. Señala que la persona es violenta y puede mata, que la enfermedad se regó en el mundo por virtud de la cabeza de un ekuté, lo más importante para Otura Adakoy es el sueño.

Awó: No se trabaja con epó siete (7) días y se hace una cruz en la lengua. En un registro se le unta epó al okpuele, antes de continuar el registro. Orula le avisa que un ahijado, amigo, o familiar suyo caerá preso. Este Ifá señala que la persona o el awó como primer paso para vencer en la vida necesita recibir Kuanaldo, Oyá, Osain, y Oluwó Popó.

Eleguá: Eshú Efisa. Eshú Obina.

Ewe ni odu: Oriye, salvia, aberikunló, quita maldición.

Secretos: Recibir Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Misa eggun babaré. Adié meyi dundun Orunmila. Este Ifá como quiera que venga hablando hay que hacer ebbó, para que venga la suerte hay que darle awasá a Obatalá. Darle de comer al río, sacar una otá que le servirá para montar la ikokó o prenda y es la base (fondo canasta) del fundamento.

Ebbó: Abó, akukó, adié meyi, eyelé meyi, machete, dos (2) botellas de cerveza, dos (2) ekrú, dos (2) ataré, awasá, elenú de malú, cáñamo, y demás ingredientes. Opolopo owó. Después se machaca todo lo de koborí eladá y el bien es seguro.

Relato: En la tierra Adakoy Epó vivía Oggún, el cual era muy amigo de Ikú, a tal extremo que siempre andaban juntos. En esa tierra también vivía una hermana de Yewá, la cual era Omologú Iyamí. Ella vivía en el fondo del ilé de Yewá, y a su vez era muy amiga de Oggún y de Ikú. Ésta se llamaba Iyamí Oshorounga. Ella era la encargada de llevarle la comida para la casa de Yewá. Orunmila le había advertido a Oggún que aquella tierra reinaba la tragedia y que no podía tomar bebidas alcohólicas, pues por ella podía perderse. Iyamí Oshorounga tenía su secreto enterrado en Onika, al lado de la casa de Olokun, que era su hermano y ella todas las noches en el ilé de Yewá se transforma en Eye Orú (pájaro de la noche), y ella se ponía en camino a casa de Olokun e iba cantando, *Oshorounga eye abakue olugbago Olokun oyi kutu, kutu asho ago oboñú*. Entonces todas las mujeres que estaban en cinta abortaban sus omó titun, los cuales recogía, llevándolos a casa de Yewá, y con ésto alimentaba la familia de Yewá. En aquella tierra había un muchacho que se llamaba

Shewere Wewe el cual estaba molestó y siempre le reprochaba a Oggún su amistad con Ikú. Él y otro muchacho acordaron hacerle una coartada a Oggún y lo llevaron a la casa del vino de palma, le dieron tanto otí a Oggún que este se emborrachó y salió de la taberna cantando: *Eletiti moro apa otun ni motiniye akua osi ni mosiye*. Ikú tropezó con Oggún. Éste, como estaba borracho, no la reconoció, sacó su adá, y le cortó la mano. Ikú se fue corriendo y regando sangre producto de la herida. Todo el que pisaba la eyé que de Ikú se enfermaba. Oggún estaba como loco tirando machetazos a la derecha e izquierda. Todo el mundo de la tierra Adakoy estaba enfermándose y atemorizadas por el comportamiento de Oggún e Ikú. Shewere Wewe fue a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este odu de Ifá. Orunmila le dijo, “para que no continúen enfermándose, tienen que coger epó y que todos comieron con omí”. Así se fueron librando ellos. Buscaron a Iyamí Shorounga e iban cantando, *Oggún koniye ki Iyami Oshorounga ilere lobikan iba Oggún*. Ella, cuando oyó el canto se presentó. Ellos le contaron todo lo que estaba ocurriendo. Ella los acompañó a buscar a Oggún. Cuando llegaron a la tierra Adakoy, Oggún estaba como loco dando machetazos. Oshorounga se le acercó a Oggún y le cantaba, *Baba yewe Oggún kuele, kuele Oggún kuele, kuele yewe kuele, kuele*”, donde Oggún se fue calmando e Iyamí Oshorounga lo llevó a casa de Orunmila. Oggún se hincó delante de Olofin y de Orunmila, donde Olofin le dijo, “desde hoy en la tierra Adakoy no se conocerá más la bebidas alcohólicas y todo aquel que pise la sangre de Ikú seguirá regando la enfermedad. Esta tierra siempre la guiará Iyá Oshorounga junto con Orunmila, Olokun, y Yewá”. Así aquella tierra mejoro aunque siempre quedo la enfermedad. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

Relato: En la tierra Eñi Dilogun, vivía Iyá Yeyekún, la que poseía un gran poder sobre sus hijos, que también lo eran de Olokun. Los tenía esclavizados a pesar de que todos ellos eran inteligentes y muy fuertes de carácter. Ella los había jurado en un gran secreto de Orun y cada tres (3) meses lo llevaba ante el poder y hacía misi misi y le daba tres (3) eyelé y llamaba a Orun cantando, *Belekun Orun leo Orun olei Orun lale Orun eggún eggún misi, misi yanire ikú awa Orun*. Orun se ponía muy contento, pero cada vez que ellos hacían ésto; Olokun se molestaba. Un día cuando ellos estaban haciendo esta ceremonia, Osain se encontraba en una cueva de cangrejo que estaba próxima al secreto de Iyá Yeyekún, y cuando comenzaron a cantar, él les contesto, *Seye, seye lokun seye, eggún Orunmila leo laleke Olokún teniwa nile eni wa Olokún*. Cuando Osain terminó de cantar encendió una lámpara con distintos ikí con epó, y cuando Iyá Yeyekún oyó y vió aquello que era tan fuerte se asustó junto con sus hijos, y se fue abandonando el lugar. Olokún ya estaba cansado de llamarle la atención a Iyá Yeyekún acerca de lo que estaba haciendo con sus hijos, pero ella no le hacía caso. Un día Ikú salió al camino con su agogo cantando, *Osain sese nilorun eggún onbá imu Ozain wa Olokún Ozain wenle Orun lalakaresa lorun Ozsain Orun lele*. Osain salió y le preguntó a Ikú, “¿me estás llamando a mí o a Orun?” Ikú le contestó, “sí, a tí, para que visites a Olokun y le digas que vaya a ver a Orunmila”. Olokún fue a casa de Orunmila, quien le hizo osode, le vió este Ifá y le dijo, “tienes que hacer ebbó y llevarlo a elese de Osain, para que todos lo malo se termine. También tienes que hacerle Ifá a tu hijo mayor, pero antes hay que jurarlo en Osain”. Cuando Olokun regresó de casa de Orunmila le dijo a Osain todo lo que Orunmila le había dicho. Osain le contestó, “pues, regresa a casa de Orunmila para que le se lo hagas; tienes que sacar muchos cangrejos del mar para meterlos en las cuevas que están detrás del secreto de Iyá Yeyekún”. Así lo hizo Olokun y cuando Iyá Yeyekún en compañía de sus hijos se disponía hacer la ceremonia acostumbrada ante su secreto Osain metió pólvora por la parte trasera de la cueva de los cangrejos. Todos salieron y entraron en el secreto de Iyá Yeyekún, que al ver aquello se asustó y salió huyendo de allí en compañía de sus hijos. Osain se puso muy contento, cogió eyelé meta, se las dió al secreto, y comenzó a cantar, *Sarayeye eggún belekun lona sarayeye eggún belekun lona*. Iyá Yeyekún cayó con awashé y sé vovió osiere, huyendo de aquel lugar. Olokun y Osain la siguieron y cuando la alcanzaron. Ella se hincó delante de Osain y Olokun, les pidió perdón y les entregó a sus hijos. Osain juró a los hijos de Olokun y les dió poder grande. Les quitó el mal carácter que tenían y los mandó hacer Ifá. Toto Iban Eshú. Maferefun Osain atí Orunmila.

BABA IRETE MEYI (EYELEMBERE)

+
I I
I I
0 0
I I

¡MARCA LÁGRIMAS Y CAIDAS! ¡LA SANGRE RESUCITA!
REPRESENTA ENTRE CÍRCULO – JIMAGÜA.

MAFEREFUN: OSHÚN, OGGÚN, NANA BURUKÚ, ASOJUANO, ODUDÚA
OZAIN, SHANGÓ, OBATALÁ, OSHOSI, Y ORUNMILA.

NACE: El presentar los animales a sacrificar. La fuerza en las manos y en los dientes.
El porqué Oyá tiene guadaña. El secreto del fundamento de la secta religiosa
Abakuá. Espiritualidad de Asojuano, los mudos, los cuerpos astrales, la Pleuresía,
el Escorbuto, la Leucemia, la Lepra, la Sífilis, la Viruela.

Refranes:

- *El juez que mucho avisa, no quiere hallar culpable.*
- *El sol no puede con la sombrilla.*
- *Si el pueblo me salvó, ellos mismos se salvan, si no me ayudan ellos se perderán.*

Rezo: *Baba Irete Meyi, Eyelemere Akolemere Poroye omó ni Oshún Onibarabaniregun Orunmila mo Ifá oni Awó Akolemere, Orunmila lorubó.*

Síntesis: Habla de lesiones en los brazos y piernas. Signo de buenos augurios para viajar, se arriba al final sin accidentes. Peripecias y amor. Habla la hija perdida, hay que cambiarlo todo, que en la puerta de la casa hay tranque, de petición, la sombra de los árboles frutales. Odu encargado de traer a la tierra y regresar Ará Onú todos los egun. Este signo es la tierra y domina todo lo que es muerte. Es San Lázaro en persona, en el espacio. Es odu fuerte y marca vida larga. Se hace itutu en vida. Signo de amor y alegría, igualmente de llantos y tristeza, pues es personificado, se enorgullece su vanidad, los hijos de este Ifá son vanidosos y llenos de grandeza, se creen superior a los demás, porque están llenos de gracias y dulzura no creen en nadie, ellos piensan que todo se lo merecen y que son insustituibles, pero sufren en su orgullo, les gusta vivir y vestir bien, tratan de lucir mejor que nadie y siempre se están alabando a sí mismo. Ifá donde prende al aleyo para Yoko Osha antes del año. Habla que no es capaz de sacrificarse por nadie, solo se sacrifican por sí mismo y por conseguir lo que desean obtener. Si se sienten heridos en su vanidad son peligrosos, pues son capaces de matar riéndose, no se arrepienten de nada. Odu femenino. Ifá dice que la tierra es lisa que no presenta irregularidad, más si la exploras descubrirás esqueletos, cadáveres, excrementos guardados... Este odu recibe sobre la tierra todo los desechos por la vida, vive en la orilla del mar, se dice que tenía unos pies en la tierra y otro en el mar. Eyelemere es aquel que bajo a la tierra de los muertos y regresó a la de los vivos. Hay amarre.

Awó: Sabrá con antelación lo que sucederá sea bueno o malo. Hacer ebbó para eliminar de sí todos sus araye. Criar un pollo que se le ofrece a Osain y suelto estará en el patio hasta que muera y después se entierra. **Osobo:** Ifá de escasez; **arun, ikú:** la persona no se salvará. **Iré:** Ifá de riqueza, pero de contratiempos y trampa.

Obiní: Demanda cariño. Recibir Ikofafún. Dificultades con embarazo.

Okuní: Habla de pérdida de la naturaleza y la postración de la cintura para abajo.

Ewe ni odu: Pensamiento.

Secretos: Recibir Guerreros, Orula, Yoko Osha. Asistencia a protecciones espirituales. Odu que se pone en shilekún ilé cuando se da eyelé. Use como defensa a Oshosi y Asojuano. Los tres (3) güiritos cargados con atitán erita merin, añará ibú odó, otá keke ibú odó, se le da eyebale de osadié y se pone detrás de shilekún ilé.

Ebbó: Akukó meta, adié meta, eyelé meta, ishú, ekó, etú may, eran malú, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Poder de las Tres Obini”. Cierta día Orula salió al campo a cazar venado. Cuando llegó al monte hubo de poner los pies en un hueco que él no había visto, cayendo dentro del pozo; viendo que era imposible salir, solo se puso a cantar en el mismo instante que pasaban por allí tres (3) hombres. Ellos oyeron el canto y fueron a ver quien era el desdichado. Cuando vieron a Orula dijeron, “¡buenísimo Orula! Él no tiene comida, ni gallos, ni gallinas, ni chivas; vamos dejémoslo ahí a ver como saldrá”. Se fueron y no lo sacaron. Pero ellos no sabían que Orula llevaba un saco con una pierna de venado ahumada. Al poco rato llegaron tres (3) mujeres que lo sintieron cantar; ellas fueron a ver y dijeron, “¡sí es Orula!” Y acordaron sacarlo. Cada una se quitaron sus mantas y las empataron, pero no alcanzó el largo; entonces se quitaron sus sayas y se las agregaron a las mantas, las tiraron al pozo y Orula se agarró de ellas y así pudo salir. Orula cuando vio a las mujeres le preguntó a cada una porque lloraban; una le contestó, “porque a ella todos los hijos que paría, se le morían”. Orula le contestó: “que de aquí en adelante todos tus hijos vivirán”. La otra le dijo, “porque no paría nunca”. Orula le dijo, “bueno, tú vas a parir”. Y la tercera le dijo, “porque nunca salía embarazada”, contestándole Orula, “tú vas a salir embarazada”. Al día siguiente fueron las tres (3) mujeres a la casa de Orula como habían acordado, tuvieron relación marital con él y salieron embarazadas las tres, parieron, crecieron, y la hija que tuvo Orula con Oshún está la llamó Poroye. Ésta crece y se convierte en una hermosa doncella. Oshún a medida que su hija crecía todos los días, para dormirla le cantaba el mismo canto que ella se aprendió cuando Orula estaba dentro del pozo, canto que también se aprendió Poroye. Sucede que en ese año cogieron también a Poroye para sacrificarla, según las costumbres cristianas de esa época, estando presa, ella no hacía más que cantar ese mismo canto, que su madre Oshún le entonaba para dormirla. Orula que la oyó, se sorprendió al oírla, pues ella cantaba el mismo canto que él sabía. En eso a Orula se le ocurre dirigirse a la muchacha y le preguntó, “¿cómo te llamas?” Poroye le contestó, “¿quién es tu madre?” “Oshún”, le contestó. En ese momento se recuerda Orula que él había tenido relaciones intimas con Oshún y que por lo tanto Poroye era también hija suya. Pensando en ese instante en que forma podía salvarla de aquel sacrificio. Le viene la idea de reunir a todos las oshas y que cada uno ese día escogiera su animal predilecto para comer. Cada osha escogió uno o varios animales y regresaron al palacio felices y contentas, pues estaban satisfechas con la comida efectuada y de esta forma Orula dispuso que en lo sucesivo Obatalá prefirió escoger la chiva y comer junto con Oyá, Yemayá el pato y el carnero y comer junto con Shangó, etc., quedando establecido para cada osha el animal elegido que en lo sucesivo debía comer. En esta forma fue como Orula pudo salvar a su hija, cesando por lo tanto la matanza de cristianos. Toto Iban Eshú. Maferefún Poroye atí Orunmila.

Relato: “El Camino donde Orunmila Venció a Ikú”. Ikú estaba matando a cuantos se encontraba y decide dirigirse a la casa de Orunmila con la intención de acabar con este también. Orunmila se había hecho osode y se vio este Ifá donde le decía que tenía que hacer ebbó; Orula hizo el ebbó con un novillo, las carnes las clavó en un ikú que medía una vara de altura y una euré viva. Cuando Ikú llegó y tocó la puerta de la casa de Orunmila, éste cambió la voz preguntándole, “¿qué se te ofrece?” Ikú le respondió, “vengo a matarte, abre la puerta”. Orunmila de pronto e inesperado para Ikú con los tarros del novillo que se los había puesto embistió a Ikú y con la sorprendente acometida de Orunmila se le escapó la guadaña de la mano a Ikú. Al poco rato de estar embistiéndose se les partió las astas y los tarros. Ikú mando al ayá por garras y Orunmila mandó a la euré. Ikú le hizo mofa a Orunmila diciéndole, “cuando llegue tu euré yo abre acabado contigo”. Pero cuando el ayá vio lo que estaba en la esquina, se quedó tratando de alcanzar la carne del novillo, al extremo que la euré tuvo tiempo de ir y volver con las garras. Al ver la euré el perro emprendió la carrera, pero cuando llegó ya Orunmila había vencido a Ikú. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

¶ **Cosme Güio (El Maestro Escultor de Osha-Ifá).**

IRETE OGBE (IRETE UNTELÚ, IRETE ENTEBE MORE)

+
II
II
IO
II

¡NO SE HACEN FAVORES! ¡ESTE ODU SE RETIRA!

MEFEREFUN: OBATALÁ, EGGUN, ODDUDÚA, Y ORUNMILA, SHANGÓ, OSHOSI, OGGÚN.

NACE: La irradiación de los Egguns Babalawos a los Awoses. El gran poder de Eggun, de Ifá, y Odudúa Kana. El que Orunmila tiene una sola otá. La virtud de burlar la acción de la justicia. Obatalá Yekú. El toque del Agogó a Obatalá y él cubrirla/o, con oú, orí, y efún.

Refranes:

- *El bleto fue succulento antes de que lloviera.*
- *Ella es el hijo de una piedra de agua.*
- *La lengua perdió a la cabeza.*
- *No hay lengua que hablo, que Olofin no castigó.*
- *El que puede hacer algo mejor, que lo haga, si no lo hace, es el mayor de los vagos.*

Rezo: Irete Entebé Moré abiri kolo omolubo abata ati Kotopó omolubo owara yaniyé omolubo meta laba pari ati meta laba, merin lodafun igbañi. Lodafun Laniyé.

Síntesis: Ifá de las babosas, sexual, de maldición, de abikú. Cuando se ve este Ifá hay que tener cuidado con la justicia, la garganta, los pulmones, de infección prostática, padecerá de hemorroides, enfermedades venéreas, lo pueden calumniar, le pueden coger por el rastro. La prosperidad en la tierra. Tanto hombre como mujer es celebrista. Irete Untelú tuvo dos (2) madres, la que lo trajo al mundo y la que lo crió. Las doncellas no deben dormir en paños menores, para que no sean sometidas al abuso sexual. No comer salado ni picante. Habla de tres (3) enemigos muy grandes, uno de ellos le persigue, de desbarate de casa, de barras y bebidas, de una persona que en su niñez, conoció el camino de la muerte, la enfermedad y la tragedia, creció tímido, humilde, pasó hambre y necesidades, detrás de la avaricia, el orgullo y la vanidad puede labrarse la infelicidad de sus hijos, pues hará todo lo que esté a su alcance porque los mismos se casen con personas de dinero o posición, aunque no estén enamorados sus hijos de esas personas, maldición desde que estaba en el vientre de su madre. Por lo regular el padre nunca se ocupa de los hijos. No puede tener adié culeca en al casa. Tome el camino de las oshas para que coja el ashé de Olofin. Cuando se ve este Ifá se echan tres (3) buches de omí tutu y tres (3) de otí en shilekún ilé. Hay ogú en shilekún ilé.

Awó: No debe endiosarse porque le perjudica, nodebe de hacer ver que sabe más o tanto como sus mayores; no tome bebidas alcohólicas. Cuando se vaya el aleyo se limpia con un osadié y le pregunta a Ifá si tiene que hacer ebbó. Si lo coge, después que lo haga lo bota en la esquina de su casa, porque ahí sus enemigos le están echando ogú. Ocho (8) igbín en cada mano de Ifá. **Por osobo:** la persona que se mira no le conviene en su casa. Se coge un jio-jio, se limpia con el mismo dentro de la casa, se pregunta si orubo, si coge, se bota en erita.

Obiní: Hay una cuestión con su okuní y éste le levantará la mano.

Eleguá: Eshú Alañana. Eshú Agongo. Eshú Akokelebiyu.

Ewe ni odu: Bledo blanco, pata de gallina, verdolaga, cundeamor, bledo colorado, guamá, ciruela, aberikunló.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila. Unyen a eggun. Yoko Osha. Unyen a Shangó y póngale oguedé macho. Repare la puerta de la casa. Asia funfun detrás de shilekún ilé. Dice Orunmila que hable bien o malo se le pone ekú, eyá, epó a Eleguá.

Ebbó: Akukó, dos (2) adié, dos (2) eyelé, iyó, iná eruru, ogá, tres (3) mazos de leña, akofá, babosa, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Anillo”. La obiní de Olofin no podía parir y fue a casa de Orula. Este le hizo osode y le vió Irete Untelú, donde Ifá le marcó ebbó con euré, akukó, adié, eyelé y demás ingredientes; además le dijo, “cuando fuera tener relaciones sexuales con Olofin, le cogiera una prenda de su cuerpo”. Ella cogió el anillo que llevaba Olofin en la mano, lo guardó, y salió embarazada. Parió un hermoso niño, pero la gente comentaba que la barriga no era de Olofin, sino de Orunmila. Pero como Olofin y Orunmila eran ambos muy viejos, no sé mofaron, pues conocían del secreto del ebbó. Toto Iban Eshú. Maferefún Orula, atí Olofin.

Relato: “El Camino de Shakuata”. En un ilé vivían tres hermanos. Ellos vivían sin el control y orientación de un mayor, creciendo en pleno libertinaje y no obedecían a ningún mayor. Sucedió que un día se enfermaron los tres y el menor que era Shakuata. Fue a una fiesta donde se estaba dando un año para Shangó. Shangó y Oshún que lo vieron lo mandaron a casa de Orunmila para que se mirara. Shakuata viendo que todo era la destrucción para ellos decide ir a ver a Orunmila quien le hizo osode y le vió este odu de Ifá y le dijo, “tienes que hacer ebbó con akukó meyi, etú meyi, cundeamor, epó, orí, efún oñí, otí, obi meyi, itaná meyi, demás ingredientes, y opolopo owó. Le dijo además que tenía que darle muchas gracias a Eyiní y a Oshún para que prosperara, que en su casa no podían vivir cuatro personas, porque si eso llegará a suceder se le destruiría la casa. Los otros dos hermanos oyeron por boca de Shakuata lo que Orunmila le había dicho, y mandado a decir, pero sus hermanos no hicieron caso. Shakuata cumplió con lo orientado por Ifá y cuando recibió la awofaka resultó que era omó Shangó. Shakuata le dijo a Orunmila que le hiciera Ifá. Se realizaron los preparativos y Orunmila le hace Ifá a Shakuata sacando en Atefá Irete Untelú. En ausencia de Shakuata, los hermanos acogieron a una persona en la casa sin que este lo supiera. Cuando Shakuata regresa a su casa con Ifá, ya no eran tres, sino cuatro los que estaban conviviendo en la casa. Enseguida comenzaron los disturbios y discusiones dentro de la casa, entonces Shakuata cogió etú meyi y fue a una mata de ewe Eyiní y se la dió a Oshún mientras cantaba, *Eyini unwemilere Iworo iwere aluara lona, onawo merin omowo, merin omowo merin ikú*. Como los otros hermanos no habían hecho caso, el mayor murió, el segundo se quedó paralítico, y Shakuata como era awó ni Orunmila, sacó al arayé a palos para la calle y quedó de Obá Shakuata Irete Bemore trabajando Ifá en Ilé. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

IRETE OYEKUN (IRETE YEKÚ)

+
0 I
0 I
0 0
0 I

MAFEREFUN: SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: Enterrar a los difuntos en los templos. La hernia discal.

La quebradura del espinazo y todas las deformaciones de la columna vertebral.

El que los Arará carguen el Awan de Asojuano en canasta.

Refranes:

- *Mente sana en cuerpo sano.*
- *A uno no le dan la flecha sin ir al campo de batalla.*
- *No espere el día de la batalla para afilar tu arma.*

Rezo: Irete Yekú abadá bi abadá. Abadá bi abadá adifafun wenwelé seletishoma Oyá lorubó. Koru oká asenú Babá adifafun Olonoshe umbatin, owó weré ogu ti bielé.

Síntesis: No le pese gastar para cumplir con los oshas. Se visitan iglesias abandonadas. Habla la septicemia, de falsos testimonios, que ante el peligro lo dejarán solo, de infelicidad. Desea fabricar pero el dinero no le alcanza, usted critica una cosa en los demás y después la hace. Dice Ifá que la incredulidad puede costar la vida. Este Ifá prueba que Orunmila no otokú a nadie, que quien los otokú son las oshas. Usted anda o anduvo con cosas de mayombe. Hay que mudarse de donde vive. Aquí Orunmila venció a todos los mayomberos, donde un general por no obedecer a Orula, el enemigo lo atacó, su ejército se dispersó y no pudo reunirlo de nuevo. Necesita usar una sortija de oro lavada y preparada para buena suerte. Ifá donde el jamo hizo ebbó, para coger los peces grandes y chico. Las oshas y orishas por envidia le declararon la guerra a Orunmila, Olofin los citó para juzgarlo, pero lo absolvió y le pidió disculpas. Orunmila le contestó, “yo perdono a mis hermanos, pero he ganado más en experiencias, en condiciones y conocimientos”. Hay que pasarse la mano por la cabeza desde la frente hasta atrás, para alejar todo lo malo.

Awó: No se puede incomodar porque Shangó está a su lado y si lo hace Irete Yekú, da vueltas y le es malo. Cuando salga algo malo en el camino (koborí eledá) se pasará su Ifá por la cabeza y es el verdadero ebbó. Está sentado al lado de Olofin, se pondrá el atepón Ifá en su lerí, rezará los odun de rigor, regará omiero por toda la casa con el iruke de Ifá, y cantará, *Teteregún mogun moyoko Ifá Orunmila..*

Okuní: Está algo impotente, tome omiero de ewe. Haga Ifá.

Eleguá: Eshú Elú.

Ewe ni odu: Zarzaparrilla, alacana.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orunmila. Amalá-ilá a Shangó. Unyen Eleguá y Shangó. Lleve una itaná a la iglesia de las Mercedes.

Ebbó: Akukó, adié, eyelé, lerí de trapo, adá, akofá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Camino de Ikú y Orunmila”. En una ocasión que Ikú necesitaba una lerí, pensó que la mejor de todas era la de Orula. Sin demora salió en su búsqueda. Orunmila como se registraba todos los días se vio Irete Yekú e Ifá le ordenó que hiciera ebbó con: aukó, akukó, 1 adá, 1 lerí ni ashó, y demás ingredientes, y que lo pusiera detrás de shilekún ilé. Cuando Ikú llegó al ilé de Orula se encontró la puerta semi-abierta y metió la mano y cogió el ebbó, empezó a registrar el ebbó y vio que había un adá, lo cogió y dijo, “con este adá le opá lerí Orula”. Siguió registrando, vio una lerí y como era la que ella buscaba dijo, “este Orula sabe mucho y no le quedó más remedio que marcharse”. Así fue como Orunmila pudo salvar su lerí. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “El Camino de los dos Abure el Palero y el Babalocha”. Dos hermanos que heredaron dos propiedades, una en el campo y otra en la ciudad. El mayor que era mayombero fue para la casa del campo y el joven se quedó en la casa de la ciudad, adorando las oshas y Orula. El joven mejoró su situación social y

económica, gozando de gran fama, pero en cambio el mayor empeoró y decidió desplazar al joven. Ante tal situación y evitando él tener que enfrentarse a su propio hermano, éste decide ir donde Orunmila. Orula le hizo osode y le vió este Ifá. Orunmila le hizo ebbó, y además le dijo, “ve para la casa del campo, que allí encontraría una fortuna”. Este obediente cumplió con todo lo indicado por Ifá. Encontrando en el monte una ermita donde había un tesoro y restos de eggun. El sacó el tesoro y les regaló algo a sus trabajadores. Así fue feliz y famoso, también en el campo. Toto Iban Eshú Maferefún Orunmila.

Relato: El Camino de la Desobediencia”. Un hombre que cargaba canasta en la cabeza llena de viandas, a la cual Orunmila le había prohibido llevar pesos sobre su cabeza. Éste no hacía caso, hasta que un día se cayó y se partió el espinazo y a consecuencia de eso se murió. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “El Camino de la Septicemia”. Una mujer que le habían hecho un daño en una sortija que tenía puesta y viéndose en tan mal estado, fue a casa de Orula que le vió este Ifá y le dijo, “tienes que hacer ebbó con esa sortija, porque te traerá malos resultados”. La mujer se marcha y no hizo el ebbó marcado por el awó y siguió con ella puesta. En una ocasión que estaba deshollinado el techo de su casa y se subió en una banqueta. En la pared había un clavo; ella resbala de la banqueta y al tratar de agarrarse de algo, se enganchó por la sortija del clavo que estaba en la pared. Ésto le provocó una septicemia. Como consecuencia de ésto se murió. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

IRETE IWORI (IRETE YERO, IRETE YERUBE)

+
0 I
I I
I 0
0 I

“LA BIBIJAGUA”

¡ÁRBOL QUE SE PODA RETOÑA!

MAFEREFUN: EGGUN, OSHÚN, ELEGUÁ, ORUNMILA, Y OLOFIN.

NACE: La masonería. Las matemáticas. La economía y las agencias de Banco. La poda de árboles. Las pompas fúnebres.

Refranes:

- *Ganancia ordinaria, hace hoyos en los bolsillos.*
- *La felicidad quería pasar trabajo.*
- *Nuestra opción antes del nacimiento, es nuestra experiencia de la vida.*
- *Cuando el gallo canta el hombre vago refunfuña.*
- *El sueño de un perro, nunca llega a nada.*

Rezo: Irete Yero Orunmila lorubó Toto Iban Eshú. Telebo ibo kolo Babá Olorun: Babá dupue Toto Iban Eshú.

Síntesis: Odu de la bibijagua, capataz de eggun obiní. Habla que la persona manejará dinero en oro; problemas con la salud, infarto cardíaco, vesícula, huesos, de trampa. La traición y la envidia siempre le van a perseguir, etc. Persona avariciosa, egoísta, nadie lo considera, más tarde o más temprano destruye lo suyo. Siempre tiene algo pendiente o problemas. Lucha con el cónyuge. Cuídese de mayombero, Cuide el techo de su casa no le ponga la brujería. Páguete la deuda a Oshún, vea que cosa quiere Eleguá. Si tiene una piedra de imán, cuídela. Le gusta mirarse con barajas. No coma huevos. Hay candela invisible por robar okuní o obiní. Aquí los awó botaron el owó en el ebbó y Orunmila le preguntó, “¿con que ustedes van a vivir?”. Por este odu en itá: okuní hay que hacer Ifá. No se registra sin dinero. Aquí el pavo real decía que con un huevo de él, se destruía el mundo. Habla que hay una persona que ha de hacer todo lo imposible para acabar con Ud. y con todo lo que Ud. tiene, pero si Ud. se agarra de Orunmila, no le ha de pasar nada. A la persona se le pegan eggun hembra que en el ayer vivió una vida desordenada y por eso Ud. es abandonada en su persona. Este Ifá es de mensajero, Oshún es la que lleva el mensaje a las doce del día. Por este Ifá la mujer le ruega la cabeza al marido y vice-versa. Aquí le dieron el secreto de Ifá a gunugu y no pudo regresar donde Obá Ogú porque se otokú.

Awó: Todo lo que entra en su casa es Orunmila quien lo lleva. Solo debe hacer siete (7) Ifá. No puede vivir con omó de Oshún.

Obiní: Problema con la menstruación. Okuní la quiere matar. Use saya o pañuelo amarillo. La que tenga este signo de Ikofafún y sea omó Shangó, no debe vivir con babalawo.

Eleguá: Eshú Akekerimewe, custodio de los secretos de Orun. Eshú Akore Mewe Irete Yero.

Ewe ni odu: Orosun, botón de oro, rompe saragüey, quita maldición, bleo blanco.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula y, Yoko Osha. ¿Que quiere Eleguá? Ebbomisi al ilé. Eyá tutu con ishú machacado a Orunmila. Aunkó y akukó Eleguá.

Ebbó: Aunkó keke, akukó, adié meyi dundun, eyelé, ou, akofá, eyá tutu, ishú, canasta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Olofin Probó la Inteligencia de los Babalawos”. Todos los babalawos que se presentaban ante Olofin con sus muestras. Éste adivinaba con relativa facilidad lo que querían decir. Hasta que le tocó el turno a Irete Yero; éste llevó ante Olofin tres igbá, una con omí, otra con aguadó, y otra con una otá. Después de mucho pensar, Olofin no pudo adivinar lo que quería decir Irete Yero. Después de meditar largo rato, Olofin dijo, “tú quieres decir duro como la piedra, puro como el agua y con carácter como el maíz”. Entonces Awó Irete Yero

le contestó, “no, mi babá; lo que quiero decir es ser mortal como la piedra, necesario como el agua, y que lo que yo haga se vea pronto, como se da el maíz”. Así fue bendecido por Olofin y le dió el poder. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “Los Omó ni Orunmila”. Los omó ni Orunmila estaban pasando mucho trabajo y al verse en esa situación decidieron bajar a Orunmila para quejarse ante él. Siempre les faltaba algo cuando no había dinero, comida, etc. Orunmila le preocupó esa situación y les mandó a que se reunieran. Le dieran unyen al atepón ni Ifá, ya que éstos pasaban mucho trabajo para comer. En atefá salió Irete Yero, donde Orunmila les preguntó, “¿qué ustedes hacen con el owó del ebbó?” Ellos contestaron, “las rogaciones que nosotros hacemos la mandamos a botar con Eshú”. Dijo, “bueno, está bien y el owó de la vista; babá, nosotros no cobramos nada por la consulta, ni trabajos que hacemos”. Entonces Orula les ordenó que tenían que cobrar por su trabajo. Después que cogieran el dinero de la vista y del ebbó, lo distribuyeran de la siguiente forma: un medio para Eshú, para que cuando él pida algo dársele enseguida y el resto para comer. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “El Camino del Porque las Mujeres Tienen que Virar la Cara para Darle Obi a Eggun y el Porque los Iworo Okuní Pueden Jurarse en Orun”. En la tierra Erú Eggun, cada pueblo tenía una casa destinada para ponerle las ofrendas a los Eggun Mayores. A este lugar tenía acceso un Iworo Agbá Omó Okuní, que su función era cuidar del lugar y atenderlo en todo; si la comida era para botar, él la botaba. Si era para enterrar, él la enterraba, así como botar para donde el eggun le dijera. A ese lugar también tenían acceso todos los iworo Omó Okuní, porque las distintas imágenes que había en aquella casa representaban los fenómenos del otro mundo que había existido antes. Los agborán tenían figuras imponentes y las mujeres le tenían miedo. Pero había una mujer llamada Yokan que era omó Oshún, que siempre estaba intrigada con lo que había en aquella casa. Un día llegó, entró, y fue tal el susto que se llevó, que quedó sin conocimiento. Pasó nueve días en estado de inconciencia, solo se sabía que estaba viva por que respiraba. Bogbo iworo le hicieron distintas ceremonias para tratar de reanimarla, pero todos los esfuerzos fueron nulos. A los nueve días se presentó Odudúa en lerí de Iworo Agbá Omó Okuní; éste cogió dos eyelé funfun, ashó funfun, la tapo, cogió las eyelé, y así acostada se las dió a la lerí con Inlé Oweré y le cantaba, *Ikowede laberu unlo dide dide Ori dedeo*. Entonces Yokan despertó de aquel estado y Odudúa dijo, “mientras el mundo sea mundo ninguna mujer verá las ceremonias de eggun y Odudúa”. Mandó buscar a Awó Ofún Yere que era el Awó ni ilé Ere Eggun, que trajera akukó y eyelé. Cuando él llega, le hizo osode y le vió Irete Yero. Por mandato de Odudúa juró a todos los iworo, incluso a Iworo Agbá Omó Okuní en los secretos de Orun para que pudiera atender a bogbo eggun con tranquilidad y seguridad. Por eso es que desde ese momento todas las mujeres tienen que virar la cara cuando se le da Obi a Eggun. Toto Iban Eshú. Maferefún Odudúa.

IRETE ODÍ (IRETE UNTEDÍ)

“EL DRAGON”

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, YEMAYÁ, ELEGUÁ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La ceremonia del kasheoro. La hipocresía. Kolé Mosa

+
I I
0 I
0 0
I I

Refranes:

- Si alguien te ha mordido te ha recordado que tiene dientes.
- Al mismo que tú salves, será tu verdugo.
- El brujo puede olvidar, pero aquel a quien le comió un hijo no olvida jamás.

Rezo: Irete Untendí amadanimú adifafun awán leri tonshelú alaré Osí amudí Awó lori Osá Ifá ni Kaferefun Olofin, Yemayá Obatalá, Orunmila ti bogbo kaleno Osha.

Síntesis: Este signo habla con los mayores y más enérgicamente con los menores de 15 años, sobre todo hembras. Niño enfermo hay que Yoko Osha posiblemente Yemayá. Marca enfermedad del corazón, la garganta,,los pulmones, y las partes sexuales. Habla de separación en la familia. Cumpla con Eleguá y con Shangó, ganará una guerra que tiene. Déje el mayombe y agárrese de Orunmila. Sea obediente para que no se pierda. No ingiera bebidas alcohólicas. Páguete lo que le debe a Yemayá. Oshún le tiene una suerte. Aquí fue donde Eleguá lo cambió todo por un saco de tarros para montar inshe detrás de la puerta. Nació el secreto de los cuatro (4) papelitos del kasheoro para limpiar la letra cuando se atefá. Ifá prohíbe vivir en casa de altos. Póngase el idé de Eleguá, es de vital importancia. Tiene exceso de líquidos en el organismo y se le hinchan los pies. Esta letra habla con los mayores y con énfasis con los menores de quince años de consagración de Ifá. Habla de guerra entre Osain y Orunmila, guerra entre paleros y babalawos. Ifá de bochorno, el dinero sucio se manda a cambiar por dinero limpio. Cuida la puerta de su casa. El enemigo está dentro de la casa.

Awó: Ifá osobo: Oshún está brava. Cuídese de ogú, robo. No sea confiado. Los caminos están cerrados, hay que hacer ebbó.

Obiní: Tiene dos (2) okuní

Okuní: Tiene dos (2) obiní.

Ewe ni odu: Doradilla, vicaria blanca.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Omí tutu shilekún ilé por la mañana. Cumpla con Eleguá, Shangó, Oshún, Yemayá, y Asojuano. Atienda los eggun. Añá a Shangó y un racimo ogedé.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, jujú ni cisne, 1 sortija, 1 corona, 1 mesita, un adaní funfun, cubiertos, itaná meta, sobra de comida, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó Eleguá, eyelé Oggún y Oshosi, eyelé eggun, sortija para inshe y lo demás se pregunta.

Relato: “Adivino por Naturaleza”. Cierta vez hubo un rey que se le extravió una sortija y ofreció gran cantidad de dinero al que la encontrara. La noticia corrió por toda la comarca. Había un hombre que estaba pasando trabajo y empezó a decir que él era adivino, que él sabía donde estaba la sortija del rey, donde el rey le dijo, “¡si tú lo sabes, dímelo, que yo te recompensaré!”. Éste le dice que necesitaba dos (2) días. El rey accedió invitándole a desayunar, los criados prepararon la mesa, el invitado se comió todo lo que había sobre la mesa, y cuando el criado se disponía a recoger los restos, éste dijo, “por San Marcos, San José, y San Bruno, que de los tres ya he visto uno”. El criado al oír esto se retiró muy asustado, éste se levantó, y se puso a pasear dentro del palacio. Llega la hora de almuerzo y después de almorzar dijo, “gracias a San Juan, Santa Rita, y San Marcos, de los tres ya he visto dos”. En la comida éste dijo, “Por Dios, San Diego, San José, de los tres he visto tres”. El criado asustado le dijo, “por su madre señor, no le diga nada al rey; nosotros tenemos la sortija y se la daremos. Yo no los voy a delatar a Uds”. Y salió para el patio y se la tiró a un cisne negro muy bonito, quedando dentro del buche. Éste era el cisne favorito del rey. El impostor le dijo al rey que la

sortija perdida estaba en el buche del cisne negro. El rey mandó a matarlo y efectivamente encontraron la sortija. Así es como Irete Untendí es adivino de nacimiento Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino de la Tuza de Maíz”. Un awó que vivía en el campo y tenía allí su bohío, se ocupa de su siembra pero estaba muy pobre. Olofin tenía una hija; ésta salió un día a pasear con su criada al campo. Llegaron cerca de la casa del awó por el trillo aquel había muchas tuzas de maíz, resbaló y se hirió un pie, se puso muy grave. La criada, al ver eso, fue a casa del awó viejo y lo llamó; éste vino y cargaron a la muchacha llevándola hasta su bohío, pero como allí no había con que curarla el awó corrió para la siembra de maíz, cogió pelusas de maíz, la rezó bien, le frotó el pie y la muchacha se puso bien. La muchacha le dió las gracias al awó. Cuando llegó a su casa, le hizo el cuento a todos de lo que le había sucedido y Olofin entonces mandó a buscar al awó y le dijo, “¿cuánto vale su trabajo?”. Éste le contestó, “nada”, y Olofin le preguntó si él tenía obiní. El awó contestó que no. Olofin lo casó con su hija, le dió un capital muy grande y le dijo, “¡todo esto es de ustedes!” Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Camino del Ganso”. Cierta ocasión en que Yemayá estaba molesta, contrariada, y muy disgustada, pues nada le acomodaba. Los animales que le sacrificaban, ninguno saciaban su hambre, aunque todos trataban de complacerle no lograban la alegría. Shangó en unión de Eleguá se pusieron a pensar como contentar a Yemayá. Salió sin un rumbo e idea determinada, pero con la misión de encontrar algo que la agrada. En la afuera de la ciudad donde vivía un cultivador el cual poseía muchos animales de corral entre ellos había una pareja de gansos, uno de los cuales había visitado a Orunmila y en osode le vió este odu de Ifá donde Orunmila le dijo que tenía que hacer ebbó para evitarse un mal que le venía. El ganso le contesta que él sabía defenderse con su pico y se marchó sin hacer caso a los consejos de Ifá. Por otra parte Shangó y Eleguá que se alejaron de la ciudad y llegaron a la inmediatez de la hacienda, cual fue la sorpresa al ver aquella pareja de gansos, y se dijeron Yemayá nunca ha visto y comido este tipo de ave. Acto seguido, decidieron atraparlo. Se estableció una encarnizada lucha pero entre los dos lograron atar uno de los gansos y se lo llevaron a Yemayá. Cuando ésta lo vió exclamo, “¡hay que cosa más linda! Pero tápenle la cara que es lo único que no me gusta de él”. Por esa razón al darle pato o ganso a Yemayá se le tapa la cara. Toto Iban Eshú. Maferefun Eleguá atí Shangó.

IRETE IROSO (IRETE LAZO)

MAFEREFUN: SHANGÓ, YALORDE, ELEGUÁ, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: El baile de Osun. Las estatuas a los mártires. El juramento o (rayamiento) en Osain con tres cortes hacia arriba en el omóplato. Osun bajó a la tierra.

+
I I
I I
0 0
0 I

Refranes:

- *Todo el que quiera venir al mundo, que venga, pero no se quedará eterno.*
- *Misa a los cuatro (4) vientos y te salvará.*

Rezo: Irete Lazo adifafun Obá Ikú Inlé Arere Oggún Arobe Obalayé Obá Eggún lese iki Obá Telé omó Eggún lodafun Orunmila. Kaferefun Egungun.

Síntesis: Abra bien los ojos porque hay tres (3) personas que le quieren hacer daño. Tiene terrenos en el campo, si no hace ebbó lo pierde. Un hijo suyo le va a llevar una fortuna a la casa. Oshún lo persigue y con el tiempo tendrá que Yoko Osha. Cuidado con trampa, robo, la justicia, la candela, y un accidente. En su casa habrá fiesta. En los próximos días no vaya a cruzar el mar. Use bastón. Su sangre no está bien, hágase un chequeo médico. No coma pescado en siete (7) días, ni comidas coloradas. No ingiera bebidas alcohólicas. Haga ebbó para que se libre de sus enemigos. La persona o awó puede accidentalmente matar a otra, por eso se prohíbe los juegos con armas de fuego, cortantes, o punzantes. Aquí se cierne el peligro tanto para el awó como para el consultante. Señala problemas en las piernas. Hablando foré no hay seguridad y antes de tres (3) días puede haber novedad, desbarate, etc. Aquí Osun bajó a la tierra, los awó le hicieron la trampa a las okotó --igbin (babosa) y ellas invocaron a los cuatro (4) vientos y se salvaron, Shangó hirió a Osun. Habla de persona inteligente que sabe hacer las cosas sin dejar rastros, ni huellas.

Awó: En un osode la persona que se mira está enferma del cerebro o lo estará. Marcarle obra. Tiene que poner botecito de acana dentro de la mano grande de Ifá. **Osobo eyó:** Obra con Eleguá al pie de un caño, se le da osadié al interesado desde su rodilla para que caiga sobre Eleguá.

Eleguá: Eshú Akongo Riye.

Ewe ni odu: Salvia, moruro, hierba bruja, peonía.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Akukó a Osun en el patio se le echa epó caliente y después omí, se deja tres (3) días para que no se desbarate el ilé. Akukó indio a su lerí. Para resolver situaciones difíciles la persona llevará tres(3) igbín en sus bolsillos y al retirarse del lugar las dejará allí.

Ebbó: Akukó, adié meyi, etú meyi, eyelé meyi, ofá meta, ewe salvia. Opolopo epó y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Orula se registró en la mañana y le salió este Ifá, indicándole que él tenía que ir a un lugar, pero que tuviera cuidado que había trampa. Como lo habían convidado para una fiesta, Orula cogió una etú e hizo ebbó. Se fue limpiando con la etú y cuando llegó al lugar de la fiesta la soltó. La etú se posó en un palo y empezó a decir, “¡allí está, allí está!”. Entonces Orula siguió caminando, metió el palo, éste se hundió y saltó la llama de candela, entonces dijo, “To Iban Eshú”. Todos los enemigos salieron huyendo. Aquí fue donde Eshú le dió una igbá de maíz a Teterégún a guardar y después él mismo Eshú se la roba. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino del Porque Osun es el Bastón de Orunmila”. Orunmila por su sabiduría era muy envidiado por muchas personas, las cuales hacían todo lo posible utilizando las hechicerías, para desaparecerlo o matarlo. Orunmila vivía en una casa cuyo piso era de tronco de caña brava. Un día se hizo osode y se vió este odu de Ifá, donde le indicaba que revisara su Osun. Cuando fue a verlo vió como se tambaleaba y como estaba caliente. Lo que sucedía era que sus enemigos habían escarbado un túnel, el cual llegaba hasta debajo del piso de su casa, allí era donde le echaban la brujería. Orunmila se marcó ebbó el cual hizo, entonces cuando le fue a dar obi omí tutu a Osun, vió como el agua se evaporaba en el piso y vió a sus enemigos que estaban allí abajo. Ellos al verse descubiertos por Orunmila se entregaron, le dijeron que hiciera

con ellos lo que mejor estimara. Orunmila le respondió, “yo lo único que quiero es que ustedes hagan Ifá y sean iguales a mí”. Desde ese momento Orunmila comprendió que Osun era un orisha que tenía la función de avisar y de quitar todo lo malo que hubiera en el camino, por lo que este odun prescribe que Osun es el bastón de Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

IRETE OJUANI (IRETE JUANI, IRETE WAN WAN)

“PÁJARO CARPINTERO”

MAFEREFUN: ORUNMILA, SHANGÓ, OSHÚN, YEMAYÁ.

NACE: El cofre de plata. La ceremonia del río. El mundo de los jardines.

El ashé de la s flores como asistencia. Los Güijes. El gran secreto de Ifá.

La primera consagración de Ifá Amonso y Amoró.

+
0 I
0 I
1 0
1 I

Refranes:

- El que imita fracasa.
- Sí no es buena hija, no puede ser buena madre.
- El espíritu viajero es dolor de los padres.

Rezo: Irete Juani Oduibiri biri fobó imbori adifafun Orunmila. Obarabaniregun wanka win, win Osain yoro, yoro.

Síntesis: Habla de río crecido y de remolino, de viaje, de una mata donde vive un eggun. Hay que vivir en casa que tenga patio con matas. Con los Guerreros solo no basta. Persona calva. Hay falta de aire, que cuidar mucho a los hijos. El que se mira sí el padre está vivo con seguridad se otukú (morirá) dentro del año. Ifá de incredibilidad, arteriosclerosis. Cuando se ve este Ifá, si el padre de la persona está otukú atiende ese espíritu con flores. No sea despreocupado para sus cosas para que no se pierda. Hay que rendirle tributos al río y respetar a las hijas de Oshún. Cumpla con las oshas. No debe cruzar el mar, ni el río. Recibirá una noticia importante. Tiene una prenda de Osain o Mayombe. No puede tener pájaros en la casa. Padece de ahogo y de vez en cuando le falta el aire. La suerte está en la puerta de su casa. El pájaro carpintero con su canto descubrió donde tenía su nido. Habla de un bastón de un familiar difunto que hay en la casa, de enfermedades escamosas en la piel. Persona que llega a esta religión por curiosidad. De lo que digan, no hará nada hasta después que le sucedan las cosas y entonces podrá ser demasiado tarde para él. Ifá de amarre de una mujer mayor a un joven.

Awó: De este Ifá tiene que hacer muchas obras para poder seguir viviendo, de lo contrario muere antes de tiempo. Cuando entregue Eshú por este signo tiene que darle un aunkó keke a su Eleguá junto con el del aleyo para que no se pierda la suerte. Reciba Odudúa.

Okuní: Debilidad sexual. Calvicie prematura. La obiní le tiene hecho un trabajo en su pene.

Obiní: Se casará con awó. Flojedad en las piernas. Está oboñú y no es de su okuní. Le gustan los jóvenes y le hace trabajo para no perderlos.

Eleguá: Eshú Laroye (3 cuchillas pues vivió en tres tierras distintas).

Ewe ni odu: Higo, plátano, lino del río, ajonjolí, ono.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Adié meyi ilé ibú odó. No tenga jaula con pájaros en la casa.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé meyi, malaguidí obiní y okuní, ofá, abití, ashó funfun y dundun, bogbo igüí, obi, itaná, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó Eleguá. Eyelé meyi Oggún, Oshosi, y el otro akukó para paraldo.

Relato: El camino de la chiva que crió al venadito y para no perderlo cuando estaba dormido lo marcó en las bolsas y así todos sabían que le pertenecía a la chiva.

Relato: “El porque Osain come Ayakuá”. La Ayakuá quería visitar a sus omodé que vivían en Toku Inlé, pero antes de ir fue a mirarse con Aladi Awó quien le vio este signo y le dijo que tenía que hacer ebbó para que su

secreto no fuera revelado. La ayakuá hizo el ebbó pero no ofrendó akukó a la palma. Pasado algún tiempo, un hambre terrible azotó tanto a la tierra como al cielo dejándolo todo desolado. Ayakuá salió al camino para tratar de encontrar algo de comer, pero no encontró nada, entonces inventó una estratagema. Se fue al mercado en cuya parte central acostumbraba había una palma y se escondió debajo de ella. Cuando llegó el viernes, día de mercado, el pueblo comenzó a llegar al mercado con la intención de comprar algo de alimento, pero cual era la sorpresa que les esperaba. La ayakuá comenzó a cantar desde abajo de la palma, *Opo oyo onimo omó yonyo, ope ota ireme omó yonyo*. La gente creyendo que era la palma la que cantaba huyen del lugar tan despavoridas que dejaban los pocos alimentos que habían conseguido. De esta forma todos los días de mercado, ayakuá comía la comida que lograba reunir de los demás. El pueblo intrigado se fueron donde el obá y le contaron lo que sucedía. El obá mandó a Oggún a investigar pero éste, al oír el canto que salía de la palma, se fue corriendo para el monte, entonces mandaron a Eleguá quien llama Adó Ashure de Omologú, pero tampoco pudo descubrir el misterio. El obá insistió y mandó en esta ocasión a Awó Aladi que era Oluo Osain de aquella tierra. En osode el se vió este Ifá donde le decía que preparara su Osun de Osain un akukó y 16 akará antes de ir al mercado. Cuando tuvo todo preparado salió para el mercado. Cuando comenzó el canto que salía de la palma, todos salieron corrió menos Awó Aladi Oluo Osain, que se sentó a calentar su vara de hierro y darle de comer a la palma akukó. Ayakuá, creyéndose solitaria en el mercado, salió de su escondite, de abajo de la palma, y comenzó a recoger lo que habían dejado en el mercado, encontrándose con los 16 akará y comenzó a comérselos. Entonces Awó Aladi Oluo Osain cogió su vara de hierro incandescente de su Osun y se la puso sobre la Ayakuá, presionándole fuertemente su lerí cantando, *Opé oyo oniwo omó yonyo; Ope Ota irewe otawe omó yonyo; ope Ota Osha Ayapa Oya omó yonyo; Ope Ota biri Ayapa ika Oya omó yonyo*. Ayakuá gritó pidiendo perdón y prometiendo ser la esclava de Oluo Osain Irete Wan Wan. Awó Aladi la cogió, la llevó ante el obá para presentarle cual era el misterio del mercado y la palma y el obá le dijo, “desde hoy podrás comértela cuando tú quieras”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Éste es un Gran Secreto de Ifá”. En la tierra de Ifá, Olofin buscaba un Awó de confianza para entregarle el secreto de Ifá y fue preguntando a todos los Awó presentes por el signo de cada uno. Cuando Olofin preguntaba estaban Shangó y Eleguá delante, salió Awó Awabure que era omó de Shangó. Cuando preguntaron por el otro salió Ojuani que era él que tenía que recibir el secreto de Olofin. Olofin le preguntó al omó-Shangó que sabia hacer él, “¿sabes lo que tienes que decir?” Awabure le contestó, que sí, y Olofin le dijo, “dime lo que tiene que hacer awó; ¿Qué sabes tú del gran secreto de Otura Niko?” Llamó a Awó Molaño Molambo y le preguntó si sabia lo que tenía que decir. Cuando llegó su hermano que era omó-Eleguá le dijo que sí, entonces se hizo la primera consagración de Ifá y se hicieron dos juntos “Amonso y Amoró”. Awó Molaño Molambo llevaba todos sus ingredientes, Olofin se escondió y mandó a Shangó que observara lo que iba hacer Awó Molaño Molambo, y cuando llegó a la orilla del río, Olofin y Shangó vieron lo que estaba haciendo, rezando y moyubando, *Irete Wan Wan Obbá Olofin, Obanire Awó Leri Ire Obbá Nire Babalawo; Awó Moyugba Ifá Odara, Olofin Odara Kuaraldo, Obanire Odara, Obanire Awó Irete Wan Wan Obani Ifá Awate idí Ifá Amonso y Amoró, Obani Awó Obani Shangó Leri Lamiwé,*, y empezó a cantar, *Awabo Awato Onire la Niwe Awabo Awato Oribe la Niwe Aweto Awebo Eye Eyele Ota Ni Ibu Losa*. Echaron el omiero lavándole la lerí en el río con la otá y cantaban, *Asheto Ashebo Onire la Niwe,*. Molaño Molambo levantaron a los awó y rezaron, *Molaño Moda Molani Moda Ashe Ota Awa Agbaran Inshe Nibo Yibo Obusi*. Olofin y Shangó dijeron, “mira mi hijo pero le falta algo”; pero cuando salieron por el camino Oni Bodun Ifá cantaba *Molaño Molambo kifún Awó keumbo Molaño Molambo kifún Awó keumbo Awó*. Cuando llegaron a Ilé Bodun, Olofin estaba mirando, se hincaron, y dió obi igual que en el río. Le dió Eyeife y Alafia respectivamente. Antes de moyubar dijo, *Agó Ilelún y rezo Oshe Bile*. Terminado todos los awó de afuera se pararon y él de adentro dijo, *Molaño Molambo Baba Ofún Awaye Ifá, Baba Tina Olofin*. Olofin comenzó a pintar en la muñeca izquierda y cantaba, *Molaño Molambo Kifún Awó Ke Umbo*. Toto Iban Eshú.

IRETE OBARA (IRETE OBÁ)

¡HABLA LA ESPIROQUETA PALIDA!

MAFEREFUN: ORUNMILA, SHANGÓ, OYÁ, YALORDE.

NACE: El que Asojuano lo boten de la tierra Lúcumí.

+
I I
O I
O O
O I

Refranes:

- *Ni el dinero se queda callado en ningún bolsillo, ni se queda sin castigo el daño que se hizo en esta vida.*
- *Sale a la calle y busca tu suerte.*

Rezo: Irete Obá biyé lordafun Orunmila, Yalorde ati Obini. Akukó, aukó lebo intori Ikú, intori Arun afie lebo. Maferefun Shangó. Kaferefun Oyá.

Síntesis: Este Ifá manda a salir a la calle en busca de suerte. Marca sífilis ya sea adquirida por contacto sexual o heredada, tara de locura. Un enemigo le amenaza y hasta puede quemarle la casa. Las promesas no se cumplen. Obatalá para salvar a sus hijos come conejo. Múdense si desea prosperar. Por el camino le viene una suerte. Haga ebbó para que no lo tumben. Cuidado le caiga algo encima, con candela. Déle gracias a Shangó. Su obiní tiene tres (3) amistades que son sus enemigos. Habla de una persona que le gusta usar pelucas o con el tiempo la tendrá que usar, dislocación de los nervios. La persona puede tener órganos dislocados y tiene que orugbo con nervios de malú. Ud. tiene que vivir con mucho cuidado porque como es muy dichoso le tienen envidia y por eso tiene muchos arayé, dará un viaje, cuidado no regrese con llanto. Sus asuntos andan mal. Cuide a su Eleguá y déle de comer a Eshú de la esquina. Todo lo que Ud. proyecta la gente se lo envidian y se lo desbaratan. Ud. va a ser cabeza o jefe de un empleo. El atraso que tiene es por causa de una maldición que le echaron, tiene que hacer ebbó para que pueda salir bien. A Ud. le viene una suerte por una hija de Yemayá. Pásele la mano a Orunmila.

Awó: El owó que se coge del registro por este Ifá, no se echa en los bolsillos.

Okuní: Marca impotencia. Se puede volver afeminado por vicios. No maltrate a su obiní, ni la abochorne, ella es su suerte.

Obiní: La pueden enamorar y pasar usted un bochorno. Está oboñú y no es de su okuní. Tiene desarreglos en el menstruó. Le gusta usar pelucas o moños postizos. Cuídese de enfermedades contagiosas.

Ewe ni odu: Bejuco garañón, pendejera, cayeputi.

Secretos: Koborí eledá. Chequeo médico (inmunólogo), coger una cesta con la cual irá a la plaza comprará o recogerá frutas, las cuales después de hacer ebbó (sarayeye) se las dedica a Oshún, la cubre con paño amarillo, a los cinco (5) días, la llevará al río con su derecho. Akukó por un lado y otro de arabá, llamando a Shangó y a Odudúa.

Ebbó: Aunkó, akukó, adié meyi, eyelé meyi, maíz finado, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Pájaro Obediente”. Un pájaro que vivía en una sábana nunca levantaba cabeza porque todos los años le daban candela al monte y quemaban a sus hijos. Éste decidió ir a ver a Orunmila éste le hizo osode y le vió este odu de Ifá, donde le mandó que hiciera ebbó y que se mudara de lugar. El pájaro hizo lo indicado por Orula y así fue como pudo prosperar. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: En un pueblo en el cual vivía un rey que era muy noble y de buenos sentimientos tenía como esposa a una ambición, la reina. La ambición de aquella obiní, era que el príncipe, hijo de ellos, fuera el rey. Entonces la reina empezó hacerle una propaganda al rey con los súbditos del palacio para que destranaran a éste. Llegó el día que le dieron un golpe de estado al obá y lo mataron. Lo guindaron de un árbol hasta que pasara un año. Todo este plan estaba basado por que la reina quería imponer ciertas leyes que iban en contra del pueblo pero como sabía que el rey no se lo permitiría, por ese motivo lo traicionó y lo mataron. Pasado el

año, según la costumbre la reina, regresó al árbol donde debía estar el cadáver del rey asesinado; se asombraron al ver que el cuerpo del rey estaba igual, intacto, entonces dijeron, “que raro; ésto nunca había pasado”. En eso cayó un rayo y mató a la reina. Toto Iban Eshú.

Relato: Era una época en que Asojuano (Asoyí) estaba pasando mucho trabajo, entonces Aggayú se compadeció de él y lo llevó para su casa, dándole albergue. Asoyí se sentía bien por los cuidados que Aggayú y su familia tenían con él. Aggayú tenía una hija que le prodigaba gran agasajo a Asoyí. Éste, que a pesar de ser un viejo enfermo, pero corrupto, se enamoró de la muchacha llegando a perjudicarla, enfermarla y al mismo tiempo la dejó en estado de gestación. La muchacha al quedarse inoculada con la sífilis que Asoyí le había contagiado. Se le empezó a poner manchado su cuerpo y a caérsele el pelo. Ella al verse en esa situación y abochornada, por tal que no le vieran, que se le estaba cayendo el pelo, se ponía moñingos de cabellos en la cabeza para así de este forma tapar la calvicie que tenía. En eso Aggayú se dió cuenta de la situación que estaba viviendo su hija, por la traición de Asoyí, por lo que lo botó de su casa. Entonces Asoyí se llevó arrastrándose su cazuela en su peregrinar. Por este camino es él porque en los itá de Asojuano la cazuela de éste, la va empujando con la frente hasta la estera, en la cual Orula le espera. Ésta operación de arrastrar la cazuela con la frente la realizan los hijos de este Osha-Orisha. Toto Iban Eshú.

IRETE OKANA (IRETE KANA)

+
0 I
0 I
0 0
I I

“EL LEOPARDO”

MAFEREFUN: ORUNMILA.

NACE: Los chismes. El palo Copey. El golpear el borde del Atepón de Ifá con el Irofa. Que Itá de Asojuano en Arará habla por boca de Orula.

Refranes:

- *Estoy tan mal que no tengo para comer.*
- *Awó no engaña Awó.*
- *No pueden contigo, pero con tu mujer sí.*

Rezo: Irete Kana berinlé bagogún gbagbisan irun gbogbolaodo luare akueré lorugbo.

Síntesis: Cuídese de tres (3) enemigos. Múdesse de donde vive. Haga el bien que pueda a jorobados o contrahechos. A usted le quisieron proporcionar un daño; esa son cosas Eleguá seguro tiene deudas con él. Procure no le caiga nada del techo. Suéltese el pelo antes de dormir. Cuando salga a calle encontrará trastornos, trampas, atraso. Marca pérdida de la memoria. Problemas matrimoniales separación de cónyuges. Se puede volver medio loca/o. Padece de los riñones y reumatismo. Aquí fue donde quisieron prender a la mujer de Irete Kana. Este Ifá habla de chismes. No se hacen ni se toman juramentos. La vida da duras pruebas y castigos. Habla de familia numerosa, de espiritismo, la saca de barro que le cayó encima a Eleguá. En su casa hay babalawo o iyalosha. Marca traición de los ahijados. Aquí fue donde la ayakuá no teniendo tambor se lo robó al leopardo y con el se presentó ante Olofin, lo tocó, y ganó el premio. El leopardo cansado de buscar su tambor se agazapó en el camino para observar a todos los que habían ido a tocar a casa de Olofin. Cuando la ayakuá lo oyó cantar comprendió que era por ella y se paró. El leopardo reconoció su tambor y le fue arriba y con sus garras la arañó toda y cuando trató de tirarla contra el suelo para matarla ella se le fue y se escondió entre las hierbas. Tenga cuidado con coger lo ajeno que lo van a sorprender con el objeto, lo van a desfigurar y pasará un bochorno. Por desobediente Asojuano cogió todas las enfermedades y lo botarán de la tierra de Lucumí, por esa razón el caracol solamente habla hasta Eyila Shebora para no recordarlo.

Awó: De este Ifá debe de cuidarse de la envidia de sus hermanos de Ifá que tratarán de perjudicarlo. Cuando ve este Ifá, durante siete (7) días duerme con gorro blanco y amarillo. Cuando este Ifá sale en un atefá, el padrino para evitarse problemas tiene que darle la euré sobrante a su Ifá para que así Orunmila le hable y este odu no lo toque a él de cerca. ¡No sale a la calle la apetebí del awó en siete días!

Eleguá: Eshú Alaguana.

Ewe ni odu: Tamarindo, raíz de coco, fruta bomba, ikoko, jagua.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Unyen Oshún. Use ropa amarilla; ebbomisi con ewe cundeamor. El ebbó y la ropa puesta se entierran.

Ebbó: Ounko, akukó, 2 igüi, hilo, ashó araé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Tres babalawos que pretendían hacerle daño a Irete Kana y como no se lo podían hacer buscaron la manera de hacérselo a su obiní. Entonces fueron a casa de Olofin y le dijeron que la causa de la revolución que existía en el pueblo eran las mujeres que vendían hilo en la plaza y entre ellas estaba la mujer de Irete Kana. Le dijeron a Olofin que había que hacerle ebbó con las mujeres para así evitar la revolución. Luego ellos fueron, les dijeron a sus mujeres que no fueran a vender hilo en la plaza, pero ya Olofin había dado la orden de proceder contra todas las mujeres que vendían hilo. Ese día Irete Kana se miró y vio que había traición, que se rogara la cabeza y que cuando vinieran a buscar a su mujer las amigas, que le dijera que no podía ir, porque se encontraba enferma. Como ella era obediente así lo hizo, pero las otras no obedecieron a sus maridos y las prendieron a todas. Solo la mujer de Irete Kana se libró del castigo. Donde viendo ellos que todas sus mujeres estaban presas, decidieron ir a casa de Irete Kana y le confesaron la traición que ellos

trataron de hacerle y de esta manera pudieron salvar a sus mujeres. Además le dijeron a Olofin que hacia falta Irete Kana para que les hicieran las rogaciones. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino Donde Orula era el Portero de Asojuano”. Asojuano llevaba una vida muy desordenada, no obedecía a los mayores por lo que llegó a recoger todas las enfermedades contagiosas de la tierra Yorubá. Eran tantas las quejas que se reunieron todos los sacerdotes y acordaron despedirlo por su desobediencia pues ya nadie le ofrecía ayuda para curarse. El único que se apiadaba de él era Eleguá, pues los Yorubá acordaron no hablar con él y determinaron cerrarle el habla en el caracol, y en su ajá cosieron todos sus dilogun para que no pudiera decir lo que sentía. Shakuana (Asojuano) como lo llamaban al verse despreciado por su pueblo decidió irse de allí, la gente le tiraban agua y le decían, “¡llévatelo viento de agua!” A partir de ese momento no se leyó más el caracol solo hasta Eyila Shebora para no recordarlo. Ya que él hablaba en Metanlá. Cuando se iba, se encontró con Eshú que lo llevó a casa de Orula en territorio de Ifé. Orunmila le dijo a Eshú Lawana, “tú siempre nos traes compromisos pero lo voy a mirar”. Salió este odu y le dijo, “te han dejado mudo por desobediente pero sería muy grande en otra tierra”; pero tenía que hacer ebbó con bogbo ere (miniestra) y tener siempre consigo un ayá (perro). Éste obedeció a Orula, dándole las gracias. Cuando salía de casa de Orula, Eshú le entregó un ayá que se lo pidió a Oggún y Osain. Así continuó hasta llegar a Dahomey donde el rey al verlo se arrodilló, pidiéndole perdón por todo lo malo que había hecho. Los nativos al ver eso se unieron a Asojuano, donde Olofin lo consagró. Por oír los consejos de Orula, mandó un fuerte aguacero que limpió a Shamiko (Asojuano) de todos sus pecados. Dónde estaba parado se abrió la tierra y tapó todo lo malo, instalándose su reino en Dahomey (Arará). Por eso aunque Shamiko es de tierra Yoruba (Lucumí) su grandeza es de Arará donde se consagró por mandato de Olofin. Son los que dan tapados pues ahí quedaron sepultadas todas las enfermedades. Toto Iban Eshú.

IRETE OGUNDÁ (IRETE KUTÁN, IRETE KEDÁ)

+
I I
I I
I O
O I

¡OBATALÁ CAMBIÓ EL PERRO POR EL GANSO!

MAFEREFUN: OGGÚN, OBATALÁ, OSHÚN, ORISHA OKÓ, ORUNMILA.

NACE: La sepultura del obe. La descomposición cadavérica y de las materias orgánicas. Se le quitó la maldición a los ewes. Él secreto del fundamento de la prenda. Cierre de ceremonia del Obé (Kuanaldo).

Refranes:

- *Lo que la tierra da, la tierra se come.*
- *Candil de la calle y oscuridad de su casa.*
- *Lo sobrenatural, es lo más natural que es.*
- *Aún después de muerto el ahijado necesita del padrino.*

Rezo: Irete Kutan, Kutan Obá aiyé Orisha bi Kolé Orun ofe leito sho Orisaye osorde Ilé Ashupá Awó umbo bogbo Orisha Isalaye Kolé aiyé Obá gbogbo teunyen elebó erindilogún.

Síntesis: Hay problemas en la casa por causa de un terreno o propiedad. Se desea hacer un camino o separarse de su tutela. Dice Ifá que en su casa bajan oshas; unos dicen verdades y otras mentiras. Hay tres (3) arayé que desean matarlo y no saben de que modo cogerlo para hacerle un daño. Haga ebó. Odu de bochorno, de esclavitud por amarre. Hay que hacer ebbomisi meta, reciba Orisha Okó, se le da unyen a shilekún ilé para que entre la suerte que está parada allí. Aquí la tierra fue maldecida por Olofin a quedar muda para siempre por haberse comido a su tercer hijo. Habla de chismes, desbarate en general. No haga negocios con tuertos o con personas con problemas visuales, porque seguro lo traicionará. La persona solo tiene dos (2) caminos, perderse o salvarse y para salvarse tiene que ser obediente con las oshas y eggun. Ud. es el enterrador de la familia. Tiene un machete enterrado en una prenda. Le han cogido su pelo para hacerle obras. Cuidarse de caídas que puedan fracturarse un hueso. Cuando se vea en apuros llame a su padrino y si es difunto, implore que él acudirá a su llamado. Nació Okúlobi Orisha intorí eggun. Aquí Asojuano comió carne de cerdo, nació el que se le pongan los ñales a los oshas y que muchas personas no puedan comer nada de adentro de los animales, porque en los ñales está la vida; todo lo bueno y en la carne (erán) está ikú, arún, ofo, y eyó. Habla de tres (3) hermanos que tiene que hacer ebbó para que no se vayan a morir.

Awó: Cuando ve este signo se tirará el okpuele hacia atrás sobre el hombro izquierdo. Si la persona que hizo Ifá es vieja y le salió este Ifá se le dice que ya está cumplido, que adore mucho Ifá y que no trabaje con él, para que pueda vivir un poco más. No deben mirarle a los ojos a ningún difunto pues ellos le dicen, “te estoy esperando”. Cuidado al rogarle la lerí a otras personas, porque la maldición le puede alcanzar. Hay maldición de iyaré. Cuando le roben o le hacen cosas malas otros awó, pone este odu en atepón Ifá, lo reza, y sopla mentando a los arayé; *osobo ikú, arun y ofo*: Se le dan cuatro (4) adié a Orunmila, dos (2) funfun, una dundun, y otra aparí.

Eleguá : Eshú Obá Inlé.

Ewe ni odu: Acelga, verdolaga, júcaro, guamá, algarrobo, guacamaya, jobo, itamoreal.

Secretos: Unyen a su alaleyó, Orula y la tierra. Reciba los Guerreros. Orunmila y Yoko Osha. Unyen a sus pies de amalá. Reciba Orisha Okó. La iyaré ruega por su hijo. Unyen shilekún ilé para iré wole. Paraldo

Ebbó: Aunkó, akukó, adié meyi, eyelé meyi, ishú, mazorca de maíz, bogbo teunyen, ashó araé, pelo de la lerí, merin (4) mazo de acelga, amalá, demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Había un awó que antes de morir su padrino le dijo, “mira mi ahijado aunque yo esté muerto si tú me necesitas me llamas”. A los pocos días otros awó fueron donde estaba Awó Kedá, le dijeron que buscara dinero para arreglar el camino ya que su olúo siguiayú se había muerto. Kedá salió en busca de dinero y cuando regresó se encontró que los awó le habían preparado un caldero muy grande lleno con agua y candela

debajo. Tan pronto Kedá llegó se abalanzaron y lo echaron dentro del caldero. Cuando el agua empezó a calentarse Kedá empezó a implorar por su padrino, entonces se desató una gran tempestad de agua donde la candela se apagó y los awó tuvieron que salir huyendo y éste se salvó. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino de los Cazadores”. Olofin tenía tres hijos que eran cazadores. Ellos cuando cazaban tenían que darle las patas y la sangre a Olofin. Un día salieron a cazar y cogieron un agbaní (venado) y dijeron, “¿si le damos las patas y demás a Olofin como nos arreglamos para entrar al pueblo sin que nadie los viera?”. Entraron gritando y diciendo, “¡no se mira!”. El otro gritaba, “¡el que mira se muere!” Obatalá se asustó y del susto se internó en el bosque provocándose heridas con las espinas. Todos se recogieron asustados, pero Eleguá que observaba lo sucedido, le encargó a Orula que no le hiciera ebbó a ninguno de ellos porque lo que habían hecho **y el** comportamiento de los cazadores, ya que él pudo ver todo lo sucedido. Al enterarse Olofin de lo que se trataba de una maldad aprobó que debían morir los tres. A los pocos días se murieron dos de ellos; él ultimo que faltaba por morir era el más chico. La madre cogió dinero y salió corriendo a suplicarle de rodillas a Orunmila que le hiciera ebbó a su hijo y que lo salvara. Después de muchas suplicas, Orula accedió y le hizo ebbó y lo salvó. Al enterarse Olofin de que el muchacho se había salvado llamó a Orula y le dijo, “¿cómo había sido eso? Que él había ordenado que no le hiciera ebbó a ninguno”. Orunmila le contestó, suplicándole al mismo tiempo a Olofin, “usted me manda al mundo para que concediera la misericordia y que la madre del muchacho había venido de rodillas, llena de lagrima y le había encarecido el perdón para su hijo”. Olofin comprendió esta razón y dijo, “¡To Iban Eshú!” Pero como la tierra no pudo tragarse este hijo le dijo Olofin, “a tí te condeno desde este día a que no hables más y te quede muda”. Toto Iban Eshú.

IRETE OSÁ (IRETE ANSA, IRETE TOMUSA)

**¡OLOFIN LE QUITÓ EL TABLERO A SHANGÓ POR ESTAR
SOLO EN FIESTAS Y ORGIAS!
¡HABLA SHANGÓ FALSO Y SHANGÓ VERDADERO!**

+
0 I
I I
I 0
I I

MAFEREFUN: SHANGÓ, ORUNMILA, OYÁ, OBATALÁ.

NACE: El porque Shangó se le pone seis (6) otá en la consagración.

La desfiguración de la belleza. Las joyas. El ponerle a Shangó una mano de Ifá para el control del poder. El porque al moyugbar se dice primero: Ashé bogbo Eggun Ketimbelorun, Ashé Babá Ketimbelorun, Ashé Yeyé Ketimbelorun, Ashé Oluwo Ketimbelorun.

Refranes:

- *Quien le debe a Babá que le pague.*

Rezo: Irete Tomusa Kere Awó mowaye Omó Shangó, Omó Oya ayeni Ifá oni Babalawo Omó Obanyoko banyoko Ifá Banyoko Orisha Banyoko yenyoko yeni Ifá yoro yerren Kaferefun Shangó. Maferefun Orunmila.

Síntesis: Ud. es hijo legítimo de Shangó. Cuidado con la ina. Vístase de blanco, no comer picante, ni salado, ni muy caliente, no vaya a padecer del corazón, del estómago o de hemorroides. Cuídese de enfermedades contagiosas; los nervios no vayan a padecer de soriasis que en su estado avanzado la piel se cae a pedazos y aunque no es contagioso produce muy mal efecto por las marcas que deja en la piel. Es una persona incrédula y desobediente. Tiene que cuidarse de excesos sexuales, bebidas alcohólicas y las piernas. Es un Ifá de frustraciones dado que cuando piensa que ha obtenido algo en la vida, algo le perturba la felicidad. El exceso de alegría enferma. No cruce el mar sin antes consultar Ifá. No se siente en sillas sin fondo. Cuidado con papeles de valor que se pueden echar a perder. Irete Ansa significa que todo lo falso en el mundo se termina delante de Ifá. Este es un Ifá de infelicidad. Habla de maltrato hacia la persona porque hay oposición familiar en lo relativo a la religión. Por este Ifá el mayor no ve al menor crecer. El padrino no verá a su ahijado completamente desarrollado. Hay problema de deficiencia hormonales en unos de los cónyuges. Si su padre es difunto hay que hacerle lo que determine Ifá. Agárrese de la religión para que no se pierda o labre su completa infelicidad. Aquí se determinó por Olodumaré que todas las cosas en la tierra existirán hasta que llegue el fin de sus respectivos tiempos de vida o duración. No porfíe para que no pierda su suerte. Fijarse bien en los documentos que firma.

Awó: De este signo tiene que tener mucho cuidado en escoger sus amistades, porque siempre pasará la falsedad en el trato hacia su persona, pues un amigo en apariencia verdadero puede ser falso. Por este Ifá recibiendo Awofaka o Ikofafún si la persona tiene hecho osha tiene que recibir urgente a Oyá o aleyo recibir este osha lavado. Se padece del corazón. El osobo de este signo es la vanidad; por eso awó de este signo no debe considerarse superior a los demás. En un atefá se hace una fogata en enigbe con bogbo igüí, se le da eyabale de akukó por alrededor de la fogata y después se echa dentro el ara del akukó. Reciba Odudúa y Asojuano. Irete Ansa Kaferefun obiní. Siempre y cuando obiní acepte la misma religión del esposo, de lo contrario será un desastre ese matrimonio. Por este Ifá el ebbó siempre llevará tres (3) toleticos, una ikokó de barro y tres (3) granos de aguadó.

Eleguá: Eshú Akogoriye.

Ewe ni odu: Manajú, yerren.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha; iyalosha o babalosha reciba Oyá. Se pone a Shangó detrás de shilekún ilé y se le da eyebale de akukó okán, con una ikokó y cuatro (4) toletes ya preparados y eyelé meyi a ilekún (fuera de la puerta). Unyen a Eshú en el caño y a su lerí. Cumpla con Obatalá y Shangó. Déle a Oggún, ekú, eyá, y epó. Itaná eggun. Ayakuá y un akukó a Shangó que después se le echa amalá-ilá bien cocinada directo a las otá de Shangó dentro de la sopera. A los tres (3) días le pregunta dónde se bota. Ruéguele la lerí a su iyaré pa ikú unló eyelé meyi funfun.

Ebbó: Akukó, amalá-ilá, cuatro (4) estacas, una añá, atitán merilayé, aguadó sancochado, ogá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Shangó Falso y Shangó Verdadero”. En un poblado en el cual vivía un hombre llamado Apekufo, que se hacía llamar Shangó. Apekufo para hacer sus fechorías vigilaba al verdadero Shangó, así todo lo bueno que hacía Shangó en beneficio de su pueblo, Apekufo se adjudicaba los meritos que no le pertenecían, diciendo que él era el mismísimo Shangó. El verdadero Shangó veía que él, que tanto trabajaba y hacía en beneficio de los demás nunca recibía un gesto de gratitud o recompensas. Éste se figuró que era ingratitud de las personas que él favorecía y le hacía bien, que ellos eran unos mal agradecidos. Molesto por esta situación fue donde Orula, quien le hizo osode y le vió este Ifá donde le mandó hacer ebbó con una igbá con amalá-ilá, un akukó, dos (2) eyelé, cuatro (4) estacas, un añá, atitán merilayé, y demás ingredientes. Shangó hizo el ebbó y lo puso en el cruce de las cuatro esquinas y se escondió, tal y como le había orientado Ifá. Al poco rato apareció el Shangó falso (Apekufo) a coger la igbá para comerse el contenido momento en que salió el legítimo Shangó y con las estacas del ebbó le entro a golpes, exclamando que él era el “Kabiosile Shangó” de aquel poblado. Maferefun Orunmila. Toto Iban Eshú.

Relato: “Las Hormigas Ayudaron a Orunmila”. Orula vivía en el mismo pueblo con Eleguá. Un día Orunmila decide salir en peregrinaje de pueblo en pueblo y en unos de los pueblos cayó preso. Habiendo pasado tres días en la prisión se hizo osode y se vió Irete Ansa y decidió hacer ebbó. Llamó al guardia y le ofreció cierta cantidad de dinero si le traía dentro de la comida que era sopa un hueso de ternilla y una hoja de malanga. El guardia aceptó y le trajo lo pedido por Orula. Éste cogió el plato como atepón de Ifá y el hueso de ternilla como irofá, con el cual raspó la pared y sacó el iyefún, entonces el pan, la hoja de malanga, y lo demás que tenía la sopa hizo el ebbó el cual colocó en la parte de afuera de la reja donde estaba la puerta. Cuando pasaron varias horas las hormigas dieron con el ebbó, entonces empezaron a cargar e hicieron una fila tan grande que ésta pasó por casa de Eleguá y éste al ver las hormigas se dió cuenta que estaban cargando un ebbó. Entonces Eleguá dijo, “hace tres días vi pasar a Orunmila, pero éste no ha regresado,” y empezó a caminar contrario a las hormigas y la fila de éstas llevó a Eleguá hasta la puerta de la prisión, donde Eleguá mobilizó al pueblo y lo alborotó y se vieron precisados a soltar a Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Eleguá.

Relato: “El Príncipe que No Pudo Gobernar su Tierra”. Esta historia trata de un príncipe que estaba desesperado por coronarse rey, pero su padre el rey vivió muchos años y decepcionado se fue para el campo. Allí pensó fabricar otí de las semillas de la palma y le aconsejaron que no subiera en las palmas, pero éste no hizo caso y decidió subirse a las palmas. Un día estando subido en lo alto de una palma, llegó un mensajero con la noticia de la muerte del rey. De la alegría recibida porque por fin sería rey. Se descuidó y se soltó, se cayó fracturándose las piernas por varios lugares. Como se quedó baldado, no pudo gobernar aquella tierra. Toto Iban Eshú.

IRETE IKÁ (IRETE KÁ)

¡LA LUCHA DEL AGUA Y LA ARENA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHOSI, OLOKUN, SHANGÓ, ORUNMILA.
NACE: La arena. La higuera y el arte de la meditación del hombre.

+
0 I
I I
0 0
0 I

Refranes:

- *El río que crece rápido lo hace con agua sucia.*
- *Cree en Dios pero mantén tu poder seguro.*
- *La casa del mono apesta, la casa de la jutía apesta y la casa del negro apesta.*
- *Gran vicio del hombre, es traicionar al que en él confió.*
- *Mucha gente está limitando sus propias limitaciones.*

Rezo: Irete Ká Omá ni ateka adifafun Inuré adifafun Ilá ateka lebó eyele, akukó lebó.

Síntesis: Dice Ifá que no todo el mundo puede jugar bien, con el juego del guacalote. Mucha gente está limitando sus propias limitaciones. El gran vicio del hombre es traicionar al que confió en él. Habla el origen del güiro de pasión. El apestado social quiere mudarse de donde vive o irse para el extranjero. Tiene herencia, Ud. padece de las piernas o de la cadera por enfermedad o fracturas por un accidente o caída. Es cabeza dura o incrédulo. No coma berenjena, no se disguste ni eche maldiciones. Ha de tener disgusto por celos. Cuidado no se vaya a herir. Ud. es muy orgulloso por eso no oye consejos. Durante siete (7) días no coma pescado, no mate ratones. Ha dejado a una mujer por no poderla atender bien y ella trata de volver con Ud. a toda costa. Marca violencia, soberbia y por eso se pierde la persona, habla de lucha constante en la vida, no tiene descanso, ni reposo, ni de día ni de noche. Cambie de modo de ser. Haga ebbó para que pueda vencer. Hay grandes problemas familiares y para ser feliz debe separarse, múdese de donde vive. Ud. tiene tres hijos y está triste porque no los puede atender bien. Ud. debe bañarse tres días seguidos en el mar y lo que encuentre en el agua; póngalo detrás de su puerta que así le vendrá la suerte. Ud. misma tiene la culpa de lo que le está pasando. A Ud. no lo crió su madre, Ud. tiene la cabeza muy dura. Ud. tiene la herencia de una casa; déle de comer a su lerí. Aquí botaron al hijo de Shangó. Cuando Olokun quiso extender sus dominios para ganar más terrenos para el mar, se vio imposibilitado de realizarlo por una gran mole de rocas que se lo impedían. Olokun hizo ebbó con akukó, taladro, pico, pala, barreta, y demás ingredientes para que esa mole se rindiera a sus pies y así logró extender los dominios de sus aguas. Ud. por su buen corazón siempre ha perdido, pues se ha echado encima carga que después no ha podido soportar, o por resolver problemas a la gente se ha complicado la vida. Cuando Ud. deje de coger las cosas ajenas para Ud. vivirás con más tranquilidad y reposo, que es lo que Ud. necesita. La persona desea obtener una cosa y los oshas son los únicos que se la pueden dar.

Eleguá: Eshú Owanilebe.

Ewe ni odu: Pendejera.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, Olokún, y Yoko Osha. Unyen a su lerí. Haga ebbó.

Ebbó: Akukó, abití, herramientas de trabajo, omí Olokun, añarí okún, un pedazo de arrecife, bogbo ashé, adá, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Shangó quería tener negocio y fue a casa de Orunmila; éste le dijo que para que no trabajara para otro tenía que hacer ebbó. Shangó le dijo, “yo soy Shangó”. Orula le dijo, “yo sé que eres Shangó, pero...” Después que Shangó vendió mucha mercancía en la plaza (quimbombó); cuando se disponía a abandonar la plaza sufrió una caída, la canasta rodó con todo el dinero producto de la venta, éste se le regó, y toda la gente le cogió owó producto del sudor de su trabajo. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: Un día Eleguá le pidió akukó a un Labrador, que era muy precipitado y violento. Éste se lo negó porque él hacía con lo suyo lo que le daba la gana. Eleguá se lo contó a Oggún y ambos acordaron arruinar la

cosecha del labrador. Regaron la noticia que el obá del pueblo intervendría todas las cosechas, al enterarse el labrador que perdería el fruto de su trabajo. Desesperado y violento cogió su machete, con el cual destruyó toda la siembra, en el intento de destruir su hacienda, se le escapó el machete hiriéndose de gravedad en un pie. Toto Iban Eshú.

IRETE OTRUPON (IRETE BATRUPON)

+
0 I
0 I
I 0
0 I

¡ LA ESPINA ATRAVESADA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OGGÚN, SHANGÓ, ELEGUÁ, ORUNMILA.

NACE: Gungun eran arae Osain. Cuando por primera vez el hueso tuvo carne.

El que las personas desde que nacen es espíritus y cuando Ikú los necesita se los lleva.

Refranes:

- *El que come pescado que esté bien con los Orishas.*

Rezo: Irete Batrupon Wele Awó obadé adita oun Osha awiríná tio lo wiyá tinlo bini omá bini omá wewere eyele lebbó.

Síntesis: No puede con la carga que tiene. Ikú está parada en shilekún ilé. No se come ilá. La persona está muy preocupada porque el hijo heredó su enfermedad. Atienda a las oshas porque se verá en apuros. Ud. piensa cruzar el mar. Cuidado se eche una carga muy pesada, por eso antes de decidirlo debe consultar con Ifá. La entrada de su casa es bajita. Cuídese la garganta. Vístase de blanco lo más posible. No sea orgullosa. No puede comer maíz. Obatalá-Ayáguna es el dueño de este Ifá. Habla de enfermedad en los riñones, estómago, intestinos, operaciones, etc. No coma pescado en siete (7) días. Eyabó tutu a la lerí. Friegue shilekún ilé. Se hace paraldo con una adié colorada, se ahuma, y se lleva al río. El interesado se baña con cinco (5) ewe de Oshún. El rey por comer pescado tuvo que ir a buscar a Orunmila a la carrera para que le hiciera ebbó. Dice Orula que Ud. ha hecho o quiere hacer un negocio y está pensando si le saldrá bien, hágalo que le va a salir bien. La suerte está en la puerta de su casa. Cumpla sus promesas con los difuntos. No se come etú, ni maíz.

Okuni: Cuidado su obiní lo agrede con una tijera. Cuidado quede impotente.

Ewe ni odu: Ailá, maní, almendra, tomate, berenjena, achivata, tete, oyuro, verbena.

Secretos: Baldea y unyen shilekún ilé. Eyá tutu grande a su lerí. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Ponga a Shangó, Oggún, y Eleguá a unyen juntos de akukó. Reciba Odudúa y Osain.

Ebbó: Akukó, adié meyi, ariques, canasta con otá, eyelé meyi, tres pelotas de ishú y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Akukó, ayakuá, bogbo erán, opolopo eshishe (bichos), ewe tete, okikán (jobo), egungun, agborán, ilé de joro-joro, bogbo igí, ewe, platanillo de Cuba, pelusa de maíz, raíz de caña brava, adié meyi, ashó dundun, y demás ingredientes. Opolopo owo.

Relato: La berenjena, el quimbombó, y el tomate tenían un enemigo poderoso que no las dejaba prosperar. Ellos fueron a casa de Orunmila, quien les vió este Ifá y les dijo, “tienen que hacer ebbó para que se liberen de un araye poderoso que es el akukó que no los deja prosperar”. Las tres hicieron ebbó, pero el tomate no lo hizo completo. Por eso la berenjena y el quimbombó crecen alto y el tomate se quedó más chico. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: Una vez llegó Orula a una ciudad y en registro al rey, entre otras cosas le dijo que para que no tuviera una desgracia tenía que hacer ebbó. El rey se burló de Orula y dijo que disparate; al poco rato de haber dicho ésto se le atravesó una espina de pescado en la garganta y no hubo quien pudiera ayudarlo. Entonces el rey mandó a buscar a Orula y tuvo que hacer el ebbó marcado con opolopo owó.

IRETE OTURA (IRETE SUKÁ, IRETE SUKANKOLA)

+
I I
O I
I O
I I

¡CABEZA DE REY Y CEREBRO DE NIÑO!

MAFEREFUN: OSHOSI, YALORDE, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: El servicio secreto y militar. Paso el ashé de Osain a Orula.

El golpear la etú al sacrificarla con el Irofá.

Refranes:

- *Se pasa de libre a esclavo.*
- *No exija a otros lo que tu no sea capaz de cumplir.*

Rezo: Irete Suká apenkankola adifafun akuperí owere odé obini kuayé obini awá nifá Obarabaniregun moyere eyebó Ifá Orunmila lorugbo.

Síntesis: Ifá de calumnia. Cuidado a quien le das a cuidar sus hijos, no vaya a suceder una desgracia a los mismos. No debe traicionar a sus padrinos. Aquí el ashé de Osain pasó a Orula. Este Ifá siempre vivirá sufriendo por los hijos. Aquí la etú quiso saber lo que Orunmila hablaba y le golpeó la cabeza con el irofá, de aquí nació el que cuando se sacrifica la etú se le golpea la lerí con el irofá para atontarla. Aquí la criada pasa a ser la dueña y señora, Obatalá cayó preso y lo amordazaron, éste se enredó en las guías de la mata de ishú que tenía en su casa. Este Ifá es de la tierra Nadadá, donde la gente no comprendían lo que hablaban; Orula y Odudúa tuvieron que dirigir la religión en esa tierra, donde viven los Senalú que hablan una lengua que desconocen su significado. Cuidado con robos de ropas. Oshosi de cabecera vive encima de un pilón de igüí almendra y el secreto de montarlo se hace por Ifá.

Awó: Okpuele con cadena de oro y el inshe osain se cuelga. Este lleva en su carga, erú, obi, kolá, osun, lerí adié Orula, lerí adié Obatalá, akukó Eleguá, siete (7) igüí Eleguá, ewe ikokó, arabá, y demás ingredientes. Okpuele vive en un cofre de plata al lado de Orunmila y solo se utiliza en osode directo para el awó.

Okuní: Costará trabajo conseguir obiní, se masturba. La chulería pierde a Irete Sukankola.

Obiní: Cuidado con operaciones de hemorroides. Si está oboñú no se haga aborto que ahí está su pérdida. Tiene una contraria que no conoce. Cuidado con esa persona, no pase a ser dueña y señora. Ud. está peleada con una amiga por una traición que le hizo. Déle gracias a los Ibeyi. Ud. tiene herencia y la cabeza durísima. Hay problema con al matriz.

Eleguá: Eshú Eberikukeye.

Ewe ni odu: Donchayo, aberinculo, jagüey macho, guma, palma, aroma.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, Yoko Osha, Asojuano por salud, Odudúa, los Ibeyi. Haga Ifá. Akukó funfun Obatalá, eyá con ishú a Orunmila. A Shangó eyá ahumado cocinado con amalá.

Ebbó: Euré, aukó, awasá, akukó, adié meyi, eyelé meyi, adá, fuelle, eyá tutu, ishú, amalá, canasta opolopo oú, demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: La ayakuá era comadre de la awasá y la jicotea (ayakuá) cuidaba los hijos de la jutía y la awasá se los comió porque tenía hambre y cuando se descubrió se disgustaron y vino la pelea entre las comadres por traición.

Relato: Obatalá tenía que hacer un viaje y le preguntó a los awó jóvenes si ella podía salir. En el registro le contestaron que no. Pero Obatalá quedó inconforme, éste fue a ver a los awó viejos y éstos le dijeron que sí podía salir. Obatalá fue al viaje llegando al otro pueblo de noche y como había orden de detener a todo el que estuviera en la calle de noche, la prendieron, y como se puso a protestar demasiado le pusieron una mordaza en la boca. Cuando regresó bendijo a los babalawos jóvenes. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Tigre y el Majá”. La majá hembra y la tigre eran comadres e hicieron un pacto ya que las dos estaban oboñú. El pacto consistía que cuando una estuviera próximo a parir, le pidiera algo a la otra para su hijo. “Lo que pidiera”. Paso el tiempo y un día la tigre se apareció en casa de su comadre la majá y ésta al verla le pregunta, “¿qué se le ofrece comadre?” Pues hacía mucho tiempo que no se veían, la otra le contesta que su visita se debía a que ella estaba a punto de parir y que venía por el pacto que ellas habían acordado. La comadre maja preguntó, “¿qué cosa quiere para tu hijo?” La tigre contestó, “comadre, como no tengo nada que poner en el lecho de mi futuro hijo, quisiera que me dieras tu piel. Comadre vuelve enseguida con el regalo”. Al poco rato se le apareció con su piel, la cual se la había quitado, cumpliendo así con su pacto. La tigre regresa para su casa y así tuvo para poner en el lecho cuando naciera su hijo. No transcurrió mucho tiempo cuando un día se le apareció la comadre majá y ella al verla le pregunta, “¿comadre, vienes a ver a tu ahijado?”

“No, comadre”, le contesta la otra, “vengo a que usted cumpla con su palabra del pacto, porque ya estoy próximo a parir”.

“¿Y que desea usted para mi futuro ahijado?” La majá respondió, “comadre, como no tengo nada para cubrir a mi hijo cuando nazca, pues hace tanto frío y quisiera que me regalará su piel, para poderlo abrigar”. Como la comadre se había quitado su piel para complacerla, la tigre quiso hacer lo mismo y dijo, “mi ahijado no se quedará sin abrigo, enseguida vuelvo, fue para el interior de la cueva”. Se degolló el cuero, muriéndose al poco rato. No se deben hacer pactos, ni sacramentos. Toto Iban Eshú.

Relato: “Omó Oluwo Oní” (El hijo del sacrificio). En los tiempos primitivos en Inlé-Ifé se acostumbraba a sacrificarle a Alabuweye una obiní para dar inicio a los ritos; pues este camino de Odudúa nacía y vivía del sacrificio de un ser humano. El encargado de este ceremonial era Obanifá Shangó. Para complimentar con el ritual, compraron una obiní muy hermosa la cual sería bañada con Omitu Orisha (agua lustral de la fuente de Obatalá), entonces Alabuweye se dió cuenta que la obiní estaba embarazada y no aceptó el sacrificio, hubo que buscar a otra. Aquella obiní fue dejada como servidora del templo de Odudúa. Cuando ella parió a su hijo lo iniciaron en Ifá, teniendo como signo de Ifá Irete Suká, recibiendo como nombre Omó Oluwo Oní, el cual llegó a ser un gran babalawo, el encargado de cuidar los sacrificios de Odudúa en los altares del templo de dicho orisha en Ifé. Cuando Obanife marchó a fundar Oyó, Omó Oluwo Oní se quedó como babalawo y Akande del templo de Alabuweye, siendo reconocido como awó ni Orunmila de alto reconocimiento, llegando a conocerse como Oní Ifá, realizándole el ebbó a Alabuweye con animales y no con obiní. Éste es el poder de Irete Suká en Inlé-Ifé. Toto Iban Eshú.

IRETE OSHÉ (IRETE UNFÁ)

“EL RUISEÑOR”

¡AGÓ IKÚ ABILÉ! ¡ABRE LA PUERTA DE LA MUERTE!

+
I I
O I
I O
O I

MAFEREFUN: OBATALÁ, ESHÚ, YALORDE, ORUNMILA.

NACE: El daño gratis. La deformidad de Osain.

Refranes:

- *El bastón que lanza al aire, puede retornar a encontrarse con tu cabeza.*
- *La muerte dijo: A toda hora yo paso, por esto Irete Unfa entro en casa del Awó y sale portando un cadáver.*
- *El que anda con mierda no huele a fruta.*
- *El que se viste de blanco debe cuidarse de la manteca.*
- *El que tiene sus brazos y no trabaja es el padre de la vagancia.*

Rezo: *Irete Unfá akoko oshe aro biriwo dogodó ayá kosheya bi aye adifafun oun Babalawo shelé eré lebo.*
Kaferefun Eshú atí Yalorde.

Síntesis: Ud. tiene un secreto. Cuide su puerta. No coma nada que sus amistades le traigan de la calle. No converse nada de lo suyo. Déle gracias a Olofin. Cuidado con un animal que viene de la calle y puede entrar en su casa. No use ropa de nadie. Hay un niño desobediente. Cuídese de denuncias. A Ud. le gusta la brujería. Aquí se hacen envíaciones espirituales. El dinero está tocando a la puerta y va a entrar. Una comadre es su peor enemigo. No puede usar ropa negra. Cierre y asegure puertas y ventanas para que no entren los ladrones que pueden hasta matar. Respete y quiera a sus padres. Atienda a los muertos. Hay un espíritu enamorado de Ud. Marca enfermedad en el pecho, de los riñones y las piernas. Aquí es donde se asesina por robar. Este odu mata a la obiní oboñú, distribuye la Ikú, arún en Inleguere. Hace daño gratis. No cree en nadie. Abre la puerta de Ikú: *Ago Ikú abilé*. Nueve (9) itaná, nueve (9) pedazos de erán malú, nueve (9) pedazos de obi, ashó de colores, un (1) muñeca con los ingredientes para alejar a Ikú. Ifá de separación familiar. La muerte lo persigue. Hay de traición por envidia. El certamen del canto donde ganó el sinsonte. Habla de amenaza y guerra. En la casa, lo botan. El sinsonte y el cotunto que vivían juntos. Cuando este Ifá sale en un atefá, se le echa omí a Ifá y se da rápidamente una adié para evitar lo malo y que no se desbarate la casa. Orunmila se queja de que Ud. no se apega a él. No se moje con agua de lluvia. No se siente en la puerta de su casa y cuando vaya a salir mire por donde Ud. pasa y pisa.

Awó: Cuando este odun sale en un atefá, se le echa omí a Ifá y se le da rápidamente adié meyi para evitar lo malo y que no se desbarate la casa. **Intori arun:** No se sacrifican animales machos en siete (7) días. Se hace ituto en vida con todo lo roto en la casa. Se hace un círculo de ina eruru, se marca este Ifá y se le da una eyelé hembra.

Obiní: Hay un erú de voz gruesa que le está enamorando. Ud. es un poco racista.

Eleguá: Eshú Alaguana. Es de tierra Arará, muy poderoso y uno de los más viejos, se monta en una otá del monte que se va a buscar con un pito de Eleguá.

Ewe ni odu: Canutillo, prodigiosa, eucalipto, tábano.

Secretos: Reciba los Guerreros. Adié meyi Oshún. Obra espiritual. Unyen a eggun de euré que sea madre y esté bien gorda. (Okonfurumale. ¿Que cosa quiere Obatalá?)

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, un pito, atitán del ilé, ogá, y demás ingredientes. Opolopo owó

Relato: “El Camino del Carretonero”. En Arará Alujá es el que maneja el carretón de eggún al cementerio, el pájaro de éste Ifá es el rui señor. Éste es Ifá de itutu. Aquí Yewá quiso destruir el mundo y para impedirlo hubo que hacer nueve muñecas de cenizas.

Relato: Tres hermanos que eran cazadores fueron donde Orunmila y el babalawo les dijo a los tres hermanos que iban a cazar una cosa buena, pero que tenían que regalarla. Fueron y cazaron, pero tanto el primero como el segundo de ellos engañaron al babalawo diciendo que no habían cazado nada y solamente el tercero cumplió con regalar su trofeo de caza, siendo bendecido por Orula.

Relato: “El Labrador”. Orunmila era labrador, siendo su cosecha la más exitosa de aquella tierra, pero Osain lo envidiaba y un día para perjudicarlo. Le envenenó todas las tierras con bichos y microbios, los cuales atacaron rápidamente toda la vegetación desde las raíces, dando ésto lugar a que las cosechas comenzaran a ser de muy baja calidad, así como otras también se perdían. Orunmila se hizo osode y se vió este Ifá donde Ifá lo manda a darle candela a su cosecha. Al realizar ésto y extenderse el fuego, empezaron a salir de la tierra el bicho y microbios, los que al quemarse sirvieron de abono a sus tierras. Prosiguió Orunmila sus obras, cogió varios mazos de leña y un akukó. Prendió los mazos de leña y le echó la eye del akukó en el fuego para que se quemaran. Acto seguido, recogió la ceniza para hacer trabajos. Las nuevas siembras prosperaron y Orunmila recupera el prestigio que tenía como labrador. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Camino del Desesperado”. El buey es un animal creado a retazo, aunque hoy es fuerte, era motivo de burla y de distracción de los demás animales desde el más chico hasta el más grande. Olofin vió al buey y le inspiró lastima por su olvido, pues al buey le falta algo en su cuerpo para que pudiera ser buena bestia, de bastante fortaleza. Entonces Olofin le dijo, “mañana ven a verme para terminar mi obra contigo”. Al otro día el buey bien temprano fue donde Olofin, pero ese día Olofin se demoró en llegar al lugar de la cita, cosa que impaciente al buey. Cuando Olofin llegó ya el buey estaba molesto e impaciente. Olofin comprendió lo que sucedía pero no demostró que lo había notado y comenzó su obra. Pero como toda obra de Olofin llevaba su tiempo, nada más le había puesto los tarros al buey, cuando este le dijo, “mire Olofin ya yo estoy cansado, así que me voy”. Olofin con gran calma le dijo, “hijo yo no he terminado, pues en esa forma en que estás no podrán vivir en el monte y tu vida será un calvario”. El buey no hizo caso y se marchó al monte, pues creía que ya podía valerse. Olofin sabía que cuando el buey se metiera en el monte iba a ser atacado por los distintos insectos que poblaban allí y sabía que éste volvería en cualquier momento a pedirle ayuda y perdón. Pasado un tiempo el buey se presentó ante Olofin, tal como lo había pronosticado, entonces Olofin le dijo, “mira, yo sabía que volverías de nuevo, pues con tu impaciencia, no me dejaste terminar; está bien, yo te ayudaré, pero antes come y bebe algo pues he notado que tienes hambre”. El buey asintió, reconociendo que llevó varios días sin comer y sin dormir. Cuando el buey se hubo saciado la sed y comido, se quedó profundamente dormido, oportunidad que aprovechó Olofin para terminar su obra. Cuando el buey se despertó Olofin le dijo, “ya puedes regresar a tu medio, pues desde hoy todos esos insectos que te hacían la vida imposible ya te dejarán tranquilo, pues con tu rabo los puedes espantar”. Toto Iban Eshú.

IRETE OFÚN (IRETE FILE)

MAFEREFUN: ESHÚ, ORUNMILA, SHANGÓ, IYARÉ.

NACE: Hernia escrotal. El Ashé de Almacigo. El porqué de los Babalawos, Babaloshas e Iyaloshas no se sientan en los parques. Nació el Shauró.

+
0 I
I I
0 0
I I

Refranes:

- *Nadie puede ser felizmente juez de su propia conciencia.*

Rezo: *Irete File Maferefun Shangó, Orunmila malú yamodé yemureo Shangó babie sile ori onle okuni bilelona yamode obini lodé agogo meyi la Ifá ashegun ota koleñadio oyale Orunmila unshishe ebbó. Malú Shangó adobale.*

Síntesis: Ifá de infelicidad. Déle gracias a Shangó y Aggayú. Póngale a Oshún y Yemayá lo que le debe. Irete File es el hijo menor de la muerte; era muy desobediente y a la vez el constructor de Añá. El capricho es su perdición. Canta y baila pero nunca podrá salir afuera. Tiene que cumplir con todos los preceptos de Ifá y oír a Orula, todos los consejos diarios. Debe respetar de por vida las eyelé. Para tocar Añá debe ponerse nueve (9) cascabeles en el pie izquierdo y el Añá que debe tocar es el largo cerrado en los extremos y el que tiene dos (2) aberturas en el mismo para que su música sea sonora, contagiosa, y sobrepase a los demás. Aquí fue donde los hombres domesticaron a los caballos para utilizarlos como bestias de carga y tiro. Por este Ifá lo que se promete no se cumple mientras no se haga ebbó. Se pregunta si la persona no duerme de noche y se levanta temprano. Hay que tener cuidado con un bochorno y un susto. Nunca diga que Ud. sabe. Déle gracias a su iyaré que siempre está rogando por Ud. y lo ampara de todo lo malo que a Ud. le puede suceder. Cuidado con la bebida alcohólica y diga una cosa que le puede perjudicar. Cuidado que habrá una guerra de unos contra otros y el más débil perderá y ese es Ud. Use gorro dundun y pupua y ponga un cencerro detrás de la puerta.

Okuní: Puede padecer de hernia escrotal. Cuidado con la justicia y corre, corre en la esquina de su casa. Usar gorro blanco para dormir. No se pare en las esquinas. Ifá de infelicidad.

Eleguá: Eshú Afra Loli. Eshú Akadere.

Ewe ni odu: Jazmín del dabo.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Póngale a Eshú ekú y eyá. Unyen Shangó en la ribera del río, si es un novillo, con los tarros se prepara (monta) Ogué. Lerí ekú y antes de comenzar el ebbó se le pone a eggun una igbá con otí y se le enciende una itaná.

Ebbó: Akukó, adié meyi, cencerro, eran malú, ashó funfun y punzó, una awasá, ishú, eyelé meyi, una botella de otí, amalá, fufú de plátano, ekó, y demás ingredientes.

Relato: Una obiní muy pobre y que bebía mucho un día se encontró muy cerca del rey y le dijo, “su ropa está muy manchada y yo puedo blanquearla”. El rey se abochornó y le entregó su ropa para que ella la pusiera blanca con la condición de que sino cumplía, pagaría con su cabeza. El rey llamó uno de sus soldados y le ordenó que fuera con ella al río y la vigilara. Eshú que estaba observando fue a casa de la madre de la muchacha y le contó el gran apuro en que se encontraba su hija. La madre fue corriendo a ver Orula. Éste le dijo que hiciera ebbó con una awasá viva, ñame machacado, ashó funfun y pupua y que el ebbó lo llevara al río donde estaba su hija. Cuando la madre puso el ebbó, la awasá salió corriendo entre los pies del soldado. Éste al verla salió corriendo tras ella, momento que aprovechó la madre para cambiar la ropa pupua por funfun y así pudo salvar a su hija, por lo que el rey ordenó que la pusieran en libertad y le dieran owó. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Guerra de Eshú Bí y Awó Mayure”. Un awó llamado Mayure vivía en un lugar donde no prosperaba y quería salir de allí, pero se le hacía imposible, por lo que fue a verse con Orunmila, quien le hizo osode y le vio este Ifá que era el signo de Awó Mayure. Le marcó ebbó con un (1) novillo, un (1) akukó, un

(1) gorro blanco, demás ingredientes y que al lugar que deseaba ir que lo llevará. Cuándo llegó al lugar escogido se encontró con Eshú Bí que vivía en el monte. Como éste tenía un gorro, Eshú Bí se lo pidió, dándole Awó Mayure foribalé, mientras Eshú Bí preguntaba que era lo que le traía por aquellos lugares. Awó le explicó. En eso pasaba el favorito del obá con la comitiva y el awó le preguntó a Eshú Bí, “¿quién es ese y que tiene para ser el favorito del obá?” Eshú Bí le contestó, “es el favorito del obá pues nadie lo vencía”. El awó le dijo, “me gustaría luchar con él”. Eshú Bí se lo presentó pues era su amigo Shangó; éste aprobó la idea. Al otro día Awó Mayure fue con Eshú Bí a casa del obá a concertar la lucha, la cual fue aceptada por el obá. La lucha consistía en que aquel que sacara más gente a la calle sin haber sangre durante tres días ganaría el premio. El primero que salió fue el favorito del obá, detrás de éste salió Eshú Bí, estando en la calle, en la esquina encontró ekú, eyá, aguadó, más adelante otí. Cuando Eshú Bí llegó a la taberna se formó una gran pelea, pues muchas fueron las veces que las obiní dejaban sus quehaceres para ver el favorito del obá. Por tal motivo se formaban las trifulcas con sus maridos, llegando a veces a correr la sangre, así fueron aconteciendo los hechos hasta que el obá le dijo a su favorito, “no salgas más porque es mucha la sangre que se ha derramado”. Después salió Awó Mayure en el novillo por la calle a las 12 de la noche como un relámpago él iba con tanta rapidez que nadie podía verlo antes de cumplirse la gente estaba con el ruido de media noche azorados pues nadie podía ver al o la persona que era, hasta el mismo obá empezó a preocuparse. Al día siguiente Mayure salió a la calle montado en la novilla, el gentío que llevaba detrás era interminable pues iba muy despacio, era pleno día sin que hubiera ninguna desgracia o accidente entre las personas del pueblo y así gano la apuesta por ser el más inteligente. El obá le premio con que él sería el sucesor del trono. Toto Iban Eshú.

BABÁ OSHÉ MEYI

+
I I
0 0
I I
0 0

“EL SAPO”

REPRESENTA: LA MITAD DEL MUNDO DEL ORIENTE.

MAFEREFUN: SHANGÓ, OYÁ, ORUNMILA, Y OSHÚN.

NACE: La esclavitud. La mudanza. Instrumentos musicales de cuerda. El corte de pelo. Las articulaciones. El grillete. El tirar los Ayé. Ceremonia donde se retira el ewe y el oshé de las manos al Awó. El estancamiento de la sangre. Odudúa Mole. El espíritu de Odudúa llamado Adabibalé.

Refranes:

- *Perdiendo se gana.*
- *Aguja sabe lo que cose y dedal lo que empuja.*
- *Agujas que llevan el hilo.*
- *La palma porque tiene algunos penachos, se cree Rey.*
- *Mono ve, mono hace.*
- *El que persevera triunfa.*
- *El que sabe esperar que pasen los vendavales, vive seguro.*

Rezo: *Baba Oshé Meyi, kuku kulushe onile Oshún ibo onile arun omolode, ikú Osha reremi Orisha wayé oko adifafun Orunmila, Maferefun Oshún ati Elegbara omolode Oluwó Popó.*

Síntesis: En este Ifá fue donde por primera vez se tiró el ayé (caracol), ya que Oshún estaba enferma y su hermana Oyá fue en busca de Shangó, y éste fue el que tiró el caracol. Ifá de traición. No se mira sin dinero. Habla la mitad del mundo Oriente La fuerza. Los extranjeros. La guerra; jefes, hombres de autoridad, y prestigio. Reclamación, dolor del vientre. Bondad. Locura, debilidad de carácter, rencores, la maraña. Representa la sangre. Hay una persona allegada a Ud. que la trata con rencor. Persona que gusta mirar con barajas. No se puede hacer todo lo que manden. Habla de vicios. Ifá de pasar trabajo, pero se obtiene la riqueza. Desobediencia, se cree superior a los demás. Puede morir por un daño que le hagan por su forma. Habla de envidia, hipocresía. Complejo de grandeza, envenenamiento. Oshé Meyi siempre está en guerra con Irete Meyi. Es signo es de larga vida aunque habla de maldad. Cuidado con accidentes en la casa, las articulaciones, la artrosis, y bursitis. Oshé Meyi siempre ve a Ikú. La discreción es el gran arma de Oshé Meyi. Aquí nació donde por primera vez se tiró el okpuele en la estera para la consulta y el que hace caer el okpuele sobre la estera tiene que pagar. Signo que habla de sangre que corre por las venas. Persona adivina y por lo regular buenos espiritistas tienen un eggun que les habla y les dice las cosas que ellos necesitan. Habla que le gusta el chisme y las averiguaciones de las cosas aunque las mismas no le interesen; propenso a tener problemas de justicia, pues ellos mismos se lo buscan y sufren por otras personas. Son dichosos al máximo. No se les puede engañar con facilidad, pues son perspicaces e inteligentes. Padecen del corazón, piernas, y estómago. Habla de una persona que lo demeritan y no lo consideran. Su mejor amigo lo puede traicionar.

Awó: Si este Ifá se repite espere la policía. Oshé Meyi es el hijo de Olofin que abandonaron en el río y pasó mucho trabajo y mucho tiempo abandonado, andando de un lugar a otro, hasta que llegó una persona que lo recogió y lo atendió. Es repudiado por su familia.

Obiní: Puede ser alakuata. Cuidese el vientre. La Caridad del Cobre la persigue. Nacieron los ungüentos olorosos, y los perfumes. Habla de persona que tiene trastornos con su cónyuge. Por este Ifá el hombre tiene que tratar bien a las mujeres y saber como dice las cosas para evitar malos entendidos. Debe oír los consejos de su mujer. Aquí Oshún para poder vivir se tuvo que volver prostituta. Se padece de locuras transitorias, de anemia. Su protector es Shangó. Nunca le harás promesas a Oluwó Popó. Oshé Meyi es hijo de Oshún y de Oluwó Popó, ya que Oshún es hija de Naná Burukú. Oshún se crió en tres tierras: Iyesá, Magino, e Ifé

Eleguá: Eshú Bi. Eshú Barakinkeño.

Ewe ni odu: Orquídea, tulipán, palo pimienta.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula y, Yoko Osha. Haga Ifá. Misa a los difuntos familiares. Usar cinco (5) clases de perfumes distintos que los pondrá delante de Oshún para usarlo solo en pañuelos. Cuide las oshas. Ifá de traición.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, fuelle, grillete, ashó araé, bogbo tenuyen, demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Orula no se ocupaba de las oshas y andaba de pueblo en pueblo metido a luchador, creyendo que de esa forma prosperaría. Eshú le dijo que no se dejara tumbar, pues ésto le restaría prestigio. A los pocos días luchó con un príncipe que lo derrotó, pero cuando el príncipe victorioso se fue a incorporar no pudo y empezó a gritar por el gran dolor que tenía en la barriga. Eshú fue quien se la amarró, comprendiendo Orula la necesidad de ocuparse de atender a las oshas e Ifá. Toto Iban Eshú.

Relato: “Perdiendo se Gana”. Había un rico que tenía a un moreno esclavo que le trabajaba. Un día el hacendado fue al campo a ver como marchaba la hacienda y cuando llegó se encontró al moreno tirando okpuele; entonces el dueño le requirió preguntándole, “¿así es como tu trabajas?” Éste le tiró una bofetada al esclavo obligándole a que le dijera “¿qué cosa él hacía?” El moreno le contestó que estaba mirando tres (3) mujeres que tenía el rey y que estaban embarazadas, pero para que salieran bien del parto tenían que hacer ebbó. Ésto llegó a oídos del rey el cual mandó a buscar al moreno. Le hizo ebbó a las tres mujeres que felizmente parieron y desde entonces lo tuvieron como adivino. Así le vino la suerte y la felicidad. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Camino del Jabalí”. En Inlé Ibadan donde los pobladores se quejaban por la pérdida de sus hijos y decidieron visitar el ilé de Orunmila. Éste les hizo osode y le salió este odu donde Ifá descubrió que había un animal que se estaba comiendo a los niños. Resulta que había un Jabalí que salía por las noches y mataba a algunos niños del poblado para alimentarse. Cuando Orunmila le vió este Ifá los mandó a que hicieran ebbó con: ishú, ashó, etubón, y demás ingredientes. Después de hecho el ebbó Orunmila hizo un hueco en el ishú y lo relleno con ashó, fibras de las palmeras, y etubón, puso carbón encendido encima y lo colocó en las afueras del pueblo. Cuando el Jabalí pasa por el lugar, al sentir el olor del ishú, comenzó a comérselo y al morderlo, las chispas de la candela que se desprendieron del carbón encendido hicieron explotar la etubón y otokú al Jabalí. Desde entonces reino la tranquilidad en el pueblo y los niños crecieron felices. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OSHÉ OGBE (OSHE NILOGBE)

+
II
IO
II
IO

¡EL PINO Y OLOKUN!

MAFEREFUN: ORUNMILA, OSHÚN, EGGUN, OLOKUN.

NACE: El transporte espiritual. Los soplonos y chivatos. Los sordos mudos.

Los ndoki. El éxtasis del cuero cabelludo.

Refranes:

- *Nadie sabe el bien que tiene, hasta que lo pierde.*
- *Para sentenciar un juicio hay que oír las dos (2) partes.*
- *Cuidado el amigo entre en la casa y salga marido.*

Rezo: *Oshé Nilogbe Otoromu Otolaye Oluwo Buere, ikú kompani, aron kompani, ofo kompani, eyo kompani, bogbo osobo kompani.*

Síntesis: Habla de matrimonio. Enfermedades del hígado. Crisis nerviosas. Enfermedades de la sangre. Cuídese la vista. No deje dormir a nadie en su casa, le puede robar. No ingiera bebidas alcohólicas. La persona no puede ir a donde la manden a buscar sin antes hacer lo que Orunmila le indique. No trates de exigir a otros lo que tú no sea capaz de poder hacer. Nacieron los soplonos y los chivatos. No se le enseña secretos de Ifá, pues no se puede confiar en él por ser traidor y malicioso. Se vive muchos años. Habla las brujas voladoras; la guerra es con una mujer hechicera, palera o mayombero. Ifá de Reyes, a los que gobiernan. Aquí Oshún gobernaba a Obatalá. Aquí se toco añá. Aquí Eleguá cayó en tres (3) trampas y el mismo se salvó. Cuando awó de este Ifá vea a su obiní oboñú tiene que hacer tres (3) ebbó. Primero, cuando se da cuenta, cuando cumpla tres (3) meses, y a los nueve (9) meses. Se le pinta en el vientre los 16 meyi Ifá con efun y otí y se le da una eyelé en el vientre para evitar el nacimiento de un anormal. Marca que cuando la luna está en el cuarto (4^{to}) menguante la mujer está en crisis del hombre. El calor y el fuego en el cuerpo. Persona que nunca le falta la comida porque cuando le preguntaron que cosa deseaba respondió, “¡que nunca me falte comida!” Y Olofin así se lo concedió. Oshé Nilogbe se ruega la lerí con un eyá tutu grande; después éste se rellena con el ebbó que se hizo y se echa al mar. Ésto es para que la persona se pare. Habla que se cogen dos (2) ramos de flores, se va al cementerio, y una la pone sobre la tumba humilde, la otra sobre una tumba rica; después la persona vuelve a la tumba humilde y se cambia de ropa dejando allí las ropas que vestía cuando entró al cementerio. Si el padre es difunto se le da al espíritu un akukó funfun al pie de un iroko. Se cocina con arroz amarillo y se le pone al pie de la misma mata.

Awó: Cuando se ve este Ifá a un cliente, no debe de darle nada de esta religión, porque ya Ifá le está diciendo que esa persona lo va a traicionar. **Intorí arún:** si la persona no está ciega, se puede quedar ciega. Tiene que Yoko Osha, posiblemente Oshún o Yemayá.

Obiní: Si esta embarazada le pueden hacer cesaría.

Eleguá: Eshú montado en carapacho de ayakuá (para obiní).

Ewe ni odu: Hierba pajón, rabo de zorra.

Secretos: Eyabó tutu y dieciseis (16) eyelé eggun babaré. Adimú Olokun. Yoko Osha. Obra para el casamiento.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, abití, opolopo aguadó, ashó funfun, adié meyi, ashó ará, y demás ingredientes. Opolopo owo.

Relato: “Okete el Mal Agradecido”. Orunmila tenía recogido en su casa de favor a Okete, pero éste, cuando salía Orunmila, empezaba a enamorar a su obiní, y tanto insistió que la tenía media conseguida. Ella tenía miedo y él dijo a Okete que no podía ser porque Orunmila todo lo sabía y lo veía. Un día Orunmila necesitaba unos ewe, y Oketé se ofreció acompañarlo al monte. Orunmila se dispuso ir, pero antes de salir llenó sus bolsillos de granos de maíz y lo iba regando por todo el camino. Pero Oketé no se percató de esto, solo

llevaba la maldad en su mente, introduciendo a Orunmila por dentro del bosque con la mala intención de extraviarlo y así lograr sus intenciones con la obiní de Orunmila. Oketé salió abandonando a Orula y enseguida llegó a la casa y cuando llegó empezó a invitar a la mujer, pero ésta no aceptó porque temía que se apareciera su marido, donde Oketé le contesta que ya su marido no podía aparecer porque lo había dejado en el monte y no conocía el camino. Ella le contestó, “déjalo para otro día si no aparece”. Pero como Orunmila había regado maíz por todo el camino enseguida regresó a su casa. Oketé se enteró y salió huyendo y Orunmila botó a su mujer de la casa. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Ciego y la Corona del Rey”. En un reinado muy prospero hubo un rey que tenía una hija pequeña, la cual era muy consentida por los cortesanos del reinado. Un día la niña estaba jugando con otros niños de la corte en la puerta del palacio y en ese momento pasaba un ciego que tocaba una flauta en cantando con su melodía una serpiente que traía dentro de una cesta. Los niños a verlo pasar se burlaron de él al extremo de tirarles piedra. A la niña no le bastó esto y le metió la mano en una cesta que llevaba el ciego siendo mordida por una de las serpientes y muriendo al instante. El ciego fue preso y conducido ante el soberano y después de explicar a este lo sucedido. El rey dijo, “ya sé que no era culpable de la muerte de mi hija y en prueba de esto te doy a guardar mi corona que es el cetro de mi soberanía en este reino”. El rey, al ver que el ciego era culpable quería vengarse, pues si el ciego perdía la corona respondería con su vida. El ciego al tomar la corona la metió en una de las cestas y fue para su casa. El rey, cuando el ciego se fue, mandó a cuatro de sus guardias para que le robaran la corona para después reclamarsela y así fue. A la mañana siguiente cuando el rey fue a buscar la corona, ya no estaba y el ciego se asustó, pues sabía lo que le costaría su descuido. El rey al recibir la corona de manos de sus guardias sacó un bote y se fue al medio del mar y echó la corona allí. En esto el ciego asustado fue donde Orunmila y éste le hizo osode saliéndole este signo donde Ifá le marcó ebbó, diciéndole que fuera a la playa y comprará el pargo más grande que encontrará. Así lo hizo el ciego y lo llevó donde Orunmila. Al abrir el pargo para sacarle las viseras, dentro se encontraba la corona del rey. El ciego se dirigió al palacio con la corona; el rey, al sacar de la jaba la corona, recibió tal susto que murió al momento y entonces los cortesanos al ver esto coronaron al ciego de rey. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Camino de las Palomas”. Hubo un rey que era muy avaricioso, el cual tenía una gran siembra de maíz el cual tostaba y lo vendía al pueblo para que ellos no lo pudieran sembrar y siempre se lo tuvieran que comprar a él. Oshe Nilogbe fue a casa de un awó ni Orunmila para que lo consultara e Ifá le dijo que y tenía que rogarse la cabeza con eyelé meyi, pero que después le sacara los asheses y que registrara el buche. Éste así lo hizo y en el buche de las eyelé encontró maíz sin tostar. Orula lo mandó a que lo sembrará y tuvo una gran cosecha de maíz. En diferencia al otro labrador este lo vendió crudo y el pueblo empezó a prosperar. Donde tanto él como el rey reconocieron que con Orunmila no se juega. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Oshe Nilogbe Se Casa con la Hija de Olokun”. Olokun tenía una hija la cual quería casar pero todos los pretendientes que le buscaba acababan con marcharse por diversos motivos. Olokun se preguntaba los motivos pero no encontraba respuesta y el problema era que uno de sus vasallos estaba enamorado de la hija de Olokun y se dedicaba a crear diferencias con los pretendientes hasta que lograba separarlos. Un día Olokun decidió que la casaría con Orunmila. Awó Eleripín envió a Eshú como mandadero para que lo buscara. Al llegar Eshú a la casa de Orula e informarle que Olokún solicitaba su presencia éste se hizo osode y se vió este signo, donde Ifá le orientaba que hiciera ebbó y eborí. Éste sin siquiera saber para que lo buscara Olokun pensó en emprender camino, pero Eshú le dijo, “¿cómo usted va ir donde Olokun sin saber para que lo quiere?” Entonces Orula le dijo, “me haré eborí con eyelé y así lo hizo”. Partió para casa de Olokún con la compañía de Eshú, él cual se iba escondiendo entre la maleza hasta que se le perdió de vista a Orunmila. Como ya se estaba haciendo tarde y no encontraba a Eshú, decidió regresar a su casa. Entre tanto Olokun que esperaba por Orunmila y al ver su tardanza lo mandó a buscar otra vez. Pero esta vez Orunmila se hizo ebbó y ebori con el buche de la eyelé, aguadó, y demás ingredientes. En esta ocasión Orunmila iba acompañado de Eshú que iba por todo el camino regando el aguadó, por si se extraviaba y de esta forma encontrar la tierra de Olokun. Al llegar al Ilé Olokun, éste le comunica a Orunmila el deseo de cazarlo con su hija. El vasallo del rey, al enterarse de la noticia, comenzó nuevamente a torpedear las relaciones, pero como Orunmila ya se había hecho ebbó, el vasallo no pudo desbaratar esta relación marchándose. Así Orunmila se pudo casar con Yemayá y así se cumplió el sueño de Olokun el poder ver casada a su omó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Eshú.

OSHÉ OYEKÚN (OSHÉ YEKÚ)

+
0 I
0 0
0 I
0 0

“LA MOSCA”

“OSHÉ YEKÚ ADIFAFÚN LASHURE. LA REINA DE LAS AGUAS DE LLUVIA”.

MAFEREFUN: YEMAYÁ, EGGUN, YEWÁ, YALORDE, OBATALÁ.

NACE: El cáncer y las moscas. Capataz del Obá de todos los Eggun en Ará Onú. El poner flores a los difuntos. El que Osain acompañe a cada Osha en su bajada a la tierra.

Refranes:

- Se conoce la tierra por el barro y el cielo por la luna.
- El dinero saca tragedia en la familia.
- Mosca de Rey es Rey.
- Diez Reyes, diez épocas.

Rezo: Oshe Yekú Boro Boshe Yekú ibai bororo ofo, ibai boro ona Obayé be Ifá, Oshe Yekú bawayé be Ifá yenyó odara moloni molorun ilé Elegbara Oshe Yekú bawayé be Ifá.

Síntesis: Osha entre familia. Ifá de las moscas. No las mate. Atienda visitas que le traerán suerte. Le duele un costado y las piernas. Cuide al hijo menor. Aquí nace la miseria y la necesidad. Hay que ponerlo en la atena del paraldo. Odu que lo domina Aggayú. Aquí fue donde los bokonó (los babalawo en tierra Arará) que no tenían oshas y tuvieron que lavarlos para que los acompañaran. Nació el que cada osha tiene un osain de fundamento. Hay que eborí y hacer ebbomisi meta con ewe de Yemayá; hay que recibir Orisha Okó, Olokun, Osain, y Asojuano. Nació el ponerle flores a los difuntos. Las moscas cuando se posan en la mesa lo hacen en grupos y cuando se coge un trapo para tirarles nunca se le tira a una sola sino a un grupo; no ande en grupos, pues solo Ud. será el perjudicado. Habla de persona olvidadiza, faltona, facultosa, y que no le gusta trabajar. Cuidado porque puede ir a un lugar y quedar esclavizado. Tiene muchos ojos malos encima. Cuidado que le quieren robar. Déle gracias a la Virgen de Regla porque Ud. estuvo en apuros e imploró por ella, le ofreció y no le cumplió. Ahora Ud. tiene otro apuro y si quiere salir bien tiene que hacer ebbó y cumplir con Yemayá. Habla de la negación de los derechos.

Awó: No mire el owó con tanta ambición y busque gente para que lo ayuden en su casa. Reciba Osain. Este signo no puede faltar en la atena de paraldo.

Obiní: Cuídese mucho los senos. Un hombre la tiene amenazada. Si está oboñú tiene que hacerle ebbó para que no otokú su omó después de nacer.

Okuní: Duda de la paternidad de su hijo, por eso lo odia y lo maltrata. Cuidado con el marido de su amante. Puede matar otro hombre por causa de una mujer.

Eleguá: Eshú Kikeño, Eshú Yekún.

Ewe ni odu: Salvadera, abrojo, malva blanca.

Secretos: Eyá tutu al lerí. Reciba los Guerreros. Oshas. Orunmila. Orishaoko, Olokun, Osain, y Asojuano. Paraldo.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, etú, cuchillo, ashó araé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Orunmila Salvó al Rey”. Orunmila llegó a un pueblo y vio que todo el mundo corría hacia el palacio del rey, pues éste estaba muy enfermo y los médicos habían anunciado su muerte, por lo que se pidió que todo el pueblo lo saludara por última vez. Orunmila al enterarse de la noticia, fue también a ver al rey por última vez. El rey estaba acostado en estado de coma y todos sus médicos a su lado. Orula paso como todos los demás habitantes del pueblo, que solo podían verlo y seguir. Al ver Orunmila al rey se quedó parado en la

habitación y dijo a los médicos en alta voz, “¿por qué no le salvan la vida al rey?! Él tiene cura! Déjenmelo a mí y lo salvaré”. Los médicos le dijeron que siguiera su camino. El rey en su agonía al oír las palabras de Orunmila se incorpora en su lecho y pidió que lo trajeran a su presencia. Los médicos dijeron que se trataba de un loco y además desconocido. El rey insistió y los médicos se pusieron en acuerdo llamando al hombre, pues ellos entendían que de todas maneras el rey moriría y mandaron a los soldados en su búsqueda llevándole en presencia del rey. Orunmila le dijo al rey que lo curaría con una condición, que consistía en que lo dejaran solo tres días con el rey y dormir en su compañía que él mismo prepararía lo necesario y que los médicos se retiraran, siendo esto aceptado por el rey. Orunmila preparó las condiciones y empezó a trabajar. A los tres días el rey estaba sentado en su lecho comiendo; la noticia corrió por toda la región que Orunmila había salvado al rey. Orunmila al ver al rey curado decidió salir a dar un paseo licencia que le otorgó el rey muy contento. Los médicos le cogieron roña a Orunmila por haberlos puesto en ridículo ante el rey y todo el pueblo y decidieron contratar a Oggún para que lo matara. Orunmila notó algo raro en el ambiente, por lo que se hizo osode y se vio Oshe Yekú, decidiendo regresar urgentemente al palacio. Al llegar al palacio se encontró una gran fiesta que en su honor había organizado el rey por haberlo salvado, pero Orunmila no entró por la puerta principal, sino por la de la cocina, se encontró con el cocinero, el cual le preguntó, “¿cómo era que él no estuviera bebiendo y comiendo con los demás si la fiesta era en su honor?” Orunmila le contestó, “yo me siento bien aquí, comería y bebería cualquier cosa que él le diera”. El cocinero prepara unas golosinas y se las dió a Orunmila. El rey al verlo allí le dijo, “¿cómo era eso, que él estuviera en la cocina y no en los salones del palacio?” El rey de pronto se sintió muy molesto cuando Orunmila le contó lo que había sucedido con los médicos, por lo que tomó a Orunmila de la mano lo presentó ante todos como su salvador y botó a todos los médicos del palacio. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Hombre y la Araña”. Un hombre que estaba pasando muchas necesidades y hambre, por lo que decide salir de ese pueblo a correr fortuna. Después de mucho andar se encontró con una finca y le pidió albergue al dueño. Al día siguiente por la mañana el hombre se dió cuenta que el dueño de la finca no cultivaba la tierra y le pidió que le dejara cultivar la mitad de la finca y que la cosecha se compartirían a la mitad, a lo que el dueño accedió. Al poco rato el hombre decide hacer un recorrido por las tierras y vió un aukó suelto por el monte. Le cae detrás, el aukó emprende la huida y entró en una casa que resultó ser la de Orunmila. El hombre entra y Orula le preguntó, “¿porque esta asechando al aukó?” A lo que el hombre contestó, “pues, porque tengo mucha hambre”. Orunmila le dió de comer y el hombre al darse cuenta que estaba en la casa de Orunmila le pide que lo consulte. Orunmila le hizo osode y le vió este Ifá donde le aconsejó que encontraría un lugar en donde tenía que escuchar las orientaciones. Si las escuchaba le iría muy bien y sería su suerte, pero si no escuchaba sería su desgracia. Orunmila terminó y el hombre se marcha. Cuando éste iba por el camino divisó una montaña en cuya cima había un castillo. Al llegar a la finca le preguntó al dueño que quien era el dueño del castillo, a lo que este le contestó que estaba abandonado. Entonces el hombre dijo, “¿como es posible que yo no tenga donde vivir habiendo un castillo abandonado?” Salió de la casa y se dirigió al castillo. Cuando entró apenas podía caminar por la cantidad de tela de araña que había allí. En el mismo instante le vinieron hacía arriba dos grandes luces y este perdió el conocimiento. Cuando hubo despertado sintió una voz que le dijo, “no temas; yo no te haré daño”. Era una gigantesca araña que se encontraba en aquel lugar. La araña le preguntó, “¿qué hace usted aquí?” “Me dijeron que este castillo estaba abandonado y como no tengo donde dormir, pensé en hacerlo aquí”. Entonces la araña le dijo, “está bien pero con una condición, que no te acuestes en ninguna cama, silla o butacón”. Pasaron los días y el hombre se daba cuenta que nada tenía que hacer, nada le faltaba, pues la araña se lo hacía todo. Un día el hombre cansado ya de dormir en el suelo decidió acostarse en la cama y se enredó con la tela de araña. En eso hizo su entrada la araña, que al verlo en su tela de araña, enseguida avanzó a comérselo. El hombre gritaba y decía, “¡no, no me comas! No soy una mosca”. Pero la araña dijo, “mírate, eres una mosca y se lo tragó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OSHÉ IWORI (OSHÉ PAURE)

+
0 I
I 0
I I
0 0

MAFEREFUN: EGGUN, OLOFIN, ORUNMILA, YEMAYÁ, OBATALÁ, SHANGÓ, OSHÚN.
NACE: La puerta del cielo. El Obá de todos los Eggun. Nacieron todas las Religiones.

Refranes:

- No lleve el corazón en las manos.
- El cielo confirma lo que Ud. hace.
- La dulzura camina con la amargura.
- Un sabio no le dice nada de sí a su amigo.

Rezo: Oshé Paure Shilekún febo Olorun, shilekún febo Inlé Mopue Aye ashe nifá Moni Yeyé wan, wan laye Ifá, adifafun Olúo Ifá yoko, telenifá Shilekún febo Orúmale wamale ashé ebbó ashé to.

Síntesis: La falsa moneda. La enfermedad y la muerte. No se hace nada sin dinero. Habla la videncia mental. Olofin y Orunmila son los que saben. No debe vivir con obiní curiosa ni vanidosa; ésto lo atrasa. Oiga consejos. Domine su genio. No corra tanto, tenga paciencia. Habla de dificultades en el camino. Aquí se regó la enfermedad y la muerte en el mundo. Salude todos los días a arún y a Ikú con una igbá de omí, epó, orí, y una itaná. Habla la desconfianza de los hombres a las mujeres. Ifá del sexto sentido en los hombres para comunicarse entre sí. No consuma drogas. Oshé Paure siempre causa la muerte a su madre. Ifá de malagradecidos y de traidores. Se comercia con los secretos de Ifá y se revela a los neófitos. No se respetan a las oshas, ni a nadie y se aspira a obtener el poder a cualquier precio, ya sea este moral o material. Oshé Paure se acuerda de sus padres cuando necesita algo de ellos y nunca se ocupa de estimularlo. Se padece de la vista, de la sangre de problemas en las piernas o en los pies. Marca desbarate de casa. Brujerías. Carácter violento. Deuda con Oshún y otro osha. La vanidad es el osobo principal de este Ifá. Hay que aprender a respetar las oshas, padres, mayores de religión, ser humilde y agradecido para que no pierda. Se padece de artritis y bursitis. Cuando coma siempre tiene que dejar sobras para eggun. Tener cuidado con los hijos para poder tenerlos a su lado. Habla los siete (7) dolores y las ocho (8) virtudes. Hablan en este Ifá Obibo y Owini (El Cao y La Lechuza). Habla que Ud. está muy pobre y que sus enemigos están muy contentos y que cuando Ud. tenga dinero ellos van a visitarlos para comer y beber. Habla que Ud. tendrá que hacerle Ifá a un hijo porque nació para adivino. Oshé Paure debe usar un collar de perlas. Fue donde los hombres levantaron altares para adorar a los dioses. Habla el príncipe encantado y el pez que por complacer a la reina se arruina.

Awó: Cuando se ve este Ifá en un atefá, el padrino y la oyubona de Oshé Paure tiene que darle eyá tutu a sus respectivos Ifá y el ahijado se lo tiene que dar a su Ifá tan pronto reciba kuanaldo. Si es eyá oro mucho mejor. Oshé Paure debe tener junto a su Ifá un bákulocura con cosas insignificantes, sin saber como ni de que forma y manera.

Eleguá: Eshú Alomona.

Ewe ni odu: Clavellina, girasol, maloja, curujey.

Secretos: Eleguédé Orunmila y Oshún. Koborí eledá con eyabo tutu. Reciba los Guerreros. Orunmila, Yoko Osha. Otí shilekún ilé.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé meyi, dieciseis (16) otá keke, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Falsa Moneda”. Había mucha hambre en la tierra y todos se lamentaban de la falta de dinero para adquirir alimentos. Todos juntaron una pequeña cantidad de dinero que era lo único que les quedaba para hacer unas compras y repartirlas entre todos, pero los placeros no le quisieron aceptar el dinero y les dijeron que el mismo era falso. Cuando más angustiados estaban se les presentó una anciana con un niño cargado y con aspecto de hechicera. Ella al ver la gente llorando soltó al niño dejándolo allí, fue a su casa, sacó dinero de un cofre, regresó a la plaza, y se los dió a la gente. Ellos compraron alimentos y dijeron, “gracias Olofin

que ya podemos comer”. Al oírlo la anciana les dijo, “gracias a mi que soy la hija de Olofin y la que dió el dinero para que Uds. coman, ¡pila de malagradecidos!” Toto Iban Eshú. Maferefun Yalorde.

Relato: “Solo Olofin y Orunmila Saben”. En una tierra de eggun hubo un hombre que los muertos le hablaban en sueño y siempre los sueños los veía realizados por la gran fé que ponía para hacer las cosas. Un día soñó que su casa y su negocio eran devorados por el fuego. Cuando se despertó no hizo lo que le indicaron los muertos para evitar esa catástrofe y a los pocos días así ocurrió. Abatido por lo ocurrido se sentó a meditar y fue a casa de Orula que le dijo, “su cabeza lo salva y su cabeza lo pierde nada por insignificante que le parezca, si a usted no le ocurre, no deje de llevarlo a cabo”. Ya hizo ebbó y le mandó que lo llevara a una loma. Por la noche el hombre soñó que se le aparecía una mujer que le dijo, “no te apures que todo lo has de recuperar; todos tus amigos te han olvidado, pero tendrán que venir a tus pies y continuo diciéndole, “donde mismo había estado por la mañana, que fuera y se bañara cinco veces con esa agua y esperara los resultados”. A los pocos días de haber hecho lo indicado, la justicia detuvo a la que le dió candela a su comercio por la envidia y por ser su competidor el padre del incendiario. Como pena dictada por la justicia tuvo que pagarle las pérdidas y los daños ocasionados al hombre. Éste con el dinero recibido adquirió nuevamente su negocio, prosperando mucho. Aquellos que le habían abandonado llegaron a su casa preguntándole que como había hecho para lograrlo. A lo que le contestó, “como fue no lo sé, solo Olofin y Orunmila lo saben”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

Relato: “Orunmila Consagró la Fuerza de Insunekue”. En la tierra de los Ekoi, había un rey muy famoso llamado Isunekue y su tierra era de brujería. En ella había un pozo ciego el cual tenía un espíritu íreme llamado Akuaramina Atare Ngongo Iyá, el que salía del pozo a azotar a todos los de la tierra vecina por las noches y por el día el que iba a buscar agua desaparecía devorado por este espíritu infernal. El rey Insunekue ya cansado de éste estado de cosas fue a casa de un adivino que había llegado de Ifé a visitar su pueblo y se llamaba Orula. Pues su hechicero Nasakó no había podido dominar con su brujería aquel fenómeno, Orunmila le hizo osode y le vió este Ifá y le dijo, “para sacar del pozo a ese diablo tienes que llevar una ofrenda al pozo”. Pero ni él ni ninguno de sus súbditos se comprometieron a realizar tal cosa por el temor a perder la vida. Sucedió que Orula tenía un ayudante, Elegua, que era conocido entre los Ekoi por el nombre Oluona, y éste se comprometió a ir al pozo. Orula cogió un güiro; le pintó adentro Oshé Paure y le dió eyebale ni akuaró; preparó una pasta con nueve (9) eguedé manzanos, epó, eyá, y lo cubrió con efún, a Oluona lo mandó a llevarlo todo y ponerlo al pie del pozo. Junto con Oluona iba el hechicero de los Ekoi que era ahijado de Orunmila, Nasakó Kudiomaye. Cuando Oluona puso el güiro cerca del pozo hizo salir a Akuaramina que era enano; entonces lo empujó dentro del güiro y lo cerro dentro con malbaté y se lo llevó a Orunmila. Éste lo puso en el tablero y le dió de comer akukó funfun con su Ifá y le dijo a Isunekue, obá de los Ekoi, que en este güiro se encerraban el poder terrorífico que hacía temblar a sus enemigos, gracias a Elegua, y así Orunmila pudo dominar al más feroz íreme de los Ekoi Abakuá Nile.

Nota: En Otura Adakoy fue donde Orunmila consagró a los obonekues y aquí fue donde consagró las fuerzas de Insunekue. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Eleguá.

¶ Benito Rodríguez ¶ Justo Pastor Rojas y Guarro (“Bernardito Rojas”).

OSHÉ ODÍ (OSHÉ DÍ)

¡ÁRMESE PARA LA GUERRA!

MAFEREFUN: ORUNMILA, SHANGÓ, ESHÚ, YALORDE Y OBINÍ.

NACE: La gran inconformidad de las obiní.

+
I I
0 0
0 I
I 0

Refranes:

- El que debe paga y queda franco.
- Candil de la calle y oscuridad de su casa.

Rezo: Oshé Dí okó modé adifafun Orunmila Oni barabaniregun Ifá Nire. Ifá Maferefun Yalorde atí obiní.

Síntesis: El hijo suyo necesita más la vista (registro) que Ud. Habla de disgusto con los hijos. Cuidado con las piernas, el vientre, y los genitales. No se conforma con nada. Habla de impotencia. No se crea superior a los demás. Habla de guerra y justicia. Para nacer hay que hacer ebbó, y para morir hay que hacer ebbó. Aquí habla la gran inconformidad de la mujer, que no hay hombre que le acomode. Hay que usar ileke de Oshún. La persona nunca se ha ocupado de las oshas y ahora tiene una guerra grande y viene apurado a que le resuelvan y tiene owó. Shangó le tiene puesta una carga de leña arriba. Le viene una suerte después de tres (3) aguaceros. No se moje con agua de lluvia. Prepare sus herramientas de trabajo, porque le va a venir mucho trabajo. Lo están criticando, pero lo van a necesitar. Dice Shangó que no llame tanto dinero que le puede servir para el entierro. Déle gracias a Oshún y cumpla con ella. Tenga cuidado con una amiga o vecina que visita su casa; ella se peina hacia atrás y no le gusta usar pinturas. Cuidado con murmuraciones porque es invertida.

Okuní: Está llorando por una obiní que Ud. tuvo y Ud. la vió hace poco y ha de volver con ella. En su casa hay una mujer embarazada. Está medio impotente. Ud. hace vida (sexo) de pie, eso le daña las piernas.

Obiní: El okuní que tiene no le gusta, pues usted aspira a otra persona como pareja. Desde que tuvo contacto con el hombre anda mal de salud. Cuidado con flujos. Embarazada. Cuídese el vientre y operaciones. No ande con persona invertidas, manténgase alejadas de esta, cuidado.

Eleguá: Eshú Larufa. Eshú Lalafan.

Ewe ni odu: Vencedor.

Secretos: Reciba Eleguá y Orunmila. Adié meyi pupua a Oyá. Yoko Osha.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, un tamborcito, una escalera, ogá, otás, ashó timbelorun, ashá, atitán de oké, cuchillo, revolver, canasta de joyas, comida, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Los Tres Aguaceros”. Olofin mandó tres (3) aguaceros sobre la tierra: con el primero cayeron piedras preciosas (joyas, diamantes, etc.) y todos salieron a recoger estos valores menos Orunmila; y dijeron, “¡que bobo es, sí, se puede hacer rico!” Con el segundo cayó mucho dinero y todos salieron a recogerlo menos Orunmila de nuevo, y la gente dijo, “¡que bobo es Orunmila; no coge dinero y sin el no se puede vivir!” Con la tercera lluvia cayó infinidad de lanzas, arcos, flechas, cuchillos, machetes, etc., pero nadie salió a recogerlos, solo Orunmila salió y los recogió todos. La gente comentó, “¿para que las quisiera si no sirven para nada?” Después vino la guerra y todos tuvieron que comprarle las armas a Orunmila y éste se volvió rico. **Toto Iban** Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Pida Permiso”. Hubo un hombre que se dedicaba a la cría de cerdos, pero siempre le ofrecía uno a Yemayá para que la cría le progresara, pero no lo conseguía. Un día mirando su fracaso fue a consultarse a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le salió este Ifá donde Orunmila le dijo, “Yemayá nunca había recibido sus ofrendas, porque él no raspaba los cerdos y se los presentaba prietos y peludos. Usted pídale permiso a

Yemayá y a Oshún para poder calentar agua que usted necesita para esa obra que ellas no se pondrán bravas:. Pero él no lo hizo así por la razón de que el solo creía en Yemayá. Un día tomó la decisión de darle un eledé a Yemayá. Puso su caldero a calentar al lado del chiquero sobre tres piedras y encendió el fuego; se queda dormido. Oshún al ver lo que estaba haciendo llamó a Eshú y le contó lo sucedido y Eshú le dijo, “déjalo que él cogió mis piedras y tampoco me pidió permiso, yo le haré una de las mías”. Cuando la candela estaba en su apogeo, la piedra no resistió el castigo de la misma y la que estaba en la parte del chiquero se abrió, virándose el caldero y quemando todos los cerdos, menos el que tenía para Yemayá, porque éste estaba fuera del chiquero. Todos se quemaron y por el efecto del agua caliente se pusieron blancos y así quedó en ruinas, por no creer en los consejos de Orunmila en lo relacionado con la diosa de las aguas dulce. Regresó a casa de Orunmila y le contó lo que le había pasado; éste le dijo, “ahora las cosas son distintas; tienes que brindarle a Eshú y a Oshún y ponerles dos calderos de agua, uno de agua dulce y otro de agua de mar, así lo hizo y todo salió bien. Toto Iban Eshú. Maferefun Eshú, Yalorde atí Orunmila.

OSHÉ IROSO (OSHÉ LESO)

MAFEREFUN: ESHÚ, YALORDE, OGGÚN, ORUNMILA.
NACE: El canto de la palangana (Eniwa, Eniwa Oshún Eniwa).
Camino de Oggún Arere.

+
I I
I O
O I
O O

Refranes:

- *Si agua no cae, maíz no crece.*
- *El pez de agua dulce, no puede vivir en agua salada.*

Rezo: *Oshé Leso Itá meta obe ayakata adifafun Orunmila nibati Olorun Mayiyi Oloshawo Obá Iki niya.*

Síntesis: Habla de desbarate de la casa. No puede vivir con personas coloradas. Desea cambiar de trabajo. Cojea de un pie. Desea separarse del cónyuge. Cuídese la sangre. No sea curioso. No se pueden estar a la misma vez en dos (2) lugares distintos porque pierde. Habla de herencia. Lo mismo se hereda lo bueno que lo malo. A eggun se le da akukó y otro a Oggún. A Oshún se le dan dos (2) adié aparí. Orunmila se le pone crucifijo de cedro. Aquí nació el súyere de la palangana: *Eniwa Oshún Eniwa*. A Osun se le da akukó junto con egun. “Camino de Oggún Arere”. A Ud. le gusta poseer a las mujeres frenéticamente por eso ellas le rehuyen. Cuidado con violar a una mujer que será su destrucción. Hay una mujer que lo ama con delirio, pero Ud. piensa en otra; esa no lo quiere, y si Ud. se empecina lo destruirá Ud. desea hacerle daño a tres (3) personas distintas; no lo haga que no le conviene. Todavía persiste la enfermedad que tuvo en los órganos genitales. No se descuide; trate con los asuntos de pareja con delicadeza para que se evite tragedias fatales. Sus hermanos de Ifá desean hacerle daño. Cuidado no se enferme de la sangre. No debe estar en distintas religiones porque se puede volver loco. Cumpla con Oshún y Shangó. Por ahí viene una guerra.

Awó: Este odu se retira. Apetebí trae arrastrando el okpuele y se lo entrega al awó. *Intorí arún:* se le da a eggun etú dundun, se asa, y se pone debajo de la cama del enfermo y cuando comienza a apestar se lleva al monte.

Okuní: Es hijo de Oggún y trae un arma encima. Tiene la justicia detrás. Tiene dos obiní y una está casada. Cuidado con violar a una mujer, eso será su destrucción.

Eleguá: Eshú Nanwe (otá porosa).

Ewe ni odu: Abrojo, ikoko, cuaba, jengibre, zarza, ewe ayo, verdolaga, frambuesa.

Secretos: Akukó a eggun y otro a Oggún. Adié meyi aparí Oshún. Crucifijo de cedro Orula. Eborí con eyá tutu de ilé ibú odó; unyen Oshún en ilé ibú odó. Akukó Eshú y Oggún. Eborí con eyelé meyi funfun, una para la lerí y la otra en Eshú. Después se pregunta para donde va. Aquí se hace ebbó con el perro pero no se mata.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, eyá tutu, eleguedé, ení, adié, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Omó del Obá no Deseado”. Aconteció una vez que había un obá orugbo que quería tener omó para agrandar su fortuna, porque todos los obá de esa época que tenía hijos agrandaban su fortuna, pero éste no tuvo suerte porque su obiní tenía desarreglos y no lo podía tener. El obá se enamoró de una criada y ésta quedó embarazada. El obá se puso muy contento con la noticia porque pensó que su fortuna se agrandaría, pero no pudo ser porque no era hijo de la reina. Entonces cuando vio que no pudo agrandar su fortuna lo despreció. Al cabo de los 45 días se enfermó la mamá del niño, entonces un criado que sabía todo lo del obá y era su amigo recogió al muchacho y lo llevó para el castillo con él. Entonces todos los criados del obá le hacían ropa y le daban comida, pero al cabo de cinco años el obá murió y al poco tiempo murió la reina. Entonces tomó posición un obá más malo e impuso la ley que no podía haber ningún muchacho en el castillo, Eshú que estaba en el castillo decide partir con el muchacho hacía lo último de la ciudad donde estaban los pobres y allí comenzó a crecer y trabajar de esclavo, pero Eshú estaba muy orugbo y el muchacho comprendió todo esto; trabajaba a todas horas. En el trabajo se encontró con una esclava que también se condolió de él y lo mandó a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vio este odu, donde Ifá le mandó hacer ebbó con un (1) eyá y demás ingredientes y que desde ese día el se llamaba Oshé Leso, pero que no lo comunicara a nadie

hasta que él no viera candela más alta que él. Pero el muchacho se enorgulleció y tenía días que no saludaba a su padre y éste viendo esto fue a casa de Orunmila a registrar al muchacho, donde Orunmila le dijo, “él había estado allí, pero no obstante cogiera omiero de Obatalá y lo regará a la entrada del pueblo,” y Eshú así lo hizo. Al cabo de tres días se formó una guerra en la parte de los ricos del pueblo y fue tanta la guerra que parte de los ricos iba para la de los pobres porque todas las casas y castillos cogían candela y no se apagaban con nada, pero la candela caminaba cada vez más y se acercaba a la parte de los pobres de aquel pueblo y la gente se mudaba cada vez más atrás. Oshé Leso al ver aquella candela recordó lo que le había dicho Orunmila y corrió donde estaba la candela que ya estaba en la puerta donde Eshú había echado el omiero. Se paró y gritó como si se hubiera vuelto loco, “ ¡yo soy Oshé Leso!” Y cada vez que caminaba hacía la candela ésta se iba para atrás y ya cuando se hubo apagado él se quedó medio dislocado. Olofin lo mandó a buscar y le dijo. “desde hoy tú serás la candela brava de este pueblo, del bueno y del malo, del rico y del pobre, tendrás mandato mientras no te vuelvas orgulloso, no niegue a nadie nada, ni te vuelvas loco. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

Relato: “Porque Olofin Sacrifica Animales”. Aconteció que las aves empezaron ha hacerle mala propaganda a Olofin, pues decían que éste era un asesino, ya que siempre estaba sacrificando animales. Las aves de rapiña (el Gavilán, el Cernícalo, la Tiñosa, la Caraira, la Lechuza, etc.) se juntaron he hicieron una reunión para visitar a Olofin porque decían que había muchos crímenes en la puerta de la casa de Olofin y que siempre había sangre. Entonces todas las aves de rapiña fueron a la esquina. Le llevaron caramelos a Eshú y le dijeron que mirara por un hueco para ver lo que Olofin estaba haciendo. Eshú vió un charco de sangre detrás de la puerta. Fue para la esquina y se lo dijo a sus amigos que siguieron haciendo mala propaganda a Olofin. Una mañana Olofin se percató de la situación y cogió una palangana con agua de añil, miel de abeja, melao, siete (7) ruedas de maíz tierno, leche de chiva y la puso detrás de la puerta con una cruz de Jíba, un pedazo de vela, y le dió de comer a la puerta. En la esquina estaba la paloma, que se dirigía para casa de Olofin. Todas las aves de rapiña le salieron al paso y le dijeron que no fuera, porque Olofin era un asesino, pues mataba a los animales en el medio de la puerta. “¡Ten cuidado eyelé no te mate a ti!” La eyelé dijo, “de todas manera yo voy a casa de Olofin”. Cogió su camino; cuando llegó a casa de Olofin, entró, se manchó las patas blancas de eyé, y le dijo a Olofin que ella había ido a verlo, pero que sus amigos las aves le habían dicho que no fuera porque usted era un asesino, pero que ella no les hizo caso, pues sabía que no era verdad. Olofin le explicó a la eyelé que él no mataba a nadie, que sacrificaba animales para salvarlos a todos ellos, porque si no lo hacía todos se perderían, “y tú, eyelé, que te has manchado tus patas de eyé, mientras el mundo sea mundo tendrás las patas rojas y vivirás aquí en mi casa, no te faltará la comida y tendrás hijos que llevarán mensajes míos a donde lo necesite”. Entonces Olofin mandó a la eyelé con un cesto donde llevaba cuerpos de los animales que él había sacrificado para el ebbó. “Pasarás por donde están todas esas aves de rapiña y que lo botara el contenido del cesto en las esquinas.” Así lo hizo la eyelé y volvió a casa de Olofin. Cuando solo el ashé de estos animales del ebbó estaban sazonados, formándose un alboroto entre las aves de rapiña, los reptiles e inclusive Eshú, que fueron a comerse todo aquello que estaba que estaba allí. Entonces la eyelé, que estaba esperando que todos terminarán de comer, les dijo, “oigan, ¿quién les dió la comida?”

“Nosotros no sabemos. Las vimos ahí y como estaba tan sabrosa nos la comimos. ¿Por qué tú has venido a comer con nosotros?”

“No, yo tengo la mía. ¿Caramba, y que concepto tienes todavía de Olofin?”

“¿Tú no fuiste allí? ¿Para que nos preguntas, a nosotros?”

“Porque él no es ningún asesino como ustedes dicen, porque esa comida que ustedes se están comieron la mandó él. Entonces también ustedes mataron porque se comieron el ebbó que él hizo”. Y así todas las aves de rapiña tuvieron que aceptar que Olofin hacía los sacrificios por el bien de la humanidad. Toto Iban Eshú. Maferefun Olofin atí eyelé.

OSHÉ OJUANI (OSHÉ NIWO, OSHÉ NIWE)

MAFEREFUN: OLOFIN, OLOKUN, ESHÚ, OSAIN.

NACE: La gran maldad en la persona. Osain baja a la tierra.

La apariencia engañosa de los humanos.

+
0 I
0 0
I I
I 0

Refranes:

- *Ojos que no ven corazón que no siente.*

Rezo: *Oshé Niwo, Oshé Morare Ojuani Mowaye ni Osha, Ifá Maferefun Elegbara, Ifá Maferefun Orunmila, Ifá Maferefun Oshún, Orunmila atí Oggún.*

Síntesis: Aquí nació la gran maldad en las personas de aparentar una cosa y ser otra, para adquirir de esa manera lo que se proponga. Oshé Niwo siempre debe tener en su casa una jaula con una jutía dentro. Éste debe mirar bien la etiqueta de los pomos o medicamentos que toma, porque por andar apurado puede tomar una medicina por otra y envenenarse o intoxicarse. Hay que mirar bien lo que se toma. Baldee la casa con ewe algarrobo. Oshé Niwo se pelea con su padrino y cuando tenga ahijados; éstos se van de su lado disgustados. Habla de tres (3) personas que se separan. Detrás de shilekún ilé se pone un palo de algarrobo con un lazo rojo para resolver los problemas. Ifá de maldición. Por este Ifá se le da akukó a Eshú para que no lo transforme. Habla de persona adivina. Hombre tiene que hacer Ifá. Oshé Niwo no puede confiar en ninguna mujer, pues más temprano que tarde lo traicionará. Hombre o mujer le gustan los cónyuges jóvenes y por no perderlos, les proporcionan todo lo que le pidan. Habla de un eggun que vive con Ud. y no lo deja tener pareja estable. Cuidado con la candela. Viene un hijo en camino. Su padrino la engaña. No se va donde lo invitan durante tres (3) días, porque allí es donde quisieron matar a Orunmila. Habla que Ud. quiere ser más que nadie y no cree en nada más que en Ud. misma. La gente los quiere separar por envidia y el problema empezará por una mujer. Cumpla con Eshú.

Awó: Debe tener una jaula metálica con una ekú dentro. Cuidar las relaciones con el olúo siguayú para evitar separación. **Intorí osobo:** Si tiene negocio entre manos que no acepte porque hay pérdidas y sí en la familia hay un enfermo hay que hacer ebbó.

Obiní: Su okuní es un diablo y se quiere ir con otra. Casada tiene amante cuidado con su marido. Se está enamorando del babalawo. Hay que hacer paraldo. Si está en cinta el hijo será omó-Eleguá.

Eleguá: Eshú Ilaré y Eshú Ayatoriniyo. (Eshú Ilare bajó a la tierra acompañando a Oshún).

Ewe ni odu: Algarrobo, ewe fa, bleo blanco.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Unyen Eshú con Oggún. Tenga Osain. Se le da a Shangó un ayá junto a Osain y Eleguá.

Ebbó: Akukó meta, eyelé meyi, sarao de ekó, un güín, una canastita, una cachimba, ashó, arae y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Labrador y la Traición de la Obiní”. Había un labrador que tenía la costumbre al llegar a su casa, sentarse un rato y después beber sarao de ekó cuando iba a comer. Su obiní tenía un querido y ambos idearon una forma para eliminarlo, preparando con veneno el sarao de ekó. En aquel pueblo había un ladrón que vigilaba para poder hacer su fechoría, ocasión que observó la operación. La obiní y el querido tenían la certeza que nadie era testigo, pero el ladrón lo había visto todo. En eso aparece el labrador y cuando fue hacer lo acostumbrado se sorprendió al escuchar una voz extraña que le gritaba, “¡no, no tome, está envenenado!” El labrador grita, “¡un ladrón!” Y éste le contestó, “sí, soy un ladrón pero tu mujer tiene querido y te prepararon un veneno en ese sarao de ekó para matarte”. Así que ahora tú se lo haces tomar a ella. Ella se resistió y al final tuvo que tomarlo y murió. Toto Iban Eshú.

Relato: “Iron Cayó en la Trampa de Eshú por Desobediente”. En un poblado donde vivían cuatro awo, tres de los cuales siempre estaban juntos. Decidieron visitar una ahijada que salió embarazada. Éstos como de

costumbre consultaron Ifá y Orunmila le dijo que hicieran ebbó por intorí ofo ni abití. Iron que así se llamaba uno de los awó, no prestando atención a la profecía de Ifá, y desobedeciendo a Orula visita en compañía de los otros dos awó la casa de la joven. El dueño de la casa que también era babalawo cogió un ashá y lo prendió, empezando a fumar y dijo, “¡To Iban Eshú, Maferefun Osain!” Y se derrumbó la casa. Los awó en la precipitada huida se metieron en una quinta aleadaña que el dueño era Eshú Ayutoriniyo. Cuando llegó Eshú informado de lo sucedido, preguntó si habían hecho la rogación. Ellos dijeron que sí, pero Iron no la había ejecutado. Eshú pidió ekú, aboreo aukó, etubón, otí, e iná, y le prendió candela no pasándole nada a los awó. Salieron con el fin de dirigirse a sus respectivas casas, pero lo que no sabía Iron fue que la trampa consistía en una cadena de candela que se encontraría por el camino, la cual había preparado Eshú, y Iron se quemó por no haber hecho ebbó. La desobediencia puede costar la vida. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Guerra de la Guía y el Protector”. En este relato Oshé Niwo era omofá que tenía un guía protector que era eborá de altos planos espirituales, el cual siempre se reflejaba con una cruz en el pecho. Su padrino era Asheunle Okuní Burukú y tenía siempre envidia de la virtud de Oshé Niwo, por lo que le hizo una brujería para cerrarle los caminos. Oshé Niwo pasó mucho trabajo hasta que un día su guía protector el cual lo había abandonado por ser muy desobediente de los preceptos espirituales. Se le presentó en sueño y le dijo, “dale unyen a tu Ifá. Así lo hizo y vio reflejado su signo en atepón Ifá, donde Ifá le dijo que su salvación la tenía si guía que era Ibeyi, y le mandó hacer un paraldó ni elese ikí dire (canutillo) y usar un ileke de azabaches con una cruz de cedro, además ponerle akofá meta a los Ibeyi. Así lo hizo Oshé Niwo y su oluo siguayú tuvo que abrirle los caminos, pues Olofin se lo ordenó bajo la pena de perder la vida. Toto Iban Eshú. Maferefun Eggun atí Olofin.

Relato: En Inlé Ara Keke había un rey llamado Lorila. Éste creía a su manera y pensó que siendo el rey no le hacía falta nada. Un día uno de los jefes llamado Balogun, que él tenía como fiel amigo le estaba tramando cambio de poder. Pero uno de los ayudantes más allegado del rey, le alertó diciéndole. “algo está tramando Balogun contra usted, pero él estaba renuente en aceptar tal cosa. Si tu no me crees”, continuó diciendo el ayudante, “vamos donde está el sabio.” El sabio resulta ser Orunmila. El rey le contesta, “¿tú estás loco. ¿Como es posible que yo con mi jerarquía voy a ir a casa de un sabio?”. El ayudante lo convenció que eso era por su bien y que no tenía nada de malo que el se consultara con Ifá. El rey aceptó de mala gana pero visitó la casa de Orunmila. Orunmila lo recibió con respeto y le hizo osode saliéndole este odu, donde Ifá le ordenó que tenía que darle de comer al río, después rogarse la cabeza con un pargo fresco, y darle un akukó a Eshú con Oggún, por que antes de los siete días de la próxima semana lo podían destronar. Pues usted vive con sus propios enemigos y no lo sabe. Al regresar a su palacio le contó a su ayudante lo sucedido y a su vez se negó a hacer las cosas por temor a que alguien del pueblo lo viera. En su lugar mandó al ayudante con la comida faltándole el pargo. Llegó el ayudante a casa de Orula, este le dijo, “tú puedes ser el ayudante del rey, pero el que tiene que hacer la rogación para que surta efecto es el rey”. Por el temor de regresar con todo al palacio, le rogó al sabio, hasta que logró convencerlo y le dijo, “vamos, pero la ceremonia la recibirás tú y no el rey”. Orunmila hizo su ceremonia y dijo, “entégale tú mismo la comida a Oshún”. Él se presentó el ebbó en la cabeza, pero los peces que estaban hambrientos vieron una sombras; cuando lanzó la comida al agua saltó un pez para agarrar algo de comer primero que los demás y le cayó en las manos al ayudante, diciéndole Orula, “no lo sueltes que te servirá para rogarte la cabeza, *Ifá Nire Niba Iwo Ati shepe Ni Obá*”, terminado de hacer la rogación el ayudante regresa al palacio, antes de llegar siente la revolución. Era que Balogún había atacado al rey, teniendo éste que abandonar el palacio con dirección a casa del sabio. Cuando Orunmila lo vio le dijo, “ya es tarde; usted perdió su corona por cabeza dura. Eshú, Shangó y Oshún se han encargado del asunto”. En el palacio como Balogún no conocía nada de administración vio al ayudante del que fuera rey y como éste no había huido. Le nombró rey del palacio y éste aceptó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OSHÉ OBARA (OSHÉ BARA)

MAFEREFUN: SHANGÓ, EGGUN, OSHÚN, ORUNMILA, ESHÚ, OGGÚN.
NACE: El trastorno de la personalidad.

+
I I
0 0
0 I
0 0

Refranes:

- *La lengua es el azote del cuerpo.*
- *El que mucho habla, mucho erra.*
- *El traje no hace el monje.*
- *Una cosa piense el borracho y otra el bodeguero.*
- *La aguja lleva al hilo.*

Rezo: *Oshé Bara Awó Shesheré adifafun Lobá Fífereku toluma ku Owede Alafia.*

Síntesis: Este odu de Ifá se reza para que el awó venza a sus contrarios que le están haciendo maldades. Se pone a Eleguá sobre el iyefá y se le da akukó nombrando a los arayé. La persona después que pide una cosa, se asusta cuando la consigue. La persona desea ser de todo, hasta awó de Orunmila y cambia de religiones, pero su felicidad está en trabajar con orishas. Es omó Oshún. Hay que llevar a Oshún al río y si tiene Awofaka o Ikofafún también se lleva y junto se le da unyen para que ellos le quiten todo lo malo y le den suerte. Habla de un eggun que está parado en la puerta de su casa que murió de hambre y quiere comer. Paraldo con un osadié y nueve (9) cintas de colores; se entierra. Habla de un cofre con monedas guardado. Habla que la gente del otro mundo (Ikú) la persigue. Habla de operaciones en las manos. Niño viajero. Atienda lo suyo y después lo ajeno. Oggún le ganará una guerra con un mayombero. Habla de espiritista y adivino. Cuando crezcan los hijos se irán de su lado hasta para el extranjero. Habla de úlceras estomacales, problemas en la vesícula, úlceras del duodeno y cardiovascular.

Awó: No le pregunte a Orunmila la misma cosa, tiene que recibir Osain. *Intori osobo:* trastorno en la personalidad. Desea ser todo y tiene que definirse.

Obiní: Está embarazada. Use refajo amarillo Cuídese el vientre.

Okuní: Cuídese de obiní con ojos azules. Haga Ifá. Tiene una protección espiritual de envergadura. Tenga prenda.

Secretos: Igbá con otí y nueve (9) pedacitos de obi. A los nueve (9) días se bota para la calle y se pone otra. Akukó funfun a Oggún y se pone Oshé Bara en la tierra. Unyen a eggun cada rato en shilekún ilé.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, ashó timbelara, ashó araé, seis (6) akuaró, una ikokó con agujeros, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Aquí Awó Shesheré le vió Oshé Bara a la mata de oguedé (plátano) que estaba parida. Ikú deseaba destruirla, aprovechando cuando el obá que era Shangó saliera en busca del bien para aquella tierra. Orunmila la mandó a que orugbo con dos (2) eyelé y un asheré de Shangó forrado con cauris (dilogún). Oguedé hizo el ebbó y se libró de Ikú. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Secreto de la Ceremonia del Río de los Omó Orisha”. Oshún vivía con Shangó en Inlé Ñomu Ñomu y ésta estaba oboñú pero su okó, Shangó, que siempre estaba de viaje por distintas tierras con el objetivo de poder conocerlas. En uno de esos viajes Shangó demoró mucho y Oshún parió a dos omó kekere llamados Taiwó y Kaindé. Ella fue criticada por la gente de aquel pueblo, pues nunca habían visto que una mujer pariera dos hijos; criticaban a Oshún alegando que ella le había sido infiel a Shangó. Oshún desesperada llevó a sus dos hijos a un malangal, los tapó con Ewe Ikoko y después fue a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este Ifá, que le hablaba de la lengua y la calumnia. Él le hizo rogación y la mandó a casa de Olofin. Éste le recibió y le dijo, “pariste dos niños y me dices que los dejasteis bajo la Ewe Ikokó, pero aún tienes que parir otro, que se llamara Idowu. Pero para parirlo tienes que ir al río con el kuekueyé que utilizaste en el ebbó y dárselo en la orilla del río, lawidi, entierras el kuekueyé en la orilla y llamas así: *Idowu*”

onido edun omó, edun omó obayi wayo, edun yosi, edun bogbo". Olofin continuó diciéndole, "los hijos que pariste Taiwó y Kaindé ya no los busques porque están en poder de Oyá, que se los llevó pero ahora tendrás tu otro hijo". Oshún hizo el ebbó y la ceremonia. Parió su tercer omó, donde Olofin citó a todos los de aquella tierra y les dijo, "ahora todos van a aprender y tú, Shangó, por hacerle caso a las lenguas también". Toda mujer de ahora en adelante podrá parir jimagüas, trillizos, y no habrá por ello infidelidad, como no la hubo en Oshún hacía Shangó. Así de ahora en adelante, para nacer omó-orisha, tiene que estar preferentemente Ewe Ikokó para tapar todo el arayé, oguedé para que se sepa que Shangó reconoce ese nacimiento, llevar omó-orisha keke a bañarlo al río para que Oshún e Idowu reconozcan que nace un nuevo omó-orisha, se lava todo lo malo que tuvo antes de nacer y así fue desde entonces. Por eso es que los omó-orisha, cuando se les va a sodorisha, se les lleva al río a bañarlo y el secreto va en odó se lleva envuelto en el Ewe Ikokó. Además el colocar el racimo de plátano manzano en el cuarto de Osha para que Shangó autorice ese nacimiento y lo haga legal. Toto Iban Eshú. Maferefun Oshún atí Olofin.

OSHE OKANA (OSHE FOLOKANA, OSHE KARAN)

+
0 1
0 0
0 1
1 0

¡TRES SUERTES POR EL CAMINO!

MAFEREFUN: ESHÚ, OSHÚN, OSHOSI, ORUNMILA.

NACE: Mamuraye, Igboḍún de Ifá. Oshosi bajo a la tierra.

Iyabó va al río a darle cuenta a Oshún.

Refranes:

- *Amigo de tres (3) días no se le enseña a fondo.*
- *Las apariencias engañan.*

Rezo: *Oshé Káran lodafun Eshú, Yalorde, Orunmila lobe ewe medilogun omoni tela ofo lola Orisha Omó meta Obatalá, Oshalufon, Oshagriñan, Oshanla awire Ayaguna oun wibakan adafun tinshele Olodumare wewe eure Mamuraye.*

Síntesis: En este Ifá nació la ceremonia de Mamuraye en el día del itá de atefá. Por este Ifá cuando los hijos se enferman hay que andar a la carrera con ellos y tratarlos con la Osha y el médico para evitar pérdidas. A la hembra darle Guerreros e Ikofá y ponerle collar de Osha. A los varones darle Guerreros, ponerle ileke de Osha, darle Awofaka para después de Yoko Osha, hacerle Ifá al que lo necesite. Cuide mucho a un perro que Ud. tiene. Hacer misa a un difunto que la pide. No subestime a nadie porque el que menos Ud. piensa le puede resolver un gran problema. Por este Ifá el resultado de las obras se ven después de los siete (7) días. Hay que preocuparse por la salud y el bienestar de los hijos. Has hecho favores que no le han agradecidos. Tiene tres arayé, uno tiene boca de pico, el otro es muy velludo, y el tercero le apesta el cuerpo. Los tres (3) enemigos de que se habla son así: grande, fuerte, de piernas y brazos gruesos y boca de pico. Ese es “El Elefante”. Muy velludo “El Mono”. Persona descuidada en su aspecto personal, sucio y le apesta el cuerpo. Ese es “El Camello”. Habla, que la persona, tiene que hacer un cambio total en su vida, trabajo, etc. Habla de bochorno en público por parte de una obiní. Difamación, este Ifá habla de despreocupación ante los problemas familiares. Los padres no se ocupan del bienestar de los hijos. Habla de indolencia ante los problemas familiares y ajenos, de insensibilidad ante el dolor ajeno. Ud. tiene un pesar que no ha comunicado a nadie. Ud. ha llorado mucho. Gracias a ese llanto Ud. se ha desahogado, sino estuviera muerta. A Ud. le gusta que todo se lo hagan rápido y las cosas tienen que ser a su tiempo. Oshún está brava con la persona.

Obiní: Problemas en la barriga. Está embarazada. Operaciones en los senos.

Okuni: Tiene una obiní que come mucha carne, por eso ella no anda bien de salud. Tiene que hacer ebbó y darle gracias a Obatalá.

Eleguá : Eshú Ajomú. Eshú Yeledé.

Ewe ni odu: Flor azul, ateje, boro gajo, fruta del pan.

Secretos: Haga Ifá. *Intori arun:* adié meyi. Unyen Eleguá. Haga ebbó. Misa eggun familiar. Akukó Eshú y adié meyi Oshún.

Ebbó: Akukó, adié meyi aparí, atitán ni ilé Olofin, ashó timbelara, malaguidí, y demás ingredientes. Opolopo owó. Distribución: akukó Eleguá, adié meyi aparí Oshún, más ingredientes.

Relato: Un hombre que era cura y no atendía a los santos; no iba a la iglesia porque se había abandonado de ella y de los santos para dedicarse a otra profesión. Un día en que se encontraba en público impartiendo un discurso. Alguien le tiró un objeto y le chifló. Era una mujer que había tenido asuntos con él y que se había convertido en su peor enemigo. Esta mujer le hacía todo el daño que podía y donde quiera que ella iba difamaba de él.. Entonces los asuntos del cura empezaron a ponerse mal al extremo de que él no sabía de que manera iba a resolver sus problemas. Este personaje un día, el que más abatido tenía, se encontró a Eleguá quien le preguntó que era lo que le pasaba, y éste le explicó su situación.. Entonces Eleguá le dijo que fuera a

casa de Orunmila. Éste le dijo que tenía que hacer ebbó y que además tenía que atender a los santos, principalmente a la Virgen de la Caridad y que regresara a la iglesia. El cura oyó el consejo de Orunmila. Lo hizo todo al pie de la letra. Así fue como pudo resolver sus problemas y quitarse los arayé. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Nacimiento de la Ceremonia del Mamuraye”. Oshalufón estaba muy orugbo, el cual tenía tres omó, a los que no podía cuidar bien, pues el tiempo no le alcanzaba y cuando regresaba cansado del trabajo tenía que seguir trabajando en la casa para prepararle la comida a sus hijos Oshagriñán, Oshanlá, y Ayáguna. Oshalufón decidió buscar a una obiní responsable para que le cuidara a sus tres omó y se ocupara de los trabajos de la casa. Eshú Yeledé le recomendó a la señora que era la euré. La euré se comprometió con Oshalufón y comenzó a trabajar en la casa y pasado un corto tiempo no se ocupaba de la casa ni de cuidar a los tres muchachos. Oshalufón le llamó la atención varias veces por su despreocupación, pero ella no se enmendaba, por lo que Oshalufón fue a mirarse con Orunmila. Éste le hizo osode y le vió este Ifá y lo mandó haber a Oggún para que le hiciera el sacrificio, pues tenía que hacerse ebbó con euré, pero tenía que ser de día y donde hubiera muchas personas entre mujeres, hombres, y niños, y que cuando le cortara la lerí, le cortara un pedazo de la emú (teta), y a cada persona allí presente les diera a probar un pedacito de la emú de la euré. Oggún cumplió la orden de Oshalufón y le cortó la lerí a la euré por no oír consejos, por abandonada, despreocupada, y desobediente, mientras se ejecutaba la acción Oggún canto: *Ikú Baba le Kutan Mamuraye Ikú Mako senda Eure Mamuraye; Kashama Alaiboru, Kashama Alaiboru Kashama Ala Ibo Shishe*. Con ésto Orunmila y Oshalufón le demostraron al mundo la necesidad y la preocupación de las madres por sus hijos, pues el abandono y el poco cuidado de las madres irresponsables conducen a situaciones fatales. Toto Iban Eshú. Maferefun Oshalufón atí Orunmila.

Relato: “La Cría del Loro”. Obatalá estaba emprendiendo un gran negocio, pero pasaba mucho trabajo y no podía dar cumplimiento porque su ayudante, no podía ayudarlo y ya cansado fue a ver a Orunmila quien le hizo osode y le vió este Ifá, diciéndole que tenía que hacer ebbó y después comprarse un criado para que lo ayudara. Obatalá hizo el ebbó y cuando llegó el criado advirtió que el mismo era tullido. Donde Obatalá dijo, “Santo Dios; Orunla me ha engañado”. Obatalá contemplando su estado decidió continuar su comercio. Fue para el campo y dejó al criado para que le cuidara la casa. Cuando el criado se queda solo se le ocurrió sembrar el maíz del ebbó, y a los siete (7) días de haberlo sembrado llegaron los loros a comer del maíz. El tullido los espantó. Enseguida cogió una canasta e hizo una trampa, y al día siguiente llegó una bandada de loros momento que aprovecho el tullido para cazarles, capturando varios de ellos. Los llevó para el cuarto de Obatalá. Al día siguiente llegó Obatalá a su casa bastante cansado y el tullido después de saludarle le dijo, “cuando vaya a entrar a su cuarto abra la puerta con cuidado para que no se vaya a ir lo que está adentro”, donde Obatalá lo miró de forma desconfiada, no creyendo lo que decía pero obedeciendo y con mucho cautela abrió la puerta y de repente penetró. Enseguida observó que habían muchos loros y se quedó admirado diciendo, “¿como es que pudiste capturarles?” Obatalá empezó a arrancarle las plumas y después mandó a construir una jaula y metió los loros. Le dió de comer a su cabeza y se puso una corona de ikodidé y al criado le dió dinero, mujer, y lo liberó. Desde entonces todo el que necesitaba plumas de loro tuvo que ir donde estaba Obatalá y compáraselas. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OSHÉ OGUNDÁ (OSHÉ OMOLÚ)

+
I I
I O
I I
O O

¡DESTRONO DE UN REY!

MAFEREFUN: ELEGUÁ, ORUNMILA, OLOFIN, OBINÍ.

NACE: Las sensaciones a las nalgas. Los hábitos religiosos. Las pamelas.

Refranes:

- *Cuchillo mismo no se hace el cabo.*
- *Para ganar hay que saber perder.*
- *A uno no le dan la flecha, sin ir al campo de batalla.*
- *Repugnancia, lo que Ud. dejó, no vuelva por él.*

Rezo: *Oshé Omolú Oshewele Biawo wele Oshé balaya Biawo akukó bodawese ayá bashewere senu Oroíña owese omi akukó wini akoko isuwese kilamá Oshé Omolú. Oshé Omolú agada mamelorun.*

Síntesis: “El Hijo Destrona al Padre por Causa de un Eggun que Perturba”. Le nacieron las sensaciones a las nalgas. La guerra entre Idí y Obó por obtener la corona de Indoko. Por eso no se sabe cuál da más placer si afikale obó ó idí obiní. Nacieron los hábitos religiosos donde los hombres tratan de ocultar en el ropaje de la santidad, las inequidades de sus almas. Nació el consentimiento a los hijos. Nació la pamelas para que las obiní se protejan sus cabezas del intenso sol. A Eleguá se le pone un ishú y un obi seco. Este es Ifá de abikú. No se puede vivir solo; se necesita el concurso de los demás. Ud. fue o quiso ser militar. Ha usado uniforme. Se tiene cinco (5) hijos y viene un varón que será su felicidad. Ud. perdió su trabajo o algo de mucho valor. Tiene que recibir Orunmila rápidamente. No le haga desprecio a su mujer, ni le falte el debido respeto y consideración, para que no pierda la suerte y todo lo suyo se le desbarate. Yoko Osha rápido. Mal de fondo. Pérdida de posición. No coma ñame. Lo que deje no vuelva con él. Habla la fertilización de la tierra. El ashé de adukeke que lleva las patas delanteras del ajá. Hay mucha escasez de todo y pérdidas de cuanto Ud. tiene. Cuidado con la justicia.

Awó: Puede recibir Olofin a cualquier edad.

Obiní: Levanta al okuní, pero por causa del desprecio del marido, ella puede ser la desgracia del mismo. Viene un varón.

Eleguá: Eshú Aruda. Eleguá es amigo de Oggún; es de masa.

Ewe ni odu: Aterí, cerraja, mar pacífico, prodigiosa.

Secretos: Aunkó keke a Eleguá urgente, se ahuma, y se le pone a Eleguá con ishú asado; después se reparten en siete (7) maniguas. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Haga Ifá y ebbó.

Ebbó: Akukó, lerí de etú, una corona, ishú, atitán de la plaza, un coral, dos obi, dos itaná, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Corona del Rey”. En una tierra había un rey que era muy orgulloso. En su pueblo había mucho descontento y todo estaba muy mal. El rey fue donde Orunmila y le vió este Ifá, donde le dice que tenía que hacer ebbó con la prenda que más valor para él tuviera. El rey se negó a entregar para el ebbó la cadena con un coral que él poseía; no quiso creer en Orula. A los siete (7) días el pueblo descontento formó un tumulto y lo destronaron. Ya hambriento vió pasar al vendedor de ñame que era Eleguá disfrazado, el cual después de muchas súplicas le cambió la corona del rey por ñame. Eleguá contó a todos el estado en que se encontraba el rey. Éste había ido a la plaza para sustentarse de los desperdicios. La gente lo encontró y lo llevaron para el castillo y le entregaron el trono, después de haber pedido disculpas a Orula y haber hecho ebbó. Mafererefun Eleguá. **Toto Iban** Eshú. Mafererefun Orunmila.

Relato: “El Gorila”. Un rey que tenía tres hijos los cuales había enseñado el arte de la guerra. Este rey gobernaba exigiendo el cumplimiento de las leyes muy estrictas impuestas a su pueblo. Los que cumplían su voluntad gozaban de ciertos privilegios, pero el resto vivía bajo mucha presión, por lo que estos últimos decidieron reunirse para buscar un cambio en el gobierno. Pero para ellos poder llevar a cabo esa conjetura tuvo que asistirse de una tribu vecina que estaba deseosa de ampliar su territorio, por cuyo motivo se prestaron al requerimiento de aquellos traidores. Por cuyo motivo estallo una fuerte guerra entre las dos tribus, en la que tomaron parte como cabecillas los traidores ávidos de poder. Más, el rey al presentir la derrota, decretó que sus hijos y demás seguidores abandonaran la lucha y se internaran en el monte, pero sucedió que los únicos que pudieron escapar fueron el rey y sus hijos y unos pocos adictos. El rey, siendo éstos perseguidos, pero no pudieron ser alcanzados, pues se internaron en lo profundo de la selva. Advertida la fuga del rey y los suyos, los enemigos deseosos de tomar venganza los persiguieron día y noche, los acosaban como si fueran fieras. Sucedió que en una noche clara y de brillante luna, sus perseguidores encontraron en el tronco de un viejo árbol. Un gorila, a quien tomándole por uno de sus fugitivos lo acibillaron a lanzadas. Allí quedó muerto. Mientras, sus perseguidores engañados regresaron a su tribu cantando a viva voz la gloriosa hazaña. Los hijos del rey que se habían dispersados por la selva, oyeron el canto de victoria y creyeron que tanto el rey como los demás habían sido víctimas del vencedor, por lo que decidieron buscar el cuerpo de rey y solo encontraron el cuerpo del gorila con numerosas lanzas clavadas en su cuerpo. Ésto le explicó el engaño sufrido por los mortales enemigos que a ellos por supuesto lo libraba de una muerte segura. En gratitud del sacrificio del inocente gorila, ordenaron a los pocos que pudieron huir, la prohibición de comer en lo sucesivo la carne de este animal: el rey derrotado después de este instante pudo reunir a los suyos y fomentar otra tribu la cual fue prospera a partir de ese momento. Su derrota fue causada por desobediencia y no cumplir con Shangó. Toto Iban Eshú. Maferefun Shangó.

OSHÉ OSÁ (OSHÉ SÁ)

MAFEREFUN: ORUNMILA, ESHÚ, OSHÚN, SHANGÓ.

NACE: Las coyunturas.

+
0 I
I 0
I I
I 0

Refranes:

- *Buen hijo tiene la bendición de Olofin y de su madre.*
- *Una mano lava la otra y las dos la cara.*
- *Más vale maña que fuerza.*
- *Mal que no tiene remedio.*

Rezo: *Oshé Sá Awó obiní kopú adifafun Akó, akukó lebó, akofa, atitan erita merin elebó.*

Síntesis: En este Ifá Osain comió mono. Habla de artritis y de problemas en las coyunturas. A Shangó se le da ayakuá para que no le desvíe del camino. La ayakuá después se carga y se le pone a Shangó. La gran separación de Odudúa y Obatalá. Donde Odudúa tuvo que cambiar el estaño por la plata. Se le pone a Ifá dieciseis (16) pesos machos, ocho (8) en cada mano de Ifá para que el awó pueda vivir muchos años trabajando Ifá. A Oyá se le dan dos (2) adié y al eggun iyatobí. Marca candela en la casa; para contrarrestarla se hace ebbó. Aquí el mar y la costa fueron a casa de Orunmila, les salió este Ifá, les marco ebbó, solo el mar lo hizo; por eso las basuras que echan al mar las arrastra hacia la costa y allí las deja. Aquí fue donde la cotorra fue donde Orula, pero por el camino sus enemigos le soplaron unos polvos a base de efún y osún encima; cuando ella se vio aquellas manchas rojas encima comenzó a mirarla de lado, le entró la calambrita y se le torcieron las patas. La persona tiene defectos en las piernas o un hijo le nacerá con las piernas torcidas. Si tiene resguardo no está bien confeccionado. Respete a sus hermanos de sangre y religión. Le hablan al oído pero no sabe si es un eggun u osha. Está confundido y está perdiendo esa gracia o poder. Habla de celos. No comprometa su palabra con el enfermo, porque no se cura. Pierde por jactancioso. El coco verde cuando se queda sin agua, nadie lo quiere. El coco seco cuando está viejo lo abren, lo ven malo, y lo botan. Ud. está malo por dentro. Cuídese, no coma ñame. Sujétese la lengua, habla de accidente automovilístico, caída de vehículos. Ud. corre mucho y se puede fracturar una pierna. No intente contra su vida, no se desee más la muerte. Tenga cuidado con armas y la justicia. Ud. es hijo de Oshún. Tiene mucha suerte en su casa hay un niño que está enfermo. Ud. tendrá disgusto con su cónyuge. No sea guapo. Okuní páguele la promesa a San Lázaro, pues por eso el dinero se le vuelve sal y agua.

Eleguá: Eshú Inio (agborán).

Ewe ni odu: Varita de San José, hierba de pascua, álamo.

Secretos: Akukó Eshú y Oggún. Adié meyi Oshún en ilé ibú odó. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha por *intorí arún*.

Ebbó: Akukó, adié meyi, eyelé, atitán ilé, ofa meta, tres (3) macitos de pajas secas quemadas, un porrón con omí, obi meyi, ashó funfun y morado, ishú meyi, el arma, demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Orunmila iba a una fiesta y por el camino se encontró con un amigo que iba en la misma dirección. Éste, montado a caballo, invitó a Orula a llevarle diciéndole que caminando no iba a llegar a buena hora. Orunmila no aceptó ya que en osode se vio este Ifá. Al poco andar el caballo tumbó al jinete que se fracturó una pierna y Orunmila caminando llegó a la fiesta. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “El Esclavo”. Un esclavo que por su forma de ser era odiado por los otros esclavos de la dotación del awó y al darse cuenta éste de que era odiado y despreciado por sus compañeros de cautiverio el rencor hacía ellos neció en su corazón. Ese esclavo taimado trató de ganarse la confianza del awó y para ello le contaba al awó todo lo malo que hacían los demás esclavos y el awó también lo despreciaba en su corazón. Un día el awó tuvo que ir con urgencia a casa del rey y como su capataz había ido por unos días a otra tierra, dejó al esclavo taimado a cargo de su dotación. Ese esclavo al verse al frente de los demás esclavos, comenzó a matar a los que lo despreciaban con más ahínco. Cuando el awó regreso y vio a su dotación diezmada, le pidió

explicación al esclavo, que le dijo, “los maté porque eran mis enemigos”. El awó le contestó, “te vengaste de ellos, pero como a mí me perjudicaste, te mataré”. Y el awó lo mató. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Ayakuá Astuta”. En un pueblo en el cual vivían muchas iyaloshas y babaloshas y se practicaba mucho el brujo, pero había una ayakuá que decía, “esta gente me tiene muy cansada con sus brujerías, y a ver hasta cuando”. Entonces decidió irse para otro pueblo y entonces ella era más bruja que todos los que estaban allí. Ella hacía ebbó, rogaciones, pero un día por ciertas cosas la condenaron a muerte, o sea a morir en la candela. Pero ella desde su celda decía, “que bobos son; no saben que la candela es mi comadre”, y los que estaban en las celdas aledañas oyeron y así se fue corriendo la voz hasta que llegó a los oídos de los que la habían condenado y entonces dijeron hay que hacerle otro juicio a la ayakuá. Y así le hicieron otro juicio y la condenaron a morir en el agua dejándole caer desde una gran altura. Pero cuando ella se enteró del cambio dijo, “eso no es correcto; ellos no me pueden hacer eso, pues ya me habían condenado a morir en la candela”, a lo que ellos contestaron, “eso no puede ser porque la candela es tu comadre”. La sacaron de la celda y la llevaron a una altura y desde allí la dejaron caer en las aguas más profundas del río. Pasado un rato la ayakuá salió a flote y se dijo, “que bobos son esos; ésto es lo que yo quería”. Toto Iban Eshú.

Relato: “Maferefun Shangó”. Un hombre que se dedicaba al negocio y tenía buenos y grandes negocios, pero en cierto tiempo sus cosas empezaron a salirle mal. Entonces por intuición decidió ir a casa de Orunmila. Éste le hizo osode y le vió esta Ifá donde le dijo que tenía que hacer ebbó con un (1) ayakuá, un (1) akukó, dos (2) eyelé, omí ilé ibú odó, omí ilé Olokún, demás ingredientes, y opolopo owó. Y una vez hecho el ebbó, lo depositará en el río. Cuando el personaje se dispuso a llevar el ebbó, como no conocía el camino le preguntó a una obiní bajita y gordita, “¿dónde está el río?” Éste le indicó el camino, pero equivocado. En eso Shangó, le pregunto, “¿omó, a donde vas?” Y él le contesta, “al río”, que se había hecho ebbó y lo tenía que llevar allí, Shangó le dijo, “pero estás equivocado; este camino te conduce a otro lugar y no al río. ¿Quién fue el que te indico?” “Una mujer bajita y gordita que me encontré por el camino”. Entonces Shangó le enseñó el verdadero camino. Cuando Shangó siguió su camino para donde iba, al doblar en el camino se encontró con la misma obiní que había engañado a su omó. Shangó la otokú y unyen. La obiní era la ayakuá. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Shangó.

OSHE IKÁ (OSHE KÁ, OSHE KARAKÁ)

¡SUERTE QUE VIENE POR EL MAR!

MAFEREFUN: OSHÚN, OBATALÁ, ESHÚ, YEMAYÁ, ORUNMILA.
NACE: Asma.

+
0 I
I 0
0 I
0 0

Refranes:

- *El mal que te hagan, será para bien.*
- *Donde mi cabeza me llevé allí estaré.*
- *El que aplasta un huevo, siempre queda manchado.*
- *La paciencia tiene un límite.*

Rezo: *Oshé Ká, Oshé Karaká adifafun Erú, Orunmila Unbatilope esé Ibú losá omó Erú, Oshún Koyode oma unfo Oluwo Osain Ilé Akarabaniye oro Kodadé tinlomu kola keye ibi arar Awó umpon Oroguye Oshé Ká aye Ilé adifafun Ayé umbatinshe oun gbogbo Eyá-Oro ara apontipontika Eyá Tutu Obá Yeweta wiri, wiri lodafun Inlé Abata.*

Síntesis: Este es el Ifá del esclavo del rey. Oshé Ká decía: “donde mi cabeza me lleve allí estaré”. Cuando se ve este Ifá enseguida se echa un poco de omí tutú en shilekún ilé. Es un odu de iniquidad, de maldad, y de vicios. Aquí el awó es inicuo (malvado, injusto). Aquí Orunmila era hechicero de la magia negra. Cuidado con bochornos. Se padece de asma. Se le dan a Oshún antes de cinco (5) días dos (2) adié aparí en ilé ibú odó. Cuando se ve este Ifá en atefá, awofaka, o ikofafún, no se come ishú. Cuando la persona o el awó se cae, por este Ifá se hace ebbó con la tierra de ese lugar, un akukó, cuatro (4) estacas, ewe erán, y demás ingredientes. Marca fractura de brazos y piernas por accidentes. Muerte de repente por una sorpresa recibida. Por encima del agua (Olokun y Yemayá) le viene una suerte grande de dinero. No se desnude delante de los santos. Aquí Eleguá montaba a caballo y era ciego. A Ud. le ha de suceder un percance muy grande y de ahí le vendrá una suerte grande. Si viene a mirar a otra persona tenga cuidado que no es legal con Ud. Si lo cambian de trabajo, no se preocupe que será para bien. Las patas de gallina desde que nace tiene pies, manos, y brazos. Habla de problema en la casa, lo pueden botar, no se preocupe es para bien. Hay una persona chiquita, pero que es peor que la pimienta. Cuidado no se ahogue. No crea que sabe más que nadie. Las cosas se hacen en el momento preciso. Ud. aprendió una cosa muy pronto y los que empezaron primero que Ud. no lo saben todavía, por eso le tienen envidia. A Ud. lo quieren meter en líos de justicia. Si lo mandan a buscar de un lugar haga ebbó antes de ir. Déle gracias a su cabeza, a Oshún, y a su madre. Ifá de bochorno.

Awó: Cuando se ve este Ifá en atefá, awofaka o ikofafún, unyen adié meyi Oshún elese ibú losá. *Intori Arun:* no comprometa la palabra. Reciba Inle-Abata para fortalecer la salud.

Ewe ni odu: Pata de gallina, guisazo, ébano carbonero.

Secretos: Koborí eledá a menudo. Akukó meyi Yemayá. Eleguédé cinco (5) a Oshún. Reciba los Guerreros, Orunmila. Inle-Abata.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé meyi, cinco (5) estacas, bibijagua, ewe erán, cinco (5) botellas oñí, cinco (5) bollos, jujú aikordié, un cajón, malaguidí, y demás ingredientes. Opolopo owó. El ebbó se bota al mar.

Relato: En un pueblo el rey tenía un esclavo y una vez el esclavo estaba en su habitación dándole comida a su cabeza y el amo lo llamaba y él no respondía. Éste fue al cuarto y lo sorprendió en dicha operación y le preguntó que estaba haciendo y el esclavo le respondió, “dándole de comer a mi cabeza para mejorar de suerte”, a lo que el amo le respondió, “que ya vería lo que le iba a traer su cabeza”. Éste lo castigó y ordenó que echaran al esclavo al mar dentro de un cajón de madera. Éste estuvo varios días llevado por la corriente. Mientras ésto pasaba: en otra tierra se había muerto el rey y decían que el que debía sustituirlo vendría por mar. A los pocos días vieron la caja cerrada y fueron allá; encontrando un hombre dentro al que curaron y atendieron. Luego le comunicaron que él era el hombre indicado para ser el rey. Lo proclamaron y el día de la toma de posesión vinieron gobernadores de todas las tierras cercanas. Entre ellos aquel que lo había arrojado

al mar, el cual fue donde estaba su antiguo esclavo y le pidió perdón. Este le dije, “estoy muy agradecido porque sí no hubiera hecho eso yo no fuera rey hoy, quedando muerto el antiguo amo por el acontecimiento”.
Toto Iban Eshú.

OSHÉ OTRUPON (OSHÉ TRUPON)

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OLODUMARÉ, ORUNMILA.

NACE: Babá Ashé. El arte de la carpintería y el trabajo manual.

+
0 I
0 0
I I
0 0

Refranes:

- Si el hombre parte con la muerte, no regresa más.
- El que cree engañar a Olofin, se está engañando a sí mismo.

Rezo: *Oshé Trupon, ikabagun mayá lalaya oun oyagunle ilowó tulé adifafun Piti arentilo loyá tinshe aremá aukó lebo Ologun kanté eyelé, akukó lebo. Maferefún Shangó, Eshú atí Orunmila.*

Síntesis: Mira a ver que cosa quiere Eshú. Ikú le está buscando. No porfíe con nadie. Salude al río cuando lo cruce. Cuidado con caídas. En su casa hay más personas enfermas. No ande con hierba mora porque se le hinchon los pies. Cuídese el vientre. Habla la sangre y la diabetes. Problemas morales por embarazo. Es burlona no puede vivir con hijos de Oshún. Hay disparidad de criterios (Oggún y Oshún); Oggún cobra por trabajar. Por desobediente la persona se pierde. La persona ya no puede con la carga que tiene. El dueño de este Ifá no puede mirar a nadie sin dinero. El padrino de Oshé Trupon tiene que ser leal y tratar con consideración y respeto a Oshé Trupon, pues de lo contrario cuando se da cuenta que le están tratando con reserva y desconsideración se irá de su lado y tratará de arrastrar con él a sus hermanos de Ifá. En este camino hablan mucho Shangó y Obatalá que son los que lo dominan. A Oshún se le pone cinco (5) eñiadié, con oñí y a los cinco (5) días se lleva al río. Se padece de los riñones, del estómago, del corazón. Cuidado con operaciones. El dueño de este Ifá cuando se encuentre atrasado económicamente; se viste con ropas rotas y sale a la calle y así hace ebbó para quitarse el atraso que tiene. Oshé Trupon le gusta la carpintería y aunque no se dedique a ese oficio, realiza trabajos manuales por intuición. No puede levantarle la mano a ninguna mujer y menos a las hijas de Oshún. No comente sus asuntos con nadie para que no le atrasen.

Awó: Cuando este Ifá le sale a una persona que va a mirarse por primera vez a su casa con el pretexto de recibir atributos de esta religión, no se le da, porque Orunmila dice, “que Ud. no es el padrino de la persona”. No se mira a nadie sin dinero. Un eggun que en vida tuvo usted una discusión con él; éste tenía la razón aunque usted no lo entendió. Hágale algo a ese espíritu para que lo deje tranquilo. *Osobo Ikú koton Ikú:* la persona se puede morir por un susto que pasa al ver morir otra persona o noticia relacionada con Ikú.

Obiní: Nadie la considera; debe recibir Ikofafún para que tenga estabilidad matrimonial. Use saya de siete (7) colores. Viva con un awó.

Okuní: Nadie lo considera. Reciba Awofaka.

Ewe ni odu: Hierba de la sangre.

Secretos: Akukó Eleguá. Akukó eggun babatobí. Unyen a los Ibeyi. Use saya amarilla. Koborí eledá durante mefa (10) días. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha. Unyen Shangó.

Ebbó: Akukó meyi, eyelé cinco (5), una saya amarilla, veinte (20) obi, y demás ingredientes. Cinco (5) obi se embarran con oñí y van al río y cinco (5) se untan de epó y van a la manigua. La saya se pone después del ebbó. Diez (10) obi para koborí eledá diez (10) días seguidos.

Relato: Un hombre que se dedicaba a la venta de ñame, maíz, maloja, etc. Orunmila en un osode que le había hecho le vió este odu de Ifá y le dijo que tenía que hacer ebbó y que tuviera cuidado con las cosas pesadas que cargar. “No te vayas a perder, pues con tu pérdida, provocarás otra pérdida en tu familia”. Y le marcó ebbó. Como el hombre era incrédulo no hizo nada y no volvió a casa de Orunmila. Pasados los días, el hombre iba por un camino cargando tres sacos de mercancías e iba pensando, *en verdad que ya no puedo con la carga que llevo encima*. Como el camino era angosto y estaba resbaladizo por la humedad del sereno de la noche, dió un resbalón y cayó al vacío que estaba junto al camino y se mató. Cuando la mujer recibió la noticia de lo sucedido al marido de la impresión recibida cayó muerta de repente. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

Relato: “Oshún Encontró lo Perdido”. En una ocasión en que Oshún estaba pasando mucho trabajo y por mucho que se esforzaba en mejorar de vida, cada vez estaba peor. Un día que ella estaba agotada de tanto caminar se sentó en el camino, Eshú al ver le preguntó asombrado por el estado en que se encontraba, “¿qué le había pasado; porque está así?” Ella le contesta, contándole todos sus problemas y los desengaños que había tenido. Eshú se interesó por el asunto y le dijo, “vamos a casa de Orunmila para que te mire y te ayude”.

Cuando llegaron a casa de Orunmila, éste igualmente quedó asombrado de verla en el estado que se encontraba, pero le dijo, “yo te ayudaré”. Orunmila le hizo osode y le vió este Ifá donde le dijo que tenía que hacer ebbó con akukó fifeshu, adié meyi, ewe obure, ewe dara, y ewe dayan, que después del ebbó, con ewe obure hiciera oshinshín y lo llevara a ibú losá, que con las otras ewe preparará un omiero y se hiciera ebbomisi en ibú iosá y botará ashó ará en aquel lugar. Le dijo, “que con ésto verás como las cosas te cambiarán, además que tuviera cuidado al hacer favores para que no volviera a pasar trabajos, que pasaría un bochorno, pero cuyo bochorno le iba hacer de bien”. Oshún hizo todo al pie de la letra, pero cuando ella volvió de darse el baño a casa de Orunmila, para buscar sus pertenencias que había dejado, Orunmila al verla tan cambiada se enamoró de ella y le hizo el amor y estando en esta acción a Oshún le bajó la menstruación, la cual tenía retenida hacía bastante tiempo. Ella se abochornó pero al mismo tiempo se alegró del advenimiento de Ashupá. Toto Iban Eshú. Maferefun Eshú atí Orunmila.

OSHE OTURA (OSHE TURÁ)

+
II
00
II
IO

“EL GATO”

¡ES EL DUEÑO DEL ASHÉ!

MAFEREFUN: OLOFIN, ORUNMILA, ESHÚ, IROKO, IBEYI, ODUDÚA, OSHÚN, NANÁ BURUKÚ, OBATALÁ Y ASOWANO.

NACE: El Ashé. La Aguja. El arte de matar y salvarse. Donde el mundo se dividió en dos partes: La Vida y La Muerte. Adimú Orisha. Enfermedades faríngeas y laríngeas.

Refranes:

- *El gato es ladrón por naturaleza.*
- *Obatalá le da la orden a Olorun de elevarse y el no puede revelarse.*

Rezo: *Oshé Turá lodafun umbatinlo leayé benifó tete ni nisho inbá oyiní aferé wewé Ayaba didé aferé wewé. Oshé Turá emí unsoro atié Ashé Olodumare ebbó Omó Iré Odara.*

Oshé Turá Ashé konse malona adifafun iyo kosobo, Oshé Turá omi towe irele adifafun ile yebu.

Síntesis: Obatalá le da al Sol (Olorun), la orden de elevarse, y éste no puede revelarse. Donde Lode Rey del mundo abre la boca y el mundo no puede desobedecerle. Déle gracias a Olofin y a su ángel de la guardia. Padece de estreñimientos. Cuídese de corrientes de aire. No coma salado ni caliente. No se impaciente con el dinero. Cuidado con la candela. No se puede comer akukó. Por su nacimiento como hijo varón, Oshé Turá restaura la armonía entre Oshún y los dieciseis (16) agbá odu, salvando a la tierra del caos. Oshé Turá nació del vientre de Oshún Olori Iyaniaye, que posee el poder mágico. El elemento femenino y el ashé de los agbá odu. Oshé Turá es el resultado de esa interacción repitiendo el patrón de los mitos acerca del nacimiento de Eshú. En todos ellos Eshú representa el elemento procreador, el tercer principio igbá keta del sistema. En ese sentido está asociado el número tres (3) y constituye el principio fundamental del misterio de la sociedad Ogboni. Oshé Tura es el recadero de todos los signos de Ifá, se le llama el eboada, o sea, el que hace el ebbó eficaz. Oshé Tura es la boca que habla tanto cosas buenas como malas. Odu de mucha riqueza espiritual y material. Es el encargado de llevar las ofrendas. Aquí fue donde todos los signos fueron ante Olofin a pedir lo que cada uno de ellos quería ser, y solamente Oshé Tura pidió ashé. La palabra o sentencia de Oshé Turá siempre se cumplen. La iyaré o la obiní de Oshé Turá lo pondrá en peligro de muerte. Este odu es el representante directo de Eshú, a quien éste delega parte de sus funciones ante Olodumaré. Aquí querían matar a Olofin y Orunmila le hizo ebbó con un muñeco, una aguja, oú funfun y dundun, akukó, aunkó, y demás ingredientes. Aquí fue donde Odudúa animó con espíritu a todos los seres que Obatalá creó en la tierra. Es donde baja el plasma espiritual al espermatozoide de hombre. Habla que la gente está guerreando bajo con Ud. Le pueden achacar un robo. Habla que Ud. estuvo preso. Ud. vivió o vive en una casa que tiene pozo y ahí había un dinero para Ud. Respete tanto al grande como al chico para que no pase un bochorno. Un muerto le está pidiendo misa. Ud. quiere operarse del vientre. Habla de persona muy faltona con su madre al extremo que hasta le levanta la mano para darle, esa es la maldición que Ud. tiene; su madre murió con ese sentimiento por dentro. Ud. dice muchas mentiras. Tenga cuidado que le están enamorando su obiní para robarle el ashé. Tenga cuidado con un complot de hermanos de Ifá para eliminarlo.

Awó: Cuando se ve este Ifá en su casa, le echa oñí a Elegbara y a Oshún. **Intori osobo:** Enseguida se manda a viajar a la persona para desvirtuar a sus enemigos. Le achacan robo. No ande con ladrones. El mundo está en pugna con Ud. a causa de su orgullo. Habla de guerra bajo bajo.

Eleguá: Eshú Obiní (otá ilé ibú odó), Eshú Lashé (caracol cobo).

Ewe ni odu: Hojas de mango, sargazo, moruro, dagame, hierba mora, prodigiosa.

Secretos: Ekuté Eleguá. Akukó meyi con amalá a Shangó. Paraldo. El ebbó lo llevó Oshé Tura al cielo y Olofin se curó y por eso se reza primero.

Ebbó: Aunkó, akukó, malaguidí, aguja, ou, ashó funfun y dundun, bogbo ashé, ashó obuniye, eyelé meyi (robadas), demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Ashé de Oshé Turá”. Olofin llamó a todos los signos para que cada cual pidiera lo que ellos querían ser. Todos los meyi pidieron gobernar. En eso llegó Osheturá y solamente le pidió a Olofin el ashé y éste se lo concedió, y desde entonces todos los reyes cuando iban a hacer ebbó tenían que darle a Oshé Turá un peso y un medio. Éste no trabajaba y vivía orgulloso al extremo que llegó un día que él se negó a seguir dando el ashé, en donde los reyes fueron a quejarse a Olofin, pero éste nada resolvió porque le había dado a cada uno lo que habían pedido. En donde Olofin les decía que buscaran a Oshé Turá para que le vendiera el ashé. Entonces Ogbedí que es un pájaro muy bonito; fue a casa de Oshé Turá y éste no se encontraba en la casa, solo se hallaba su obiní que era omó Oshún. Ogbedí le preguntó por Oshé Turá y le contestó, “que él había salido”. Entonces Ogbedí la empezó a enamorar para que le diera el ashé. Él le decía que tenía un ashé muy bueno mejor que el de Oshé Turá porque él lo hacía con plumas. La mujer consentía estar con él pero no darle el ashé. Ogbedí se marchó y le dijo a los demás reyes que él sabía donde estaba el ashé y todos fueron para casa de Oshé Turá, pero cuando llegaron, ya Oshé Turá se había vuelto a marchar y por el camino lo encontraron. Oshé Turá se negaba a venderles el ashé, entonces de común acuerdo trataron de quitárselo y empezaron a decirle en son de burla, “ya tú no tienes nada; has perdido el ashé y tú no puedes vivir con tu obiní”. Colorado, esto molestó tanto a Oshé Turá que sacó de su bolsillo el ashé y se lo enseñó para probarle a ellos que él tenía el ashé. Sopló éste y se fue el ashé. Horas después reunidos los reyes en una fiesta que dió Olofin. Pusieron los dieciseis signos que representan los dieciseis (16) reyes, pero Olofin les dijo que no estaban completos porque faltaba uno que aunque chiquito era imprescindible. Ellos contestaron que no; en eso empezó a llover y cayó un rayo tan fuerte que marcó en el tablero el signo de Oshé Turá y la casa se quemó, donde Olofin les dijo a todos ellos, “desde hoy tienen que contar con Oshé Turá para yo recibir los ebbó en el cielo y sino se escribe a la derecha del tablero el ebbó no está bien”. Y desde entonces hay que empezar todos los ebbó con Oshé Turá, llamándolo primero. To Iban Eshú. Maferefun Olofin.

Relato: “El Secreto de Darle el Ashé de la Palabra al Orisha”. Cuando Oshé Turá bajo a la tierra por mandato de Olofin, vió que la gente estaba en el mundo sin poder hablar. Eledá vivía en la sombra; solo veía y no podía hablar, entonces Oshé Turá regreso donde Olofin para comunicarle que los orishas realizaban todas las ceremonias de adoración que les había mandado pero que solo hablaban por Ifá y dilogun, según lo dispuesto por Olofin, pues solo los Eborá Eggun eran los que hablaban y que Eledá Orisha no podía hablar y para él eso no estaba bien, pues no era justo que Eledá siendo tan grande y poderoso no tuviera la potestad de hablar. Olofin llamó a Orunmila y le preguntó. Éste le dijo, “cuando Iwon Boshenshe había visitado la tierra había rechazado la cabeza del mortal para hablar”. Entonces Olofin le dijo, “está bien, respetamos para tí y tus hijos el juramento con Iwon Boshenshe, pero es necesario que Eledá pueda hablar. Voy a mandar de nuevo a la tierra a Oshé Turá, con esa misión; prepárale para que pueda cumplir su misión”. Ifá le hizo ebbó a Oshé Turá con etú, navaja, erú, obi, kolá, oñí, ekú, eyá, aguadó, y demás ingredientes. Entonces le explicó a Oshé Turá como usar el poder que ahora tenía que era nuevo para él. Pasaron los días y después que Oshé Turá conocía las funciones de su cargo, regreso a la tierra. Ifá llamó a todos los orishas y les dijo, “Ustedes me conocen; soy Oshé Turá, el dueño del ashé por virtud de Olodumaré; me llamó Ashedá; soy el que le da potestad de hablar a Eleguá”. Todos están presentes menos Olokún, Boromu, Bronsia, Orishaoko, Obba, Osain, Asao, que se encuentran muy lejos de aquí y no pudieron llegar. Ellos aceptaron en que se preparara todo esto sin sus presencias, los puso en fila y les dijo, *emí lenú*. Entonces cogió la navaja y les marcó una cruz ni lenú, y le puso ashé y les dijo, “tranquen”. Cogió la etú y tocó a cada uno con eleke de su atiki para que la guardaran como recuerdo de esta ceremonia. Desde entonces Eledá con el nombre de Ashedá Orisha está facultado para hablar como orisha por cada humano, así bajan a la cabeza del mortal todos los orishas menos Orunmila y los que no asistieron a la ceremonia que se hizo por mandato de Olofin Oshé Turá realizó. Orunla no lo hace por motivo del juramento de Iwon Boshenshe, pues los juramentos de Ifá nunca se rompen en la tierra. Toto Iban Eshú. Maferefun Oshé Turá atí Olofin.

Relato: “El que Mucho Habla Todo lo Pierde”. Un cazador que fue al monte a cazar se encontró con el rey del monte. Éste le preguntó al cazador, “¿que haces en el monte?” Y éste le contestó, “buscar de comer”. Entonces el rey del monte le dió dos (2) vainas y le dijo, “cuando vayas para tu casa, siémbrela para que nunca te falte la comida, pero nunca le comunique tu secreto a nadie”. El cazador fue para su casa y sembró las dos vainas como se lo había dicho el rey del monte, teniendo desde ese día comida de todos lo que necesitaba. El rey de ese pueblo un día lo llama y le dijo, “me he enterado que tienes un secreto que te hace

más rico que todos, hasta más que yo”. Entonces el cazador le dijo al rey del pueblo el secreto que el rey del monte le dió y que le había dicho que no lo divulgara a nadie. A partir de ese momento el cazador volvió a la miseria, volviendo al monte de nuevo a cazar. Cuando el cazador entró en el monte, el rey del monte le pregunto, “¿qué es lo que buscas en el monte?” Entonces el cazador le dijo, “estoy en esta mala situación porque había vendido el secreto al rey del pueblo”. Entonces el rey del monte le cortó la cabeza. Toto Iban Eshú.

OSHÉ IRETE (OSHÉ BILE)

+
I I
I O
O I
I O

“EL TIGRE Y EL GATO”

MAFEREFUN: SHANGÓ, OSHÚN, ORUNMILA, ESHÚ.

NACE: El tirar los cocos. Awó reza Oshé Bile. Shangó Olufa. El secreto del Dilogún del Obi.

Refranes:

- Cuando se elige bien el camino, se llega a la meta.

Rezo: Oshé Bile Boroboro mofa Irete Mokue Irete Yama yamasa adifafun bemí lola tinshomo okuni ara oda.

Oshé Bile bi Awó adawe adi atoto babadona Orun Babalawo lodafun Alakente.

Oshé Bile bi Awó adawe adi atoto babadona Orun Babalawo lodafun Alakentu.

Oshé Bile bi Awó adawe adi atoto babadona Orun Babalawo lodafun Alakensí.

Omó sisiroko mayé Alakente.

Omó sisiroko mayé Alakentu.

Omó sisiroko mayé Alakensí.

Hadada Omó Obi Alabi Ifá Awó.

Síntesis: Habla de muerte por ahogo, asfixia, etc. Cuídese los pulmones. Lo que la persona desea le cuesta trabajo obtenerlo. Los espíritus familiares quieren comer. No coma coco. No coma animales prietos. Embarazo y amarre de barriga por otra mujer. Trampa y falsos testimonios. El mal se convierte en bien. Habla el sillón de ruedas. La persona es de mente débil. Cuando awó se ve este Ifá, se echa en sus bolsillos dos (2) pedazos de obi; tira uno para la calle cuando salga y el otro lo tira cuando regresa. Aquí nació el secreto del obi. En este nació el secreto de porqué se vuelve a tirar sobre la letra itawa, porque esta letra representa la vanidad del coco. En este Ifá nació el secreto de porque el awó cada vez que le da obi, omí tutu a Orunmila, a bogbo osha ó bogbo orisha. Antes de tirar los obi tiene que rezar Oshé Bile y cuando se trata de eggun hay que rezar el Oshé Bile de eggun. El awó debe tener cuidado al quedar bien con la persona que le salga este Ifá, para que el ángel de la guardia de ella no le cobre con creces el engaño a su hijo. Oshé Bile tiene que cuidarse el corazón, la sangre. Se heredan las riquezas de los padres, pero también las iniquidades y las enfermedades de los mismos, pues es un Ifá de herencia en general. La persona sola no es nadie se necesita de otro que le guíe. En este Ifá los hijos abandonan a los padres. Habla de guerra de mujeres. Haga ebbó para que la gane. Persona de pensamiento ligero, que no piensa, no analiza las cosas antes de decirlas o hacerlas. Necesita de los consejos de otra persona que le quieran bien para no fracasar en la vida. Habla de propiedades que se han perdido y otras personas la están disfrutando. Habla de engaño en documentos legales. Falso testimonio. La persona es un gato rodeado de tigres que se lo quieren comer o destruir. Habla de tres (3) asuntos que hay que cumplimentar y de un viejo que si es difunto: hay que darle misa, porque es su padre de sangre o de crianza. Hay que entregarles Ifá a los hijos para su suerte. Ud. en su casa vigila de adentro hacia afuera. Se le da gracias a la luz. Cuidado con una traición. Obiní tiene amarrado el vientre. “El dueño de este Ifá es Shangó y se llama Olufa”.

Awo: Cuando sale este Ifá tiene que masticar once (11) ataré con otí y rociar a Elegua; antes se le pone ají encima y en frente; después le da un akukó para que todas las fortunas que Eleguá tiene en su vientre las vomite. Y para chiquitiarlo se le pone una igbá de ekó desbaratado y oñí. Además se echará en sus bolsillos dos pedazos de obi, tira uno en la calle cuando sale y el otro cuando regresa. Trabaja fundamentalmente Ifá en su casa, (awó ilé).

Eleguá: Eshú Alayé (caracol cobo).

Ewe ni odu: Ensalada de abismo, coco.

Secretos: Unyen bogbo osha, shilekun ilé, y eggun ará. Unyen Shangó y se le da un añá. Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha.

Ebbó: Akukó meyi, adié meyi, eyelé, obé, eyá tutu, abítí, ashó ará, osiadié, obi merin, itaná merin, demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Había un awó que se llamaba Biawe y tenía un hijo que se llamaba Adiatoto que le había enseñado su único secreto que consistía en la manera de tirar los cocos, pero como en la casa de Biawe había más muchachos. Todos se tenían por hermanos pero Adiatoto era su verdadero hijo, pero estaba muy chiquito y los otros eran agregados que tenían bastante conocimientos y se pusieron al acecho para robarle los papeles al viejo, cosa que realizaron tan pronto se murió Biawe. Adiatoto quedó pasando trabajos mientras que los falsos usurpadores intentaban presentar supuestas pruebas del secreto que constaban en la escritura, pero ninguna coincidía. Así que el gobierno se vio en la necesidad de publicarlo por medio de sus voceros. Pronto tuvo noticias Adiatoto de que andaban buscándolo y al presentarse se le pidieron pruebas y como él solamente las tenía porque su padre se las había enseñado dijo, “ésto es mío; iré a las murallas que dividen las estancias y desde allí tiraré los cocos y a la plaza y si caen boca arriba esa es la prueba que mi padre me enseñó”. Así fue: al tirar los cocos todos correspondieron con Alafia. Entonces el gobierno le hizo entrega de los terrenos que estaban usurpados. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Pacto entre Obi y Oshé Bile”. Cierta ocasión Olofin, Odudúa y Orunmila bajaron a la tierra para ver como andaban las cosas en este nuestro mundo. Después de mucho andar vieron una choza a la cual llegaron para pedir agua, tocaron a la puerta, y su morador Oshé Bile les recibió con hospitalidad a la cual le pidieron agua para beber. El hombre les trajo el agua en una jícara y el último en tomar fue Olofin, pero por medio de sus poderes cuando devolvió la jícara ésta estaba llena de agua otra vez. Entonces Olofin le dijo, “Usted quiere que le conceda un poder”, pero en ese momento Orula dijo, “para asociarse a ese poder usted tiene que asociarse a otra persona”. Entonces Olofin le preguntó, “¿cuál es tú desea?” Oshe Bile le contestó: “yo quiero tener el poder de comunicarme con usted y que usted me conceda lo que yo le pida. Toto Iban Eshú”. Concedido este deseo, los tres se marcharon. Siguieron caminando y se encontraron con Obi, y Olofin le preguntó “¿qué te sucede?” Y Obi le contestó, “nadie se ocupa de mí, quiero ser útil”; entonces Orula le dijo, “pero te hará falta algo,” y Olofin le dijo, “To Iban Eshú”. Al poco tiempo volvieron a bajar para ver como seguían las cosas. Fueron a la choza a ver si Oshé Bile y el hombre seguían sin hacer nada. Siguieron caminando y fueron a ver a Obi, el cual seguía orgulloso pero triste y sin hacer nada. Pasó el tiempo y Obi se decidió ir a ver a Orula el cual le dijo, “Olofin me dió un poder, pero no lo veo”, entonces Orula le volvió a decir, “es que te falta algo,” y Obi le respondió, “¿Cómo tú vas a saber más que Olofin?” Y se fue molesto. Pasado algún tiempo Obi fue nuevamente donde Orula otra vez, y le dijo, “Orula, Olofin me ha engañado, pues sigo igual que antes”. Orula le respondió, “Olofin no te engañó; es que en realidad te falta algo”, y Obi dijo, “¿qué es lo que me falta?” Y Orunmila le contestó, “por ahí precisamente debías de haber empezado, véte por ese camino y al final encontrarás una choza; toca la puerta y asóciate al dueño para que puedas llegar a ser en este mundo lo que Olofin te concedió”. Obi partió para la choza, tocó la puerta, y preguntaron, “¿quién es?” Obi respondió, “soy yo”. “Entre,” le contestó el morador. Cuando hubo entrado Oshé Bile le preguntó, “¿Qué es lo que deseas?” Obi le respondió, “Orula me mandó a que me asociara con usted y vengo a buscarlo porque nos están esperando en la tierra de Ifá para que usted vaya conmigo”. Oshe Bile respondió, “yo no puedo caminar, pero si tú me llevas cargado yo voy contigo”. Entonces Obi se lo echó encima y partió con él. Cuando llegaron había una gran epidemia. Entonces Obi empezó a adivinar, y en lo que Obi hablaba o explicaba como curar las enfermedades, Oshé Bile hablaba con el cielo donde Olofin lo escuchaba y así fue como el pueblo se salvó. En agradecimiento le hicieron una gran fiesta a Obi, donde comió y bebió sin ocuparse del hombre que había ido con él y lo había dejado allí tirado en el suelo. Así Obi se fue para otra tierra donde gobernaba Oggún y sostenía una gran guerra con sus enemigos. Cuando llegó allí Oggún le preguntó, “¿tu crees que yo ganaré la guerra?” Obi le contestó, “puedes ir confiado y sin preocupación que la victoria será suya”. Oggún fue a la guerra confiado en la palabra de Obi y perdió la batalla. Cuando regresó lo primero que hizo fue ir a buscar a Obi y lo apaleó de tal manera que casi lo destroza. Fue en ese momento que Obi se acordó de Oshé Bile y viró a buscarlo. Cuando le encontró le dijo, “Perdóname el olvido pero como es que te quedaste atrás,” y Oshé Bile le respondió, “mientras tú te divertiste y te llenaba yo estaba pasando hambre”. Entonces Obi volvió a pedirle perdón y Oshé Bile dijo, “vamos a hacer un pacto antes de tí hablar; tienes que contar conmigo para que lo que tú hables se vea y así no me olvidaras más”, y Obi le respondió, aceptó, así será hasta el final del mundo. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Habilidad de Oshe Bile”. Había un rey que tenía tres hijos y ellos estaban recorriendo el mundo. En este intervalo la muerte sorprende al rey y como los hijos estaban lejos, los mandantes del rey se

apoderaron del reino mientras llegaban los hijos que eran los herederos del trono. Enterados, los hijos del fallecimiento de su padre el rey se pusieron en camino los dos mayores para ocupar sus puestos. Pero cuando llegaron a su tierra fueron detenidos por orden de los que se habían apoderado del reino y los detenidos fueron metidos en un pozo donde había animales feroces y fueron devorados por las fieras. Pero el hermano más chico que salió con sus hermanos no regresa con ellos, por estar junto a Orula el cual lo revisó y le vió Oshé Bile y lo mandó a que hiciera ebbó antes de regresar a su país habiéndolo hecho. Se puso en camino a su tierra y al llegar fue coronado como rey, castigando a los mandantes por haber usurpado el trono de su padre y haber asesinado a sus hermanos. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OSHÉ OFÚN (OSHÉ FÚN)

+
0 I
1 0
0 I
1 0

¡ORUNMILA LE CAMBIÓ LA HORA DE LA MUERTE!

MAFEREFUN: ORUNMILA, YALORDE, OLOKUN, ELEGUÁ, OBATALÁ, OSUN.

NACE: El Incesto. Odudúa Okambí. El Idefá.

Refranes:

- *El cochino más ruin salvo la puercada.*
- *El preguntar salva al hombre de errores.*
- *Orunmila le cambió la hora a la muerte.*

Rezo: *Oshé Fun, Oshé Kosheferu adifafun Ekó lokoro oma alaba eyelé meyi Kaferefun Orunmila, Osun, Oshún ati aleyo. Oshé Fún Iré turuku korowo.*

Síntesis: Aquí nació el incesto. Es un Ifá impuro y peligroso. Onomatopeya en Yorubá de Oshé Fún: “ruido que hacen las mujeres cuando se lavan el obó”. Por este Ifá se vende a los enemigos. Habla de dolores estomacales por mala digestión. Cuando laven su ropa que no se la dejen retorcida. Por este Ifá cuando se coge owó se le pregunta a Orunmila para poder gastarlo. Mire haber que cosa quiere Obatalá. Ifá ni kaferefun Olokún. Hay que darle un aukó keke a Eleguá y se reparte en tres (3) maniguas. Ponga estera o alfombra delante de su cama, para cuando se levante no toque el suelo con los pies descalzos. En este Ifá no consideraban a Shangó. El aleyo que se vea este Ifá no debe hacer Osha porque hay que hacerle Ifá urgente porque tiene que operarse. El dueño de este Ifá usará una idefá unido con una cadena. Habla de empacho porque has comido tierra. Aquí Yemayá maldijó al eledé diciéndole, “te comeré después que te pelen bien”, pues de lo contrario, Yemayá se le paraban los pelos y la indigestaban. Múdesese. No críe adié ni eyelé. El awó no debe estar peludo ni patilludo. Habla de embarazo, vientre, problemas con el estómago, la enfermedad le viene por la garganta. Cuídese la dentadura. Cuide a su esposa es buena. No use collares puede ahorcarse. Marca contradicciones entre eggun y oshas. Hay malas influencias que lo apartan de la osha. Pongase el idefá urgente. Cuidado con la bebida alcohólica. Un hijo le dará dolores de cabeza. Se coge una toalla con alcohol y se pasa por la casa para vencer a los enemigos.

Eleguá: Eshú Agbaré (otá de oké).

Ewe ni odu: Cordoban, panasí.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila. Urgente ponerle idefá. Unyen Eleguá, Shangó, y Oggún. Se le pone a Osun ekú, eyá, epó, aguadó, oñí, obi.

Ebbó: Akukó, eyelé, cadena, insherí meta, ogá, ilá, adá, un saco, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: La muerte estaba velando a Orunmila que estuviera más fuerte y gordo y dijo, “dentro de tres (3) días ya me lo puedo llevar”. Orunmila hizo ebbó cuando la muerte fue a buscarlo. Ésta resbaló con la baba del ilá (quimbombó) que Orunmila había echado en la puerta con cadena y machete. Tan pronto la muerte cayó, Eshú, Shangó, y Oggún la agarraron y le preguntaron, “¿tú no sabías que allí vive, Orunmila?” Y la muerte contestó que no sabía; que ella se llevaba todo lo que encontrara. Entonces Eshú la metió dentro de un saco, pero Oggún le suplicó a Eshú hacer un pacto donde la muerte se comprometía a no llevarse a nadie con la marca de Orunmila que es el idefá, al menos que Orunmila fuera quien se lo entregara o ordenara. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Orula Salvó al Pueblo de Oshé Fún”. En la tierra de Oshé Fún, no se consideraba a Shangó. Éste viéndose menospreciado hizo un pacto con Ikú donde todos los años Shangó mataba parte de la población para que Ikú comiera. Era tanta la matanza en esta tierra que no había tranquilidad. Uno de esos días cuando Orula hacía osode se vió Oshé ni Fún Ofó Intorí Ikú. Orunmila le puso el idefá a toda la población, y cuando Shangó vió a toda la población con idefá, se asombró a lo que Shangó les dijo, “anulado falta algo”. Shangó traía en la mano una otá y un collar de quimbombó keke, donde Shangó le dijo a Orunmila que había que

hacer Orugboshe. Orula, al otro día se volvió a ver Oshé Ni Fún marcándose ebbó con: 1 etú, 1 otá, 1 ikokó, 7 pedazos de ishú crudo, ilá keke, ekú, eyá, epó, aguadó, alborán okán. El etú para Obatalá, la cabeza va en el ebbó; el ebbó va para el kutu; el interesado tomará un caldo de corazón, la molleja y guaguero del etú con lo que quede de la sobra. Se le hace inshe de Osain, dentro se le pone un idefá de Orula o de Obatalá o se cubre por fuera con cuentas de Orula. El ebbó se hace con la ikokó. Cuidado que se rompa, pues peligra la vida de la que hace el ebbó. Paraldo: 1 pollo, 1 muñeco, 1 obi, ewe de albahaca morada, artemisa, algarrobo, y abre camino. El pollo se cuelga y lo demás se entierra. Olofin al ver todo esto dijo, “To Iban Eshú”. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Nacimiento del Canastillero”. Cuando las oshas estaban separadas, cada una vivía en su territorio. Se conocía a un rey y una reina, pero en aquel tiempo nadie podía saber más que el rey o la reina. Era una época que la muerte se vestía de negro y traficaba de noche, confundándose en la oscuridad se llevaba al que ella quería, los únicos territorios que no transitaba eran los de Oggún y Oshún. Tanto llamó la atención a los demás orishas que un día se reunieron y tomaron la decisión de ir a casa de un sabio que vivía en Ara Ifé. Al llegar allí vieron que el sabio usaba para adivinar unas semillas negras y picadas en dos partes enganchadas de una cadena que ellos desconocían. También el sabio usaba un collar de cuentas verdes y amarillas, pero ellos desconocían para que el sabio las usaba, pero sabían que eran parecidas a las entidades de Oggún y Oshún y que la muerte utilizaba para amarrar a sus víctimas. Ninguno de los representantes del pueblo se atrevía a denunciar esas pruebas por el temor al sabio, ya que era amigo de la muerte y del territorio de Ara Ifé Osha, pero en eso llegó Obatalá, se dió a conocer y dijo, “yo no creo que he llegado tarde; soy la representación de Olofin y conforme cubro todo lo bueno, descubro todo lo malo. Ustedes no se atreven a decir lo que sienten por temor a que este sabio sea amigo de la muerte y en especial de Oggún y Oshún, pero eso tenía que suceder así.” Obatalá miró para el cielo y dijo, “tengo 16 rayos de sol que Olofin me entregó para que buscara la unificación entre todos ustedes en la tierra. Miren el resultado que obtuvieron en tanto tiempo, por no tener comprensión y creerse uno con más poder que los otros, en esta casa que estamos ahora; es la casa sagrada de Ifá, donde vive Olofin; éste es un lugar que ustedes ven; es el porta voz directo de Olofin para predicar los mandatos y poderes de él. Este viejo sabio se llama Awó Orunmila”. Éste saludó a Obatalá, enseguida realizó el registró y en osode salió este Ifá. Inmediatamente mandó a unificar las cuentas verdes y amarillas, poner una bandera blanca en la casa y explico, “el verde es mi identificación y el amarillo el de Oshún que representa la mitad del mundo, del oro, la sangre y la vida, las semillas negras con la cadena es Oggún, que representa la otra mitad por mandato de Olofin, es el dios de la muerte, por eso es que la muerte no ha matado a nadie en Ara Ifé Osha; ya ustedes lograron lo que Olofin quería, que me reconocieran por hoy, por mañana y por siempre les puso su idefá,” y les dijo, “las puertas estarán siempre abiertas para todos los hijos de Olofin”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

BABÁ OFÚN MEYI (BABÁ ORAGÚN)

+
0 0
I I
0 0
I I

**¡LA PASIÓN DE CRISTO; “OYIFÚN OLOGBO”
REPRESENTA CABEZA Y CUERPO DE LOS MUERTOS.**

MAFEREFUN: OBATALÁ, SHANGÓ, ESHÚ, OSHÚN, EGGUN, ORUNMILA.

NACE: Las defensas ante los ataques. El Karaté en la India. La Sabiduría.

El pacto con la enfermedad y la muerte. La resurrección de Lázaro y de Jesús. El éter. Las galas. Alukín. Que los frutos y semillas caídas alrededor de los árboles germinen. Nació el manejar los ikin para sacar odu.

Refranes:

- *La sabiduría es la belleza más refinada de una persona.*
- *Delante de una mujer nunca olvides tu madre.*
- *Jabón mojado sobre la cabeza desaparece, pero la cabeza se queda.*

Rezo: Oragun Babá Oragún kabiosile oni lashe Babá Omó Orun, Omó orugbo koya moro ashé kinshe omí Ikú. Babá Yekún, Yekú Jekua Babá Oragún lodafun Orunmila Ifá Odara.

Síntesis: Este odu representa a las cuatro (4) raíces del mundo, la fuerza interna del hombre. Señala el descenso de Olofin a la tierra, los objetos de hierro, grandes caminos, provee maldad, fenómenos, polvos, brujería, maldición, riqueza, misterio, desesperación y muerte. Ifá sufrido, se respetan las canas, del pacto con las enfermedades y la muerte. Hay una luz que le está haciendo daño. No tome bebidas blancas. Vístase de blanco. No se pueden romper los juramentos. Oragun le llaman “El Gato de Satanás”. Aquí se desarrolló la defensa ante los ataques, el karaté. Las resurrecciones de San Lázaro y de Jesús. El éter. Las galas. Todo lo desean hacer a su forma y manera por lo que se buscan grandes problemas. No son sentimentales y viven su vida materialmente, pues les da lo mismo una cosa que otra. Son buenos espiritistas; todo lo saben pues hablan de noche con los muertos o estos les hablan y les proporcionan lo que ellos desean saber. Aquí nace de que solo en itá y en iyoyé se lleva palangana a la mesa por la apetebí y el secreto de que el babalawo no puede guardar el dinero que gane en Ifá, porque se atrasa y además con ese dinero no puede dejar herencia a sus hijos. Cuando encienda velas, las mismas no se pueden gastar, botando los mochos. No se apagan las velas con soplos pues le resta vida. Hombre inteligente y valiente, pero caprichoso. Por la violencia lo pierde todo, por odio usted llegó a echarle ogú a su propia familia.

Awó: Cuando sale este signo, se coge un buche de agua y se lleva la cabeza hacia atrás, se sopla el agua de manera que le caiga en la cara y el resto para refrescar el okpuelé, coger otro. Si en un osode sale Oragun de *toyale* y detrás como testigo su signo de Ifá no le haga nada a esa persona y mucho menos Ifá, porque Orunmila le está advirtiéndole que esa persona será su destrucción. *Osobo arun:* En *toyale* anuncia enfermedad larga, pero tiene remedio, pero si sale último testigo, la muerte es segura. Para un niño se pregunta si hay que ponerle idé de Obatalá. Abo al eggun guía protector y después se le da un baño de Ofún.

Eleguá: Eshú Burulé Ayé (madre de los Eshú, madre de Iñawí).

Ewe ni odun: Corona de cristo, bleo blanco, levántate, verdolaga, prodigiosa, jazmín, aguedita, sándalo, farolito, tamarindo, piñón florido.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y Yoko Osha. Guabina Obatalá para la vista. Aunkó Eshú. Se desnuda delante de Eshú y se le pide lo que Ud. necesita y se le da unyen de akukó. Encienda durante 16 días una itaná a Obatalá pidiendo un poquito todos los días y el último día se apaga y se bota al monte. Koborí eledá con eyá tutu y eyelé meyi funfun. Paraldo.

Ebbó: Aunkó, akukó, eyelé meyi, osadié meyi, ashó araé, ashó funfun, pupua, dundun, obi meyi, itaná merin, ewe, Paraldo, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Había un médico que vivía de su profesión. Éste era compadre de la muerte, al extremo que ningún enfermo se le moría, por lo tanto, la muerte perdía mucho trabajo por causa del compadre, llegando al acuerdo siguiente: cuando el enfermo fuera para el médico, éste vería una vela en la cabecera de la cama y si el enfermo era para la muerte la encendería en la pielero de la cama. Una vez hubo un enfermo que no se sanaba de ninguna manera, el médico se comprometió de cuidarlo, por lo que no podía quedar mal, entonces la muerte apagó su vela y el enfermo se curó. Pasado algún tiempo, una mañana al despertarse el médico, vio una vela encendida a los sus pies de su cama y le dijo a su compadre, la Ikú, “¿cómo es eso? Y la muerte le contestó, “tú te propusiste curar un enfermo que tenía que morir, y por faltar a nuestro pacto, él tenía que pagar con su propia vida”. Toto Iban Eshú.

Relato: Un pueblo muy alegre donde todos los meses había bailes vivía Eleguá. A éste le gustaba mucho el baile y por asistir a estas fiestas hacía cualquier cosa. Llegó el día que no podía asistir por falta de ropa y dinero. En tales circunstancias fue donde Obatalá y le prometió limpiarle la casa todos los días. Obatalá aceptó. Éste le pidió por adelantado \$3.00. Babá se los dió y Eleguá salió muy contento para la fiesta. Se divirtió muchísimo, se estropeó tanto que al otro día fue a cumplir con su compromiso pero de muy mala gana. Así continuó varios días, hasta que Babá se enferma, a tal extremo que mandaron a buscar a Orunmila para que la registrara. Éste le dijo, “Babá, en su casa hay una persona que no es de la familia que era necesario que se fuera, que tan pronto lo hiciera ella se curaría. Babá, para no poner bravo al muchacho, esperó un día de fiesta en el pueblo, y le dijo, “muchacho, toma este dinero y véte a bailar; ya tú no me debes nada, pero no me abandones y de vez en cuando me visitas”. Eleguá se fue muy contento y desde ese momento Babá se sintió bien y se curó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Secreto de Olokun”. Un hombre el cual vivía con su mujer e hijos y el sostén de la familia se basaba en la cacería. Llevaba varios días que salía y no cazaba nada; todos los días se internaba en el monte, pero nada conseguía, y así deambulando por el monte se encontró con un hombre quien al verlo como andaba se le acercó y le preguntó que le pasaba. El hombre le cuenta sus problemas y el otro le dice, “vamos a ayudarte. Coge ésto y lo colocas en tu casa en un lugar que nadie lo vea, ni lo toque”. El cazador así lo hizo y fue para su casa llevando aquel secreto. Le advirtió a la mujer que ni ella, ni sus hijos, ni nadie lo podía ver ni tocar. A partir de ese momento el cazador comenzó a mejorar su suerte; la caza fue abundante y todos los días; tenía comida y dinero. El cazador todos los días se iba para el monte a cazar y su mujer se puso en vela y mandó a su hijo tan pronto como el salió para que viera que era lo que su papá tenía guardado tan celosamente. Los muchachos se subieron, destaparon el secreto, y tan pronto como miraron cayeron sin conocimiento al piso. La madre al ver aquello salió corriendo y gritando para la calle. En eso ya regresaba su marido y le contó lo que había sucedido, que ella era la culpable. El hombre entonces se acordó de lo que el otro hombre le había dicho, que el era Olokun y que cuando tuviera problemas le diera las quejas y le ofreciera algo para resolver la situación. El cazador traía un eyá oro en su jaula y dirigiéndose al secreto lo destapo y le dijo, “yo no he traído ésto a mi casa para que mate a mis hijos. Si no, todo lo contrario, es para el bienestar de ellos, de mi mujer, y de mí. Aquí te ofrezco este eyá oro para que le devuelva la vida a mis hijos. El cazador colocó el eyá oro sobre Olokun y los tres muchachos resucitaron. Él en agradecimiento le llevó el eyá oro al lugar en que lo había pescado. Toto Iban Eshú. Maferefun Olokún.

Relato: La Creación de Olorun”. En tiempos remotos Olorun creó cuatro hombres y dos mujeres para que poblaran la tierra, al poco tiempo comenzaron a nacer varios niños, pero estos se morían y el pueblo le dijo a Oragun, “¿por qué ocurre esto?” “Vamos a tener que buscar a otro dios que adorar para que deje vivir a nuestros hijos.” Sucedió que dos de aquellos cuatro hombres eran awó ni Orunmila. Uno se nombraba Abete y el otro Asipelu. Ellos consultaban a su Ifá y se vieron este signo y le dijeron a los demás, “Olorun es nuestro dios – padre, pero tenemos que adorar a otro orisha llamado Orun”. Los awó juraron a Orun y se lo mostraron a los demás, “deben de darle de comer todos los días”. Ellos le dijeron, “si es fácil, ¿pero, como vamos a hacerlo si no sabemos nada de él?” Los awó le contestaron, “cuando la comisión y el sacrificio sean dados, ustedes danzaran y cantaran delante del secreto”. Cogió un ore y lo hizo girar y Orun dijo, “Babá mamuo”. Cuando ésto se hizo por primera vez se realizó como juramento ante las tumbas de los hijos muertos, pero las dos madres no asistieron. Después de este acontecimiento se fue incrementando el número de habitante pasando algún tiempo. Un día ellos quisieron tener un obá y lo juraron en Orun. Paso el tiempo y el obá dijo, “vamos a sacrificarle un novillo a Orun cuando llegue el tiempo de la fertilidad anual y todas mis mujeres estarán presentes cuando Orun hable”. Todos llegaron, el obá sacrificó el novillo, y el pueblo danzó y cantó durante toda la noche. El obá dijo, “yo soy obá; ¿como es posible que un simple pedazo de madera tallada al

girar diga *Babá mamuo?*” Cuando Orun vió que las mujeres estaban presentes, se calló. Los dos awó ya muy viejos dijeron, “ésto sucedió porque las mujeres no pueden estar presente cuando Orun va a hablar y ésto no es un simple pedazo de madera, pero como eres el obá no te vamos a disgustar, pero te decimos que ésto es el erumuló, el obá del cielo”. El Obá mandó a sus mujeres para la casa para terminar la ceremonia, pues Orun no habla delante de las mujeres. Es por esa razón que las mujeres no pueden tener, ni recibir Orun. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Orun.

OFÚN OGBE (OFUN NILOWE, OFUN NALBE)

+
I O
I I
I O
I I

¡HAY QUE TOCARSE LA BARRIGA Y SOPLAR PARA AFUERA!

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHÚN, ORUNMILA.

NACE: La empaca. El espermatozoide. Las secreciones (flujos) de los cuerpos vivientes, como saliva, jugo gástrico, etc. Aquí nació que Obatalá lleve ocho (8) otá. El mal olor del obó. Ashé Orí.

Refranes:

- Tiene que estar fuerte la cerca, por si halan el bejuco.
- El pensamiento de un lobo basta para matar una oveja.
- Ningún desastre afecta a la tiñosa.
- Dinero y mujer no tienen hermanos.

Rezo: Ofún Nalbe ayere yireo ayeriwí ofá perewiki Obá. Oshún lodafun Ofún Obá Nuba Ogbe Donlara Ofún aikordié meta elebo. Ebeyo owó elebó.

Síntesis: Ifá de transformación. No puede beber bebidas alcohólicas. No divulgue sus secretos. Se tiene que asistir de tres (3) personas o tiene tres (3) enamorados. Para obtener estabilidad tiene que afikale trupon por el bien de su organismo. A la persona que le duela el estómago que se cuide, que vaya al médico después de hacer ebbó. Hay un niño o un viejo enfermo. No meta los pies en agua podrida o fango porque puede padecer de hongos. Marca persona invertida. Habla de guerra con un hermano de sangre o religión por causa de un a obiní de dudosa moralidad. La persona no nació para awó de Orunmila, pues nunca será nadie en Ifá, pues nació para ser grande en la tierra de Osha. Aquí Oyá se encaprichó en que le hicieran Ifá a su omó y resultó que el día de iyoyé por los golpes recibidos; éste se otokú y la palabra de Orunmila no cayó al piso. Aquí fue donde botaron a Asojuano de la Tierra Lúcumí (Yorubá). Aquí Obatalá maldijo a Ofún Nalbe porque éste le robó la euré funfun y le dijo, “siempre estarás enfermo del estómago y nunca podrás comer euré funfun, pues esas serán las que yo comeré desde ahora en adelante”. Ofún Nalbe corre el peligro de morir violentamente, quemado, arrastrado por el río, olas del mar, lanzado al vacío, etc.

Awó: Reciba kuanaldo la más rápido posible.

Okuní: Cree que no tiene suerte con las mujeres. Cuide la que tiene.

Obiní: Cuídese el vientre, de abortos y más de jimagüas porque le son fatales. Si está embarazada tendrá hembra. Tendencia a morir por armas. Toma venganza sobre el okuní por el maltrato y abandono hacia ella y los hijos. Después la gente acusa injustamente a la mujer de lesbiana.

Eleguá: Eshú Laborni (esclavo de Oshún).

Ewe ni odu: Peregún, atiponlá, baiyeku, cipre, tua tua, paragüita, quita maldición, guacalote.

Secretos: Tres (3) igbá Orula (caldo de ishú y cerdo, amalá-ilá y atiponlá). A los cuatro (4) días ebbomisi con a la igbá de atiponlá, y el resto le da camino. Ebbó meta y llevarlo a tres (3) lugares distintos.

Ebbó: Akukó meta, un mazo de leña, aikordié meta, ashá ará, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Había dos hermanos; uno era Ofún, el mayor, y Nalbe, el menor. Nalbe fue donde Orula a registrarse. Orunmila le indicó tres (3) ebbó y que lo llevara a tres (3) puntos distintos: uno lo puso al pie de una mata bonita, al extremo que Nalbe dijo, “¡si fuera mujer me casaría contigo!” El otro ebbó era para la orilla del río donde había una hierba muy linda, donde repitió lo mismo, así como en el tercer ebbó, que lo llevó al lado de un palo enterrado. Regresó para su casa y no hubo entrado cuando llegaron tres (3) mujeres diciéndole, “aquí nos tiene a tu disposición para lo que te sea más apropiado, pero con una condición que nadie se entere de nada”. Nalbe no obedeció y se lo contó todo a su hermano. El hermano de Ofún regresó a la casa con el

objetivo de almorzar y no encontró comida lista, y como había tomado bebida alcohólica, reveló el secreto de su hermano, diciéndoles a las mujeres de donde eran, que hacían en la casa, y le exigió por la comida. Así cada una hizo lo acostumbrado. Al llegar Nalbe y enterado del acontecimiento, tuvo un disgusto con su hermano y lo mató. Toto Iban Eshú.

Relato: “Ofún Nalbe Desafió a Orunmila”. Ofún Nalbe fue a casa de Orunmila y se hizo osode, saliéndole este Ifá donde Ifá le dijo, “tienes que hacerle ebbó a tus dos hijos porque corren peligro de perderse y le marco el ebbó”. Ofún Nalbe le dijo a Orunmila, “yo no estoy en condiciones de hacerle ebbó, pues yo soy quien ha creado al esclavo y al liberto”. Ofún Nalbe tenía necesidad de conseguir ciertas cosas del campo y mandó a sus dos hijos para que se la trajeran, resulta que ellos tenían que pasar por un río para llegar al sitio que deseaban y uno de los hermanos cayó en él y se ahogó. El hijo que quedó vivo se lo contó a la gente y venía a darle las condolencias a Ofún Nalbe y sucedió que en su casa se armó un incendio y su hijo, al ir a socorrerlo, quedó atrapado entre las llamas quemándose, y así Ofún Nalbe perdió a sus dos hijos por no seguir los consejos de Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “La Maldición de Oyá”. En un pueblo donde todos sus habitantes eran algo intranquilos hubo un momento en que todos se llenaron de temor porque todas las noches había un venado que entraba al pueblo y se robaba todas las cosas que encontraba a su paso. Sucedió que ni la policía, ni la gente que se ponía en velas para atraparlo lo podían conseguir. En aquel pueblo había un hombre que era muy pendenciero y charlatán que también se puso en vela, y cuando vio al venado lo comenzó a seguir para ver el lugar en que ocultaba los robos. El venado sin saber que era seguido llegó a unos matorrales, se ocultó en ellos, y se transformó en una mujer. El hombre la descubrió en ese instante. La mujer para no ser descubierta por aquel hombre decidió que la única forma que no la podía descubrir era poniéndose a vivir con él y así lo hizo. Al principio el hombre se portaba muy bien, pero sucede que siempre cogía una borrachera tremenda, al extremo que en una de ellas se le olvidó del pacto que había hecho con la mujer venado y comenzó a gritar en la calle las cosas que sabía de la mujer. La mujer que no era otra que Oyá, al verse descubierta, lo maldijo con estas palabras, “ya tú estás muy viejo para celos y para esas borracheras y mientras el mundo sea mundo en tu familia nacerán siempre personas invertidas tanto de un sexo como del otro y por ello tú sufrirás mientras vivas. Éste es el castigo que yo te impongo por no respetar mi secreto y no cumplir con tu palabra”. Toto Iban Eshú.

Relato: “El Solitario”. Un hombre que vivía solitario en el medio del monte, sin vecinos, ni mujer, no conocía a nadie y nadie conocía de su existencia. Él cultivaba distintos tipos de tubérculos, entre ellos el ishú. Además hacía sus trampas para cazar animales: una vez cazó un puerco espin, del cual se comió la mitad, dejando el resto a secar para otra ocasión que tuviera menos alimentos. En aquellos días la caza estaba buena y colocó la mitad del puerco en el secadero que estaba detrás de su choza. Cierta día cuando regresa del monte, al llegar a la casa se encontró con una comida preparada y no sabía que pensar. El mismo se preguntaba, “¿como es posible esto; no estoy solo en la tierra?” Pero aquel hombre ya no podía más, y llenó de tranquilidad, decidió espiar al misterioso ser que tan solícito cuidaba su comida, y aquella mañana se acostó detrás de su choza a vigilar. Atónito se quedó cuando vio salir del lugar en que había dejado la mitad del puerco espin a una joven muy hermosa que alegre cantaba así:

*Omini Obirin, Ominí Obirin,
Odola Elede Odun Kowa, Okuni Moyekun,
Omini Obirin, Ominí Obirin.*

Ésta, dirigiéndose a la cocina, preparó la comida como siempre. Aquel ya no sabía si estaba despierto o soñando, pero una fuerza extraña lo hizo acercarse a ella y decirle, “¿porque tú huyes de mí?; tú que tanto bien me has hecho, porque no te casa conmigo?” Se casaron y tuvieron varios hijos. Cuando éstos fueron grandes aquel hombre se los llevaba con él a cazar, pero eran débiles; no les servía de ayuda; su padre les gritaba furioso insultándolos, “perezosos, bien se ve que son familias del puerco espín como vuestra madre, la bruja, pues otra cosa no puede ser quien se convierte en mujer siendo una mitad podrida de un puerco espín”. Los muchachos regresaban siempre llorando. Un día su madre les preguntó la causa de aquellos gemidos que ellos siempre tenían cuando volvían con su padre de cazar. Ellos le contaron los insultos de que eran objeto constantemente. La mujer se vengó de la ingratitud de aquel hombre. Por la noche abrió un hoyo profundo en la tierra, cogió a los hijos, y los convirtió en puerco espín, refugiándose en el para siempre, llevando su vida de animal. Aquel hombre al verse de nuevo solo se murió de tristeza y soledad. Toto Iban Eshú.

OFÚN OYEKÚN (OFÚN YEMILÓ)

“EL BUITRE”

¡PAGAN JUSTOS POR PECADORES!

+
0 0
0 1
0 0
0 1

MAFEREFUN: OLOFIN, OBATALÁ, ESHÚ, ORUNMILA.

NACE: La despedida del Obá. Odudúa Olobeye. El Levantamiento del Plato e el porqué las otá de Oshas y Orishas van al río cuando el dueño otokú. Ceremonia que hay que hacer para después poder consagrar al nuevo Obá.

Refranes:

- Tanto bien como hagas, así serás la recompensa.
- Ocúpese de usted y después de los demás.
- Primero Olofin y después las Oshas.

Rezo: *Ofún Yemiló kunukú aberikunlo ninshawo Ilé Olofin akala mabo abiki Olorun ninshawo Ilé Olofin tente teré abi apolo. Maferefún Obatalá atí Eshú.*

Síntesis: Dice Orunmila que no le haga daño a otro porque le perjudica. Ocúpese de Ud. antes que de los demás. Primero Olofin y después las oshas. Habla de santo cambiado. Shangó y Eleguá están discutiendo su cabeza, habla de sangre por la boca y el ano. Tiene la cabeza caliente. Padece de una enfermedad que solo Orunmila se la puede curar. No abuse de su naturaleza. Prohibida la ropa de yute. Cuídese de cojos. Por este Ifá el awó tiene la facultad de ser entendido en los secretos profundos de eggun. Aquí fue donde la Ikú Alashona se sentó a la mesa todo vestido de negro y en la otra cabecera se sentó Olofin vestido de blanco resplandeciente con la diadema de Oloyo en su lerí, y Eshú Ashikuelú era el portero cuando Ofún Yemiló y Osain llegaron. Eshú Ashikuelú tocó una gran campana y dando con su báculo en el piso cantó, *Ofún Yemiló ni Oluo Osain awoni Omó fiye ate alufa Eggun koshe Ikú koshe Olofin*. Con este súyere Olofin e Ikú se levantaron de la mesa en señal de respeto, dando comienzo a las grandes ceremonias por el fallecimiento de Akambí Obá. Cuando todos terminaron la comida, todos se pusieron de pie y cada uno cogió una punta del ashola funfun de la mesa y fueron hasta el kutu cantando: *Asheyé Eggun Obá ade ni basheyé*. Después del súyere lo tiraron todo dentro del kutu y cantaron: *Peremí ewá dide lawení Obá dide Ikú unló*. Echaron a continuación efún y taparon el kutu. Entonces Olofin, Ikú, Alashona, y Ofún Yemiló prepararon la carroza con el cadáver de Akambi Obá y lo llevaron al elese Aragba junto al río con medilogun eyelé funfun y le pusieron Erúpin keke y lo enviaron a odó para que en la tierra Kumakú pudiera reinar otro obá.

Awó: Hace ebbó primero que el aleyo. Pasará efún por até, rezando, y echa de esto en su iyefá. Dormir una vez a la semana en estera delante de su Ifá. Cuando entrega Guerreros junto con éstos pone un obi seco, el cual participará de todas las ceremonias y el aleyo lo mantendrá junto con los Guerreros.

Okuní: Impotencia por abuso sexual. Le gusta mamú obó y afikale trupon por idí.

Obiní: Parto complicado.

Eleguá: Eshú Kamina. Eshú Jakiwa (es de Tierra Dahomey). Agborán de madera de dos (2) cuerpos desnudos y una sola cabeza.

Ewe ni odu: Maní, pata de gallina, sasafrás, salvia, mango macho.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Koborí eledá. Estudie la regla de osha y el dilogún. La persona nació para Orí Ayé.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, opolopo obi, atitán del negocio, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Vendedora de Obi”. Una obiní que todos los días iba a vender obi a la plaza, un día se enfermó y tuvo que ir donde estaba Orula y éste le dijo, “Usted tenía que hacer rogación si quería tener salud y buena venta”. Ella le contestó que no la iba a hacer, porque para vender cocos no hacía falta hacer ebbó. Entonces Eshú, que estaba oyendo la conversación fue a la plaza y le dijo a la gente, “cuando lleguen a la plaza y vieran una mujer que vendía obi, que no se lo compraran porque esos obi no servían para las oshas”. Nadie le compró un obi. Ella, al ver que no había tenido buena venta, fue corriendo a casa de Orunmila e hizo ebbó. Entonces fue cuando prosperaron sus ventas de obi y su salud volvió a ser buena. Al poco tiempo se enfermó y fue a casa de Orula; éste le hizo osode y le vió este Ifá y le dijo, “ahora tienes que recibir a Orunmila”. Ella lo rechazó, pero al otro día enfermó de gravedad y lo mandó a buscar y le mandó a decir que ella recibiría su Ikofafún. Orula le realizó una obra, y ella sano, recibió su Ikofafún y su salud jamás se resquebrajó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Ikú Se Sentó a la Mesa con Ofún Yemiló”. La persona que posea este odu de Ifá tiene la facultad de ser entendido en los secretos profundos de eggun. Aquí fue donde Ikú Alashona se sentó en la mesa todo vestido de negro y en la otra cabecera se sentó Olofin vestido de blanco resplandeciente con la diadema de Oloyo en su lerí, y Eshú Ashikuelú era el portero. Cuando Ofún Yemiló y Osain llegaron, Eshú Ashikuelú tocó una gran campana y dando con su báculo en el piso cantó: *Ofún Yemilo eni Oluwo Osain awoni Omó fiye Ate Alufa Eggún koshe Ikú koshe Olofin*. Con ese súyere Olofin e Ikú se levantaron de la mesa en señal de respeto, donde comenzó las grandes ceremonias por el deceso de Akambi Obá. Cuando todos terminaron la comida, todos se pusieron de pie y cada uno cogió una punta del ashola fun fun de la mesa y fueron hasta el kutu cantando: *Asheyé Eggún Obá Adé ni basheyé*. Después del súyere, lo tiraron todo dentro del kutu y cantaron: *Peremí Ewe dide laweni Obá dide Ikú unló*. Echaron a continuación efun y taparon el kutu. Entonces Olofin, Ikú Alashona, Osain, y Ofún Yemiló prepararon la cabeza con el cadáver de Akambi Obá y lo llevaron a elese Aragba junto a Ibú Losá con medilogun eyelé fun fun y le pusieron Erupín keke y lo enviaron a odó, para que en la Tierra Kumaku pudiera reinar otro obá. Toto Iban Eshú.

Relato: “Obaribashé el Omó ni Ofún Yemiló”. Ofún Yemiló tuvo un omó llamado Obaribashé y lo mandó a la tierra donde estaba su mamá. Ella vivía muy pobre, pero Ofún Yemiló quería desenvolverse y tenía mucha intranquilidad y buscaba la manera de juntarse con alguien que le ayudara en su vida, pero cada vez que se juntaba con alguien no le venía bien y se ponía triste. También ella se sentaba al medio día y se quedaba dormida y en el sueño se puso a cantar: *Ofún mawa defun Oyekún mawa defun*. Sintió una cosa que la tocó y le dijo, “yo soy Oyekún y me llamó a la kilaba; dile a tu omó que vaya al oscurecer a la rivera de Ibú Losa, que nos lleve una itaná encendida y opolopo epó”. Cuando despertó llamó a su omó Obaribashé, le pasó la mano por la lerí, y le contó el sueño y le dijo lo que tenía que hacer. Pero el omó no hizo caso. Viendo ella que el no le hacía caso, al otro día salió e hizo la operación que tenía que haber hecho su omó. Alá Kolabá se le presentó y le dijo, “bueno, yo me voy a unir a tu omó Ofún para que se llame Obari Bashe Ofún Yekú y que tenga suerte en todo sin saber nada”, y ambas empezaron a cantar: *Omó dideo Obá igbaye Alá Kolabá Omó dideo Obá igbayé*. Ofún al oír este canto salió corriendo y le dió moforibale a su iyaré y se unió a Oyekún y le dijo, “más nunca me separaré de tí”. Toto Iban Eshú. Maferefun Iyaré.

OFUN IWORI (OFUN GANDO)

MAFEREFUN: OLOFIN, ORUNMILA, ESHÚ, SHANGÓ, EGGUN.
NACE: El Papagayo.

+
0 0
1 1
1 0
0 1

Refranes:

- Cuando dos Reyes se embarcan en un mismo bote, uno de ellos no llega a la misma meta.
- Mal que desees a otro en ti lo verás.
- Cuando no se conoce el terreno, primero se mira antes de pisarlo.

Rezo: Ofún Awó Iwori, Awó Gando adifafun lukoro layu etú lebo. Ifá lodafun Olofin, Orunla y Eshú . .

Síntesis: Habla de enfermedades venéreas mal curadas. Aquí fue donde Olofin designó a Shangó rey de los cielos y la tierra por lo que no tenía contrario. Tiene cuatro (4) espíritus que lo acompañan y son: Levayemi, Omubi Lowo, Agbon Eggun Kano, y Afinju Eleguá. Aquí Shangó se llama Ewe Bami; es hierbero. Señala la pérdida de las facultades fundamentales por un Inshe Ogú. Este odu se llama Ofún Gando porque salvó de Ikú al pueblo de Gando y se coronó rey de esa tierra. Aquí fue donde el adá hizo ebbó y por eso corta. Ifá del encantamiento, donde Olofin le dió el poder al awó en las manos; toda su sensibilidad está en la yema de los dedos. Por lo regular el hijo de este Ifá tiene seis (6) o siete (7) dedos en cada mano, son hijos de Odudúa. La persona tiene la música por dentro. Odun de dinero. Aquí habla la pérdida de un hijo que por no haberle hecho las obras necesarias para que pudiera vivir. La lengua de la gente lo tiene desgraciado. Ifá de guantes de seda. El poder lo tiene en sus manos. Ifá osobo de ashelú. Marca pérdida de la memoria por polvos. No se come melón. No use ropa de óvalos. Cúidese la vista. No puede coger mucho sol. No puede comer y acostarse a dormir. No puede darles malos ejemplos a los hijos. Habla de tragedia matrimonial, los almacenes que cómo se llenan se vacían. No introduzca sus manos en nada oscuro. El padre es el culpable de la desgracia del hijo.

Obiní: Marca esterilidad. No tiene hijos y ha hecho muchas obras para tenerlo. Tiene guerra en el ilé porque su okuní es muy celoso y hasta le ha levantado la mano y la tiene amenazada. Dos (2) okuní.

Okuní: Es muy celoso y por eso puede destruir su matrimonio. Tuvo obiní colorada y desde que la dejó no goza de salud. Ella lo maldijo y le hace brujería. Cuidado con enfermedades venéreas.

Eleguá: Eshú Añaki Olokún. Eshú Karuwo.

Ewe ni odu: Melón, frijol (caballero), albahaca.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila y Yoko Osha. Visite el médico.

Ebbó: Akukó, eyelé, lenú, nombre de los arayé, bogbo teunyen, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Había un rey muy malo que tenía un hijo de los mismos sentimientos que él. Todos los días iba un limosnero a pedirle socorro y éste para que el limosnero no volviera más a molestarlo ordenó que le buscaran una serpiente venenosa. Cuando el limosnero volvió, el rey le dió una bolsa que dentro llevaba la serpiente venenosa. Al irse el limosnero pasó por el patio del palacio donde estaba jugando el hijo del rey con otros muchachos. El hijo del rey le propuso a sus amigos tirarle piedras al limosnero. Ninguno quiso porque se compadecieron de él, pero el hijo del rey fue solo, se le acercó al limosnero, le metió una piedra dentro de la bolsa que llevaba el limosnero, siendo atacado por la serpiente, la que picó su mano y le incubó el veneno, muriendo el muchacho a causa del veneno. Al saberlo el rey no pudo hacerle nada al limosnero. Toto Iban Eshú.

Relato: “Los Dos Awó”. Ofún e Iwori eran dos adivinos en Inlé Gando. Cierta día la reina de aquellas tierras llamadas Ofún Shekú la cual hacía tiempo que deseaba tener hijos y ella se trataba con el Obá Ofún, pero decidió visitar a su hermano Iwori del cual le habían hablado y se lo habían recomendado como muy bueno. Decidió ir a mirarse con éste. Iwori le hizo osode a la reina y le vió este odun de Ifá y le dijo, “la bendición de Olofin está sobre usted. Tendrá una hija bonita pero para lograr eso se tenía que rogar la lerí con útero de una

carnera que se le diera a Iroko”. La reina realizó todo como Iwori le había indicado y después le dijo, “para que tu hija viva y haya prosperidad en el reino tienes que darle una carnera a Eggún en el almacén del reino y le tienes que ofrecer adornos, tributos y música a eggún”. La reina quedó embarazada y le contó a su esposo el rey lo que había hecho, lo que Awó Iwori le había mandado hacer con eggún, que había que darle la carnera y la fiesta a eggun. El rey era ahijado de Awó Ofún. Al otro día fue a verlo y le contó todo lo que su esposa estaba haciendo con Awó Iwori. Ofún no le dijo nada al rey. Éste se marchó y Ofún llenó de cólera y soberbia envió a Eshú Burukú contra Awó Iwori. Awó Ofún invocó a Eshú y él le envió a sus dos ayudantes Salunga Arayé y Fitibó. Cuando llegaron a presencia de Awó Ofún, éste los preparó y tomando un baúl muy bonito, colocó a los dos ayudantes de Eshú Burukú, y se lo envió a Awó Iwori. Éste al recibir aquel presente y no sospechando de la perfidia de su hermano, abrió el baúl y murió en el acto. A consecuencia de este acto Ofún Shekú no pudo ofrendar la carnera, ni la fiesta a eggun. Su hija al nacer murió y el almacén del reinado se vació. Ocurrió una gran sequía y desde entonces Iwori es una tierra estéril. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Jerarquía”. Olofin tenía tres hombres de confianza: Orunmila, Ekún, y Amokisitekún. Él pensaba nombrarlos jefes y los llamó a su lado con ese propósito. Orunmila previó a las ceremonias a la que debían ser sometidos se hizo osode y se vió Ofún Gando y se hizo ebbó. Ekún y Amokisitekún que eran guerreros no se hicieron osode por que no eran adivinos. Una vez que terminó la ceremonia que pasaron tres meses los nuevos jefes debían visitar a los otros jefes orugbo. Orunmila montó en un bote con sus sequito de awó. Ekún y Amokisitekún tomaron otro bote pero como no tenían seguidores no tenían remeros y uno le dijo al otro, “rema tú, que yo soy el jefe,” y entraron en porfía. Al fin tuvieron que turnarse para poder dar el viaje, y ellos se fueron cansando y el bote se lo llevó la corriente que los tiró contra los arrecifes y se fueron al fondo muriendo ahogados. Olofin al ver regresar solo a Orunmila le preguntó por los otros y este le respondió que habían muerto. Olofin dijo, “ahora a los jefes les pondré servidores pues tú te salvaste por tus sequitos”. Así lo hizo Olofin, naciendo entonces las jerarquías en los puestos de trabajo, tanto de Ifá, Orisha, como en la vida mundana donde siempre tiene que haber un jefe. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

OFÚN ODÍ (OFÚN DÍ)

“El PIRATA”

+
I 0
0 I
0 0
I I

MAFEREFUN: OBATALÁ, OGGÚN, ORUNMILA.

NACE: La ambición desmedida. La usurería, la rapacidad.

El amarra, el barco con un ancla para que no se vaya a la deriva.

Refranes:

- El que mucho abarca, poco aprieta.
- Lo que se echa al mar va para el fondo.
- En el pantano también crecen flores.
- La curiosidad le puede costar la vida.

Rezo: Ofún Dí adifafun Erí etú komobá, Ofún Dí oso to akukó, eyelé, lerí etú elebó.

Síntesis: Ifá de menosprecio. Un eggun detrás de Ud. lo trastorna. Cuídese los pulmones. No puede coger mucho sol. No se quite las canas. Habla de separación matrimonial. Está enfermo del estómago. No coma frijoles blancos. Está como preso en su casa y quiere irse. Se dice que el awó de este signo es un pirata. Aquí los malos espíritus desean llevarse a las personas, se habla de Ifá sin ser awó, y se tira caracoles sin Yoko Osha. Habla de los pulmones y las paredes del intestino. Se padece del estómago. Hay un eggun obsesor detrás de la persona. Este odu no se pone en atepón Ifá porque representa la suciedad del idí. Ifá del bofetón. El esclavo se libera antes de tiempo. La casa por fuera se pinta de blanco. Cuídese de una traición por una persona de su entera confianza. La curiosidad le puede costar la vida. Aquí Oshún estaba muy pobre y por donde quiera que se pasaba, se robaba todo lo que podía. Dice Ifá hay que tener cuidado no se vaya a enfermar de la vista al pasarse un pañuelo que ha de encontrar en la calle. En su casa hay una persona que tiene canas en su cabeza y su ángel de la guardia lo acompaña a Ud. Usted tiene la cabeza muy dura y no quiere oír consejos. Tenga cuidado con un bochorno.

Obiní: Ud. piensa dejar su marido para irse con otro hombre. Roba, es una bandida.

Eleguá: Eshú Alawata.

Ewe ni odu: Uvas banosas, culantrillo de pozo.

Secretos: Koborí eledá. Unyen a eggun.

Ebbó: Akukó funfun, un pañuelo funfun, añarí, eyelé, un pedazo de cadena, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Obatalá tenía una hija que era curiosa y que no dejaba salir sola de la casa y siempre la tenía bien vestida de blanco. Un día Obatalá se fue de compras y la niña abrió la puerta y salió a caminar la ciudad. Cuando quiso regresar no pudo y mientras más se afanaba por encontrar la casa, más se alejaba de la misma. Obatalá regresó y notó la ausencia de la niña y se puso a llorar. Después mandó a sus criados en su busca; ya la niña se encontraba en las afueras de la ciudad y se dirigió a una mina de carbón. En la misma había muchos hombres trabajando y cuando salieron llenos de tizne mancharon la ropa, tornándose negra, los criados de Obatalá que iban en su busca la vieron y no la reconocieron y se cayó pues ella deseaba ver el interior de la mina.

Relato: “Los Dos Criados”. Orunmila tenía dos criados en su casa, uno era Ofún Dí que era el encargado de botar los ebbó y el otro era Odí Fumbo que se ocupaba de hacerle los mandados y de la limpieza de la casa. Un día Orula se hizo osode y se vio este odu de Ifá, donde éste le indicaba que revisara bien los ebbó que le hacía a sus ahijados y clientes porque no estaban dando resultado, pues no llegaban con efectividad a sus destinos. Orunmila comenzó a dudar de la lealtad de su criado Ofún Dí y llamó a Odí Fumbo y le preguntó, “¿dónde está Ofún Dí, que lo mande a llevar un ebbó y aun no ha regresado?” Odí Fumbo le contestó, “Babá,

Ofún Dí le está robando las cosas del ebbó. Orunmila se dió cuenta de que era ladron y que sus ebbó nunca podrían hacer efecto, ni sus ahijados prosperar. Entonces le dijo a Odí Fumbo, “¡tu quedarás para siempre, para sellar los ebbó!” Cuando Ofún Dí regresó a casa de Orunmila y enterado del problema, le dijo a Odí Fumbo, “¡tú eres un traidor pues me traicionaste!” Odí Fumbo le contesto, “¡el traidor era tú, que has traicionado a Orunmila y a Olofin, pues eras la confianza de ellos dos!” Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Osain el Vago”. Olofin bajó a la tierra en uno de sus viajes a repartir poderes maravillándose de las iyaloshas, babaloshas y babalawos. Cuando Osain se enteró, fue a ver a Olofin pero ya era tarde, ya se habían repartido los poderes, pero Olofin le dijo, “cuando los babalawos, babaloshas e iyaloshas necesitaran los ewes para las ceremonias, tendrían que ir a casa de Osain y pagarle su derecho. Pero Osain siempre llegaba tarde a las ceremonias, por lo que le dieron las quejas a Olofin. Éste, avergonzado, llegó un día sorpresivamente a la Tierra Adarasá acompañado de Osun y le echó la maldición a Osain. Éste, después de haber terminado su obra, se fue llorando y llegó al pie de una aragba y canto, *soy oyo awede more oro bini Osain awede moro Iwin* para sustituir a Osain y éste juró ser puntual. Desde ese momento cada vez que los babaloshas, iyaloshas, y babalawos lo llamaban para las ceremonias llegaba puntual. Toto Iban Eshú. Maferefun Olofin.

OFÚN IROSO (OFÚN BIROSO)

MAFEREFUN: OBATALÁ, ESHÚ, YEMAYÁ, SHANGÓ, ORUNMILA.

NACE: El maquillaje en los ojos y las marcas rituales en los rostros.

La Traqueotomía. El desahogo de las penas.

+
I O
I I
O O
O I

Refranes:

- Cada uno tiene asignado su destino.
- El que tiene techo de vidrio, no tira piedra al ajeno.
- La humillación, con orgullo se pasa.
- El que juega con candela, se quema.

Rezo: Ofún Biroso Ifá lodafun Obatalá, Osun, Yemayá. Maferefun Ofún Roso soyu Eshú Gogoró Owebara lodafun Olofin lerí etú meyi elebó.

Síntesis: Habla la envidia. Si quiere tener un hijo haga ebbó. Cuídese las piernas y la vista. No ingiera bebidas alcohólicas. No tiene ilusiones de vivir. Desenfreno sexual e impotencia. Peleas matrimoniales. Aquí se falsifica a Ifá. Señala pérdida de posición y de todo. Hay que confesarse pues las cosas no se pueden guardar por dentro; puede matar o secar el corazón. Marca angustia, pena, sufrimiento, callados. Aquí la persona camina como si hubiera perdido el sentido de la vida. La persona no tiene corona, debía hacer Santo (Yoko Osha) para evitar el bochorno. Si la persona tiene Yoko Osha no se ocupa del mismo y no ha sabido usar esa corona. Se padece de dolores de cabeza y pesadez en el cerebro. Dolores en los huesos. Se puede perder la cabeza por acción de un eggún.

Obiní: No tiene sensaciones sexuales, por tantos problemas y vicisitudes que enfrenta se le apagó el fogón. El secreto es rogarse la lerí con dos (2) eyelé sacadas después de afikale trupon.

Okuní: Puede contraer una enfermedad venérea por estar saltando de mujer; puede quedar impotente o enfermarse de la sangre; tiene que hacer ebbó con insherí del tamaño del pene; éste se lava sus partes con omiero de peregún y álamo y se le dan dos (2) eyelé de su okó a Oggún; se pasa dos (2) eñiadié de abajo hacia arriba y después afikale trupon.

Eleguá: Eshú Gogoró.

Ewe ni odu: Orozun de la tierra, zapote.

Secretos: Reciba los Guerreros y Orula. Póngase ileke de Obatalá. Akukó a Eshú. Obra al pie de Oggún, para *adisele kosile odara*: se coge un insherí de Oggún y se ata con un arique de yagua al pene del interesado; se le da akukó desde el okó con el insherí sobre Oggún. Si ésta obra no coge akukó, se dará el animal que pida Oggún.

Ebbó: Akukó, etú meyi, ayá keke, 1 botella de omí de obi, dos (2) grillos, maloja, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “No Se Puede Recibir a Olofin Sin Tener Odudúa”. En Inlé Osha Were todos los babalawos adoraban a Olofin porque en ésta tierra no se conocía a Odudúa y éste siempre estaba triste porque nadie le daba nada, ni siquiera lo llamaban para sus actividades. Odudúa, molesto, mandó a buscar a Shangó para que éste regara mucha iñá en aquella tierra. La gente se trataba con desconfianza, habían muchas peleas entre los pobladores y las familias. Todos les pedían a Olofin por la paz, pero cada día se entendían menos las familias estaban divididas y la tierra Osha Were iba perdiendo sus omó. Yemayá vivía muy preocupada por lo que ocurría y se puso en camino a casa de Awó Erun Opon Ofún Biroso que era Omó Odudúa para ver como ayudarlo a salvar aquella tierra y junto con ella iba Eleguá, ellos iban cantando: *Yemayá omokuye ire omodé, onalaye Osha wewere nifá Oduduwa onire Omó ni Olofin*. Cuando llegaron a casa del awó, éste le estaba dando de comer a su Ifá junto con su baba tobí Odudúa. Éste le echaba opolopo osun naburu a los adelé y a las adié; ellos conocieron a Odudúa y lo vieron tan lindo, que ellos se hincaron y le dieron moforibalé. Shangó que estaba

junto con Awó Erun Opon y Odudúa con akariná, con azufre en la lerí y le daba akukó junto con Odudúa. Eleguá quiso que lo juraran en aquel secreto tan lindo y juraron a Eleguá en los secretos de Odudúa. Awó Erun Opon le dijo, “Ustedes solo adora a Olofin pero no saben que para llegar a él, tienen que ver primero a Odudúa que es poder que Olofin puso en la tierra Osha Were para que gobernara a todos, lo mismo aleyo, iworó, como awó y por medio de él es que todos se salvarán”. Entonces Eleguá y Yemayá llevaron bogbo awó, iworó, y aleyo a aquella tierra para que Shangó y Awó Erun, los consagraron en los secretos de Odudúa, y recibieron el poder. Olofin se sintió contento porque veía que de nuevo las familias se unían, la iñá que Shangó había estado regando se fue quitando y aquella tierra se fue arreglando, pero resultaba que había muchos awó que tenían el secreto de Olofin, pero no conocía el poder de Odudúa y cada vez que iba a trabajar sus cosas no les salía bien. Entonces Shangó y Awó Erun Opon dijeron, “para que pudieran arreglar sus cosas y tener los secretos de Odudúa hay que hacer ceremonia. Para ello cogieron adié funfun y se la dieron a lerí de Awó Omó Odun”, pero le pintaron el ojo derecho con efún y el izquierdo con osun naburu y le daban eyebale al lerí junto con Ifá y cantaban: *Eyé orí kanwa Odudúa, etiwa orí iré agbá, adié Olofin*. Entonces les entregaron los secretos de Odudúa y de Olofin. “Se les conocerá en el mundo con el nombre de Awó Alowabana y así serán reconocidos como los hijos de Odun y de Odudúa y todos los poderes de la tierra de Osha Were caminarán con usted. Para ayudarlos a vivir en la tierra con firmeza y seguridad, pero para que recuerden siempre a Shangó y Eleguá que fueron los que trajeron este poder, cada vez que coma Ifá tiene que darle primero opolopo osun naburu encima de los adele para que sepa que Shangó es primero que nada en ésta tierra para ustedes y así iñá no acabara con ustedes”. Toto Iban Eshú. Maferefun Odudúa atí Shangó.

Relato: “Los Cuatro Amigos”. Cuatro amigos que se dedicaban a la siembra de un pequeño terreno se pusieron de acuerdo para sembrar maíz y así lo hicieron. Los cuatro trabajaron mucho, pero pasó el tiempo y lo que dió el maíz fue maloja. Volvieron a sembrar y dió lo mismo. Uno de los cuatro amigos el cual tenía muchos hijos comenzó a implorarle a Olofin y a todos las oshas para que aquel terreno diera frutos. Eleguá que estaba cerca fue donde estaba el hombre y le pregunto, “¿qué le pasa?” Éste le contestó, “contándole lo de la siembra de maíz”. Éste le dijo, “vamos donde Orula”. Éste le hizo osode y le vió este Ifá, diciéndole, “siembre calabaza” y le entregó semillas. Él fue a ver a sus amigos y le explicó lo sucedido y lo que había dicho Orula, pero éstos no le hicieron caso. El hombre molesto tiró las semillas que Orula le había dado y al poco tiempo se formó un hermoso calabazar y al pasar Oshún por allí, se quedó maravillada. Ella preguntó si las vendían y ellos dijeron que no. “¿Que quieren ustedes por ellas?”, preguntó Oshún. “Una gracia para que esta tierra produzca maíz”. Entonces ella dijo, “ésto es fácil; lo que pasa es que ustedes no saben sembrarla”, y los enseñó. Shangó que pasaba por el lugar preguntó lo mismo, si vendían las calabazas, y ellos dijeron que lo que querían era sembrar maíz y Shangó les dijo, “lo que da ésta tierra es ñame”. Sembraron el ñame y el maíz. San Lázaro pasó y preguntó lo mismo y les dijo, “siembren frijoles,” y ellos lo hicieron. Luego apareció Oyá y preguntó lo mismo sobre las calabazas y ella les dijo, “siembren árboles,” y lo sembraron y todo se dió en abundancia. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OFÚN OJUANI (OFÚN FUNÍ)

MAFEREFUN: ESHÚ, OBATALÁ, ORUNMILA.

NACE: El Iruke de Orula. El Ashé del Cernícalo. El Calvario y el Peregrinaje.

La Maldición del Color Negro. El Secreto de los Paños de Osha (la parada)

en la lerí del iniciado. El porqué se hace ebbó. El secreto de Shakuaná.

Enikejire Orun (doble espíritus). Okiki Akuaosun (la envidia).

+
0 0
0 1
1 0
1 1

Refranes:

- Todo lo que Olofin haga, él no dejará que desaparezca.
- Más vale maña que fuerza.
- El que imita lo que otro hace, fracasa.

Rezo: Ofún Funi Awó Kekere ofá opepeñi añami dede adifafun Obatalá umbati bini eyelé lebó, Orí eyelé, akukó lebó. Maferefun Eshú.

Síntesis: “Aquí Tuvo Lugar la Disputa Entre el Sol y el Viento”. Es un odu de maldición. La persona se pelea con sus mayores. Señala muerte por accidente. No se puede imitar a nadie para no perderse. Ifá de desengaños. Nació la maldición del color negro, donde éste se transforma solamente en aquello que quiso manchar. Nació donde el recoger el ashé queda grabada la imagen astral del osha que se llamó en el Osun y en el ashé. Aquí fue donde el Diablo habló con Ikú y con arán para que enfermaran a la gente, las mataran para terminar con la humanidad pero ellos se negaron a complacerle, pues solo obedecían a Olofin. Habla de un omó Obatalá que se puede quedar ciego. Alguien le quiere taparle la vista. Guerra con dos (2) poderosos y si no anda rápido perderá. El secreto de Shakuaná que antes de ser Asojuano otro que se llamó Kelejewe Kuto tuvo que morir, para renacer como éste.

Awó: Cuidar las relaciones con los mayores. Cuando un omó de este Ifá fallece, se prepara sarao de ekó durante nueve (9) días el que tomaran todos los familiares de sangre y religión y lo que sobra de cada día, se va echando en una vasiya y a los nueve (9) días se llevará a la tumba del awó difunto. *Por osobo:* La persona desea realizar una cosa mala en detrimento de los demás que le rodean.

Obiní: Parece estar embarazada y no lo está, el sol le produce manchas o ronchas en la piel, en el vientre, y le da dolores de cabeza. Le quieren quitar el marido.

Okuní: La obiní es su peor enemiga.

Eleguá: Eshú Ayé Yelú. Eshú Leyú (padre de los Eshú).

Ewe ni odu: Almacigo, aguacate.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Yoko Osha. Haga ebbó.

Ebbó: Akukó, eyelé, una eleguedé, ashó funfun, ishú, un igüí, cartuchera, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “La Muñeca de Cera”. La persona está viva gracias a la ceremonia o juramento que le hicieron ante Shakuaná cuando estaba enfermo. Tiene o debe buscar una muñeca de cera para dedicarla a un osha o entidad espiritual. El día que la abandone o se destruya la muñeca, se destruye la persona. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Disputa Entre el Sol y el Viento”. Una vez se pusieron a disputar el sol y el viento a ver cual de los dos era más fuerte. Sucede que en la disputa iba un caminante por el camino con un palo en forma de cruz y con una cartera encima. En eso el viento empieza a soplar fuerte y el caminante. Cada vez que se encontraba azotado por el viento clavaba su báculo en la tierra y se aguantaba. Pasaba la racha del viento y el caminante continuaba su camino y así desistió el viento y cesó el ataque, indicándole entonces al sol que lo empezó a sofocar y ahogar con el calor a tal extremo que era tanto el fogaje que el caminante empezó a clavar el palo

que llevaba. Después se quitó la cartera y no siendo ésto suficiente llegó a quitarse toda la ropa porque ya era imposible resistir más el calor, llegando a sentarse fatigado y casi ahogado por lo que el sol había ganado la disputa. Toto Iban Eshú.

Relato: “Orunmila el Sabio”. Hubo un hombre llamado Mini que por su desenvolvimiento en el pueblo se buscó muchos enemigos, los cuales se reunieron y acordaron en dar una fiesta e invitar a Mini para poder matarlo. Fueron donde Mini y lo invitaron para la fiesta, pero Mini que era un hombre desconfiado enseguida sospecho de una trampa de los que decían ser sus amigos, entonces decide verse con Orula. Éste le hizo osode y le salió este Ifá, donde Orunmila le marcó ebbó con diferentes bebidas y le dijo que la bebiera para que después de hacer el ebbó se la diera a oler a los que decían ser sus amigos. Mini hizo todo como se lo indicó Orunmila y todos sus enemigos se emborracharon, y cuando Mini cruzó por donde ellos le tenían puesta la trampa, puso las manos y no cayó. Sus enemigos al otro día se estaban preguntando como es que ese bobo no había caído en la trampa. Gracias a Ifá y a Orunmila Mini no cayó en la trampa que sus enemigos le habían preparado y ellos dijeron ese si es sabio. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Ifá.

OFÚN OBARA (OFÚN BARA, OFÚN SUSU BAGDO)

+
I 0
0 I
0 0
0 I

“LA JIRAFa”

¡ORUNMILA ESTA BRAVO!

MAFEREFUN: ORUNMILA, IYARÉ, EGGUN, OLOFIN, OBATALÁ.

NACE: El Cargo de Oyubona. El uso del Omiero como medicina.

Refranes:

- *Cuando el hombre y la mujer son viejos como las palomas, para pisar no tienen problemas.*
- *Se es útil, pero no imprescindible.*

Rezo: *Ofún Bara, Ifá Ofún Susu oloremi Obara sun sun orosalé adifafun Aribi aun tukutu ofe Oyá lobini euré lebo, akukó, aunkó eyelé lebo, Maferefun Olofin.*

Síntesis: Habla la Jirafa que su cuello hechizó a la gente. Ifá de encantamiento. No se bañe en el mar. No use ropa negra ni de punto. No duerma desnuda; desea alcanzar un cargo. El dueño de este Ifá no puede entregarle su corazón a nadie, pues si lo hace lo destruyen. El dueño de este Ifá está perdido entre las mujeres. El awó o la persona no tendrá paz con la obiní que vive carnalmente. Aquí fue donde se consagró el Osain de Inle. Los eggun están en shilekún ilé y dicen que en casa no hay iworó porque si no ellos supiesen que ellos están ahí con hambre. Hay que atender los eggun con comidas en shilekún ilé para que entre la suerte. Gracias a los eggun de la madre salva a su hijo. Habla el secretario de Olofin. Hay mucha envidia.

Awó: *Ifá osobo:* Se le dan a Ifá dos (2) adié funfun y se canta: *Adié meyi funfun komo orere lawa.*

Obiní: Se idealiza con el hombre y le da todo lo que le pide mientras que se mantenga el hechizo. No duerma desnuda. Se desencanta del okuní.

Okuní: El hombre está perdido cuando le acarician el cuello; éste busca el cuello de la obiní.

Ewe ni odu: Melón, Juan libre, baboso, aridan.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, Inle. Melón a Oggún. Se pone a Oggún un melón de agua cortado en siete (7) pedazos; se le pone encima para que reciba el agua destilada; pasado los días se recoge esa agua, se le echa agua de la pila, un eñiadié, arroz crudo, albahaca, y siete (7) cucharadas de iyobó funfun, y se baldea la casa. Aguadó caliente a Eshú-Eleguá.

Ebbó: Akukó, siete (7) moscas, un pedazo de estera, atitán ilé Oyá, bogbo igüí, ileke funfun, pupua, y dundun, demás ingredientes, y opolopo owó.

Relato: “Camino de Ololofo”. Ololofo, que es la mosca, fue a casa de Orunmila para poder hacer todo lo que ella deseaba en el mundo. Orula le vió este Ifá, haciéndole ebbó y un inshe para que ella pudiera ir donde quisiera. Ololofo estaba donde quiera y tan pronto estaba en casa de Olofin como estaba en casa de Ikú, por esa razón estaba molesto Olofin y dijo, “como ella sabe tanto, la someteré a una prueba y si falla morirá”. Ololofo tenía un iwí que le avisaba todas las cosas y le ayudaba a identificar todo lo que ella necesitaba saber y eso por la virtud de su iyaré. Pero tenía que estar alerta pues un fallo le costaría la vida. La mosca daba de comer a iwí en la puerta de su casa osadié merin y siempre le estaba dando aguadó a su iyaré, pues ésta tenía un negocio en la plaza donde iban todos los oshas a unyen. Olofin se buscó dos estereras; en una metió a Kokoriko y amarraron el fardo con ileke funfun y dundun y en la otra metió a Ekún y lo amarraron con ileke funfun y pupua. Los dos animales estaban hambrientos y Olofin mandó a dos emisarios a llevar el bulto para la casa de Ololofo para que ella adivinara su contenido, sino la pena de muerte que fue la sanción de Olofin. Llegaron los emisarios de Olofin a casa de Ololofo y pasaron por el ilé de Oyá. Allí vieron una obiní que vendía aguadó y ésta era la iyaré de Ololofo. Los emisarios no lo sabían y compraron aguadó y le preguntaron a Kokoriko y a Ekún si ellos querían. Así la iyare de Ololofo se enteró de lo que llevaban en los bultos. Los emisarios pidieron otí y ella les dijo que se esperaran por uno bueno que ella tenía guardado. Avisó a Ololofo

del contenido de los bultos y regresó a darle el otí a los emisarios. Éstos le pidieron la dirección de la casa de Ololofo y se pusieron en camino. Ololofo ya lo esperaba y dijeron, “nosotros estamos cumpliendo con un mandato de Olofin”. Ella dijo, “¡a mi casa con un Ekún y un Kokoriko!” Los emisarios se fueron con los bultos y contaron a Olofin lo sucedido; éste dijo, “verdad que Ololofo es terrible, pues que haga lo que quiera, pues ashé tiene para eso. Y así Ololofo se hizo poderosa y poseyó en la tierra todo lo que ella quiso porque Orumila le hizo ebbó y un inshe para que ella pudiera ir donde quisiera. Así desde entonces Ololofo lo mismo va a la mesa del rey, de los oshas, orishas, de Ikú y toda gracia a iwi, a su iyaré y a su Ofún Susu”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Los Tres Omó de Olofin y el Melón”. Olofin tenía tres omó y todos los días él acostumbraba darle un peso a cada uno de ellos, pero llegó el día en que no tenía dinero y les dió un melón a cada uno. Él mas chico no quedó conforme y quiso botarlo, pero el otro le quitó la idea y se pusieron en camino de regreso a su casa. Cuando se retiraron por el mismo camino que ellos acostumbraban usar regresaba Oggún de haber ganado una gran batalla y traía mucha sed. Al encontrarse con los muchachos, le pidió agua. Preguntándole que cosa le pasaba que los veía tan tristes y bravos. Ellos le contestaron que el día que más le había falta el peso, que su padre acostumbraba a darles, hoy se le antoja en darnos un melón a cada uno. En eso uno de ellos le dió el melón a Oggún para que calmara su sed, pues ellos no tenían agua que brindarle. Pero como el melón tenía agua Oggún calmó su sed. Entonces los otros dos también le regalaron sus melones a Oggún. En recompensa Oggún los nombró uno a gobernador, otro jefe de servicio del palacio, y al otro awó del pueblo. Toto Iban Eshú. Maferefun Oggún atí Olofin.

Relato: “Elegbara Salva a los Awó”. Shangó quería darle candela a los dieciseis awó que vivían en aquel pueblo y para esto se consiguió dos pipas de petróleo y las colocó en un lugar por donde ellos tenían que hacer sus ceremonias. Shangó se dijo, “cuando Orula se marchó yo derramaré el petróleo y los quemará a todos. Shangó llama a Elegbara y le cuenta sus propósitos y le pide su ayuda. Elegbara consiste en ayudarle, pero acto seguido se dirige hacia donde estaba Orunla y le cuenta todo el plan de Shangó. Orunmila lo escuchó con atención y entonces le dijo, “consíguete dos pipas de agua y ponla en el lugar donde Shangó tiene las de petróleo y tan pronto como yo salga derramas las pipas de agua”. Orunmila se retiró, y acto seguido Elegbara derrama las dos pipas de agua y Shangó, cansado de esperar a Elegbara, va y derrama las pipas del petróleo pero éste no prendió debido a que todo estaba húmedo y no pudo consumir su acto. Los awó se salvaron gracias a Orunmila y a Elegbara. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunla atí Eleguá.

OFÚN OKANA (OFÚN KANA)

MAFEREFUN: OBATALÁ, ESHÚ, EGGUN, ASOJUANO, ORULA.

NACE: El azabache para el mal de ojos. Odudúa Desí. El apestado social.

+
0 0
0 1
0 0
1 1

Refranes:

- *De los cobardes, no se ha escrito nada.*

Rezo: *Ofún Kana Biofun awade Ifá omó ni Iyare awade Ifá obini ayayara abure omó awabe obana yakun bofun kuin yakun omó be ifá yoro bofun Okana Biofun Ofún Kana obiní Okana mayare Awó Okana Biofun.*

Síntesis: Ifá del apestado social. La persona que se corrige sin darse cuenta, que realiza el coito donde quiera y como quiera. El aunkó afikale trupon en la manigua. No se come conejo. Aquí Obatalá se quedó sin casa, sin familia, y todos lo desprecian. La Ikú está detrás de Ud. Dice Ifá: “haga ebbó para que se libre de esa cosa que le tiene preocupado. Un muerto le quiere hacer pasar un susto. Usted tiene un amigo colorado que le da consejos, préstele atención. Gracias a Shangó que le acompaña. Su padre murió y Ud. lo ve a cada rato en sueños, él quiere decirle una cosa, hágale una misa. No salga a la calle por espacio de siete (7) días, no le falte a los mayores y no mire secretos ajenos. Tape todos los agujeros que hay en la casa, así como las botellas vacías. Cuídese las piernas y la vista”.

Awó: Kosí un duro los jueves. Puede verse envuelto en un caso de justicia. Cuidado con los aleyos que visitan su casa. Reciba Asojuano.

Obiní: Padece del vientre. No tiene tranquilidad. Hay embarazo y amarre de barriga. Molestia en los genitales por el acto sexual. Habla de desgarramiento de un órgano genital. Eshú es quien amarra y puede morir la criatura. Reclama por abandono sexual.

Okuní: Se despreocupa de la obiní y esta le reclama. Realiza el coito con fuerza y daña a la obiní. Obiní oboñú de otro.

Ewe ni odu: Algarrobo, parguía, bala de cañón.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y hágale algo a Yemayá.

Ebbó: Akukó funfun, conejo okán funfun, ekuté, ashó funfun, lerí meyi eyá tutu (una sancochada y otra ahumada), aguja, jujú gunugu meta, ofá, ashó timbelara, okán de álamo, y algarrobo.

Relato: “El Descuido”. Ofún Kana era Awateyure que vivía con Mayure que todos la llamaban “Okana Yobi Ofún”. Awateyure se preocupa de sus aleyos pero no se ocupaba de afikale trupon y su mujer siempre le reclamaba, pero éste no le hacía caso. Así las cosas y Awó Awoda que vivía en otra tierra se vestía con piel de ratón y siempre venía hablar con Mayure al pie del Álamo, hasta que un día afikale trupon con ella, cuando Awateyure llamaba a su obiní; ésta salía corriendo y se paraba al lado del algarrobo y se ponía a cantar: *Okana Yobi Ofún odawa awa odawa, Awó adawa afikale trupon Ofún Kana*, y éste no le llamaba más y la dejaba tranquila. Pasó el tiempo Awateyure vio que el oboñú de su obiní le crecía, que le dolía la barriga, y le dijo que estaba esperando un omó. Eso le llamó la atención a Awateyure. Un día mientras ella estaba con Awoda, Awateyure botó a bogbo aleyos de su ilé, se hizo osode y se vio Ofún Kana. Así se descubrió la traición, donde Awó Awoda oboñú (preña) a Mayure, pero esto le costó la vida y nunca pudo ver a su hijo. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Los Enemigos de Orumila”. En los tiempos que Oluwó Popó vivía en Dassá y Orula era su padrino éste lo visitaba a menudo y se hospedaba en su casa, que estaba en la esquina de la plaza. Los enemigos de Orula se pusieron de acuerdo y contrataron al vendedor de epó para echarle una sustancia mágica al epó que compraba Orula para que cuando lo usara se enfermara y muriera. Resultó que en el registro que se hizo Oluwó Popó le salió este Ifá, que le ordenaba unyen a erita merin (cuatro esquinas) del ilé y que una cosa que él usaba diariamente no lo usará durante dieciséis (16) días, pues sus enemigos se valdrían de ella para perjudicarlo. Se puso a pensar y en eso se dió cuenta que se trataba del epó y rápidamente buscó a su padrino

Orunmila, a quien le contó sobre la letra que le había salido y que decía que ni él, ni sus omó usaran 16 días epó, y le dijo a Orula, “yo pienso que esa letra lo esta alertando a usted también”. Después de ésto Oluwó Popó mandó a sus soldados a que registraran la plaza y requisarán todo el epó, lo enterraron y mataran a los vendedores del mismo por haberse unido a los enemigos de Oluwó Popó y Orunmila. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Oluwó Popó.

Relato: “Elegbara el Portero de Olofin”. En Inlé Otoshuyu donde vivían bogbo oshas, Elegbara era el portero de Olofin. Éste había ordenado que ningún osha podía realizar afikale trupon los jueves y nadie podía ir a verlo, ya que se retiraba hacia igbodún a descansar y que ese día no se hacía nada. En esta tierra Shangó era un desbaratado, siempre estaba protestando, y fue a ver a Elegbara para que éste le diera el permiso para ver a Olofin, pero Elegbara no quiso dejar pasar. Shangó, que conocía la debilidad de Elegbara por el akukó, enseguida le dió un akukó y aprovecha la oportunidad de que éste estaba comiendo y pasó a ver a Olofin en el igbodún, y cuando se asomó, vió a Olofin que estaba afikale trupon en el igbodún con una doncella la cual tenía escondida en el cuarto. Shangó enseguida se puso a recriminar a Olofin, ya que él prohibía para los demás y estaba en su retiro haciendo lo contrario. Olofin se molestó con Shangó y le echó shepe y cogiendo su bastón le fue para arriba pero a Olofin se le cae el bastón, y Shangó en vista de esto se lo cogió y le dijo, “está bien babá; yo me voy y le juro que nadie sabrá lo que usted esta haciendo. Pero cumpla de verdad por lo que usted dicta como ley para que todos le respeten”. Olofin se echó a llorar y Shangó se tiró en la tierra, pero como Shangó era omó-iná descendió encendido y al llegar a la tierra hubo una erupción y Shangó cayó encima de una tuna y la quemó. Éste se desbarató de la cintura para abajo y se partió la pierna izquierda. Osain estaba cerca y lo vió, lo recogió, comenzó a wawe con bogbo ewe, y le daba muchas frutas hasta que Shangó se curó. Quedó cojo de esa pierna, y Osain le dijo, “vamos para la casa de Orunmila para que te vea y se pusieron en camino”. Orunmila tan pronto como vió a Shangó le hizo osode y le salió este Ifá donde Orunmila le dijo, “tienes shepe de Olofin”, y le dijo, “tienes que hacer un inshe con wawe ewe y un bastón”. Osain le buscó todo a Shangó y Orunla le hizo el inshe y según lo hacía cantaba: *Aweto nireo bayemi Olofin, Omó Ifá waweo eyele Orun Osha wato lamiwe*. A Shangó se le fue quitando el shepe y salió caminando con el bastón. Se fue con Osain ni elese algarrobo y cuando llegaron estaba allí el agborán muy contento y bailaba. Osain y Shangó enterraron el secreto y firmaron un pacto, poniendo a comer junto al agborán, y Shangó bailaba con agborán y Osain con el bastón y cantaban: *Osain ni lode Shangó ni lode, Okamu babá Shire adajun Shangó, Osain ni lode Shangó lodeo*. Allí debajo de aquel árbol de algarrobo los dos juraron servirse mutuamente y desde entonces Osain y Shangó andan junto en la tierra de Otoshuyu y ambos viven en la casa de Orunmila y tan pronto como Olofin se enteró le dió la bendición a Orunla, a Shangó, y Osain, diciendo, “más nunca ningún jueves sus hijos podrían andar con obiní porque sino tendrían shepe”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

OFÚN OGUNDÁ (OFÚN FUNDÁ)

“EL ELEFANTE”

MAFEREFUN: SHANGÓ, OBATALÁ, OGGÚN, YALORDE, ASOJUANO, OLOFIN.
NACE: El Arado de Hierro. Ayaró. La Careta de Olokun.

+
1 0
1 1
1 0
0 1

Refranes:

- *Mira para delante, no para detrás.*
- *Si se va la mujer, pierde la suerte.*
- *El que imita, fracasa.*

Rezo: *Ofún Fundá Ifá tinshomo Inkin unsoro gbogbo kaleno Osha umpé gbilo tiye Jebiosó okuta edun ará okpa Afafa okoji afa Olá, Tokosí okpelé Ifá adifafun Afafa. Maferefun Ifade.*

Síntesis Aquí fue donde Olofin escribió los 16 meyi sobre una otá funfun, donde se aprendió Ifá, y Shangó dividió la sopera de Orula en cuatro (4) partes. No duerme bien de noche. Cuídese el corazón, los riñones. Sea honesto, honrado, y no se mire en el agua porque puede ver la muerte. Siempre ha sido discriminado por la familia porque tiene un don de gracia o fama grande. Hay un eggun de prenda que le perjudica. Oggún le construyó el arado de hierro a Orisha Okó; ésta adelantó en las siembras y las cosechas. Orula se casó con Laduran, la hija de Olokun y se desató la guerra entre Olokun y Olosá por celos, por la ofensa y humillación recibida. Olokun se fue a vivir al fondo de los océanos. La eyelé (paloma) es la única ave que no tiene hiel. Este odu comenta de la guerra que sostuvieron Shangó (Jebioso) y Orunmila, donde Jebioso, cegado por la envidia, cogió un cuchillo y cortó en cuatro partes al espíritu de Ifá, que antes se llamaba Afafá. Alzando la voz Afafá le dijo, “¡Jebioso, me has cortado en cuatro partes, aun así, soy inmortal por la voluntad de Olodumaré. Ahora iré a vivir en las nueces del árbol Obinita y Anini que yo crearé en el cuero de Olá (cocodrilo), y en el carapacho de Tokosí (jicotea)”.

Awó: Debe tener sembrado en el patio de su casa una mata de ewe peregún. Atención con Yemayá.

Obiní: No puede dormir desnuda. Habla de un eggun que vive con usted. De amarre. Le gusta contemplarse desnuda en el espejo. Ha tenido relaciones íntimas con un okuní muy exagerado en su pene, es la causa de su malestar.

Okuní: Está impotente. Tiene dos (2) obiní.

Eleguá: Eshú Modubela o Odubele (muñeco de dos caras y dos cuerpos). Eshú Ofún Ekó.

Ewe ni odu: Ciruela, güira, caranaguey, peregún, bejuco prieto, curujey.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, y Olokun. Obra en el río. Eyelé meyi a su lerí y shilekún ilé. Use ileke (collar) de coral. Tenga una Tokosí en el ilé y un inshe Osain.

Ebbó: Abo funfun, akukó, adié meyi, eyelé meyi, ashó aparí, ashó ará que tiene puesta, omí okún, omí ibú odó, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Una persona que está pasando mucho trabajo, necesidades, y miseria, a tal extremo que su ropa se le había puesto ya amarilla. Olofin la manda a buscar para que fuera donde Orula que éste le ayudaría a salir de aquella situación. Sin esperanza la persona oyendo el consejo de Olofin fue a casa de Orunmila quien le hizo osode y le vió este Ifá donde le marcó ebbó y le hizo la rogación. Olorun, que recibió el mensaje del ebbó marcado por Orula, le dijo, “el abo al mar, las adié al río, y las eyelé al desierto”. La persona así lo hizo y cuando llevaba las eyelé hacía el desierto, éstas se corrigieron. Como la defecación era verde las eyelé se iban poniendo de ese color y la persona fue cambiando de situación. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Loro y El Elefante”. A pesar de ser éstos dos animales tan diferentes en tamaño, costumbres, y modo de vivir, llegaron a ser grandes amigos. Un día el elefante fue de visita a casa del loro y la gran sorpresa que ve a su amigo colgando de una pata, y le pregunta cuál era la desgracia. A lo que el loro con gran ironía le dice, “que sus hijos se habían llevado la otra pata al bosque porque eran talismán infalible para la caza”. De regreso a la selva el elefante convocando a sus hijos les dijo, “miren, desde hoy nuestra hambre se acabaría para siempre. He visitado a mi amigo el loro quien me ha confesado el medio de alcanzar cuantas frutos, viandas, y alimentos sin necesidad de tantos sacrificios”. Alarmados sin saber que pensar de su padre, los hijos se negaron a cumplir tan cruel orden, pero éste estaba resuelto a seguir el ejemplo de su amigo. Los amenazó con terribles castigos si no obedecían. Con el dolor que implicaba aquella acción, no tuvieron más remedio que amputarle una pata. Con la pata sobre sus hombros salen los pequeños elefantes en busca de comida, sin saber como arreglárselas para que aquel inútil miembro les sirviera de talismán. Cansados sin esperanza decidieron volver a casa sin haber conseguido nada de provecho con aquella pata que no hizo más que estorbarles, pero su terror no tuvo límites. Cuando llegaron a la casa encontraron al padre que acababa de morir entre horribles dolores. Con lamentos y llantos acompañados de otros elefantes que habían llegado del vecino bosque fue enterrado al inocente padre al pie de un árbol que en muchas ocasiones dió cobijo como lugar de descanso. Intrigados por la historia del difunto padre, acordaron visitar al famoso loro, a quien encontraron canturriando en una de las ramas de su frondosa vivienda, pero cual sería la sorpresa al ver al Loro pasearse con las dos patas. Para salir de dudas el mayor de los hijos, dirigiéndose al loro, “¿como es amigo loro que tiene dos patas, cuando nuestro padre, tu amigo el Elefante, nos dijo que te habías quitado una porque era talismán precioso para la caza?” Los aleteos y carcajadas del loro dejaron a los pobres elefantes en el desconcierto, hasta que acaba y le contestó, “amigos, pero oísteis alguna vez que una cosa semejante, pudiera ser posible vuestro padre a sido víctima de la inexperiencia y la infantilidad que los caracteriza a pesar de ser los más grandes de todos los animales”. Toto Iban Eshú. “El que imita, fracasa”.

OFÚN OSÁ (OFÚN SÁ, OFÚN SAROSO)

+
0 0
I I
I 0
I I

¡EL MONO VE LA MUERTE!

MAFEREFUN: ORUNMILA, OLOFIN, OGGÚN, EGGUN, OSAIN.
NACE: La Cirrosis Hepática. El Cáncer en el Estómago. La Telepatía
y Fotografía Mental. El Ashé de Osain. Nacieron las Hierbas
Medicinales. Los Siete Pecados Capitales y las Siete Virtudes.

Refranes:

- *El mono se puso piel de Jabalí, pero murió siendo mono.*
- *La muerte es como la luna, quien ha visto el lado opuesto.*
- *El mono no se fía de nadie, ni de su propia cola.*
- *La jactancia pierde a la persona.*

Rezo: *Ofún Sá omó Ifá, omó Olorun, omó Orunmila ire barabaniregun jekúa ayebi oleré Olorun omó Orunmila koni kayefun odorun yore Ofún Sá saye reni adifafun Oshanla keboada filebó ni Kaferefun Osain, oyeri Shewere kuekue.*

Síntesis: Odu de mucha fuerza de voluntad para vencer. Baja una bendición a la tierra, pero la gente en la tierra defraudaron la confianza de Olofin. Obatalá hizo un mal uso de los poderes que Olofin le dió y Obatalá está bravo con usted haga por contentarlo. Ofún Sá es como el coco prieto por fuera y blanco por dentro. Cuídese de las sofocaciones, agitaciones, el corazón, el hígado, de cirrosis hepática, y el cerebro. Le dan escalofríos a cada rato, le darán un cargo y si no hace ebbó, se lo quitarán. Borracho puede cometer una locura. Todo lo suyo está en el aire. La jactancia pierde a la persona. Cuando el dueño de este Ifá nació trajo el cordón umbilical enredado en el cuello. Se sueña con osha y Oggún. Antes de servir la mesa, póngale comida a Orunmila; después la pone en el techo del ilé hasta que se deshaga; luego repite los mismo y le da obi omí tutu al techo. Después le pone al techo una igbá con sarao ekó. Habla de un hijo que es muy porfiado y podrá ponerse en peligro, usted ha tenido pérdidas materiales, de salud, o posición. Abra bien los ojos para que no lo engañen. No se fíe de nadie. Hay muchos peligros en su camino.

Awó: Es de larga vista. Ifá ni Adé Ilú. Aquí Obatalá dejó de ser guerreo para convertirse en pacífico y le entregó la guerra a Oggún. Obatalá adivina y Oggún guerrea.

Obiní: Problemas menstruales, es más decidida que su marido y se puede perder por los placeres.

Eleguá: Eshú Ayé.

Ewe ni odu: Quita maldición, rompe camisa, tate quieto, palo ramón.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila, Yoko Osha, Oggún. Haga ebbó.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, ekó, opolopo epó, fango (ilekán), porrón, güiro, opolopo otí, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Camino Donde el Hijo de Orunmila y el Hijo de la Muerte Apostaron a que salía o no salía la Luna, en Tres Días”. El hijo de Orunmila se puso a porfiar con el hijo de la Muerte a que la luna no salía. Orula se enteró y le preguntó a su hijo, “¿que era lo que pasaba? El hijo le contó. Orula viendo que su hijo no tenía razón y que iba a perder, tuvo que hacerle ebbó enseguida con: ekó, epó, y colocar éste en una loma. Cuando la luna ya estaba preparada para salir, llegó un perro antes que se recostó en el ekó y ensució a la luna; la luna se disgustó de tal manera, que no quiso salir hasta pasado los tres (3) días y así fue omó ganó la apuesta el hijo de Orunmila y para que la muerte lo reconozca tiene que tener puesta el idefá. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Obatalá y el Mono” (I). Obatalá cogió por estar bebiendo al extremo que se había olvidado de sus compromisos con Olofin. El mono su fiel acompañante fue y lo denunció ante Olofin y éste lo mandó a buscar, pero Babá, antes de ir, Orunmila le hizo ebbó con un güiro, ekó, azúcar, eyelé merin, y demás ingredientes, y cuando llegó ante Olofin se puso a tomar lo que llevaba dentro del güiro o sea el sarao ekó, y Olofin, al probar lo que bebía Obatalá, llamó al mono de mentiroso y lo castigó diciendo, “mientras el mundo sea mundo el mono solo dirá Ofún Osá”.

Relato: “Obatalá y el Mono” (II). Obatalá vivía con el mono, el cual era su confianza y sabía todas sus cosas. Un día Obatalá fue a casa de Orunmila con el objetivo de que éste le hiciera un registro. Orula le hizo osode y le vio este Ifá donde le advertía que una persona muy allegada a él lo iba a traicionar. Obatalá no supo a cual persona se refería Orula y salió disgustado con él. Pues Obatalá decía que el único que era su confianza era el mono y el no lo traicionaría nunca. Ese mismo día el mono le dijo en público que Obatalá tenía malos vicios y malos modos, lo cual era mentira, y eso constituía una calumnia pero la gente se lo creyó. El mono dijo eso para que Olofin le diera el puesto a él y quitara a Obatalá de gobernador. Un día Olofin al ver lo mal que andaban las cosas por la tierra, mandó a buscar a Obatalá para que hablara con él y ver si era verdad lo que el mono decía. Al saber Obatalá que Olofin lo había mandado a buscar se fue a mirar a casa de Orula, éste le hizo osode y le vio este signo. Lo mandó hacer rogación con saraekó y un güiro y que fuera con eso a la cita con Olofin, pero que antes tomara un poco de saraekó que llevaba en el güiro. Obatalá así lo hizo y al llegar a la casa de Olofin encontró que había mucha gente y entre los presentes se encontraba el mono. Cuando él entra el mono le dijo a Olofin que Obatalá es un borracho y no hablaba con nadie antes de tomar un poco de otí. Cuando fue llamado Obatalá se tomó un poco de lo que llevaba en el güiro y fue sorprendido por Olofin, el cual le quita el güiro para comprobar lo que tenía, resultando encontrar saraekó, se viró hacia el mono, diciendole, “tú me has mentido y lo maldijo a que no pudiera hablar más y solo podía decir la misma letra que había visto Orunmila Ofún Sá”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Tigre y Orunmila”. El tigre era ahijado de Orula; más, se volvió su enemigo y comenzó a sacarle las uñas. Orunmila al darse cuenta, se hizo osode y se vio este Ifá, se marcó ebbó con: una navaja y akukó.. Cuando el tigre fue a sacarle las uñas, Orunmila sacó la navaja y lo cortó en la pata y los pelos se le metieron en la herida y el tigre se vio su sangre y murió. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Las Siete Virtudes y los Siete Pecados Capitales”. En una etapa del mundo los hombres vivían sin respetar las leyes, normas, y costumbres dictadas por Olofin, viviendo entregados a todos los vicios materiales. Obatalá, responsable de las cabezas, se dirigió a casa de Orula. Orunmila al examinarlo le vio Ifá, donde le dice, “con su desobediencia con Olofin, tenía que hacer ebbó y ceremonias, de lo contrario pasaría un bochorno, a lo que Obatalá contestó, “¿como yo, siendo Obatalá, voy a pasar un bochorno?” Orunmila dijo, “bueno, Babá, eso dice Ifá; además tiene un gran enemigo el cual vigila tus pasos por la vida; ese enemigo tú lo crees tu amigo”. El mono que envidiaba a Obatalá mientras estaba en casa de Orunmila empezó a difamar de Obatalá. Al otro día cuando Obatalá fue hacer una visita, le tiraron la puerta en la cara, acusándolo de aparentar ser una buena persona, decente y que era un corrupto. Obatalá se puso a meditar en su situación y en eso vino el llamado de Olofin, el cual ya tenía conocimiento de las cosas que estaba haciendo Obatalá en la tierra. Cuando Obatalá llegó a presencia de Olofin éste le dijo, “Obatalá te dí dos cofres, uno con las siete virtudes y otro con los siete pecados capitales, e hiciste mal uso de en repartirlos, pues solo diste al mundo los pecados y las virtudes quisiste guardarlas para tus hijos. Justo es que también compartas todos los pecados con el mundo y tus hijos”. Dicho ésto, Olofin arrasó con el mundo para hacerlo nuevo y ese mundo nuevo lo parió el mar, menos a Oké y Aggayú, que nacieron con la naturaleza. Tampoco Orunmila que nació con los fenómenos. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila atí Olofin.

OFÚN IKÁ (OFÚN KAMALÁ)

“EL BABALAWO SIEMPRE TIENE ALGO QUE HACER”

MAFEREFUN: OBATALÁ, ASOJUANO, ORUNMILA.

NACE: La Perra Ruina.

+
0 0
1 1
0 0
0 1

Refranes:

- *El hijo bueno es tesoro del padre.*
- *Cada uno con lo suyo.*

Rezo: *Ofún Kamalá, ainala nife tanlo kakomala oni Babalawo tosa amala ainala oni Obatalá, Ifá Maferefun Obatalá intorí ofo, adifafun obi tasa adifafun Babalú Ayé.*

Síntesis: Dice que el hijo bueno alcanza bendición de sus padres. Al perro le echan un hueso para entretenerlo, y a Ud. le sucede lo mismo; lo están entreteniendo. No deje que lo entretengan más. Cuando la perra está ruina, muchos están detrás porque van con el propósito de disfrutar de esa oportunidad y salen con su gusto. Una vez pasada la etapa de la ruina, la perra se queda sola con su barriga, pare sus perritos y sola pasa trabajo criándolos. A Ud. le sucede lo mismo. Aquí fue donde los enemigos de Orunmila lo quisieron perjudicar con epó. Habla que Ud. siempre está andando con epó y una prenda de Congo o Quimbisa. Por el camino le viene una guerra grande y después que Ud. haga ebbó sus enemigos van a huir y uno de ellos tendrá un accidente que le costará la vida. A Ud. le están haciendo un trabajo de Mayombe. Ud. adoraba algo hasta ahora. Ud. empezó un asunto, antes de tres (3) días tenía que terminarlo y no lo hizo. Déle de comer a la cabeza.

Awó: Durante 16 días no usará epó. Cuando ve este Ifá, le hace ebbó primero a la esquina de su casa, después al aleyo o ahijado y desbarata esta letra con una moneda de plata. Ésta no la gasta hasta pasados cuatro (4) días porque puede costarle la vida. Después de terminado el ebbó, el derecho se le entrega al interesado para que lo de como limosna a Asojuano, porque le debe ese dinero maldecido. Si se queda con el owó no puede gastarlo hasta después de cinco (5) días.

Okuní: Usted tiene tres (3) compromisos.

Obiní: Está embarazada. Le duelen las piernas. Tragedia con su okuní por trampa. Los hombres vienen a vivir de ella, explotarla, someterla a la mala vida, y cuando no le convengan, la dejan.

Eleguá: Eshú Ní.

Ewe ni odu: Cedro, cuaba blanca, ébano carbonero.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orunmila. Unyen y koborí eledá. Ofá okán del ebbó detrás de la puerta. Sarayeye con una moneda de plata y se le pone (4) cuatro días a Eleguá, después se regala. Unyen eggun y shilekún ilé.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi funfun, ofá meta, ashó funfun, obi meyi, itaná meta, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: Epebe Beba era awó y tenía tres hermanos que eran omofá de Orula, los cuales decían que sabían tanto como el maestro. Orunmila se enteró y ellos se asustaron por la represalia que este pudiera aplicarle. Orula se hizo osode e Ifá le dijo, “opá [mata] a los tres”. Orula habló con Oshosi para que localizara a Orini Eggun; éste lo trajo y Orunmila lo molió bien y lo preparó (rezó) en el atepón Ifá. Éste llamó a su Omosuo para que fuera en busca de Epebe y éste le dió el recado. Cuando éste llega, Orula le dijo, “hazme rogación pues, yo no puedo”. Epebe se sentó y empezó a hacerle el ebbó, se cortó con el iyefá (iyeré ofo) y sé otokú. Orula mandó a buscar al segundo de los omofá y le pasó lo mismo. Mientras esto sucedía el tercero de los awó le consultó a su Ifá, quien le indicó que hiciera ebbó con agborán, adié meyi, etú meyi, demás

ingredientes, y después del ebbó debía soltar las etú. Fue a casa de Orunla y éste le dijo que se sentara para que le hiciera la rogación. Awó Kosignabú se sentó y las etú que estaban sueltas levantaron el vuelo. Fueron donde estaba éste, posándose en el tejado de la casa de Orunmila. Cuando Kosignabú iba a meter las manos en el tablero para empezar las escrituras del ebbó, las dos etú empezaron a gritar. Entonces Awó Kosignabú le dijo, “yo no puedo hacerte rogación con ese iyefá, puedes poner a otro porque él vivía la intranquilidad de las etú”. Orula al ver ésto le dijo, “¡tú, sí, eres awó de Orunmila!” Así Kosignabú pudo librarse de Ikú y vencer, de esta forma su olúo le dijo, “tú serás mi compañero”. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “Kamaralaife el Hijo de Shangó”. Por este camino Asojuano avisaba de todo lo malo que venía al dueño de este Ifá. En Layabe Inlé Shangó tenía un omó, el cual se llamaba Kamaralaife, ya que el muchacho había nacido con un gran secreto de Asojuano y Shangó. Vivía orgulloso de su omó, el cual tenía influencias de Orun y de Asojuano. Shangó viendo los poderes de su omó, un día lo llamó y lo arrodilló, tomando unos ewe que tenía preparado, se los metió en la boca y le dió eyebale de etú y le dijo, “te voy a dar estos poderes para que en la vida que llevarás no seas maltratado, porque, mi hijo, tú escogerás el camino equivocado”. Kamaralaife salió al camino llegando a una tierra donde el que gobernaba era Asojuano. Allí todo el mundo vivía en paz y en tranquilidad. Cuando él entro, las personas ni lo miraban, ni le hacían caso, y entonces él comenzó a cantar; *Obá sheni Shangó Kamaralaife wademu Asojuano moforibale*. La gente al oír aquello comenzó a lamentarse y a mirarlo y todos se conglomeró a su alrededor y él dijo, “yo soy el hijo de Shangó y he venido a ver al rey de esta tierra”. Entonces las personas allí presentes lo llevaron ante la presencia de Asojuano. Este al verlo le dijo, “te estaba esperando; tú naciste con una gran virtud, la cual te dió tu padre Shangó. Yo lo apoyo pero ahora hay que buscar la forma de que te monte un gran secreto que yo autorizo a dártelo, porque hasta que tú no los tengas no podrás regir nada en este mundo. Shangó te hizo ceremonia para que tu corazón se ponga duro, para que la fé y el desencanto de esta religión no lleguen a tu corazón”. Asojuano le completó las ceremonias y le dijo, “ahora ve a esas tierras que con el poder del secreto que te dió Shangó y con el poder mío tu vencerás y yo te avisaré y te alertaré de todo lo malo que venga hacia tí. Cuando algo se rompa en esa tierra y tú lo veas, véte urgente de esa tierra y no vuelvas más”. Kamaralaife siguió su camino para la tierra que él había dicho a Asojuano, donde al llegar lo recibieron con todos los honores por los poderes que tenía y que traía consigo y ese secreto era parte de un eggún muy grande que rige a este odu. En esta tierra él se instaló ahí le hicieron todos los preparativos para hacerle Ifá, donde a la hora de la atefá vino con Ofún Kamaralaife, y en ese momento se presentaron Shangó y Asojuano, diciéndole a los awó presentes, “ustedes lo van a tratar con hipocresía y nunca lo van a considerar. Él jamás en esta tierra será alguien, ya que aquí no se considera a los menores. Serás objetivo de burlas y nunca vas a recibir el poder supremo porque jamás te lo darán. Por ser hijo de Asojuano y por las consagraciones que te hicieron y el poder de Asojuano sin tenerlo recibido, no te has enfermado, ni vas a perder tu ashé. Coge un real de plata, rompe la letra, límpiate y pónselo a tu Elegbara, y más tarde, después del cuarto días lo regalás. Después ve y adora el secreto que te dió Asojuano para que vivas”. Entonces se empezaron a romper todas las cosas y Asojuano dijo, “antes que hablara Shangó”. Toto Iban Eshú.

OFÚN OTRUPON (OFÚN BATRUPON, OFÚN BATUTO)

MAFEREFUN: OBATALÁ, OSHÚN, ORUNMILA, ELEGUÁ.

NACE: La Fuerza del Akukó y el Kuekueyé. Los distintos idiomas y dialectos.

+
0 0
0 1
1 0
0 1

Refranes:

- *Las casualidades no existen.*

Rezo: *Ofún Batrupon Moyete te momo tente mana oyuoro unfo keke adifafun Toye tinshoma oro lebo Eyá Oro, eyelé, etú lebo. Ifá ni Maferefún Eshú, Shangó atí Oggún.*

Síntesis: “Ofún Batuto es el Padre de las Lenguas”; “La Torre de Babel”. Donde Olofin por desobediencia de los hombres los separó en clases por medio de la expresión oral y escrita, éstos abandonaron la construcción de la torre porque no se entendían. En su casa todos hablan mucho y no se entienden pues no logran ponerse de acuerdo para poder vivir en armonía. Hubo falta de unión y comprensión; el mamey colorado traicionó a Orula y a Shangó. Señala traición religiosa en la familia. Ifá de atentado. Cuídese ese mal que le produce ataques y pueda quedarse muerta de repente, el padecimiento del cerebro y del vientre. Persona que usa arma encima. La persona habla mal de los oshas, por esa causa esta enferma su ángel de su guardia pelea con usted. La persona está mala y posiblemente sea omó de Oshún o de Obatalá. Habla que Ud. está peleando con otra persona y tenga cuidado vaya a haber sangre sino ocurrió ya, porque es cuestión de agresión física o venganzas. Cuidado donde come, múdese de donde vive, porque si ahora le va mal, después le irá peor. Aquí fue donde invitaron a Orunmila a una reunión e intentaron echarle ogú en las alas de la guinea; por eso se hace ebbó con este animal.

Awó: Cuando se ve este Ifá soplará aire hacia arriba y hacia los lados.

Obiní: Problema cerebro y vientre.

Okuní: Flojedad sexual. Cerebro.

Ewe ni odu: Añil, canutillo, frescura, escoba amarga, albahaca morada.

Secretos: Ebbomisi albahaca morada, canutillo, frescura, y escoba amarga. Etú a Asojuano.

Ebbó: Akukó, eyelé meyi, ekuekueyé, etú, bogbo teunyen, ashó araé, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “El Padre de las Lenguas”. Los blancos y los musulmanes vivían en la misma tierra y hablaban el mismo idioma. Sucedió que un día los Musulmanes le dijeron a los blancos, “nosotros fuimos enviados a esta tierra por el ashé del gran Alá, que nos dió el poder y la sabiduría”. Los blancos le contestaron, “nosotros somos iguales que ustedes”. Los musulmanes fueron donde Orula quien le vió este Ifá y les marcó ebbó: aukó y akukó a Eleguá, lo echaran todo en un kutu y le prendieran fuego, reconociendo así el poder de Alá. Los blancos que no visitaron a Orula y no habían hecho ebbó, cuando vieron el humo que salía del kutu y subía hacía el cielo, hicieron plegarias y Eleguá preguntó, “¿quién hizo el ebbó?” Como ambos recibían beneficios del “Coran” Orunmila le dijo a Eleguá, “¡vamos a separarlos!” Transformó la lengua (idioma) de los hombres blancos y la de los musulmanes, como no se entendían ellos decidieron separarse materialmente, pero espiritualmente, todos los hombres son uno. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

OFÚN OTURA (OFÚN TURÁ, OFÚN TEMPOLA)

“EL MAJÁ”

¡SIN DINERO NO SE MIRA”

+
I 0
0 I
I 0
I I

MAFEREFUN: OLOFIN, SHANGÓ, ORUNMILA, OSHOSI, ASOJUANO.

NACE: El Contagio de la Lepra.

Refranes:

- Cabeza seca, cabeza hueca.
- Lo que no es bueno al comienzo, no es bueno al final.
- Cuando hay cabeza el sombrero no se lleva en la mano.
- La lengua habla más rápido que lo que la cabeza piensa.

Rezo: Ofún Tempola, Awó aye, Awó epó, agután lebó. Ofún Tura, Ifá Adakoy.

Síntesis: El carnero ve a Olofin antes de morir, éste eleva sus ojos al cielo y lo implora. Olofin le contesta, “ya estás cumplido hijo, confórmate y le echaba la bendición”. En la tisana de este signo no puede faltar el jobo. Se le da tres (3) eyelé a eledá sobre Oshosi. Se hace paraldo con osadié meta y se dan dos (2) ayakuá a Shangó. A Oshosi se le pone un dilogun dentro de una bolsita cosida a la flecha. Habla el hijo de la muerte, Osain, el artista, muerte segura, tarros, falsos testimonios, enfermedad en la boca y en la barriga. Cuando la persona se ve en apuros y malas circunstancias debe ser más creyentes.

Awó: No puede atender personas leprosas para que no coja dicha enfermedad. Hay que echarse epó en la boca antes de hablar este Ifá. Este odu se retira enseguida del tablero de Ifá y en su lugar se pone Okana Yekú. Se le unta epó con el irofá para que la maldición que tiene la persona no la alcance a uno. Al sacrificar abo a Shangó, se le pone en la boca un pedazo de Palo Jobo o un poco de hojas de Álamo para que no se le afloje el miembro al awó. Cuando se ve este Ifá en un atefá la lerá de la euré de Orunmila y del aukó de los Guerreros se entierran, pero antes se cubre con Bejuco Pereira. Ésto se hace para vencer a los arayé, pues el Bejuco Pereira tiene el poder de destruir a los enemigos de la persona. **Intorí osobo:** No puede hacer ningún viaje. Atienda sus protecciones espirituales.

Ewe ni odu: Zar zafrán, ponasi, jobo.

Secretos: Otí shilekún ilé. Haga paraldo. Oguedé a Shangó. Ebbó con paño de sus costumbres.

Ebbó: Abo, akukó, opolopo epó, herramientas de trabajo, el paño de sus costumbres, igiú jobo, eyelé meyi, un hacha, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: El majá llegó al pie de un árbol y le pidió a éste que le dejara dormir a su sombra. El árbol consistió, pero el majá se quedó profundamente dormido y le cogió el sol; tuvo que retirarse para la plaza y cuando cayó (llegó) todos le entraron a palos matándolo.

Relato: En un pueblo había un medico que era el padre de Asojuano. Éste reunió a los pobladores y le dijo, “aquí se va a propagar una enfermedad y para evitarla todos tienen que hacer sarayeye con bogbo ere (miniestra en grano)”. Los pobladores no hicieron caso y todos comenzaron a enfermarse; se llenaban de llagas y granos.

Relato: “Alpiní el Adivino”. Alpiní era un adivino que tenía la virtud que le había conferido Olofin, de tener un espíritu que lo visitaba en sus sueños y le comunicaba todos los secretos. Pero este tenía un enemigo que era Ologbo, quien por envidia le preparó un alagugú (enviación de cazuela de palo) poniéndolo en un estado deplorable, donde Alpiní se sintió muy mal y decidió visitar la casa de Orunla. Éste le hizo osode y le vió este Ifá, diciéndole que tenía que hacer ebbó y darle unyen a su guía espiritual, dormir con un ikí de su tamaño colocado en la cabecera de la cama. Alpiní realizó todo tal y como Orunmila se lo ordenó. Cuando la enviación llegó junto al lecho de Alpiní, al tropezar con el ikí se cayó al piso perdiendo la virtud y

convirtiéndose en Ologbo. Éste, al verse descubierto, no tuvo más remedio que convertirse en el esclavo y vivir en la casa para que así no pudiera hacer más daño a Alpiní. Este ikí, es el bastón que representa al diablito de egungun que cuida a los que juran azor eggun. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

OFUN IRETE (OFUN BILE)

+
I O
I I
O O
I I

¡ORUNMILA MANDA QUE SE VISITEN LOS AWÓ!

MAFEREFUN: EGGUN, ORUNMILA, SHANGÓ, YEMAYÁ.

NACE: La Espiritualidad Eterna. La Inmortalidad del Alma.

Refranes:

- *El espíritu le es al cuerpo en la vida, como las alas al pájaro en el cielo.*
- *Que ciego le muestra a uno el camino.*
- *Hay algo peor que la muerte, el miedo a morir, porque este no la mata.*

Rezo: *Ofún Bile nene shubo badeyá apolo abi ñakí adifafun Laure umbatinló bale nifá akukó lebó. Abiyé adifafun amisisi, aikordie, eyele lebó.*

Síntesis: Habla la epilepsia, sobre todo cuando se duerme. Hay que hacerlo todo completo. Se le pone a Elegbara un ishú entero crudo con epó, un obi y después se bota en la plaza, cortado a lo largo. Por Babalú Ayé usted obtiene todo lo que desea y por eso tiene que recibirlo. La persona va a obtener algo grande por una suerte que le dará Obatalá. Hay que cuidar mucho su hijo menor para que Oyá no le retire la suerte, pues ella vela por ese muchacho. Nunca mire hacia atrás cuando esté caminando. No ingiera bebidas alcohólicas. Persona que tiene apodo. Habla de dos (2) personas que se visten iguales y se van a morir. Desbarate de relación de pareja. Aquí habla la luna, su contrario es mujer.

Awó: Cuando Ofún Bile tiene que darle a otro awó o iworó una osha, tiene que darle primero de comer a su lerí obi omí tutu y después dos (2) etú o dos (2) eyelé. Cuando se ve este Ifá se dice que la persona tiene en la puerta de su casa uno para que le haga Osha o Ifá. Esa cabeza es más grande que la suya. Antes tiene que orugbo para que no se vaya a morir. Tiene que relacionarse con los demás para conocer y no ser ignorado. *Osobo intori Ikú:* se le da unyen a Shangó ni akukó con amalá. Reciba Asojuano.

Obiní: Haga ebbó rápido. Reciba Ikofafún urgente, pues está enferma del vientre y puede ser fibroma. Hay embarazo.

Okuní: Trate de ser complaciente con su obiní para que no se atrase. Si es soltero tiene dificultades para encontrar pareja. Reciba Awofaka cuanto antes.

Ewe ni odu: Canistel, feligrama.

Secreto: Reciba los Guerreros, Orunmila. Unyen Yemayá, Shangó, y la tierra. Haga ebbó.

Ebbó: Akukó meyi, osadié meyi, eyelé meyi, otí, obi meta, agujas meta, ashó araé, herramientas, añil, un adaní, y demás ingredientes. Opolopo owó.

Ebbó: Embarazada (oboñú): akukó, adié meyi, eyelé, cuatro (4) botellas de otí, y ashó que tiene puesto, demás ingredientes, y opolopo owó.

Relato: “La Equivocación”. Una mujer se murió y su hija comenzó a llorar al lado de la difunta. Ésta se quedó profundamente dormida al lado del cuerpo de la madre. Cuando llegaron los sepultureros a recoger el cadáver, por poco entierran equivocadamente a la hija. Toto Iban Eshú.

Relato: “La Larga Familia”. Había una familia muy grande y todos estaban muriéndose. El último era hijo de Oyá, y ésta, para poder salvarlo, fue a casa de Orula, quien le hizo osode y le vió este odu de Ifá. Le marcó ebbó con: akukó, eyelé, herramientas, añil, le dió de comer al cielo y a la tierra en un plato. Orunmila le hizo el ebbó, y después le echó eyé de eyelé en una igbá la que se deslíe en añil y se la presentó a Olorun, con el akukó unyen a la tierra y lo enterró allí donde también mandó a poner el ebbó. Así se logró que él no desapareciera y pudiera dar continuidad a la existencia de la familia. Toto Iban Eshú. Maferefún Orunmila.

OFÚN OSHÉ (OFÚN SHÉ, OFÚN SHEWE)

+
1 0
0 1
1 0
0 1

“EL LORO” “OKIN”

MAFEREFUN: ORUNMILA, OBATALÁ, OSHÚN.

NACE: Puerco Jíbaro. La Oratoria. El Awán de Asojuano. Los Vestidos.

Refranes:

- *Vivir con una persona humilde, refresca la mente.*
- *El que le da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro.*
- *Sí los Orishas no me dan nada, yo no puedo hacer nada por ellos.*

Rezo: *Ofún Shé adifafun Iyá, adifafun Orunmila, adifafun Obatalá, adifafun Oshún akoshe loko akeyi alake lorubó.*

Síntesis: Aquí fue donde Oshupa (La Luna) visitó la casa de Obatalá. La mala suerte persigue a la persona. Hay que hacer tres (3) ebbó seguidos para contrarrestarlo todo lo malo que asecha a la persona, agresión, falsas acusaciones, problemas con la justicia, maldiciones. Cuidado con la avaricia y el orgullo. Hay contradicción entre eggun y osha. Ebbomisi con ristra de ajo. Este Ifá señala envidia y pérdida de la memoria. La persona al nacer fue abandonada por sus padres y sufrió maltratos por los que tuvieron que ver con su crianza. Cuídese la presión arterial, los pulmones; si siente malestares en su interior acuda al médico. Echa sangre por la boca, le espera una desgracia que puede caer en cama y morir. No críe hijos ajenos. Tenga cuidado lo enreden en una cuestión que se acabará sin haber empezado y usted perderá. Ud. Se cree que sabe mucho. Olofin y Orunmila son los que saben. Ud. ha perdido tres (3) suertes, pero todavía le ha de venir otra más grande que le ayudarán a salir de todos sus apuros. Tenga cuidado con una tragedia que se le presentará.

Awó: Se queda sin obiní y sin madre en su hogar.

Obini: Lleva una vida de desenfreno sexual, pues sus padres no la criaron en la mejor forma y cuando quedó encinta la repudiaron aún más. No se vuelva loca y no abandone a su hijo para que no pierda la suerte. Por la noche realiza el acto sexual y el okuní le mamó los senos y por la mañana sin lavárselos amamanta al hijo y así lo enferma por la falta de higiene personal. No se ha casado y ha tenido varios hombres. Si está embarazada no puede abortar

Eleguá: Eshú Atilú.

Ewe ni odu: Granada, clavellina.

Secretos: Reciba los Guerreros, Orula, y haga ebbó meta.

Ebbó: Akukó meta, adié meyi, eyelé meta, tres palitos con punta, un tallo de oguedé, hilo blanco y negro, ristra de ajo, una casita, atitán del terreno o ilé, demás ingredientes. Opolopo owó.

Relato: “Iyalashe la Mayombero”. Orunmila había tenido un omó con una obiní llamada Iyalashe que era Mayombero y trabajaba la brujería muy fuerte, pero como mayombero al fin era muy descuidada en su aspecto personal. Cuando ella estaba en estado, se disgustó con Orunmila y se marchó a vivir al monte, donde ella trabajaba su prenda con eyó. En aquel lugar parió a su omó y comenzó a lactarlo, pero por las noche eyó salía de la prenda y le succionaba la leche de sus pechos. Ella a la mañana siguiente alimentaba a su omó sin lavarse los pechos y el omó se le enfermó de cuidado por problemas con el estómago, pues se tragaba la ponzoña que el eyó le dejaba en los pechos de la iyá. Calculando Orunmila que ya su omó debía haber nacido, mandó a Elegbara al monte a buscarlo, pues sabía que al abrigo de la iyá peligraba su salud. Elegbara llegó al monte y se encontró un niño durmiendo fuera de una choza al pie de una mata de cardon junto a un eyó que lo cuidaba. El eyó se le tiró a Elegbara y éste lo enganchó con un garabato y lo hizo su esclavo. Cogió al niño y se lo llevó a Orunmila, pero la iyá no se preocupó de averiguar el destino del niño, ni del eyó. Cuando Orunmila vio al niño, reconoció que era su omó porque por su virtud vio que tenía ogbegan en su lerí. Orunmila le hizo osode y le vio este odu de Ifá, donde le decía que el omó tenía ponzoña dentro. Orunmila le

hizo ebbó con: omí ibú losá filtrada, coral, iye azabache, un pedazo de ewe cardon, inso de eyó, un akukó, adié meyi dun dun, y demás ingredientes. Después preparó un omiero con omí ibú losá, ewe cordón, eyé de coral, y azabache, iyefá rezado y se lo dió a beber al niño y éste vomitó toda la ponzoña que tenía en el estomago. El niño se crió al abrigo de Orunmila sano y normal. To Iban Eshú. Maferefun Orunmila.

Relato: “El Rey y el Hijo Bastardo”. Hubo un rey que acostumbraba a salir de casería tanto en su tierra como en otros territorios. Un día en que se hallaba de casería internado en el monte en unión de su sequito, se presentó de momento una gran tormenta por lo que se dirigieron al poblado más cercano y por el camino el rey. Les dijo a sus acompañantes, “¿como en ese poblado nadie sabe que soy el rey? Debemos mantener ésto en secreto y así evitamos que alguien vaya a atentar contra mi vida. Al mismo tiempo podremos divertirnos sin que mi rango me lo prohíba”. Cuando el rey y su sequito llegaron al pueblo fueron a pasar la noche en casa del jefe del poblado. Éste les proporcionó alojamiento hasta que pasara la tormenta en su propia casa. Preparó una fiesta como de costumbre se le hacía a todo forastero. En medio de la fiesta, el rey quedó fascinado de una bailarina, fueron tantas las promesas que le hizo, su insistencia, e incluso le entrega una sortija como recuerdo con tal que ella accediera a sus pretensiones amorosas, cosa que ella aceptó. De aquella relación, la bailarina quedó encinta. Pasado unos días el rey abandonó el pueblo y le prometió a la mujer que al regresó volvería por ella. Pasaron los años y el rey nunca más se acordó de la falsa promesa que hizo. Ella había tenido un hijo y como éste estaba creciendo, su mayor preocupación era conocer a su padre. Pues su madre decía que era un traficante que había muerto en una expedición y que lo único que había dejado era la sortija que ella le había dado y él tenía. Un día el muchacho fue a casa de Orunmila quien le hizo osode y le vió este Ifá y le dijo, “su mayor deseo es saber quien es su padre, pero para ello tiene que hacer rogación con: akukó, adié meyi, eyelé meyi funfun, asía funfun, adé de ikodidé, omí ibú losá, demás ingredientes, y opolopo owo. El muchacho lo hizo todo y Orunmila le dijo que llevara el ebbó a la unión de dos ríos. Cuando el muchacho iba a llevar el ebbó, tocó la casualidad que el rey le preguntó que hacía por allí, y el muchacho le dijo a lo que había ido. En la conversación el rey se dió cuenta del anillo que tenía puesto el muchacho y le preguntó que quien se lo había dado. Así encontró a su padre que lo ayudó. Toto Iban Eshú. Maferefun Orunmila.