

EL MÉRINDÍNLÓGÚN

EN

**NACIÓN DE ÒRÌŞÀ
(Batuque)**

Sistema Awo funfun

Todos los Derechos Reservados ©

Queda prohibida cualquier forma de reproducción,
Transmisión o archivo en sistemas recuperables,
Sea para uso privado o público por medios mecánicos,
Electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones
O cualquier otro, total o parcial,
Del presente ejemplar, con o sin finalidad de lucro,
Sin la autorización expresa del autor.

ISBN 978-1-4357-3744-0

Editado por Lulu

<http://www.lulu.com>

SOBRE ESTA OBRA

Consideramos que este libro pasará a la historia por ser el primero en abordar el tema “buzios” en Nación (batuque) desde un punto de vista serio y fundamentado, ya que el autor ha sumado a sus experiencias y conocimientos personales adquiridos con los años, datos obtenidos de viajes y pesquisas, para que este libro fuera una fuente digna de estudio para futuros *babalóriṣà* e *iyalóriṣà* del culto de Nación. Utiliza las palabras correctas escritas en yoruba y da una detallada explicación de cada *odù* del *dínlógún*. De hecho, aquí se indican las caídas donde hablan los *òriṣà* de Nación y su respectiva interpretación, que es muy distinta a las interpretaciones de *Ifá* o de otros linajes o variantes que ni siquiera conocen o entienden a los *òriṣà* de Nación. Aquí veremos que nos tiene que decir *Bara Lode*, por ejemplo, en que caída habla y que *ebò* puede hacerse.

PRÓLOGO

El haber adquirido este libro no significa que quien lo lea tendrá el *àṣẹ* para ponerse a “jogar buzios”, pues para ello es necesario pasar por las debidas consagraciones bajo la mano de algún *babalórìṣà* o *iyalórìṣà* competente. Si usted ya tiene *buzios*, este libro le ayudará a entender un poco la verdadera interpretación que debe darles a los mismos, aclaro que lo que transcribo aquí es apenas una introducción al extenso conocimiento que se debe tener para interpretar correctamente el oráculo de *dínlógún*, además he dejado algunos baches a propósito, para que sólo los que entienden puedan sacar partido de este libro. Igualmente, estoy completamente a las órdenes en caso de que alguien desee profundizar aún más en este oráculo si ya posee buzios o si desea recibir la consagración final como *awolórìṣà*, al final están mis datos de contacto. En cualquiera de los casos, gustosamente le atenderé, dado que hace algunos años que vengo introduciendo enseñanzas sobre los buzios a otros *babalórìṣà* e *iyalórìṣà* de mi país, que dejando de lado su orgullo aceptan aprender con un mayor de otro linaje que no es el suyo. Creo que es mejor aprender y hacer algo bien, que pretender que se hace algo bien y por ello no aprender, usando la frase “*debemos mantener las raíces del batuque*”, cuando en realidad lo que están manteniendo es el legado de ignorancia que con el paso del tiempo perdió muchos conocimientos, fundamentos y porqués.

El autor

INTRODUCCIÓN

El oráculo de adivinación en Nación de *Òrìṣà* (bатуке), conocido como “Axé de buzios” popularmente entre los afro-brasileños, difiere en muchos aspectos de otros tipos de “buzios” (cauríes) o sistemas oraculares basados en dieciséis cauríes, que son adoptados por otras corrientes de *òrìṣà* como lo son: la regla de *òòṣà* (Cuba); candomblé de *ketu* (Brasil); candomblé angolano (Brasil); candomblé *ijesá* (Brasil); candomblé de caboclo (Brasil) y algunas otras variantes. El hecho principal y diferente, es el *òrìṣà* patrón de cada sistema, pues por ejemplo, en la regla de *òòṣà*, los cauríes adivinatorios son los de *Elégbà*; mientras que en el candomblé *Ijesá* son los de *Ọṣun*. En Nación de *Òrìṣà*, los cauríes adivinatorios pertenecen a *Òòṣà-nlá*, bajo una cualidad o camino denominado:

Òrìṣà-nlá Ìgbín Ọrúnmilà-iyá “Èèrìndínlógún”

El significado de este nombre sería:

"Grande Orisa del Caracol, madre de Orunmilá y los 16"

Divinidad que popularmente es conocida como *Oxalá Orumilaia* y también como *Oxalá imperial*, cuyo sexo es femenino, en África su nombre es *Yemowo*, mujer de *Ọbàtálá*, o digamos “su parte femenina”. El nombre *Iyemowo* se puede traducir como: *Yèyé*= madre; *owo* = hijos; *òwó*= cauríes "*Madre cuyos hijos son los cauríes*".

Iyemowo fue la que trajo el culto *funfun* (de *òrìṣà*) y su oráculo desde el *ọrun* hacia el *àiyé* en el *odù* de *ifá òsé mejì*, vino acompañada de *Èṣù ajé*. Ella es la madre de toda la descendencia *funfun*, la mayor de todas estas divinidades. Nuestros mayores sincretizaban a esta divinidad con Santa Lucía, justamente por ser una santa que está relacionada con los ojos y por extensión con la

videncia o el “poder ver” los acontecimientos a través del sistema oracular.

El *mérindínlogún* en nuestro culto, en primera instancia, debe recibir sangre de animales de cuatro patas que se sacrifiquen para todos los *òrìṣà*. Nuestros caracoles no son los de elegba. Es un tipo de ceremonia que se hace al final de la carrera del *olòrìṣà*, cuando se va a recibir de *babalòrìṣà* o *iyalòrìṣà*, aunque existe una segunda consagración para quien se especializa en el uso del *mérindínlogún* que es de *awolòrìṣà* (dueño del secreto de *òrìṣà* o *awo* en *òrìṣà*), debiendo usarse la palabra *babalòrìṣà* o *iyalòrìṣà* cuando el o la *awolòrìṣà* tiene “hijos” o personas iniciadas en *òrìṣà* bajo su tutela, puesto que en realidad *babalòrìṣà* es una palabra usada en cualquier variante de la diáspora (Cuba, Brasil, Haití, etc) para expresar que el *awolòrìṣà* también es “padre” o “madre” dentro del culto al conjunto de divinidades que son generalizadas bajo la palabra “*òrìṣà*”, esto es, porque ha hecho “nacer” *òrìṣà* bajo su representación física a través del conocimiento que posee de sus secretos, de ahí que se dice: “*bàbá awo ní òrìṣà*”, cuya frase es exprimida en la palabra *babalòrìṣà*.

La palabra *Awo*, es usada en las tierras de origen como Nigeria, Benin, Togo, etc. para designar a cualquier sacerdote tradicionalista, más cuando se quiere especificar, se dice: “*awo ifá*” (*awofá*) , cuando es sacerdote en el culto de *Ifá*; “*awo òrò*” (*aworò*) , cuando lo es en el culto de divinidades que no son *funfun* y por lo tanto no se consideran como “*òrìṣà*” (recordemos que en la diáspora, todas las divinidades, son consideradas *òrìṣà*)

La palabra “*mérindínlogún*” se traduce como *dieciséis*, pero en realidad significa: (*mérin-dín-ní-ogún**) “*faltan cuatro para veinte*”. La frase “*mérindínlogún òwò erò*” significa “el remedio de los dieciséis *cauríes*”, porque ante su consulta se pueden solucionar y remediar

infinidad de situaciones terrenales. Cuando el caurí está consagrado para la adivinación se le denomina “òwọ erọ” (caurí que remedia o trae solución) y cuando no lo está se le llama òwọ eyọ que hace alusión al caracol vano, que antiguamente era usado como dinero y ahora lo simboliza. La palabra “mèrindínlógùn” en el idioma yoruba es por lo general acertada en la diáspora, usándose como apócope de la misma la forma “dínlógùn”, que es asociada por todos los creyentes y practicantes del culto de òrìṣà con el oráculo de los 16 cauríes; *dínlógùn* en realidad quiere decir: “falta para tener veinte” (*dín*=falta *ní-ogún* = tener veinte).

* *Ní-ogún* – En el idioma yoruba, el verbo ní (tener) antes de una vocal fuerte, por lo general se transforma en “l”, de este modo *ní-ogún* terminaría siendo *logún*

ÒṢÉ MĒJÌ

LEYENDA SOBRE EL DÍNLOGÚN

Fuente: Oluwo Ifawumi Joseph

"Después de años de discordancia, los padres de *Olojo* lo enviaron finalmente a la casa de su tío en *Ileṣa* quién era un tallador famoso en la corte real y el único escultor que tenía permiso de trabajar para el *oba* (el rey). *Olojo* aprendió rápidamente y fue promovido para volverse un tallador completo con su tienda y herramientas propias. Él se transformó en el primer tallador, después de su tío, al cual se le había permitido trabajar para el *oba* en cincuenta años. Con esta distinción se reciben muchos honores, hay protocolos y se hacen rituales para darle el *Àṣe* (el poder) al tallador para crear de la madera los objetos para los rituales de los *oba* y sus ceremonias. En la víspera de la ceremonia inicial que lo colocaba en esta posición ilustre, *Olojo* tuvo un sueño profético dónde su *Ori Ipin* (el destino hereditario) vino a él y le explicó que él era un *Òriṣà* reencarnado que había venido a la tierra para ayudar a los demás a superar sus males y vicisitudes en la vida.

Su *Ori Ipin* le dijo que él era un adivino de nacimiento y que la divinidad *Òriṣà Èrìndínlogún*, la patrona de *Ọwọ Mèrìndínlogún*, le enseñaría los métodos y protocolos de *Ọwọ* la adivinación de *Mèrìndínlogún* en sus sueños. *Olojo* estaba destinado a volverse un gran hombre, que sanaría al enfermo y viviría para siempre.

El *Oluwo* encargado de la adivinación para la ceremonia de graduación de *Olojo*, le comunicó que el trabajo como tallador en el palacio le traería la muerte y los *oba* tendrían mala suerte y enfermedad.

El *Oluwo* explicó que *Olojo* estaba destinado a volverse un gran botánico y adivino del *Òwó Mèrindínlógún*, y que cualquiera que lo ayudara a contrarrestar este destino sufriría terribles consecuencias. *Olojo* volvió a la casa de su tío y le narró la historia. Su tío fue a ante la urna de sus ancestros y oró durante horas para que todas las cosas de *Olojo* salieran bien y consiguiera el dinero para ir donde el *Oluwo* a rogarle su ayuda para buscar iniciación y aprendizaje en culto del renombrado *Òrìṣà (Ọ̀bàtálá)* en su templo de *Ogbomoso*. Su tío le dijo que su fracaso podría producir una calamidad a su familia, porque sus padres y parientes permitieron que él se desviara de lo que ellos debían haber sabido era su destino. Cuando *Olojo* dijo al *Oluwo* sus problemas, éste le dijo que esta premonición no tenía marcha atrás. *Olojo* mandó a buscar luego al *Oluwo* para que lo acompañara a *Ogbomoso*, enviándole comida, agua, ropas nuevas y varios soldados para protegerlo durante su viaje. Cuando llegaron al templo de *Ogbomoso*, *Olojo* fue bien recibido y entrenó 8 años antes de empezar totalmente en la tradición del sacerdocio de *Òrìṣà (Ọ̀bàtálá)*. Al término de su decimoquinto año de estudiar en el templo, él fue considerado capaz para ayudar a otros en todas las materias: salud física, mental y espiritual. Ahora *Olojo* era llamado *Òrìṣà Olojo*. Mientras en las afueras de *Ogbomoso*, *Òrìṣà Olojo* fue visitado por los sirvientes de *Irunmolè*, normalmente llamados los 401 *Irunmolè* (401 Espíritus de la Tierra) quienes le dijeron que el hombre no respetaba la Tierra, el hombre no veneraba la tierra. “Haga *Ebo* para nosotros en su nombre o el mundo no prosperará jamás”. *Òrìṣà Olojo* consideró este mensaje y le enseñó la eficacia e importancia de las “divinidades de la Tierra” al hombre.

Òrìṣà Olojo fue quien introdujo los *Irunmole* al mundo desde la región de *Ijesa* a *Ogbomoso*. Enseñó el culto y la importancia cosmológica de *Irunmolè* a lo largo de *Ijesá*, en los pueblos de *Ede*, *Iles!á*, *Okuku*, *Ilobu* y *Kuta*. Introdujo a los *Irunmolè* como Espíritus Hereditarios

andróginos, primordiales que pueblan el centro de la Tierra y sostienen el planeta por la prosperidad y la longevidad del hombre.

El nombre *Irunmòlè* tiene dos connotaciones básicas:

1) Se usa principalmente como el nombre Primordial del Espíritu hereditario que también se llama *Iyanlá, Mòlè, Odù, Onilè, Alè Apèpè Alè, Etigbire, Abeni Ade, Ogodomugbo, Ogere*, etc.

2) Identifica la raza Yoruba primordial de Inmortales que “se propagó a las personas Yoruba”. Los 401 Irunmole fueron descritos como los Espíritus de la Tierra, seguidos de los avatares, emisarios, aspectos, encarnaciones e “hijos” de la deidad de la Tierra. En la literatura de *Ifá*, el término se aplica normalmente, mucho más a los *Òrìṣà* que son considerados ‘Antepasados Inmortales’ y ‘Héroes Culturales Deificados.’ Estos *Òrìṣà* incluyen a *Ògún, Jàkutà, Oramfe, Ògiyán, Òrìṣà Rowu, Şàngó, Ibeji, Dàdá, Yemoja*, a los innumerables antepasados venerados y los *oba*.

Nota: Esta historia recogida en Nigeria, nos hace entender que ni *Ọṣun* ni *Elegbà* ni *Orúnmilá* tuvieron nada que ver con el *mèrìndínlógún* de nuestro culto de *òrìṣà*.

EL PORQUÉ DE LA PÉRDIDA DEL SISTEMA FUNFUN EN EL CULTO DE NACIÓN Y NUESTRO ESFUERZO EN RECUPERARLO.

En principio, no es mi intención el desprestigiar a nadie, dado que aportaré algunas reflexiones que todos los batuqueros más o menos aceptamos como hechos consumados, estas son conclusiones basadas en estudios hechos a algunos linajes del batuque en Rio Grande do Sul, algunos de los cuales tienen también relación con Uruguay y Argentina. Aquí hay objetividad y desde luego no se plantea la autenticidad de nadie ni se juzgan sus “axés”, simplemente se intenta buscar objetivamente, el porqué con los años desapareció el conocimiento del sistema oracular en nuestro culto, el cual luego de intensas pesquisas y estudios serios creo haber logrado recuperar. Si hubiera alguna maldad de mi parte, no habría hecho este libro para compartirlo con todo aquel hermano interesado en conocer lo que muchos han ocultado por tantos años.

Sabido es por todos los actuales practicantes del culto de “batuque”, que el sistema *awo funfun* de adivinación se perdió con el paso del tiempo, llegando únicamente hasta nuestros días los rituales de consagración y vagas ideas sobre la *òrìṣà Òṣànlá Òrúnmìlà-iyá*, quien lamentablemente, si bien antiguamente se conocía como un camino de *Oxalá*, hoy en día está llegando casi a su desaparición tras ser confundida con su hijo, el *òrìṣà Òrúnmìlà* perteneciente al culto de *Ifá*, quien al parecer está siendo adoptado por muchos como un agregado más al culto de Nación.

El sistema teórico se pierde porque lamentablemente la gran mayoría de la descendencia de linajes no terminó sus “estudios” y muchas veces pueden haber visto como se efectuaban las consagraciones primarias del “axé de buzios” (que es lo que más o menos se mantiene), porque ayudaban a sostener animales y

demás, pero es obvio que no pasaron por la fase de aprendizaje del sistema ni tampoco recibieron la consagración final. Por otra parte, es común en el batuque que los “filhos” que terminan de recibir todos los “axés” se vayan y no vuelvan más, buscando aires de grandeza y pretendiendo hacerle sombra a quien fuera su “pai” o “mae”; dicho sea de paso, algunos que se van, se consideran “liberados” y fundan templo sin siquiera haber completado sus “axés”, tengo personalmente varios “hijos” que han hecho esto y ahora se han transformado en mis detractores, no reconociendo que lo mucho o poco que saben lo aprendieron a mi lado. También era común que los antiguos “pai” o “mae” no querían enseñar a cualquiera por muchas razones, entre ellas, comportamientos no aceptados por las costumbres africanas y de la sociedad de antaño como la homosexualidad, el alcoholismo, etc., estaban también aquellos a los que no se les enseñaría mucho porque se sabía de antemano que se iban a retirar “auto-liberándose” y que traicionarían la confianza de sus mayores, pudiendo transformarse en fuente de divulgación de secretos y conocimientos que no son para cualquiera; de ese modo la mayoría de las veces se entregaba la primera “feitura de buzios” sin los secretos y conocimientos correspondientes, dejando que la persona obtuviera de los propios *òrìṣà* la “gracia” de entender o aprender por sí misma mediante sueños o videncia el significado de cada caída o asociara las mismas a los colores de los pasajes de la guía, la posición o el dibujo que se formaba.

Si cualquiera comienza a profundizar un poco en las historias religiosas de muchos de los *pai de santo* famosos en el batuque de los años tempranos, puede llevarse algunas sorpresas, como por ejemplo, el hecho de que no den los números cuando sacamos cuentas entre la fecha de iniciación y la de “liberación”, siendo muy pocos los años que han estado bajo la tutela de un mayor. Diría que tan pocos (a veces 4 años) que no alcanzarían para

aprender seriamente rituales de consagración. Claro que luego algunos de estos “pai” o “mae” tuvieron la inteligencia de aprender por otro lado o de otras formas y muchos igualmente terminaron casi formados como verdaderos *babalórìṣà* o *iyalórìṣà*, pero les faltó lo más importante, aquello que nadie les enseñaría ni querría compartir (de saberlo): El conocimiento teórico del sistema oracular.

Algunos creen que deberían encontrarlo en otros cultos, como la *santería*, el *candomblé* o *Ifá*. Y son muchos los que piensan que podrán aprender la teoría de los *buzios* a partir de *Ifá*, pero lamentablemente, nuestro sistema solo puede aprenderse en nuestro culto de *Nación*.

Cuando en el año 1986, en Rio Grande do Sul (Brasil) consultábamos con algunas antiguas *mae de santo*, hoy en día ya fallecidas, como la *iyalórìṣà Luiza de Ògún* (tía Luiza), ya con unos 70 años en aquella época, sobre los *buzios*, nos decía que ella sabía que las “caídas” tenían nombres propios y que cada una tenía su interpretación, pero con el paso del tiempo se fue olvidando de muchas cosas y nos decía: “Algunos nombres son *akalam*, *bará*, *alafim*, *jiloso*, *oxe*, *mejioco*, *etagunda*... *Alafim* es la mayor caída, es de *Oxalá Orumilaia*, trae paz, videncia, prosperidad... *Oxe* es de *Xangô y Oxum Ibeji*, sus colores son amarillo, rojo y blanco, habla de dinero, riqueza, amantes, más también de enfermedades...”

Es obvio, que hoy en día, a través de todos los estudios que hemos realizado, podemos darnos cuenta, que realmente Tía Luiza conocía las caídas, pero que además, a pesar de no recordar bien, los nombres que nos comunicaba eran bastante acertados:

Akalam = *Okanran* (casualmente en *jeje* se dice “Akala”)

Bará = *Ọ̀bàrà*

Alafim = *Alafia*

Jiloso = *Ejiroro* u *Ejiloso* (cuando aparece dos veces *irosùn*)

Oxe = Òṣé

Mejioco = *Mejioko*

Etaogunda = *Eta-ògúndá u Ògúndá*

Por otra parte, la *iyalórisà Rosália de Şàngó*, otra septuagenaria *mae* en aquellos años, decía: “Por cierto que sí... los *buzios* tienen sus caídas y sus *mirongas*, más para aprender eso, es preciso tener camino de “*babalaô*”, entonces el *filho*, después que recibió los *buzios* pasa por una obligación para *Oxalá Oromilaia* y recibe también su asentamiento”(...)

Vemos entonces que al parecer no todo el mundo fue considerado con “*camino de babalaô*” en el batuque, aclarando que sabemos perfectamente que el término “*babalaô*” (*babaláwò*) está mal empleado aquí y que en verdad lo que se pretendía era destacar los conocimientos y la consagración especial que tenía aquel *pai de santo* que podía interpretar 256 caídas de los *buzios*, amén de conocer historias, prohibiciones, colores, etc. dentro del jogo de *buzios* con relación al batuque.

De acuerdo con los datos que nos fueron aportados por más de una veintena de antiguos *pai* y *mae de santo*, para recibir el “*axé de buzios*” en la coronación como *pai* o *mae de santo* (primera consagración), el *filho* tenía que tener como mínimo 16 años de *bacia*, de ahí para arriba, pues se consideraba que las obligaciones debían hacerse cada cuatro años y para recibir el total del *irunmalê* había que pasar por cuatro obligaciones.

LOS 16 ODÙ PRIMORDIALES DEL DÍNLÓGÚN EN EL SISTEMA AWO FUNFUN (Buzios de Nación)

Los nombres de los 16 *odù* principales en el culto de *òrìṣà* de nación, de acuerdo con el orden de llegada al mundo, son los siguientes:

- 1) *Ọkánran*
- 2) *Oko*
- 3) *Ògúndá*
- 4) *Iyerosùn*
- 5) *Òṣé*
- 6) *Ọbàrà*
- 7) *Òdí*
- 8) *Onilè*
- 9) *Òsá*
- 10) *Ofun*
- 11) *Owanrin*
- 12) *Ejilá Ṣẹbora*
- 13) *Ológbón*
- 14) *Ìká*
- 15) *Ọbétégúndá*
- 16) *Aláfia*

Algunos de estos *odù* son conocidos en otras ramas con otros nombres o incluso con nombres erróneos por un problema de deformación de la palabra escrita causado por la pronunciación, explico a continuación el porqué de algunos nombres incorrectos:

Okànràn – También puede escribirse *Ọkònròn* y esto es correcto, sin embargo podemos encontrarlo escrito como “okanna”, siendo esto una aproximación a la forma en que se pronuncia. En el culto de la santería, algunos

incluso dicen: “okanna sode”, sin embargo *okànràn s’odé* es un *odù* compuesto de sistema de Ifá formado por los *odù Okànràn* y *Ogbè*.

Oko – Otro nombre de este *odù* es *Oloko*, pero generalmente se va a encontrar la forma compuesta de este *odù*, la cual es *Mèjìoko* u *Ejìoko*, siendo que de esta forma estaríamos hablando de la aparición del *odù Oko* en dos caídas consecutivas. El hecho de combinar dos caídas consecutivas para obtener un *odù* compuesto hace que la interpretación sea distinta a la que se puede hacer de una sola caída. Por esto no aconsejo confundir a *Oko* con *Ejìoko*.

Ògúndá – También puede ser escrito como “Eta-ògúndá”, donde “eta” significa “tres”, lo cual hace alusión a la aparición de tres caurries abiertos.

Iyerosùn – Puede escribirse acortando la palabra en la forma “Irosùn”. *Irosùn* hace referencia a un árbol sagrado e *Iyerosùn* es el polvo de color rojo que se extrae de dicho árbol. Luego “iroso” e “irozo” son deformaciones.

Òsé – Se puede encontrar escrito en otras fuentes como “oxé”, “oshé”, “oché”, todas formas fonéticas de la palabra.

Òbàrà – Siempre es escrita del mismo modo aunque no siempre con la acentuación yoruba.

Òdí – Se puede encontrar también como formas legítimas a *Èdí* e *Ìdí*.

Onilè - Se puede ver escrito casi siempre como “Ejonilè”, “Ejionilè”, “Eyeunle”, todas formas que hacen referencia a la aparición doble de *Onilè* esto es: *Ejì-onilè*.

Òsá – Se puede ver como “Ossá” y Èsán, la primera una incorrecta escritura y la segunda haciendo referencia al número nueve, pues este *odù* es representado por nueve cauríes abiertos.

Ofun – Siempre es escrito igual y cuando aparece dos veces decimos: *Ofun màáfun* o también *Ofun méjì*.

Owanrin – Aparece escrito en algunos lados como “ojuani”, siendo que en verdad esa es una aproximación a la forma en que se pronuncia.

Ejilá Şebora – A veces es escrito solo como *Ejilá* que significa “12”.

Ologbón – A veces es escrito como “ejiologbón”, pero esta forma debe usarse cuando se está haciendo una lectura compuesta, siempre que aparezca dos veces consecutivas. Otras formas de llamar a este *odù* son: *Irètè*, asociando o comparando su energía con la del *odù* de Ifá que lleva ese nombre y también *Mètàlá* que significa “trece”.

Ìká – Es a veces llamado “iká ori” (cabeza mala) y también se le llama *Mérìnlá* que significa “catorce”.

Obètégúndá – También es escrito como “Obeogúndá” y “Obegundá”. Erróneamente es llamado “marunlá”, en la creencia de que dicha palabra significa “15” en yoruba, sin embargo es notorio que esa fue la conclusión de alguien que desconocía el idioma e intentó seguir con la regla de agregar “nlá” al final del número, como es el caso de *mérìn-nlá* “cuatro-grande”, siendo que *marunlá* no existe, pues para decir “quince” se dice: *Médogún*. Algunos asocian o comparan la energía de este *odù* con el *odù* de *Ifá Iwori* y también le llaman por ese nombre.

Alàáfia – También es conocido como *Qtùrà*, puesto que algunos lo relacionan con ese *odù* de *Ifá*.

También se le llama por la numerología que representa: *Mérindínlógún* (dieciséis).

El orden de llegada hace también que asociemos el número de cauríes abiertos con cada *odù*, de la siguiente forma:

- 1 caurí abierto = *Ọkánran*
- 2 cauríes abiertos = *Oko*
- 3 cauríes abiertos = *Ògúndá*
- 4 cauríes abiertos = *Iyerosùn*
- 5 cauríes abiertos = *Ọṣé*
- 6 cauríes abiertos = *Ọbàrà*
- 7 cauríes abiertos = *Òdí*
- 8 cauríes abiertos = *Onilẹ̀*
- 9 cauríes abiertos = *Ọsá*
- 10 cauríes abiertos = *Ofun*
- 11 cauríes abiertos = *Owanrin*
- 12 cauríes abiertos = *Ejilá Ṣẹbora*
- 13 cauríes abiertos = *Ológbón*
- 14 cauríes abiertos = *Ìká*
- 15 cauríes abiertos = *Ọbétégúndá*
- 16 cauríes abiertos = *Aláfia*

Como se entenderá, los cauríes cerrados no se tienen en cuenta. Se debe entender, que la mayoría de los pai y mae de santo de batuque, al no conocer realmente los secretos de este oráculo, piensan que el buzio abierto es el lado que se “abre”, siendo que en verdad, se considera como “buzio abierto” cuando cae mostrando la abertura natural, en forma de boca; mientras que el lado que abrimos y muestra un agujero oscuro, se considera como el “lado cerrado”.

EL ORDEN DE MAYOREO

A pesar del orden numérico, el mayoreo de los *odù* no está relacionado con el mismo, pues, este oráculo, conocido como “*Awo funfun*” por pertenecer a *Òrìṣà-nlá*, tiene un orden diferente a otros, como veremos a continuación de mayor a menor:

- 1) *Aláfia*
- 2) *Ofun*
- 3) *Onilè*
- 4) *Iyerosùn*
- 5) *Ògúndá*
- 6) *Òkánran*
- 7) *Oko*
- 8) *Òbàrà*
- 9) *Ejilá Şẹbora*
- 10) *Ìká*
- 11) *Ológbón*
- 12) *Òbétégúndá*
- 13) *Owanrin*
- 14) *Òsá*
- 15) *Òdí*
- 16) *Òşé*

Se apreciará entonces que el mayor de todos los *odù* en nuestro sistema oracular es *Aláfia*, mientras que *Òşé* es el menor. Se supone que *Aláfia* representa a la divinidad femenina “*Èèrìndínlógún*”(16) cuyo apodo en el *Orun* era *Ìgbín eenòwó eenosè ejo kodu kodu*, que haciendo alusión a sus problemas con la lepra significaba: “*El caracol no tiene manos ni pies, la serpiente se arrastra sobre su vientre*”. Es de notar, que el hecho de tener lepra, hacía que se moviera con dificultad y debiera cubrirse con una

gran tela blanca puesto que la luz del sol daña más aún a quien tiene esa dolencia. El hecho de que otros caminos de *Òòşanlı* (viejos) les moleste la luz se debe también a que nacieron albinos. Los *odù Ofun* y *Onilè*, son considerados con el mismo grado de mayoreo, ninguno de los dos sería superior al otro, porque se dice que ambos nacieron juntos y son descendientes de *Alafía*.

A pesar de lo expresado sobre la igualdad entre *Ofun* y *Onilè*, se supone que de los dos *Ofun* es la mayor, mientras que *Onilè*, sería el dueño de una especie de “tierra blanca” (semén) que habría colocado en el vientre de *Ofun*, a partir de esto nacerían todos los tipos de *Òòşanlı*. Por ser el poseedor de la tierra blanca, es que *Onilè* recibió este nombre, que significa “dueño de la tierra”. De la unión entre *Onilè* y *Ofun* nacen el resto de los *odù*, en nuestro sistema, pues es un oráculo totalmente *funfun*.

Mientras que de la unión entre *Òşé* y *Òdí*, los más pequeños de todos, nació *Bàrà*, que fue quien abrió el camino para que naciera el resto de los *òrişà* que no son *funfun*.

Òsé y *Òdí* antiguamente estaban mejor posicionados dentro del orden de mayoreo del *dínlógún*, pero fueron relegados al último lugar luego de que sus encarnaciones primordiales en el mundo cometieran incesto. *Òsé-Òdí* estaría manifestando la relación entre *Yemoja* y su hijo *Orungán*.

Como la unión entre *Òşé* y *Òdí* provocó la humillación y la vergüenza, a quien le aparezca esta combinación, no debería ser iniciado en el culto de *òrişà*.

En el sistema oracular de *Ifá*, diferente del nuestro, los *odù* menores son *Ofun* y *Òşé*, porque allí son estos dos *odù* los que se relacionan con el incesto, mientras que para nosotros en esa combinación vino al mundo *Òbàtálá*, el líder de todos los *òrişà*, por eso a quien le aparezca dicha combinación en el *dínlógún*, tampoco debe ser iniciado, puesto que supone que allí “*Òbàtálá* está viniendo al mundo y el culto de *òrişà* aún

no ha sido creado”. Los buzios dicen: “No se puede iniciar en algo que todavía no existe en este camino”.

LA RELACIÓN ENTRE CADA ODÙ Y ÒRÌṢÀ EN NACIÓN

Tenemos que tener en cuenta, que a pesar de que tal vez, los nombres de los *odù* de nuestro sistema oracular, traído por nuestros mayores del África, puedan tener alguna similitud con los nombres de los *odù* de otros sistemas y/o cultos diferentes, en cada Nación o región varía la relación que existe entre el *odù* y el *òrìṣà*.

Veamos pues, cual es la relación en nuestro culto que es lo que nos interesa:

- 1) *Okánran* = *Èsù, Ògún, Egun*
- 2) *Oko* = *Ọde, Ọtìn, Ṣànpónnà*
- 3) *Ògúndá* = *Ògún, Bàrà*
- 4) *Iyerosùn* = *Yemoja*
- 5) *Òsé* = *Ọṣun*
- 6) *Ọbàrà* = *Ṣàngó*
- 7) *Òdí* = *Yemoja, Ọṣànlá, Bàrà*
- 8) *Onilẹ* = *Ògiyán*
- 9) *Òsá* = *Ọya*
- 10) *Ofun* = *Ọṣàlúfòn*
- 11) *Owanrin* = *Èsù, Ṣàngó*
- 12) *Ejílá Ṣẹbora* = *Ibeji*
- 13) *Ológbón* = *Ṣànpónnà*
- 14) *Ìká* = *Òsanyìn*
- 15) *Ọbétégúndá* = *Ọba*
- 16) *Aláfia* = *Òòṣà-nlá*

Sin embargo, esta relación no tiene mucha relevancia a la hora de dictaminar una cabeza con certeza, puesto que para ello, se deberá hacer varias tiradas y consultar el propio Ori de la persona mediante lo que se conoce como *Ibò*.

IBÒ

Determinantes en la elección

El *ibò* es un elemento que sirve para que el *awolòrìsà* pueda tener la certeza de lo que está expresando el *Ori* del consultante, pero además a través del *ibò* se puede saber que tipo de *Ire* (bendición) o *Ibi* (daño) vienen en el camino del *odù* que surge en adivinación. En Nación de *òrìsà*, hay dos etapas diferenciadas para la consagración de los “buzios”:

- 1) Primera “feitura de buzios” o consagración como “pronto con todos los axés” – Donde los buzios comen con todos los *òrìsà* – Los *ibò* que se entregan son solamente los que determinan *IRE* e *IBI* (*otà pequeña y haba*). El que los recibe debe aprender las caídas principales y estudiar mucho para poder pasar a la siguiente etapa más profunda, siempre que los *òrìsà* así lo determinen, pues no todos son para la otra etapa. Aquí sólo interpreta 16 caídas y no está apto para determinar *òrìsà* de cabeza, debiendo llevar a sus futuros *filhos* a que sus mayores determinen esto. Este tipo de asentamiento era común que lo recibieran mujeres y homosexuales. En esta etapa, no se considera como “*babalòrìsà*” o “*iyalòrìsà*” hasta que no tenga “*filhos en òrìsà*”

- 2) Segunda *feitura* o consagración como *awolòrisà* – Aquí recibe una pequeña consagración especialmente para el *òrìṣà Òòṣànlá Orúnmilà-iyá* y *Èṣù Ajelú*, donde se completa la “carga de los caramujos” y se completan los *ibò* que faltan, pero lo más importante: se enseña durante un mínimo de tres meses todos los significados de los 256 *odù* del *dínlógún*. Esta etapa en ramas como la cubana, se denomina “*consagración de oriatè*” y en algunas variantes de Brasil se consideraba como “*babalaô*”, sabemos que el término es incorrecto, pero antiguamente era como resaltar el conocimiento de todos los *odù* que tenía esa persona y el tipo de consagración especial que había recibido en *òrìṣà*.

Algunos, que no habían recibido la segunda consagración, pero teniendo conocimiento de su existencia, sin saber exactamente de que se trataba, se les ocurrió que tal vez se tratara de la entrega por partes de los *cauríes*, dividiendo el “*axé*” que ellos tenían de la “*primera feitura*” en dos partes, entregando 8 *cauríes* en principio y 8 más al completar. Lógicamente esto está totalmente fuera de fundamento y es un invento creado por desconocer la verdadera consagración a sabiendas de que existe.

Luego de explicado todo esto, pasamos a detallar la totalidad de los *ibò* en el oráculo de *awo funfun*:

En primera *feitura*:

Ojú malù (un tipo de haba)

Ọtà kékéré (una piedrita)

Se agregan en la segunda:

Ègúngún (un huesito)

Ìgbín (caracol de mar)

Apadí (trozo de loza)

Ejiòwó (dos cauríes amarrados)

Efun (especie de tiza)

Ikin (semilla de una palma sagrada)

Cada uno de estos *ibò*, posee un significado propio y además ambivalente, puesto que servirán para determinar tanto lo bueno como lo malo.

OJÚ MALÚ y ỌTÀ

Son los primeros *ibò* que se entregan a quien se va a registrar para saber si está en *Ire* o *Ibi*. El consultante los mezclará en sus manos y deberá quedar uno en cada mano. Luego, el *awolóriṣà* pedirá que abra una de las dos manos para dictaminar si la persona está con “bendición” o con “daño” encima. La *ojú malù* representa el daño, mientras que la *ọtà* es la bendición.

ÈGÚNGÚN

Un huesito obtenido del chivo que se sacrificara para *Bàrà-Èṣù Lode* por ocasión de la entrega del “*àṣe de méréndínlógún*”. Como este *òriṣà* es el que cuida las puertas entre el Más Allá y este Mundo, es también quien

abre el camino para *Egun*, por tal razón este huesito representará a *Egun* en la consulta.

ÌGBÍN

Un caracol blanco o de color claro de mar, que representa a la divinidad dueña del oráculo *Òòṣà-nlá Ìgbín*.

Cuando se quiere establecer un determinado tipo de bendición o daño, el *ìgbín* representa a la pareja y la enfermedad respectivamente.

APADÍ

Un trozo de loza especial obtenido del *Balè*, que representa al *Ipori* de quien se consulte, esto es porque se considera que el *Ipori* posee una porción de esencia ligada a algún ancestro.

EJÌ-ÒWÓ

Es la representación del dinero, la riqueza, pero en la fase negativa o de daño representa la pobreza, la ruina.

EḤFUN

Simboliza a todos los *òrìṣà funfun*, también es la salud mental y física, en su fase negativa representa brujerías y problemas espirituales.

IKIN

Está simbolizando a *Odù* como divinidad que participa del sistema.

OTROS ELEMENTOS

Forman parte integral del oráculo además los siguientes elementos:

1 *botijo* (quartinha) – Se consagra para *Òòṣà-nlá* *Ọrúnmìlà-iyá*

1 *guía imperial* (collares con pasajes de todos los *òrìṣà*) – Es consagrada “comiendo” un poco con cada *òrìṣà*, comenzando desde afuera (Lode) hasta finalizar con *Òòṣà-nlá*. Representa la unión de todos los *òrìṣà* bajo el liderazgo de *Òòṣà-nlá*.

4 *caramujos* (caracoles de mar del tipo cauríes gigantes) – Estos caracoles son la representación de los cuatro cantos del universo y al mismo tiempo las cuatro caras de *Èṣù Ajé* (un tipo de *Èṣù* femenino correspondiente a *Òòṣà-nlá Ọrúnmìlà-iyá*) desde donde lo observa todo.

5 *monedas* – El número recuerda al *odù òsé*, que fue donde vino al mundo el *mẹ̀rìndínlógún*, pero además simbolizan el pago. De ahí que cuatro de estas monedas se coloquen dentro de los caramujos grandes (como propina a *Èṣù*), una dentro de cada uno de los caramujos. Estos caramujos además se “cargan” con elementos que componen el *Àṣẹ* de *Èṣù Ajé*, transformándose en el propio *Èṣù* dividido en cuatro, por esto también recibe el nombre de *Èṣù Mẹ̀rìn*.

32 *cauríes* – De los cuales 16 son para la lectura y 16 son los que van con la divinidad patrona del oráculo en su asentamiento.

1 até (esterilla) – Que generalmente es preferida la que se recorta con forma redondeada, conocida vulgarmente con el nombre de “peneira”.

DIVISIÓN POR SEXO DE LOS ODÙ EN ORDEN DE MAYOREO

Es importante también conocer el sexo que tiene cada *odù* en el *dínlógún*, pues eso nos permitirá ofrecerle a esa energía (la del *odù*) como divinidad elementos que vuelvan a establecer el equilibrio a dicha energía, actuando sobre el consultante positivamente.

FEMENINOS

- 1) *Ofun*
- 2) *Ọkánran*
- 3) *Oko*
- 4) *Ejilá Şebora*
- 5) *Ologbón*
- 6) *Owanrin*
- 7) *Òsá*
- 8) *Òdí*

MASCULINOS

- 1) *Alafia*
- 2) *Onilẹ*
- 3) *Iyerosùn*
- 4) *Ògúndá*
- 5) *Ọbàrà*
- 6) *Iká*
- 7) *Obégúndá*
- 8) *Òşé*

Por ejemplo, a los *odù* masculinos se acostumbra ofrecer elementos redondos o de tipo “femenino” para contrarrestar su negatividad, mientras que a los femeninos se les ofrecen elementos de tipo “masculinos”, esto es con formas fálicas.

ELEMENTOS QUE RIGEN SOBRE LOS ODÙ PRINCIPALES

Debajo expongo los parejas de *odù* que se complementan por tener elementos opuestos, siendo por eso opuestos entre ellos, revelando además los *odù* puros y los compuestos. Los cuatro primeros, es decir, los “puros” son los más importantes en cuanto a lo respecta a los primordios de la creación del resto de los *odù*, siendo además los causantes de que se desencadenara el *àṣẹ* para el movimiento.

SIGNOS PUROS:

Ofun – Tierra

Òṣé - Aire

Onilẹ̀ – Fuego

Oko – Agua

SIGNOS CON ELEMENTOS DOBLES:

Òsá – Tierra y Fuego

Obara – Aire y Agua

Okanran – Agua y Tierra

Ogundá – Fuego y Aire

Ologbón – Fuego y Tierra

Ejiláṣẹbora – Agua y Aire

Alafia – Aire y Fuego

Iká – Tierra y Agua

Irosùn – Fuego y Agua
Owanrin – Agua y Fuego

Ọbégúndá – Tierra y Aire
Odi – Aire y Tierra

OSCURIDAD, LUZ, ACTIVIDAD Y PASIVIDAD

LOS ODÙ DE OSCURIDAD

Son aquellos que tienen mayor fuerza durante la noche, poseyendo una fuerte carga de negatividad cuando están anunciando *Ibi*, siendo por esa razón temidos y considerados de mal agüero. Están asociados con la brujería, con el lado negativo o punitivo de *Èsù*, *Iyami* y con las Almas de los Muertos.

Okò
Osá
Owanrin
Ologbón

Cuando uno de estos signos aparece en *Ibi*, se aconseja a la persona que haga los *ebo* prescritos cuanto antes y que por ningún motivo salga de noche ni ande por lugares oscuros.

LOS ODÙ DE LUZ

Son los que contrariamente a los anteriores, tienen mayor energía durante el día, asociados a la vida, a las actividades de los hombres, al trabajo, el tránsito, etc. Sin embargo, cuando están anunciando *Ibi* generan todo tipo de desgracias durante el día: accidentes, homicidios, robos, caídas, peleas, etc.

Onilè
Ògúndá
Irosùn
Aláfia

Cuando alguno de ellos aparece en *Ibi* para alguien, se le aconseja que haga el *ebo* marcado cuanto antes y que si tiene que salir a la calle, que lo haga temprano en la mañana o de tardecita. Más, en el caso de *Onilè*, indica que la persona no debe por 8 días salir de su casa y que si no tuviera más remedio que lo haga sólo por la mañana temprano.

LOS ODÙ ACTIVOS

Son los que proporcionan energía excesiva sobre la persona, desequilibrando su sistema, su vida y todo su entorno. Relacionados también con la actividad física del ser humano, cuando está despierto.

Òsé
Iká
Obàrà
Ọbétégúndá

Cuando están anunciando *Ibi* generan una aceleración en el sistema de la persona, con nervisismos de todo tipo, dolores musculares, stress y enfermedades que son provocadas por los nervios. También traen agresividad, mal humor, histeria, etc.

LOS ODÙ PASIVOS

Son aquellos que quitan energías a la persona, dejándola atontada, agotada o en estado de somnolencia.

Odi
Okanran
Ejilá
Ofun

Cuando alguno de ellos está anunciando *Ibi*, entonces influye a la persona en su descanso, esto es cuando duerme, provocando pesadillas, insomnio, delirios, falta de control, etc. Es decir que la persona andará como atontada, cansada, desganada, descuidada, sin deseos de nada. Estos signos también están relacionados con las visiones de espíritus y con las perturbaciones por parte de los mismos.

ALGUNOS ANIMALES POR ODÙ

ÒFÚN – eyelé funfun

ONILÈ – Eku / ìgbín / akùkò

OKANRAN – Akùkò / ajá

OKO – Èlèdè / agbalín/ gunugún

ÒGÚNDÁ – Eja / akùkò / eyelé funfun

IROSÙN – àgbò / àkùkò / agbalín

ÒŞÉ – Adìè / etù / àpàrà

ÒSÁ – Pèpèyè / àgùtàn / akùkò

OWANRIN – Etù / agbalín

EJILÁ – obúko / akùkò / etù

ALAFIA – eyelé funfun / akùkò / àjàpà

IKÁ – Eja / Esin

OLOGBÓN – Ewure / owíwí / ajá / agbalín / etu

OBARA – Àjàpà / akùkò / eyelé funfun

OBÈGÚNDÁ - Ékun

ÒDÍ – Ehorò

LOS ANIMALES Y SU FUNCIÓN EN EL EBO

ÀKÙKÒ (gallo)

De los dieciséis principales *odù*, el *àkùkò* es indicado en ocho, casi siempre en pago u ofrenda para Èsù:

Okanran; Ogunda; Irosun; obàrà; onilè; osá; ejilá; alafia.

Es un animal de batalla, por eso también se usa mucho para limpiarse cuando hay guerra espiritual. Cuando una mujer quiere encontrar pareja ofrece este animal. También para cubrir y proteger cuando los *òrìṣà* masculinos están comiendo animales de cuatro patas.

EYELÉ FUNFUN (paloma blanca)

Usada en cuatro *odù*, generalmente es liberada cuando hay trabas y a veces para alimentar a Ori: *Ofun; Ogundá; Alafia; Obara.*

Este animal atrae todos los Ire cuando es ofrecido a Ori: casa, hijos, pareja, dinero. También protege de los peligros.

ETÛ (guinea)

Indicada por signos *ologbón; ejilá; owanrin* y *òsé*. Usada generalmente para alimentar a Ori y a casi cualquier *òrìṣà*. Ayuda a escapar a problemas judiciales o de los enemigos.

ÀGBÀLÍN (venado)

Generalmente para calmar a *Egun*, raramente se usa cuando sale en *iroso; ologbón; owanrin; oko.*

EJA (pescado)

Para alimentar a *Ori*, atrae la prosperidad, seguridad y sensación de bienestar. Es óptimo para renovar las energías. Es indicado por: *Ogunda* e *Iká*.

ÀJÀPÀ (tortuga)

Atrae la longevidad, hijos, protección y seguridad. Es usada generalmente para ofrecerla a *Şàngó*, *Òsanyìn* e *Yemoja*. Siendo reclamada en: *obârà* y *alafia*.

AJÁ (perro)

Para asentar *Ògún*, para resolver problemas de salud y también para obtener la victoria gracias al favor de *Ògún*: *Ologbón* y *Okanran*.

EKU (cobayo)

Para alimentar y asentar *Èsù-Bara*; pero también para tener una familia numerosa: *Onilè*.

EWURE (cabra)

Para asentamiento de *òrìşà* y para atraer salud, prosperidad y larga vida. Es indicada por *Ologbón* para ofrecerla a *Ọbàtálá*; *Òsun*; *Ọya*; *Yemoja*; *Ọba*; *Ọtìn* y cualquier otro *òrìşà* femenino que la indica a través de ese signo.

ÀGBÒ (carnero)

Para asentamiento de *òrìṣà* y para alimentar a *Egun*. Es también usado para tener potencia, salud y vencer los enemigos. Es indicado por *Irosùn*.

OBÙKO (chivo)

Para asentamiento de *òrìṣà* y atraer larga vida, salud, fortaleza y prosperidad. Es indicado por *Ejilá*.

AGUTÁN (oveja)

Se usa para asentar y alimentar a *Yemoja* principalmente, aunque a veces puede ser reclamada por *Ọṣun*, *Oya* u otro *òrìṣà* femenino, siempre que aparezca el signo *Osá*. Atrae la salud, larga vida y prosperidad.

ÈLÈDÈ (cerdo)

Ayuda en las finanzas, el desarrollo económico, a tener hijos y para la salud. Es indicado por *Oko* y generalmente se ofrece a: *Ọde*; *Ọtin*; *Şànpónnà*; *Yemoja*; *Ọgún* y *Èṣù*. Siempre que el *òrìṣà* lo pida.

Hay que tener en cuenta, que en *Oko* los animales no se decapitan, sólo se desangran mediante un corte en la yugular, dejando sus cabezas unidas.

PÈPÈYÈ (pato)

Ayuda a neutralizar los enemigos, a estar alerta y provoca el olvido. Se usa cuando aparece el *odù osá*. También es ofrecido a *Yemoja* y *Ọṣun*, cuando le reclaman en ese signo, pudiendo incluso otros *òrìṣà* pedirlo como *ebọ*.

ADÌẸ (gallina)

Usada para que el hombre encuentre pareja, pero también para protección contra la hechicería y para proteger los *ebò* cuando los *òrìṣà* femeninos están consumiendo animales de cuatro patas.

ÌGBÍN (caracol)

Usado para problemas de salud y para traer calma; también para alimentar a *Obàtálá* y *Ori: Onilè*. Atrae la paz y la estabilidad.

ÀPÀRÀ (codorniz)

Para evitar problemas judiciales y para escabullirse de la justicia o los enemigos. Es muy usada para los asentamientos de *Òṣun* y *Şànpónnà*, aunque otros *òrìṣà* pueden reclamarle como alimento u ofrenda cuando aparece *Òṣé*.

EHORO (conejo)

Para escapar de problemas con la justicia; para esconderse de *Ikú* y para tener hijos. Únicamente se relaciona con *Odí*.

ÉKUN (leopardo)

Su cabeza, piel y dientes se usan para fortalecer algunos asentamientos de *òrìṣà* y de *Ifá*. Se considera con la facultad de atraer poder, habilidad y coraje cuando se tiene alguna de sus partes como amuleto: *Obegúndá*.

Cuando apareciera *Obegúndá* al ser consultado el tipo de animal a ofrecer para un *ebò*, indica que no se

debe sacrificar el animal, que éste deberá soltarse o que la persona deberá criar algún animal en su casa; en ambos casos se preguntará a través de *ibò* para verificar.

ESIN (caballo)

Para protección, poder y control de liderazgo, pues simboliza la realeza. Es marcado por el signo *Iká*.

GUNUGÚN (buitre)

Y cualquier otra ave rapaz, se usan sus plumas como protección contra la hechicería o se le pone plumas de esa ave al *òrìṣà* que indicara *Oko* al preguntar si lleva algún tipo de pluma en su asentamiento. También a veces se usan partes de sus cuerpos en la preparación de polvos para determinadas cargas mágicas que se ponen en algunos asentamientos.

OWÍWÍ (lechuza)

Su uso es igual al de *gunungún*, poseyendo la propiedad de alejar la brujería. Es indicada por el *odù Ologbón*.

METALES RELACIONADOS CON LOS ODÙ

Ofun – Plata y estaño

Ejionilè – Plata

Okanran – Hierro

Oko – Plomo

Ogunda – Hierro

Irosun – Cobre

Òsé – Oro, cobre y latón amarillo

Òsá – Plata y cobre

Owanrin – Hierro y cobre

Ejilá – Cobre

Alafia – Plomo y estaño

Iká – Cobre, hierro y latón mezclados

Ologbón – Limadura de hierro

Obara – Oro, oro blanco y platino

Obegúndá – Hierro y plata

Odí – Estaño

INTERPRETACIÓN DE LOS ODÙ EN NACIÓN

Existen dos métodos principales para interpretar los *odù* a través del sistema *awo funfun*: el simple y el compuesto. En el sistema simple, el iniciado recibe los buzios en una consagración que en realidad es la “coronación” como *pai* o *mae de santo*, solo tiene que aprender los principales 16 *odù* para poder hacer una interpretación somera del problema que está aquejando al consultante, pudiendo obtener buenas respuestas y establecer soluciones. Sin embargo, a través de este método simple, no se puede dictaminar una cabeza de *òrìṣà*, ni tampoco se puede obtener el camino de cada *òrìṣà*, así como no es posible hacer un registro de *itan* en una obligación de *òrìṣà* para obtener un *odù* personal. Para eso es menester que el iniciado reciba una segunda consagración, recibiendo la totalidad de los componentes del *dínlógún* y logre aprender el sistema compuesto, que conjuga un total de 256 *odù*. Por supuesto, este otro método es más eficaz y certero que el anterior, aunque amerita que el *awólòrìṣà* deba poseer más memoria.

A continuación dejo las interpretaciones de los 16 *odù* primordiales del *dínlógún* en Nación, a través de los que hablan los distintos *òrìṣà*.

ÒKÀNRÀN (1 caurí abierto y el resto cerrados)

Al momento de aparecer este *odù* el adivino debe derramar un poco de agua del botijo del *mérindínlogún* en la calle, puesto que así venga por *Ire*, es un *odù* que anuncia problemas con *Èṣù* en la calle (*olode*) y asuntos que solucionar con los “*òrìṣà de afuera*”. Indica también que fuerzas negativas y extrañas están obrando sobre la persona.

Rezo: *Èṣù 'lode mo pè lànà fun, kò sí ọ̀nà burukú*

Anuncia revueltas, discordias, discusiones, brujerías, peligro de incendios, separación, soledad.

Como ya expresara, de acuerdo con el orden de llegada, este *odù* es el primero, por tal razón es que aquí hablan nuestros *òrìṣà* de afuera masculinos y *Egun*.

A través de este *odù* se están expresando *Èṣù Lode*, *Ògún Avagán*, *Ṣàngó Kamukán*, *Egun*, habría que verificar con el *ibò* por sí o por no, y que tipo de *Egun*:

Bàbá Egun (los del *balẹ*)

Egun de Kimbanda (Exu)

Egun de Umbanda (Caboclos, Pretos, etc)

Egun sanguíneo (familiares muertos)

Es importante aclarar, que el hecho de que algún *òrìṣà* específico use este *odù* para “expresarse” o “hablar” no significa que indique que es el *òrìṣà* de cabeza de aquel que se consulta. Esto es también extensible para los demás *odù*.

Dependiendo de quien se está expresando se debería entonces enfocar la interpretación.

Èṣù-Bàrà Lode dice: Que el consultante tiene algún tipo de deuda con él, que deberá hacerse urgentemente una limpieza con los *òrìṣà* de afuera. Tiene también que aprender a dar, porque le gusta recibir pero

es un poco egoísta cuando tiene que dar. Que no use la falsedad con nadie, que es preferible quedarse sin amigos antes que vivir siempre en la mentira.

Cuídese en la calle, evite andar en lugares oscuros, en las encrucijadas y en sitios peligrosos, porque le pueden robar. Hay personas que están espiando todos sus movimientos y quieren saber sus cosas.

Que si va a viajar, que no lo haga sin antes hacerse alguna limpieza o *ebò*, porque seguramente pasará algo malo. Que evite discutir por gusto. Si tiene pareja está a punto de separarse, deberá dejar un poco de lado su individualidad y tratar de compartir más su tiempo. Usted es muy caprichoso y no se da cuenta que debe cambiar su proceder, a veces los demás también pueden tener su cuota de razón.

Cuídese de problemas en la piel, como sarpullidos, forúnculos, herpes, etc.

Ebò - 1 pollo oscuro, 1 bastoncito, una *farofa* de *dendê*, maíz tostado, 1 botella de aguardiente de caña, tela roja y negra, 1 vela roja.

Ògún Avagán dice: Debe hacer una ofrenda para que se abran sus caminos, dado que es víctima de envidia y malos pensamientos en su contra, incluso hay alguien que le está haciendo trabajos con *Èṣù* por el lado de kimbanda. Evite el uso de la violencia y la fuerza porque saldrá perjudicado. Evite el consumo de alcohol y no vaya a viajar por el momento hasta que no haga algún *ebò*. Controle su carácter, porque puede ir preso a causa de una riña.

Usted mismo se está alejando de sus conocidos con actitudes que ellos no aprueban, tal vez porque usted tiene ideas distintas o tal vez porque está actuando en una forma que debería enmendar. Energías negativas están influenciando su carácter y por eso usted ultimamente se pelea con todo el mundo. Evite el consumo de drogas y no se automedique. No ande con

malas juntas ni se reuna en las encrucijadas a beber, pues allí podría haber un pleito en el cual usted puede salir herido.

Dice además que se cuide de infecciones en la boca y los dientes.

Ebo - 1 pollo colorado, 1 machetito, 1 botella de aguardiente, *farofa* de *dendê*, porotos negros tostados, maíz tostado, 1 vela roja.

OKO (dos cauríes abiertos y el resto cerrados)

Oko, cuando aparece dos veces, es decir, en dos tiros consecutivos, recibe el nombre de *Eji-okò*, de este modo, *Ejiokò* es un *odù* compuesto, formado por la unión entre *Oko* en la izquierda y *Oko* en la derecha, siendo esta conjunción parte del sistema compuesto, o sea aquel que utiliza dos tiros para interpretar un *odù*. Como aquí estamos simplemente dando a conocer el sistema simple (una sola caída), hablaremos sólo de *Oko*.

Rezo: *Oloko ejifè òwó ejifè òwó*

A través de este *odù* hablan *Ọde* y *Ọtin*, *Şànpónnà* *Şàkpàtà*, *Ibejì*, *Şàngó Dádá*, *Ọya Tìgbówà*.

Dice que hay peligros relacionados con la enfermedad, la muerte, el parto y los niños.

Si el consultante es mujer y está embarazada, se le recomendará que preste especial atención a su embarazo y que haga algún *ebo* para evitar un parto antes de tiempo, un aborto o pérdidas, ya que peligra tanto la vida del niño como la suya. Si se trata de un hombre cuya mujer está embarazada, se le recomienda lo mismo.

El *odù* también indica muerte de personas mayores en la casa.

Buscando luego a través del *ibò* que *òrìṣà* es el que se expresa, se hace la interpretación y además se podrá tener certeza cual es el *ire* o el *ibi* que anuncia.

Ode y **Otìn** dicen: Que debe darle atención al tema laboral, pues muy probablemente pueda finalizar alguna etapa relacionada con su trabajo o si fuera una “changa” o trabajo por temporada, ya está llegando a su fin. En caso que no sea así, existe la posibilidad que estén planeando despedirle o cambiarle de puesto. De todos modos, indican un término de una etapa negativa en el ámbito laboral, que probablemente traiga un cambio que finalmente será para bien, vale decir, terminará con algo mejor siempre. Haciendo el *ebọ* correspondiente no deberá temer por su economía.

Por la noche no ande por el campo ni cruce el monte, porque puede ser víctima de un robo. No se meta en el agua ni cruce ríos a nado, corre peligro de ahogarse.

Ebọ - 2 palomas, 2 cocos, *àṣòṣò*, tela celeste y blanca, 2 velas celeste con blanco.

Ṣànpónnà dice: Que usted está propenso a tener alguna enfermedad que puede ser grave, cuídese mucho, sobre todo en sus relaciones sexuales, haga *ebọ* para evitar ese mal y protéjase. Por las dudas hágase un chequeo médico para tener seguridad sobre su estado de salud, si está bien dele las gracias a su *òrìṣà* de cabeza que le ha protegido y no se vaya a descuidar. Evite la automedicación y las drogas, porque una oscuridad se cierne sobre usted y puede arrastrarlo a un lugar del cual no podrá salir.

No se deprima, que todo en la vida tiene solución y en su camino finalmente va a encontrar la felicidad.

Conviene que la persona que se consulta se de algún baño con hierbas para alejar influencias de espíritus negativos.

Anuncia enfermedades diversas, por lo cual más vale cuidarse mucho, no tome sol en exceso y cuídese mucho la piel.

Ebo - 2 palomas, maíz tostado, poroto negro tostado, *pipoca*, 2 velas rojas.

ÒGÚNDÁ (Tres cauríes abiertos el resto cerrados)

A través de este *Odù* “hablan” (esto no significa que alguno sea el *òrìṣà* de cabeza) *Bàrà* y todos los caminos de *Ògún*.

Es un *odù* que anuncia pleitos, discusiones, guerra declarada. Aquí tres personas luchan por el mismo objetivo y tienden a destruirse por ello. El consultante tuvo, tiene o tendrá tres amores importantes en su vida, se terminará casando con el último que conoció.

Rezo: *Ògún dáiyè dáiyè Ògúndá eja eji kò sí ijá*

Bàrà dice: Que tenga cuidado con la infidelidad y la traición, tanto de su parte como de parte de su pareja o de otra persona (en caso que el consultante no tenga pareja), porque puede haber una tragedia. Aléjese de los chismes y los enredos, porque el que saldrá perdiendo será usted.

No consuma bebidas alcohólicas, porque usted bebe y se le afloja la lengua, dice cosas de las cuales después se arrepiente. Ya he tenido o tendrá problemas relacionados con la bebida, por esto trate de no beber.

Si este *odù* viene trayendo *Ire*, *Bàrà* está pronosticando buenas oportunidades laborales, entrada de dinero extra o posibles viajes. Si viene trayendo *Ibi*, lo que anuncia son disgustos y enredos con posibles peleas a golpe de puños, cuidese de las trampas y los robos. En este caso será mejor hacer algún *ebò* para alejar la negatividad.

Tiene un oponente que desea quitarle a su pareja, cuidado con esto, busque reconquistar a su pareja porque de lo contrario la perderá. Hay personas que le espían para saber sus movimientos y hablar mal de usted. Evite tener problemas con los vecinos.

Ebò - 3 muñequitos, 3 monedas, 3 botellas de aguardiente, 3 *farofas*, 3 velas rojas. Se distribuye en tres cruces de caminos.

Dice **Ògún**: Que debe mantener la calma, procure no usar la violencia ni transportar armas, usted es una persona muy irracional e impulsiva que puede lastimar a otros o salir lastimado, por eso evite también tener armas en su casa.

Dice que anda enojado con alguna persona y que tiene ganas de golpearle, pero que no lo haga, porque intervendrá la justicia y usted será el perjudicado. Que tiene una guerra encima y para ganarla deberá tener calma, paciencia y hacer *ebò*.

Evite el consumo de alcohol y no se drogue ni automedique. Trate de quitar el nerviosismo que tiene haciendo algún deporte o actividad que le distraiga.

Si el *odù* viene trayendo *Ire*, *Ògún* está pronosticando mucho trabajo y esfuerzo que será recompensado, los caminos estarán abiertos y para ello conviene hacer un *adimú* de agradecimiento a este *òrìṣà*.

Viniendo con *Ibi* dice que tenga mucho cuidado con los accidentes, si va a andar en algún vehículo no beba y tenga cuidado de que el que conduzca sea prudente. Cuídese la salud porque puede que le tengan que operar. Tenga cuidado cuando use cuchillos u otras

herramientas de corte, no se vaya a lastimar. Obviamente, que con *Ibi*, se torna más que imprescindible hacer algún *ebò* para alejar los males.

Ebò - 1 pescado fresco, 1 machete, tela blanca, 3 anzuelos, hilo, *epo*.

IYEROSÙN (cuatro abiertos, el resto cerrados)

En este *odù* hablan *Yemoja Boji*, *Şàngó Sobo*, *Yànsán*, *Bàbá Egun*.

Indica accidentes, cortes, pérdida de sangre, golpes, caídas, mareos, llanto. Es un *odù* bastante peligroso, por eso para alejar un poco su fuerza negativa nos colocamos un poco de *efun* sobre los párpados y también sobre los del consultante diciendo: “*Efun fun ayo*” (*efun* para la alegría)

Rezo: *Irosùn apà ntá ritá gbè gbè òjò roko to gbè gbe l'òjò kun*

Dice **Yemoja**: Que usted ha pasado mucho trabajo, que ha tenido problemas con su familia, que ha llorado mucho porque han sido injustos, que casi no tiene trato con ellos. Que tiene parientes que viven en el exterior o en el campo, ellos piensan mucho en usted. Busque alejar la negatividad de su vida intentando reiniciar proyectos y cosas que tenía planeadas, pero que no las cuente a nadie porque le truncan todo. A usted le han hecho trampas y le han engañado mucho, piense que todo tiene que servir de experiencia para no volver a caer en lo mismo nuevamente. Usted es una persona con muchos sentimientos, pero que no le gusta demostrarlos

y por eso muchas veces llora a escondidas, no sufra ni se haga mala sangre, porque haciendo *ebọ* las cosas se irán solucionando. Cuidese del agua, si va a la playa no se meta en lo hondo y no cruce el mar. No siempre hay que desconfiar de todo el mundo, porque no todos son iguales y usted no sabe discernir entre quien le miente y quien es sincero. Hay una mujer que le tiene mucha envidia, que desea que no tenga a nadie en su vida amorosa, habla mal de usted y cada vez que puede le está degradando frente a otros. Todo podrá vencerlo si se lo propone, está en usted hacer lo indicado y cambiar su actitud.

Ebọ - 4 cauríes, 4 bastones, maíz tostado, *egbo*, 1 pollo blanco.

Dice **Şàngó**: que se cuide de trampas en papeles, que todo lo que deba hacer relacionado con asuntos legales, que es mejor que tenga un abogado o escribano de su confianza a su lado.

Que a usted pueden ofrecerle un puesto mejor o mandarlo a buscar de algún lugar para ofrecerle un cargo importante, tenga cuidado con esto que hay engaño detrás.

Si tiene cuentas atrasadas, cuide que no le pongan interés demás ni que le agreguen sumas que no van. Trate de pagar sus deudas lo antes posibles.

La envidia y las malas lenguas le persiguen, no de motivos para que hablen mal de usted, cuide su comportamiento, que con la verdad y la honestidad se llega a todos lados.

Ofrezca frutas a los *Ibeji* para estar mejor.

Dice **Yànsán** – Dele de comer a la tierra y haga ofrendas a los *Egun*. Cuidese de no caerse, no salte por encima de pozos, zanjas ni cunetas. No visite hospitales ni cementerios. Vaya a la orilla del mar en la tarde y pida tranquilidad deje algún presente allí para los *Egun* que le van a escuchar, pueden ser flores. Se encuentra con

mucha depresión, busque la alegría y vea el lado bueno de las cosas.

Haga las cosas con calma y no busque tener siempre la razón, a veces los demás también tienen razón. Suavice un poco su carácter, porque muchas veces se expresa de malos modos y eso hace que las personas se alejen de usted.

Si el *odù* viene por *ibi*, puede estar anunciando la posible muerte de algún pariente mayor y tal vez una pequeña herencia de su parte.

Tenga cuidado con los robos, abra bien los ojos.

Ebo - 4 *farofas* (una de cada especie), 1 pollo, 4 monedas, *àmàlà*, 4 manzanas rojas, miel, 4 velas rojas.

ÒŞÉ (5 abiertos y el resto cerrados)

Hablan *Òşun*; *Òşun Ibeji* / *Şàngó Ibeji*, *Şànpónnà Bèlúja*.

Anuncia enfermedad, dolores de estómago, úlcera, gastritis, problemas en la sangre, mareos, vómitos, diabetes, contagio de enfermedades, problemas en el útero.

Rezo: *Òşé mu lù 'kú o lọ t'òba ogbó, àşę mu lù 'kú mulu kú dafun ndé re ebọ ibà ogbo, ibà omọ, ibà iyalode odidè.*

Dice **Òşun**: Que usted es una persona muy desconfiada, que piensa que siempre le están engañando, pero que no siempre es así. Es muy enamorado/a y siempre tiene algún pretendiente detrás. Tuvo muchas decepciones en su vida, principalmente en el plano amoroso, deberá aprender de los errores pasados para no volver a tropezar dos veces con la misma piedra. Tiene muchos enemigos y hay mucha envidia en su contra, le

envidian cualquier cosa, como camina, como se viste, etc. Es que usted llama mucho la atención con su personalidad.

Si es mujer, tenga cuidado con su período y con desarreglos hormonales, porque puede quedar embarazada. Sufre mucho del estómago o tiene problemas con el útero y sus ovarios, si no es así, cuídese mucho y hágase un chequeo.

Todo en su vida le ha costado mucho trabajo, usted tiene un carácter un poco pesimista, debe cambiar ese modo de ver las cosas.

Por *IRE Òşun* está diciendo que recibirá algún dinero que no espera, también anda bien en el amor.

Por *IBI Òşun* dice que tenga cuidado con enfermedades sexuales y con embarazos no deseados, no vaya a abortar.

Ebo - 5 tiras de tela de diferentes colores; 5 huevos; 5 cauríes; *canjica* amarilla; 5 velas amarillas, 1 gallina amarilla, miel.

Dice **Şànpónnà Bèlúja**: Que se cuide de no contraer enfermedades venéreas, tenga cuidado en sus relaciones sexuales. Posibles problemas de erupciones en la piel, granos o psoriasis nerviosa. Busque calmarse un poco, porque anda con los nervios alterados, no tiene tranquilidad. Debería pedir a algún *babalórişà* o *iyalórişà* que refresque su cabeza con hierbas y coco fresco.

Tiene preocupaciones por el dinero, pero no se preocupe tanto, que tarde o temprano saldrá de situaciones adversas.

Aconseja que se administre baños con hierbas para quitar cargas negativas que están anidando en sus centros nerviosos, darse 1 baño por día durante 5 días seguidos.

Cuidado no vaya a beber agua contaminada, no consuma comidas que hayan sobrado de un día para el otro, cuídese del consumo excesivo de aceites y grasas.

No piense maldades para los demás, deje que el *òrìsà* sea el que tome cuenta.

Ebo – *Opètè* con cáscara huntado con *dendê*; farofa de *dendê*; maíz tostado; *pipocas*; 1 pollo, 5 tiras de telas de colores diferentes, 5 velas blancas.

QBÀRÀ (6 abiertos y el resto cerrados)

Hablan *Bàrà*; *Şàngó Aganjú*; *Ọsun Ìpòndá*.

Es el *odù* más positivo de todos luego de *Alafia*, pues su fase negativa es siempre transitoria, anunciando siempre un tiempo bueno que se avecina.

Rezo: *Á ká eḷemonà l'òwọ̀ dùdù gbè t'oko bori sí yá si yá bò t'oko bo bí k'ori. Nkan jà nwè aba fè, adafun Liopò mu pìn oloko ajamo dé tan olohun pò Liopò njè*

Dice **Bàrà**: Que debería de hacerse una limpieza para abrir sus caminos, tiene mucha envidia en su contra. No consume bebidas alcohólicas y aléjese de los chusmeríos. A usted le gusta hablar mucho, recuerde que tenemos dos orejas y una sola boca, eso quiere decir que es más importante escuchar que hablar.

Muchos de sus problemas se deben a que usted habla demás y muchas personas se ofenden o llegan a sentirse agobiados con su conversación, pues provoca fastidio y cansancio en quien le escucha. Piense antes de hablar y no lo haga tan solo por emitir sonidos, busque que sus palabras digan lo que usted realmente piensa, tómese su tiempo antes de omitir opiniones que pueden ser malinterpretadas.

La falsedad está presente en su vida, tanto de su parte hacia los demás como de los demás hacia usted, tal

vez cambiando algunas malas actitudes podría enmendar esa situación, pues lo que recibimos muchas veces es el reflejo de lo que mostramos.

Se avecinan cambios o pequeños traslados de un lugar a otro, puede que sean para bien.

Ebo - 3 papínes asados, *dendê*, maíz tostado, *pipocas*, 1 pollo de color claro, 3 caramelos de miel, 3 medidas de cinta roja de la medida del brazo izquierdo de la persona, 3 varas de *atori*.

Dice **Şàngó**: Que usted tiene problemas económicos en estos momentos, pero que ya encontrará como salir de los mismos. El dinero no le rinde, se le va en cuentas, entra por una mano y sale por la otra. Ha pasado muchas dificultades e incluso hasta ha tenido que pedir prestado para poder seguir luchando con las cuentas.

Los negocios o trabajos estáticos a usted no le sirven, porque nunca va a adelantar, tiene que buscar algo donde pueda estar en movimiento, de un lado a otro y donde explote sus dotes como comunicador y de fácil manejo de las palabras que tiene, ya que usted si se lo propone convence a cualquiera, por eso puede ser un buen vendedor, un buen político, locutor o incluso puede llegar a sobresalir como consejero a través de las cartas o algún tipo de oráculo adivinatorio.

Cuídese de que no le engañen en asuntos legales y usted tampoco mienta ni engañe a nadie en papeleos, porque se descubrirá su engaño o podrá verse perjudicado. No acepte propuestas ilegales ni sociedades porque saldrá perdiendo y será usted quien termine perdiendo.

Dice que usted ha vencido o va a vencer alguna enfermedad grave y que a pesar de lo que le digan, usted vivirá muchos años.

Ebo - àmàlà, 1 pollo blanco, 6 velas, 6 bananas, 6 manzanas rojas, 3 caramelos miel, *epo*, maíz tostado.

ÒDÍ (7 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Òòṣànlá* (viejo); *Yemoja Bomi*; *Bàrà*; *Oya Nike*; *Ògún Ejolá* (adiolá) , *Sànpónnà*.

Rezo: *Pa ni pa ni npa o joko bini k'alé. Bàbá Ikú yeké ofin ló ngbà diná. Ode keeku le egbe ni odò ki ato gbó Olódùmarè otá onígbo kú mi.*

Dice **Yemoja**: Que tiene mucho nerviosismo encima, beba alguna hierba para calmarse un poco y poder dormir mejor de noche, porque no puede dormir bien y no descansa, tiene pesadillas, insomnio, le parece que ve cosas extrañas y escucha ruidos. Si es así, algún espíritu perturbador anda por su casa, busque encaminarlo o pida que le hagan una limpieza para alejar esas perturbaciones. Hay trabajos en su contra y sus enemigos viven pendientes de lo que hace, quieren que usted se quede en la ruina. Tiene muchas diferencias con sus parientes y no se lleva bien con ellos, si tiene hermanos, éstos son sus principales rivales, porque envidian la posición que ha alcanzado y todo lo que ha logrado.

Dice **Òòṣànlá**: Que es muy probable que tenga o haya tenido peleas y desavenencias con la pareja y/o la familia. Debe cuidar y pulir mucho su carácter, porque usted es una persona obstinada, no le gusta recibir consejos y piensa que siempre tiene la razón. Ve las cosas con puntos de vistas diferentes a los demás, porque los encausa en usted mismo como el centro de todo, pero no

es así como se deben ver las cosas, cada persona es parte de un conjunto y debe aprender a convivir con el resto, teniendo tolerancia, comprensión y respeto hacia los demás para que éstos le respeten también. No utilice drogas no alcohol, ya que una vez que se meta en algo de eso no podrá salir fácilmente.

No aplique la violencia, porque no conduce a nada, sólo lastimará a alguien o podrá salir usted mismo lastimado, recuerde que para un violento siempre hay otro. Es hablando suavemente que las personas deben resolver sus conflictos.

Usted es una persona celosa, pero no le gusta que lo celen, aprenda a respetar también el tiempo de su pareja así como le gusta que ella respete el suyo.

Cuidado con la infidelidad de su parte, porque a usted le gusta mucho tener más de una pareja, no sea cosa que ocurra un drama y alguien salga herido o muerto. Mire que este *odù* habla de sangre y violencia.

Ebo - 7 velas blancas, *mungunzá*, 1 caracol vivo, tela blanca, *àşóşó*, 7 cauríes.

Dice **Ògún**: Que no use armas, que contenga la furia y busque calmar su espíritu. Tenga cuidado con asuntos ilegales, no haga nada ilegal y cuídese mucho porque lo están vigilando y le quieren hacer una trampa para atraparlo en algo malo. No reciba paquetes o pertenencias de nadie para guardarlas en su casa, porque puede que sean cosas robadas y será usted quien cargue con la culpa.

Ebo - 7 velas, 1 pollo, 7 varas de *atori*, 7 farofas distintas, 1 machetito, *epo*, 7 cauríes.

ONILÈ (8 abiertos y el resto cerrados)

Hablan todos los *Òòsànlá* “mozos”, *Ọ̀sun*, *Bàrà*, *Ori*.

Rezo: *Bàbá Onilè alálekun mo ni lekun oko lólá ọ̀mọ̀dù abọ̀sun ọ̀mọ̀ ení kọ̀ şẹ̀ ileke ri şì ka mu ileke ọ̀mọ̀ lori adifafun aládeşe imọ̀ parọ̀ ti nba bele di agògò*

Este *odù* representa el equilibrio, lo bueno y lo malo, estados de ánimo opuestos y cambiantes.

Dice **Ọ̀şangiyán**: Que anda nerviosa/o, con los estados de ánimos alterados, le falta tranquilidad. Tiende a la agresividad, deberá buscar calmarse tomando algunos baños y bebiendo alguna infusión para los nervios. Debe usar el tacto para comunicarse con los demás, porque gritándole a los demás sus defectos en la cara solo logra más enemistad y se pone a todos en su contra.

Cúidese de no andar en la calle después de las 12 del mediodía, pero si puede no salga por 8 días, ya que corre riesgos de que le roben o le suceda algo malo.

Si este *odù* viene por *ire* está anunciando victoria sobre el enemigo, luchas que podrán vencerse luego del esfuerzo; triunfo a nivel financiero luego de una mala etapa.

No desmaye ni quiera largar todo, porque ya falta poco para que los cambios se realicen para bien. Usted es una persona honesta, inteligente, independiente y sabrá salir adelante.

Cúidese del adulterio, porque si está engañando a su pareja puede llegar a descubrirse y tendrá muchos problemas por esto.

Ebo - Canjica blanca, miel, 8 monedas, un bastoncito, tela blanca, 1 paloma blanca, 8 merengues, 8 velas blancas.

Dice **Ọṣun**: Que usted debe cuidar su salud, que en la parte del vientre tiene o va a tener problemas si se sigue alimentando mal, debe comer más sano, evitando consumir alimentos que usted tiene prohibidos y que tal vez no lo sabe, consulte al médico si siente dolores o se ve con problemas digestivos y gástricos, porque lo que hoy puede no parecer nada, mañana puede convertirse en un grave problema para su salud.

Usted no sabe bien lo que quiere de la vida, cambia de actitud y de parecer a cada rato, se vive quejando de todo y nada le viene bien. Aprenda a vivir y a disfrutar de las cosas que le va deparando la vida, piense que otros tienen menos suerte que usted y no se quejan tanto.

Cuidado con los amoríos, no se vaya a meter en un lío por andar picoteando en varios lados a la vez.

Dele de comer a su cabeza o pregunte si su *Ori* le está reclamando alguna cosa.

Aquí, cuando el *odù* viene por *Ibí* se recomienda hacer un *oribibo*.

Ebo - 8 buzios, 8 huevos duros, miel, polenta, una paloma blanca, tela blanca y amarilla, 8 velas amarillas.

ÒSÁ (9 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Oya, Egun, Yemoja, Aganjú, Şànpónnà.*

Rezo: *Òsá òsá gbè igbó rigbó ogbò lodò òsá wó igbó ri egbo afonikú àgbò òsá àgbà ti oleja oloba un mù.*

Dice **Oya**: Que usted está rodeado de falsas amistades, nadie le es sincero, a pesar de que usted crea otra cosa, todos le ponen una cara por delante y son otra por detrás.

Trate de cuidar la relación de pareja, si están teniendo problemas intenten solucionarlos de manera calmada, sin gritos ni peleas, pues es muy posible que ya hayan tenido alguna discusión fuerte y puede llegar a las manos, si es que ya es que no se han golpeado. Esa situación puede terminar en separación transitoria o definitiva.

Hay brujerías en su contra, debería hacerse una limpieza para contrarrestar los males que le están enviando.

Si tiene pensado mudarse, hágalo, que le favorecerá.

Tenga cuidado con el fuego y no discuta con nadie.

No guarde ningún paquete cerrado que le den sin ver primero qué contiene, porque le pueden traer una cosa y después decir que fue otra la que le habían entregado, además el que lo trae es muy capaz de cometer un robo y después incriminárselo a usted.

Quiere realizar un viaje, pero antes de ir tiene que hacer òrìsà. Tiene familia en el extranjero.

Un muerto muy allegado le pide una misa o busca atención de su parte. Si se encuentra enfermo/a, haga ebo rápidamente, porque puede ser grave.

Tenga cuidado con una traición y con maldiciones que tiene encima.

Cuídese de no agarrarse “aire”.

Ebo - 9 velas rojas con blanco; 9 àkàrà; 9 tiras de paños de colores; 9 varas de membrillo; epo; miel; una gallina bataráz.

Dice **Àgànjú**: Que usted es una persona que tiene un carácter bastante fuerte, muchas veces con mal genio. No se le olvida quien le ofende, no le gusta que le molesten, ni que le contradigan, cuando está enfadado/a, no le teme a nadie, quien se la hace, se la paga.

No vaya a velorios, ni al cementerio, no coma carne de carnero ni porotos blancos.

Que usted tiene por lo menos 3 enemigos que le están haciendo la guerra, uno de ellos antes fue muy amigo/a suyo y usted le ayudó mucho, pero ahora se ha vuelto enemigo.

No deje su ropa tirada por el piso ni encima de las sillas o la cama, ordénela, para que el atraso salga de la casa. No se ponga ropas muy coloridas o a cuadros. Deseche todos los espejos astillados y utensilios de loza que estén cascados o rajados, ya que eso atrae energías negativas. No guarde nada que sea de muertos, despache todo en un monte o campo, lejos de su casa.

Ebo - 9 àkàrà; 9 velas blancas; 9 akassá; 1 pollo blanco; 9 varas de granado.

OFUN (10 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Òòṣànlá* (viejo), *Yemoja Nàná*, *Ọṣun Oloba*

Rezo: *Ofun ma fun se wa ki ma fun eku ki, ma fun arun ki, ma fun ofo ki, ma fun ejo ki, ma fun tá lè, tá lè, elesè enidé eni mu imalè adé délé di araye kolè fa mi fun.*

Dice **Òòṣànlá**: Que usted está pasando por un período extraño, donde está teniendo contacto con cosas sobrenaturales, siente o le parece ver sombras, le parece escuchar ruidos. Deberá hacer alguna limpieza para contrarrestar las energías negativas que andan sobre su persona y sobre su casa.

No tenga malos pensamientos, busque la paz consigo mismo primero para poder encontrar la paz con los demás. Usted tiene ideas equivocadas sobre sus vecinos y hasta es injusto a veces, juzgando muchas cosas mal. No crea que todo el mundo está siempre pensando en hacerle daño o preocupándose por usted, porque no es así. Mucho de lo que le pasa es su propia culpa, por sacar conclusiones erradas.

No consuma bebidas alcohólicas y pase más tiempo en su casa para que le venga la suerte. Si tiene el vicio del cigarro, evite fumar o trate de dejarlo.

Ebo - Efun; banha de ori; tela blanca; 1 gallina blanca; akassá.

OWANRIN (11 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: Èșù, Șàngó, Șànpónnà.

Rezo: *Owanrin șó obi obè wa si sá simi șé agbe awa dé ofejú agana așé mi șé àdiè dele bere ma fetan*

Dice **Șàngó**: Que usted no tiene paradero fijo, que le están escaseando las cosas, piense en como estaba antes y en como está ahora.

Tiene muchos enemigos ocultos que no dejan que usted salga a flote, hay mucho enredo y mala lengua por detrás, por eso mucha gente ahora se a apartado de su camino o le da la espalda.

No ande en barra ni consuma bebidas alcohólicas, no se quede hasta tarde en la calle, porque eso le puede traer consecuencias negativas.

Si tiene proyectado algún viaje al campo suspéndalo por el momento.

No porte armas ni las tenga en su casa, porque puede lastimarse usted mismo o a algún ser querido.

No enamore a la mujer o al hombre ajeno.

Usted tiene un amigo que en verdad es su enemigo.

Cuidado con los problemas con mujeres, que le quieren tender una trampa y meterle un hijo que no es suyo.

Ebo - 11 agujas; 11 àkàrà; 11 piedritas recogidas en el camino; una pieza de ropa usada por el interesado; 7 velas rojas y 4 blanco con rojo; 1 amalá.

EJILÁ ŞEBORA (12 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Şàngó Agodo, Ibeji, Ògún Alágbèdè*

Rezo: *Ejilá Şebora ki mbá nsólá*

Dice **Şàngó Agodo**: Que tenga cuidado con problemas con la justicia y con el fuego.

Que si a usted le dieron *Ògún* de cabeza, le han trocado el *òrìṣà*, porque en verdad es hijo/a de *Şàngó*, por tal motivo *Şàngó* está molesto y deberá hacer *ebọ* lo antes posible para contentarle, debiendo además limpiar su cabeza y entregarla al verdadero dueño.

Por todo eso, usted anda de muy mal humor, con ataques de ira, inestabilidad emocional y ni usted se soporta. En su propia casa o familia tiene muchos enemigos.

Dice que no levante falsos testimonios ni hable mal de nadie sin tener pruebas.

Usted es una persona muy soberbia y cree saberlo todo, muchas veces critica las cosas de la religión o habla mal. Es vanidoso y le gusta hacer bromas pesadas a los demás.

No se guíe por lo que le digan, porque muchas veces esos “consejos” son para su mal.

Es una persona rencorosa que cuando se le mete algo en la cabeza no para hasta conseguirlo y por eso ha perdido mucho, porque la mayoría de las veces sus caprichos le llevan a que se equivoque.

Ebọ - 1 gallo blanco; amalá; 12 velas para *Şàngó*; frente para *Bàrà*.

OLÓGBÓN (13 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Şànpónnà* (todos), *Iroko*

Rezo: *Ológbón obe titi omọ ki*

Dice **Şànpónnà**: Que cuide su salud, porque no está bien. Si le debe algo a este òrìsà págueselo, si es pronto y no lo tiene “sento” debe recibirlo por salud.

Indica problemas en la sangre, granos en la piel, escabiosis, forúnculos, dermatitis, etc.

Mucho cuidado con las enfermedades contagiosas y principalmente con las de origen sexual, cuídese mucho.

No cometa actos de locura que pueden perjudicar su reputación y su honor. No se deje seducir por una menor de edad y mucho cuidado con las violaciones y/o el abuso sexual.

No sea porfiado y desobediente porque eso es lo que hace que fracase siempre en su vida, al punto de que ha pensado incluso en su propia muerte como una solución. Si es así, olvide esos malos pensamientos, hágase baños y busque encontrar las cosas buenas que tiene la vida.

Ebo - *Adimú* de *Şànpónnà*; 13 tiras de paño de colores diversos (incluso negro); *akassá*; 1 gallo bataraz; 13 cauríes.

ÌKÁ (14 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Yemoja, Osanyin*

Rezo: *Ikú kati kati kò ká mi jà nka awo yika aka o*

Dice **Yemoja**: Que sus males provienen de su carácter caprichoso y desobediente, ya que no le hace caso a nadie, quiere tener siempre razón. No le gusta escuchar los consejos de nadie.

Sus caminos no están del todo abiertos, conviene hacer una *apertura de caminos* con *Exu* en primer lugar para luego aplicar un *ebò* de este *odù* en caso de que venga por *ibi*.

Podría verse en la necesidad de tener que quedarse en la casa de otra persona, pues al parecer puede estar a punto de perder su casa o tal vez sea por falta de pago de alquiler.

Está lleno de enemigos debido a su forma de ser y a su carácter cambiante, cuya personalidad se torna poco tolerante para los demás.

Tiene deudas para pagar. Está falto de protección tanto de los propios *òrìṣà* como de parte de las personas.

Usted es una persona que generamente le gusta revelarse contar todo, familia, amigos, religión, etc. No es muy creyente que digamos y le gusta salirse siempre con la suya.

Ebò - Akassá; 14 àkàrà; maíz tostado; 14 caramelos de miel; 14 monedas; 1 pollo colorado.

OBÉTÉGÚNDÁ (15 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Ọbà, Ògún Avagán, Ọya Tigbowá*

Rezo: *Obétégúndá lànà fun wa*

Dice **Obà**: Que usted ha cometido actos que repudiables que no le gustaría que se supieran. Habla de faltas de respeto cometidas antes y ahora se está imponiendo el castigo.

Debe obrar con mucha inteligencia, seguir los consejos para no caer aún más la desesperación y poder superar la mala suerte.

Lo que se viene será bueno o muy malo, todo dependerá de las decisiones que tome de ahora en adelante y de si está dispuesto a actuar correctamente, obrando en bien de los demás, olvidando rencores y resquemores.

Las guerras que está pasando en estos momentos fueron en principio creadas por su propia forma de actuar hacia los otros, depende entonces de usted acabar con ellas.

A quien le aparece este *odù* es muy probable que tenga una enfermedad que se le había declarado y no hizo nada por curarse, ahora va progresando con muy malas consecuencias. Se aconseja hacerle una *troca de vida* con todos los *òrìṣà* y que acuda al médico.

Ebo - 1 churrasco crudo; *epo*; 1 navaja; 1 pollo para Bàrà; 1 gallina para *Obà*; adimú de *Obà*.

ALÁFÌA (16 abiertos y el resto cerrados)

Hablan: *Òṣanlá Orunmilaya; Òṣanlá Olofin, Oduduwa, Ori*

Rezo: *O gbè bàbá mu di lònà*

Dice **Òṣa-nlá**: Que muy pronto se abrirán nuevas puertas, el comienzo de nuevos acontecimientos le llevarán a, prácticamente una nueva forma de vida o un cambio bastante radical. Tenga paciencia que se avecina un período de tranquilidad y bienestar.

Si el *odù* viene a través de *ibi*, entonces se le dice al cliente que tenga cuidado con su salud, en caso de ya estar enfermo, la aparición de *Alafìa* está indicando que *Ikú* anda rondando y está muy cerca, por lo cual aconsejo hacerle una troca con todos los *òrìṣà*.

Por otra parte este *odù* se relaciona con el culto a *Alá* y los musulmanes, siendo esto también una indicación de que la persona tiene afinidad espiritual con ese tipo de creencias.

Este *odù* representa los rayos del Sol, su día es el domingo. Por tal motivo se le dice a la persona que no debe tomar el sol fuerte sobre su cabeza desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde.

Si pensaba realizar algún viaje, se le dice que deberá posponerlo por lo menos durante 8 días.

Es una persona que sufre mal de amores, no tiene suerte con las parejas, deberá hacer un *ebò* para terminar con esa mala suerte. Para tener suerte en el amor, la pareja que se consiga debe tener la piel blanca u oscura, pero nunca mestiza, esto es no debe ser de raza mezclada.

Se le aconseja que vista de blanco el mayor tiempo posible o por lo menos que use ropas claras, evitando el uso de ropas estampadas con muchos colores.

Evite el cigarrillo y no consuma carne de cerdo.

Ebq - ori, 16 bolas arroz, 1 paloma blanca, tela blanca, 16 cauríes, 16 velas blancas, 1 bastoncito, 16 monedas.

OPIRA (TODOS LOS BUZIOS CERRADOS)

Esta es una caída de mal agüero, pronostica todo tipo de males e incluso la muerte. Es preciso lavar los cauríes con *omiòrò* y darle de comer al *Dínlógún* cuanto antes, renovando su *Àşę*, dado que hasta que no se haga esto, no se podrá volver a usarlos, pues sobre los mismos está *Ikú*, quien se podrá aprovechar para enviar más presagios negativos. Por tal motivo, se termina allí la consulta con los buzios y se abre coco u *obì* para continuar buscando respuestas y obtener un ebo favorable para el cliente, a quien se le indica que pronósticos muy tenebrosos se ciernen sobre su persona, por lo tanto deberá tomar baños de hierbas durante 7 días, luego hacerse una troca de vida usando un animal de cuatro patas y ofrendas de frente para todos los *òrìşà*, esto finalmente se entierra todo en un campo. A pesar de todo, aconsejo guiarse por el ebo que marquen los cocos o los trozos de nuez de cola, pues a veces también puede ser una solución el aprontarse en *òrìşà*.

EPÍLOGO

Termina aquí este pequeño resumen sobre los buzios en el batuque, que espero le haya gustado y que le sirva de guía en sus trabajos con *òrìṣà* o cuando deba consultar a alguien o incluso para consultarse usted mismo.

Que nuestros *òrìṣà* nos bendigan siempre...

Usted puede contactarse conmigo a través de mi e-mail: obalufon@hotmail.com o por el teléfono 598 02 227 29 81

La dirección de mi Ilé es en la calle Querétaro n° 2247- Montevideo – Uruguay.

Àṣẹ, Àṣẹ, Àṣẹ!

El Autor

