

Carpeta Mínima de Odun de Ifá Ofun Meyi

compilado por:
Ernesto Valdés Jane

s e r i e
Cartillas de Ifá

FUENTES

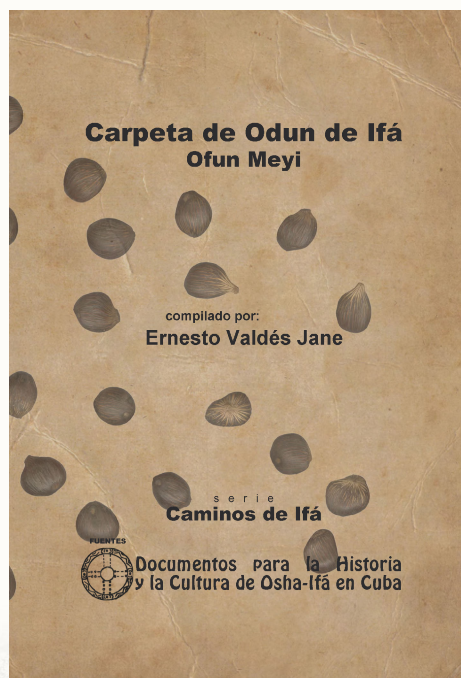
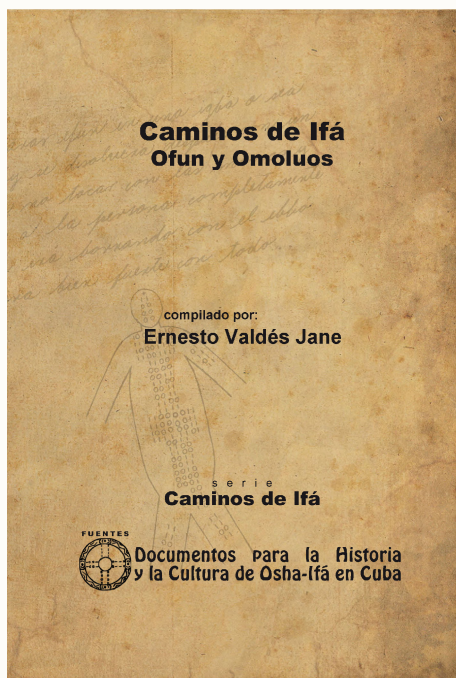

**Documentos para la Historia
y la Cultura de Osha-Ifá en Cuba**

Le Recomendamos Adquiera

El libro de Ifá Ofun y Omolúos, te proporciona la más amplia compilación conocida de caminos de Ifá por odun desde Ofun Meyi –Oragun- hasta Ofun She, en 324 páginas, que te permitirán conocer rápidamente los rezos y las obras vitales de cada camino específico así como los Paraldos, rogaciones de cabeza, Inshe Osain, Eshu-Eleguara, las ceremonias y ritos de cada caso y cuantiosos patakin o historias que te permiten realizar fácilmente una interpretación adivinatoria rigurosa.

Esta Carpeta Exclusiva del Odun de Ifá Ofun Meyi te ayuda a tener en tus manos la más amplia compilación conocida de caminos de Ifá de este Odun. Te permitirán conocer rápidamente los rezos y las obras vitales de cada camino específico así como los Paraldos, rogaciones de cabeza, Inshe Osain, Eshu-Eleguara, las ceremonias y ritos de cada caso y también muchos patakin o historias que te sirven para realizar fácilmente una interpretación adivinatoria esclarecedora.

Regalo Exclusivo del Ilé Osha Oló Obatalá Oshagriñán Adé Yeri

+
O O
I I
O O
I I

BABA ORAGUN, BABA OFUN MEYI

Este *odun* es femenino. Es hija de *Oduduwa* y de *Essugbe*.
Es un signo de misterio. Todo lo puede, lo bueno y lo malo.
Es el espíritu del fuego. Le dice *Oyi Fun*.

Representa las cuatro raíces del mundo. *Ofun* es la madre y *Ogbe* es el padre de los 14 *Meyi* restantes.

Oragun -Ofun Meyi- es el que resucita a los muertos.
A *Oragun* le llaman el gato de Satanás.
Es un *odun* sufrido.
Se respetan las canas.
No se pueden soplar velas ni avivar fuego.
Hay que vestirse mucho de blanco.

En este *odun* nacen las defensas ante los ataques, el kárate en la India, la sabiduría, el pacto con la enfermedad y la muerte. Las resurrecciones de San Lázaro y Jesús Cristo. El éter. Las galas.

A este *odun* se le conoce con el nombre de *Ojifun Ologbo* -el maligno-. Se dice que el *odun* está blanco en canas.

No se pueden romper los juramentos.
Nació el *Alukín*, o sea, el manejar los *ikín* para obtener un *odun* de *Ifá*.
Señala el descendimiento de *Olofin* a la tierra.
No se apagan las velas con soplos porque le resta vida.
Nació el que los frutos y semillas caídos alrededor de la mata germinen.

Es donde se hacen los juramentos mortuorios y el cielo es el que juzga y da la sanción al que lo rompa.

Oragun por odio llegó a echarle brujería a su propia familia.

Marca: Fenómenos, polvos, brujerías, muerte, maldición, riquezas, la palabra, la voz.

Odun tumultuoso y de sentido profundo y de peligro, pues representa la vida y la muerte.

Kaferefún Egun, Obatalá, Orunmila, Oyá ati Orun.
Es un *Ifá* de desesperación.

Los dueños de este *Ifá* tienen el poder de hablar directamente con la muerte y con la vida.

Son mensajeros, intransigentes, caprichosos y violentos. Por la violencia lo pierden todo. No pueden tener nada que esté vacío, destapado en casa. No pueden ingerir bebidas alcohólicas de ningún tipo, pues esto sería su perdición.

Padecen del hígado y del corazón; de ahogos.

CARPETA DE LA SERIE CARTILLAS DE IFÁ

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 y todo lo saben, pues hablan de noche con los muertos o éstos le hablan y les proporcionan lo que ellos desean saber.

Aquí nace de que sólo en *Itá* y en *Iyoyé* se lleva palangana a la mesa por la *apetebí*. Después que todos los *Awó* se laven las manos en la palangana, ella lleva la palangana ante el *obá*, éste le reza y ella tomará un poquito de esa agua con la que ganará diez años de vida con salud. El dinero que la *apetebí* se gane en esta ceremonia sólo lo puede gastar en los *Oshas*. Comprarle flores, frutas, algún adorno, etc.

Aquí nació el secreto de que el *Babalawo* no puede guardar del dinero que gane en *Ifá* porque se atrasa y además con ese dinero no puede dejarse herencia a sus hijos.

Aquí se le da *abó* al *Egun* guía protector y después se le da un baño de *efún* al interesado.

En un *osorde* por enfermedad, si sale este *odun* de *toyale* anuncia enfermedad larga pero tiene remedio. Ahora, si sale en el último testigo, la muerte de esa persona es segura e inevitable.

Cuando en un *osorde* se vea a *Oragun* de *toyale* y detrás de este signo de *Ifá*, no le haga nada a esa persona y mucho menos le haga *Ifá*, porque *Orumila* le está advirtiendo que esa persona será su destrucción.

A la *obiní* que le salga este *Ifá* para que no vaya a tener problemas de justicia, se le hace *ebbó* con tres pañuelos blancos y *shiribaté* -espiga de millo- y durante siete días y durante esos días se pondrá esos pañuelos en su *lerí*.

Cuando este *odun* sale en un *atefá* hay que lavarle dos manos de *ikín* adicionales al *Awó*, al padrino y a la *Oyugbona* y a los *Awó* de confianza y darle una *adié* a cada mano.

Cuando se ve este *Ifá* se coge una *igba* y se desbarata un *ekó* con *ewé tete* y *dundún*, *orí* y antes y después de la rogación pone el *okpele* dentro del *igba* y de la misma toman todos los presentes y todos los que vengan de la calle.

Ebbó para que el dinero no lo mate: *eyá tuto, eyelé meyi* para su cabeza.

Ebbó para librarse de sus enemigos: un chivo, cuando se acaba la rogación, se desnuda delante de *Eshu* y le pide lo que desea, se mata el chivo y se pone a mirar a sus enemigos.

Para levantar la salud: se coge agua de mar, mangle rojo, el hueso de la falange del dedo índice de un muerto en *iyé*. Ese *iyé* se echa en un *ikoko* de barro y se le pone al lado de *Osain* y se le da un *akukó funfun*, echándole *eyerbale* a la *ikoko* y a *Osain*. Se pregunta el número de días que se le deja al lado de *Osain* y después se baña con eso.

Para disolver un tumor en formación: para eso se coge un *eleguédé*, se le abren cinco agujeritos por la parte superior en círculos y se carga cada uno con el nombre de la persona, pelos de su cuerpo, ropa sudada, *ekú*, *eyá*, *ekó*, *aguadó*, *ero*, *obí kolá*, *orí*, *oní*. En cada orificio se le pone una espiga de güin de castilla. Después se viste con *ashó* amarillo y se pone delante de *Oshún* encendiéndole dos *itaná* los días que marque.

Para cuando se vea este Ifá en una bajada de Orunmila: se echa todo el *iyefá* del tablero en una *igha* con *omí tuto* y se dice: “*Oragún Adelé Nifa Mori Mowe.*” Se prepara un *igha* con *orí* y *efún* en *iyé*, *osun* y se le da una *eyelé*. Se reza el *odun Oragún* y después con este preparado se pintan tres rayas detrás de *shilekún ilé* del *Awó*. Después se le entrega al interesado un poquito en un pomito para cuando llegue a su casa pinte tres rayas detrás de su puerta.

Para salvar al Awó de arun: se *orughó* con *iguí* aguedita, *jagüey* y rompe hueso.

Para atraer de Oragun: *lerí* de *adié* de *Orula*, piedra vidriosa, malanga amarilla, ñame volador. Se *tefan* los *Meyi* y todos los auxiliares del *até* y esto se sopla en el mismo *até* antes de que salga el sol.

Oparaldo: *etú*, una muda de ropa negra, una muñeca de trapo, azufre, *aberikunló*, albahaca, algarrobo, rabo de gato, *obí*, *otí*, *itaná*, *ashó dundún*, *efún*. Se viste a la persona con ropa negra donde detrás se pinta *Oragún*, se le echa azufre y se reza el *odun* y se da cuenta de la obra y se prende *iná*. Acto seguido se pinta la *ashó dundún* con *Otura Niko* y *Oragún*. Se le rompe la ropa negra llevándola para el cementerio, preferiblemente se entierra, si no se echa en una tumba. La persona se baña con *ewé* rabo de gato y se viste de blanco donde el *Awó* se prepara un *iyé* con el mismo *ebbomisi* con *ewé bogbo* rabo de gato donde se le da una rana toño, todo sobre *Osain*. Como complemento final se le manda a la persona a desarrollar el muerto poniendo una bóveda en su casa.

Para pactar con Ikú: Se talla un muñeco, se pone sobre un *ashó funfún*, con dieciséis centavos, limallas de todos los metales, se reza *Oragun*. Se le sacrifican dos *osiadié*, se limpia y se entierra en el cementerio.

Para pactar con Ikú. Otra variante: Se talla un *agborán* de algarrobo o piñón florido, se le ponen dieciséis centavos, limallas de todos los metales, se limpia al *Awó* con *osiadié meyi*, uno se le da al muñeco y se pone en el *ashó funfún* y se manda a enterrar al cementerio. Con el otro *osiadié* se hace *oparaldo*. El *agborán* vive con *Egun* del *Awó* en su casa.

Cuando este odun sale en atefá: el día del *Iyoyé* se bate mucho *ilá* y se riega dentro del *ighodun* y se pone una *ewá* -cadena-, a la entrada del *ighodun* para que el *Awó* resbale y se caiga. Los cujes serán de álamo y hay que darle duro. Esto es para que no perezca el padrino.

Obra para eliminar a los arayé: se le encienden dos *itaná* a *Egun* y seis a *Shangó*. Se le desnuda la espalda al interesado y se para de espaldas a *Elegbá* y alrededor de ambos se ponen ocho *itaná* encendidas y una *igha* con *sarakó*. Se le da un *ounko* a *Elegbá* con su *akukó*. Se da *obí omí tuto* y el interesado le brinda *sarakó* a todos los presentes. El *ounko* se descuera y se descuartiza ahí mismo y se le cantan las carnes tocando con ellas la espalda de la persona. Todo va al monte. Después en la puerta se echa yerba gomosa y al otro día se baldea.

Obra para desenvolvimiento: un *ishu* crudo, se limpia con el mismo, limpia a la *apeterbí* y se pone donde haya cenizas.

Obra: cuando *Awó* se ve este *Ifá* coge una *igba* y desbarata un *ekó* con *ewé tete*, *odundún*, *orí* y antes y después de la rogación pone el *okpele* dentro de la *igba* y de la misma toman todos los presentes y todos los que vengan de la calle.

Obras: se hace velorio con una muñeca dentro de una cajita y una estera y se ponen doce candelabros de naranjas dulces, *ashó pupua dundún*, *funfun*, *aguadó*, *ekú*, *eyá*, *otí pupua*, *otí funfun*, ginebra, cerveza, queso, galletitas de dulce, chocolate, café. Después del velorio se levanta todo y se lleva al *ilé Ikú*, pagándole al que lo lleve al cementerio. Antes se hace *omiero* con *iyé* de *Orunmila* para que todos los presentes se laven sus manos, cara y brazos y también lo hará el que fue a llevarlo al cementerio cuando regrese.

Okpele de Ofun Meyi: el *Awó* hijo de este *Ifá* sólo debe registrar con *okpele* confeccionados con corteza de cocos secos. Cuando los vaya a consagrar o darles de comer tiene que lavarlos previamente con *omiero* de *ewé dundún*, *ewé tetenifá*, *akuelekue*, se pinta *Oragún* en el tablero y se reza:

“Akuele Le Babá Ofun Oni Lokun.

Akuele Le Babá Ofun Oni Barabaniregun.

Akuele Le Babá Ofun Oni Leleri Okpele.

Kosi Lele Babá Leleri Okpele.

Babá Kosi Edane Abinerale Olofin.

Awe Ude Okpele Orunmila. Orunmila Eleripin Eti Fawa

Orunmila Aberuye Olofin Okpele Oni Shawo Bogbo Osha Ibe

Bogbo Ará Onu Timbelorun Osha Bire Oy Bawa Iguí Baye Oni Oku

Babá Koyeyeo Jekua Ibi Orunmila Fiedenu.”

Entonces se cogen dos *eyelé*, una *funfun* y una *dundún*, y se reza con ellas encima del *okpele*. Después se canta al sacrificarlas:

“Eyé Eyé Biye Olofin Okpele Bini Shangó Mafun.

Eyé Eyé Unyeo Oragún Okpele Bini Shangó.”

Se le echa *orí* y *efún*, se le sopla *otí* y se cubre con las *jujú* de las *eyelé* y se encienden *itaná meyi*. Al otro día se recoge todo y el *okpele* se vuelve a lavar con el mismo *omiero*. Los *ará* de las *eyelé*, las *jujú*, los *ashé* y la espermia se recoge y se entierra.

Eshu Burule Ayé, madre de los Eshu: Este *Eshu* lleva 101 caracoles que se lavan con *omiero* y se les da una *ayapa*, de la que se cogen la *lerí* y el primer *gungún* de las *elese* traseras y delanteras y del rabo y se ponen encima del *ilogún*. La carga lleva veintiuna *ataré*, maíz, *ileke* que sean la mayoría blanca, una *igbín* con su bicho, pedazos de *gungún* de la *lerí* y las cuatro *elese* de un *ayá*, cabeza y *jujú* de *gunugún*, *jujú* de todas las clases, bibijagua y su tierra, siete peonías, *afoshé* de *lerí* de *ayá*, de *ekute*, de *eyelé*, de *ounko*, de *akukó*, de *eyelé*, un camaleón, *afoshé* de *lerí* de *jío jío*, un *adán*, *jujú* de *aikordié*, *obí motiwao*, *obí kolá*, *ero*, *airá*, *jujú* de todos los animales que se sacrificaron al mismo, *ilekán*, *inle* de *oké* de *Olokun*, de *Oyá*, de *Yewá*, de las cuatro esquinas, de la iglesia, de un *iguí*, de la casa del que lo recibe, de la esquina del *Awó*, *afoshé* de raíz de *atiponlá*, *ceiba*, palma, *jagüey*, *jobo*, *cuaba* prieta o amarilla, *afoshé* de *ewé oriyé*, pata de gallina, *atiponlá*, bledo blanco finito o colorado, cardo santo, guacalote, *ewé* chayó, ortiguilla, *curujey*, *afoshé* de cáscara de *ení adié* y *eyelé* sacadas, *afoshé* de tarro de *malú*, hojas de ñame volador,

COMPILADO POR ERNESTO VALDÉS JANE

mastuerzo, aroma, hojas de peonía, *mokan*, pica-pica, siete *ataré*. Se prepara la masa y se le dan tres pichones de *eyelé*, diciendo:

“Según eyelé no abandona el nido, que usted nunca me abandone al omó fulano de tal.”

Se le echan cuatro *ikín*, *afoshé* de veintiún *iguí* fuertes y se le da *eyerbale* de *eyelé* a los *dilogún* y se le enciende tres *itaná*.

Eshu Burule Ayé, madre de los Eshu, otro: Este Eshu lleva 101 caracoles, que se lavan en *omiero* y se les da *ayapa*, de la que se coge la *lerí* y el primer *gungún* de las patas traseras, delanteras y del rabo. Esto saca en el momento a la *ayapa* y se pone encima del *dilogún*, lleva veintiún *ataré*, maíz, bleado blanco, una *igbín* con su bicho, siete peonías, *afoshé* de *lerí* de *eyá*, *ekute*, *eyelé*, *ounko* y *akukó*, *okán* de *eyelé*, un camaleón, *afoshé* de *lerí* de *jío jío*, un *adán*, pluma de loro, *obí motiwao*, *obí kolá*, *ero*, *airá*, *jujú* de todos los animales que se dieron al mismo, *ileká* de *oké*, de *inle* de *Olokun*, de *Oyá*, de *Yewá*, de las cuatro esquinas, de la iglesia, un *iguí* de la casa de la persona que va a recibir, de la esquina del *Awó*, *afoshé* de raíz de *atiponlá*, ceiba, palma, *jagüey*, jobo, cuaba prieta o amarilla, *afoshé* de *ewé oriyé*, pata de gallina, *atiponlá*, blédo blanco finito y colorado, cardo santo, guacalote, chayote, ortiguilla, curujey, *afoshé* de cáscara de huevo de *adié* y *eyelé* sacado, *afoshé* de tarro de *malú*, de hojas de ñame volador, mastuerzo, aroma, hojas de peonía, *okán* de *akukó*, pica-pica, siete agujas. Se hace la masa y se le dan tres pichones de *eyelé*, diciendo:

“Según adié no abandona el nido, que nunca abandone a su omó.”

Se le echan cuatro *ikín* de Orunmila y *afoshé* de veintiún palos duros, se le da *eyerbale* de *eyelé* al *dilogún* y se le encienden tres velas.

PROYECTO ORUNMILA

Ilé Osha Oló Obatalá Oshagriñán Adé Yeri

Regalo Exclusivo

Documentos para la Historia y la Cultura de Osha-Ifá en Cuba

Ernesto Valdés Jane

Regalo Exclusivo del Ilé Osha Oló Obatalá Oshagriñán Adé Yeri

Documentos para la Historia y la Cultura de Osha-Ifá en Cuba

Títulos de esta Colección

Serie 1: Cartillas de Ifá

- Volumen 1: Tratado de Odun de Ifá. 1ª Versión
- Volumen 3: Tratado de Odun de Ifá. 2ª Versión Ampliada con Inshe Osain y Eshu
- Volumen 5: Awó de Orunmila: Dice Ifá. 2ª Versión Anotada y Ampliada con los Nombres de los Patakín

Serie 2: Magia y Hechizos de Viejos Afrocubanos

- Volumen 2: Ceremonias y Caminos de Eshu-Eleguara. Tomo II
- Volumen 3: Oluwo Ewé Maferéfún Osain. Tomo I
- Volumen 4: Oluwo Ewé Maferéfún Osain. Tomo II
- Volumen 5: Oluwo Ewé Maferéfún Osain. Tomo III
- Volumen 6: Oluwo Ewé: Maferéfún Osain. La iniciación. Tomo IV

Serie 3: Caminos de Ifá

- Volumen 1: Caminos de Ifá. Eyiogbe y Omolúos
- Volumen 2: Caminos de Ifá. Oyekun y Omolúos
- Volumen 3: Caminos de Ifá. Iwori y Omolúos
- Volumen 4: Caminos de Ifá. Odi y Omolúos
- Volumen 5: Caminos de Ifá. Iroso y Omolúos
- Volumen 6: Caminos de Ifá. Ojuani y Omolúos
- Volumen 7: Caminos de Ifá. Obara y Omolúos
- Volumen 8: Caminos de Ifá. Okana y Omolúos
- Volumen 9: Caminos de Ifá. Ogunda y Omolúos
- Volumen 10: Caminos de Ifá. Osa y Omolúos
- Volumen 11: Caminos de Ifá. Ika y Omolúos
- Volumen 12: Caminos de Ifá. Otrupon y Omolúos
- Volumen 13: Caminos de Ifá. Otura y Omolúos
- Volumen 14: Caminos de Ifá. Irete y Omolúos
- Volumen 15: Caminos de Ifá. Oshe y Omolúos
- Volumen 16: Caminos de Ifá. Ofun y Omolúos
- Volumen 17: Caminos de Ifá. Odun Meyi

Serie 4: Ceremonias y Caminos de Orishas

- Volumen 1: Ceremonias y Caminos de Ogún
- Volumen 2: Ceremonias y Caminos de Oshosi
- Volumen 3: Ceremonias y Caminos de Osun
- Volumen 4: Ceremonias y Caminos de Obatalá
- Volumen 5: Ceremonias y Caminos de Yemayá
- Volumen 6: Ceremonias y Caminos de Shangó
- Volumen 7: Ceremonias y Caminos de Oshún
- Volumen 9: Ceremonias y Caminos de Oyá
- Volumen 10: Ceremonias y Caminos de Yewá
- Volumen 11: Ceremonias y Caminos de Obba

- Volumen 12: **Ceremonias y Caminos de Asowano -Babalú Ayé, San Lázaro-**
- Volumen 13: **Ceremonias y Caminos de Inle**
- Volumen 14: **Ceremonias y Caminos de Orisha Oko**
- Volumen 15: **Ceremonias y Caminos de los Ibeyis**
- Volumen 16: **Ceremonias y Caminos de Egun (Parte 1, 2)**
- Volumen 17: **Ceremonias y Caminos de Olokun**
- Volumen 18: **Ceremonias y Caminos de Orun (Parte 1, 2)**
- Volumen 19: **Ceremonias de Oduduwa. Tomo I**
- Volumen 20: **Ceremonias y Caminos de Oduduwa. Tomo II**
- Volumen 21: **Ceremonias y Caminos de Orí**
- Volumen 22: **Ceremonias y Caminos de Oddé**

Serie 5: Ceremonias y Poderes de Osha-Ifá

- Volumen 2: **Ceremonias del Paraldo en Ifá**
- Volumen 3: **Ceremonias de Awofakán e Ikofafún ni Orunmila**
- Volumen 4: **Ceremonias preliminares de Untefá**
- Volumen 5: **Ceremonias de Atefá**
- Volumen 6: **Ceremonias del Kuanaldo**
- Volumen 7: **Ceremonias del Ebbó de Ifá**
- Volumen 8: **Tratado de los Tableros de Ifá**
- Volumen 9: **Ceremonia del Ituto**
- Volumen 10: **Ceremonia del Pinaldo**
- Volumen 11: **Ceremonia, Ritos y Ofrendas a las Posiciones**
- Volumen 12: **Ceremonias y Caminos de Abita**

Serie 6: Manuscritos de Viejos Afrocubanos

- Volumen 1: **Libreta de Biange y Aditoto. Del Lukumí Viciente Yoitigado**
- Volumen 2: **El Oráculo de Obí en la Santería Cubana**
- Volumen 10: **El Dilogún de la Santería. Libreta de Santería Anónima**

Serie 7: Lenguaje Ritual

- Volumen 2: **Lengua de Santero. Para Iyawó, Santeros y Babalawo con las Letras del Dilogún y los Odun de Ifá**

Serie 8: Institucionales de Osha-Ifá

- Volumen 1: **Reglas de Osha-Ifá para Santeros. Según la tradición, la sabiduría y la práctica de los Sacerdotes, las letras del Dilogún y los Odun de Ifá**
- Volumen 1.1: **Osha-Ifa Rules for Santeros. In accordance tradition, priests' wisdom and practice, to the letters (signs) of the Dilogun Oracle and the Odun of Ifa**
- Volumen 2: **Refranes Adivinatorios del Caracol y de los Odun de Ifá. -En la Santería Cubana-**
- Volumen 3: **Lecciones de Osha-Ifá Reglas y Códigos Éticos de Nuestros Ancestros Africanos**