

Esu Odara - El Mensajero Divino de Transformación

Por AWO Fategbe Fatunmbi

Ebora a Luti la NBO

"Adoramos sólo deidades que pueden responder cuando se les consulte"

Oriki Esu

Esu, Esu Odara, ogirioko Esu lanlu.

Okunrin ori ita,

a jo langa langa Lala

Divino Mensajero, Mensajero Divino de la Transformación,

Habla con poder Mensajero Divino

El hombre de las encrucijadas, baila en el tambor.

A rin lanja lanja lala.

Ode ibi ija de mole.

Ija ni otaru ba d'ele ife

Acaricia el dedo del pie del tambor.

ve más allá de la contienda.

Contienda es contraria a los Espíritus del Reino Invisible.

To fi de omo won.

Oro Esu, to to to akoni.

Ao fi ida re lala.

Une los pies inestables de los niños detestados.

La palabra del Mensajero Divino siempre se respeta.

Vamos a usar su espada para tocar la tierra.

Esu ma se mi o. Esu ma se mi o. Esu ma se mi o.

Mensajero Divino, no me confunda. Mensajero Divino, no me confunda.

Mensajero Divino, no me confunda.

Omo elomiran ni ko lo se.

Pa ado da asubi.

No ado asure si wa.

Deje que otra persona sea confundido.

Gire mi sufrimiento alrededor.

Dme la bendición de la calabaza.

o ase.

Esu es el Mensajero Divino. Se dice que traduce el lenguaje de Orisa a la de los humanos y viceversa. Él existe en los mundos visibles e invisibles al mismo tiempo, y debido a esto, lo sabe todo. Él tiene muchos nombres, Esu y Elegba (elegua) siendo los más comunes. En la diáspora, muchos creen que Esu y Elegba son dos Orisa diferente. **Eso no es del todo correcto.** Algunos dicen que Elegba viene de Elegbara o Alagbara (el fuerte, o el propietario de la fuerza - un nombre de alabanza). He leído que "Elegbara" viene de **ara egbe ela**, es decir, "el cuerpo de los que poseen la luz." Otra traducción sería que "Bara" es la palabra para la fuerza o el poder. E Ile Bara. La Casa del Poder. Esu Elegbara es un aspecto o una camino de Esu asociado con guerreros. El poder del guerrero.

OWONRIN OSA

Elegbara no corre el día de la pelea.

Lucha Gloriosa es el ase de Elegbara.

Aira no corre el día de la pelea.

Lucha Gloriosa es el ase de Aira.

León no se ejecuta en el día de la pelea.

Lucha Gloriosa es el ase del León.

Yo no corro en el día de la pelea, por lo que mis soldados no corren en el día de la pelea.

No corran para que podamos tener la gloria y el honor.

Vamos a llamar a la Odu marcado en la bandeja.

Vamos a moler ipe ele.

Ponemos en una calabaza y mezclamos con agidi y bebemos con nuestros soldados (el ebo es para el valor en combate)

Elegba (Elegbara) Nace en este signo. Esu Odara nace en Ose Otura. Tal vez esta es la fuente de confusión. Diferente Odu para diferentes Esu nos lleva a pensar que son diferentes Orisa. Pero Esu Odara es el "padre" de todos los demás Esu; no son diferentes Orisa. La plétora de diferentes caminos, o nombres y encarnaciones de Esu se explica un poco en Odu **Ose Otura**:

Esu se dedicaba a la batalla con Iku (la muerte). Habían estado trabajando durante mucho tiempo cuando Iku estaba enojada, Así que cogió un instrumento especial de ella y lo usó para cortar a Esu por la mitad. Pero cada vez que cortó, dos Esu surgían de cada medio. Finalmente, Iku volvió sus talones y corrió.

No sólo este itan (historia) explica cómo tantos Esu vinieron a ser, pero es prueba de que son lo mismo. Gran parte de la confusión en torno a los diversos caminos de Esu viene del hecho de que cada Odu y cada Orisa tienen su propio Esu. El Esu para los diferentes Orisa nace en Odu Owonrin, más que en orisa. Por ejemplo, el Odu para hacer el Esu para Sango (ananaki esu) es **Owonrin Iwori**; para Obatalá (oke esu) es **Owonrin OGBE**. Se dice que a medida que se está creando cada ori un Esu individual se crea junto con el!

Algunos Esu conocidos son:

Esu Laroye. Laroye se traduce en algo como, "cerca de las Madres". Este Esu se asocia con Osún, y lleva el ase de la sensualidad y la fertilidad.

Esu Elekun es una de las cuestiones asociadas a los guerreros. Elekun significa leopardo y se asocia con la fuerza, la astucia y el coraje; rasgos que reflejan el ase de Ogun.

Esu Lалу es el Esu de la Danza. Danza provoca la posesión.

Esu Iseri es la del "rocío de la mañana", y se refiere a las plantas del bosque. Es la unidad electro quirúrgica asociada con Osanyin.

Esu Oro es el Esu del poder de la palabra (ika). Es el Esu que pone el ase en nuestras oraciones e invocaciones.

Hay muchos más Esu. Se dice que hay veintiún Esu, pero en realidad hay muchos más.

Esu es más comúnmente conocido como "El burlador" en que él representa oportunidad. Pero me pregunto si esto es realmente el papel más importante de Esu?. Él es el ejecutor kármica que simplemente proporciona el efecto de sus acciones, buenas o malas. Él nos recuerda que sólo somos responsables de nuestras acciones. No culpes a Olodumare; Olodumare no participa en nuestros asuntos cotidianos; no culpes a tus padres; su jefe; o su cónyuge. Culpese a sí mismo y corregir el conflicto interno. Esu es el principio del caos y la transformación. Él nos empuja a crecer. Él es la causa y el efecto. Él media entre los seres humanos y Ajogun (libertador de ebo). Por último, también es el portero, el impartidor de Ase.

Ase imbuye sonido, espacio, materia y energía para reestructurar la existencia, para transformar y controlar el mundo físico. Para reducir a Esu a la condición de revoltoso o embaucador es ser completamente ignorante de lo que Esu es. Esu nos exhorta a pensar antes de actuar; que la elección y el libre albedrío puede afectar a nuestro destino. Un verso en **OGBE Owonrin** ilustra este aspecto de Esu.

Oju Ikankukaan
Nii munii sow isekuse

A dia fun Orunmila

Nijo tin lo ree toro omo lodo Orisa
Won ni o kale ebo ni ko waa se
Ase

Traducción:

Prisa innecesaria para el éxito

Puede hacer que uno se dedique a actividades delictivas
Adivinación de Orunmila

En el día que iba a pedir para un niño de Orisa

Se le advirtió cuidar de la tierra y realizar ebo

En el ITAN, Orunmila va a donde Obatalá por un niño, pero en el momento Obatalá sólo tenía malos ori en stock. Orunmila tomó uno de todos modos ya que no quería esperar. Él pensó que podía arreglarlo después. Él lo nombró Omolokun. El chico estaba podrido hasta la médula. Cuando creció, Orunmila se enteró a través de la adivinación que el pequeño diablo quería matarlo, por lo que hizo ebo y se mantiene un talismán bajo la almohada. Cuando Omolokun vino a matarlo, Orunmila despertó. Después de una larga persecución, Omolokun cansado se convirtió en una piedra llamada Yangi (piedra de Esu) y se escondió. Pero Orunmila no se dejó engañar e iba a matar al pequeño bribón, señaló con el asa en la piedra y ordenó que se quedaría para siempre como una piedra y le dijo: "Todas las diligencias que te habías negado cuando estabas niño, será ahora que las respondas." el ITAN termina con la canción:

Nje taa o dari iree mi si mi?
Esu Odara
N ni o dari iree mi si mi
Esu Odara

¿Quién va a dirigir mi buena fortuna hacia mí?

Esu Odara

Él es el que dirigiría mi buena fortuna hacia mí

Esu Odara

Ase

En este Itan de **OGBE Owonrin**, vemos que aunque Esu estaba detrás del castigo por actuar de prisa, él también ayudó a Orunmila salir de la situación. Así, la naturaleza dual de Esu es quien mantiene el equilibrio. También vemos cómo Esu puede bendecirnos con buena fortuna. Interesante es el nombre del niño problemático - Omolokun - concebido del Espíritu del Océano. Es Olokun que crea abundancia y riqueza en las negras profundidades desconocidas del océano. Es Olokun cuya energía está ligada con la de Esu en los Yangi, piedra de Esu.

Esu nace en Odu **Ose Otura**. Él es el "hijo" de la Diosa del río, Osun (Oshun - Orunmila son los "padres"). Cuando en un principio, Olodumare envió los Irunmole para hacer la tierra habitable para los seres humanos, sólo uno de ellos era mujer. Esa fue Osun. Los Irunmole masculinos no le hacían caso, ya que se dedicaban a sus negocios. Osun simplemente heló. Ella se aseguró de que ninguna de sus acciones resultara buena. Así que los Irunmole volvieron a donde Olodumare para preguntar por qué todo lo que trataban de hacer terminaba en fracaso. Olodumare les preguntó cuántos eran cuando los envié a la tierra. Dijeron 401. Preguntó Olodumare, "¿y cuántos de ustedes están aquí?", Dijeron, "somos 400" "¿Dónde está el que falta?", Preguntó Olodumare. "Bueno, ella está de vuelta en la tierra. Nosotros no la trajimos porque ella es mujer. "Olodumare dijo que esto no es bueno, es mejor volver y pedir su perdón. Así lo hicieron, pero Osun les dijo que ella iba a tener un bebé y si era hembra que estarían en problemas, pero si eran varón, ella los perdonaría. El bebé nació varón y fue llamado Osetuura. Las oraciones de los Irunmole fueron contestadas con el nacimiento de Osetuura.

Cuando terminemos ritual o la oración, cantamos:

Ose Otura (a-wu-ire-la) Agbe wa, wa ala, ase

"Ose Otura (el Odu que hace que oraciones se manifiesten) nos apoyará y nos bendecirá"

Bi mo duro, bi mo wure
Ire ti emi, ko ni se aigba
Bi mo bere, bi mo wure
Ire ti emi, ko ni se aigba
Bi mo joko, bi mo wure

Ire ti emi, ko ni se aigba
Traducción:

Si yo oro mientras está de pie

Mis oraciones se manifestarán

Si me inclino o arrodillo mientras rezaba

Mis oraciones se manifestarán

Si me siento mientras rezaba

Mis oraciones se manifestarán

Ase

Esto es parte de un verso que se dice a diario por el AWO para hacer crecer su ase.

En todo ritual Ifa / Orisa, haciendo de medicamentos, hechizos, etc., hay un método de conexión de palabras a acciones deseadas. Este método es parte de la formación de los AWO. Conexión de las palabras a la acción es básica para teoría metafísica Yoruba, porque al principio no había sonido. Son Orunmila y Esu trabajando juntos que hacen que esto suceda. El siguiente es un ejemplo de "ohun-afose" ("expresar ase y hacer que suceda"):

A-a-se, la palabra facultada llega a pasar

Es inevitable que la adivinación pertenezca a Ifa

Lo mismo ocurre con la expresión profética (afose) que pertenece a Orunmila

Es el ase de la verdura egunmo que prevalece en la familia de las verduras

Mientras que ase del mono Pantaguenon es ley en el mundo animal

Del mismo modo erekese (una especie de algodón) es insuperable en su blancura

Entre todas las especies de algodón

Como quiera, elegbede (un tipo de gorila) produce sonidos musicales

Sobre algún árbol en el que se frota la palma

Venir a pasar y ser cumplido son cualidades nativas de ilakose (un pequeño caracol de tierra tropical)

La hoja Ogbo siempre cumple con la orden dada a el

Igba (cuerda para trepar a los árboles de palma) obedece indefectiblemente las órdenes de su usuario

El pacto alcanzado entre los roedores y la tierra es eterno

Orisa, el Creador en jefe, concede todos los deseos que el camaleón presenta a él

Mientras el cojo y el jorobado no revierten sus destinos dados por Orisa

Sango no rechaza la invitación de orogbo (semilla favorita de Sango)

Tampoco Orisa nunca decir no a la solicitud formulada con obi (kola preferida de Orisa)

Obatalá Nunca rechaza cuentas blancas (su color favorito en perlas)

Los pequeños insectos terrestres rastreros no desafían la autoridad de ayetale (otra especie de insecto que vive en la tierra)

Un Oba (rey) no rechaza las proposiciones que traerían la paz

Y la armonía a su dominio

Oju-oro (lechuga de agua) no antagoniza agua

Tampoco osibata (lirio de agua) no discute nunca con la corriente

Es la naturaleza de eerun (hormiga marrón) quien cuelga incuestionablemente

a lo que se le da arbusto

Okira (la espada aguda de Ogun) siempre corta limpiamente y completamente

Okira nunca falla

Para (el sonido hecho por la boca cuando escupe) una vez escupida,

la misma saliva nunca vuelve a la boca

Un cuerpo de agua que fluye río abajo nunca se vuelve

Rápidamente, hoja ina (hoja de Sango) se quema (como la hiedra venenosa)

El día que una hoja seca llega a la tierra,

Nunca vuelve a pasar la noche en la parte superior del árbol

Es totalmente ajeno a la naturaleza de Adigbonranku posponer

la fecha de su muerte por un solo día

El cumplimiento es la característica inmutable de la fruta Aidan

Es en el mismo día en que un niño conoce la hoja de Oyin que le resulta dulce

Asimismo es el día en que uno consume excesivo de alcohol que uno exhibe los síntomas de embriaguez

Es el día que preparas montones de ñame para siembra que las plántulas están enterrados en el suelo

La placenta en el parto siempre está enterrada el mismo día en que aparece

Se tarda sólo un día un incendio forestal para destruir cualquier árbol

El Veneno de una serpiente también toma no más de un día para hacer daño al cuerpo humano

La orina en terreno de tierra es totalmente absorbido por el final del día

Es sin demora que el mono descende un árbol cubierto por gruesas columnas de hormigas negras (soldado)

Es Inmediatamente que los niños saltan de árboles envueltos alrededor por enredadera iwerepe (planta-vaca picor)

La rapidez y la falta de ceremonia asisten a la muerte de los gusanos

Rápidamente mi petición sucederá rápidamente.

Ase, ase, ase o!

El Ase es manipulado usando el poder de la palabra. Es Esu quien proporciona la energía (en relación con las Madres de quien su madre, Osun, es la líder).

Esu Oro ma ni ko.
Esu Oro ma yak o.

~~Esu Oro ma ni ko~~
Esu Oro ma ni ko si i ma wa kiri
Ase

El Mensajero Divino del Poder de la Palabra hace la confrontación.

Divino Mensajero del poder de la palabra, no me causa confrontación.

El Mensajero Divino del Poder de la Palabra tiene la voz del poder.

El Mensajero Divino del Poder de la Palabra tiene una voz que se escucha en todo el Universo

Ase

OTURA OWONRIN

Karikasikata Imorimo el que todo lo sabe uno,

Personas con conocimiento de la granja,

Personas con conocimiento de la ciudad,

Personas con conocimiento de la tierra

Y personas con conocimiento de los cielos

Verán entre sí de nuevo.

Lo hormigas nunca se reúnen de nuevo en un solo lugar?

Ellos son los que adivinan Ifá para los que estaban muertos en la mañana

De donde la gente de la tierra ha llegado es donde van a regresar.

¿Porqué las lágrimas?

¿Porque es el dolor?

Porque está levantando a uno hacia arriba y abajo?

Porque está en ayunas?

El que nos envía es el que nos llama de regreso a casa.

Lo que nos gusta en el mundo, no le agrada al Creador.

Los hijos de la tierra se sientan en la tierra, por lo que no van a hacer cosas malas.

El Creador no quiere eso.

El Creador no acepta eso.

Y aunque dijese ir, fueres. Y aunque dijese venir, vendrá.

Si un niño no conoce sus padres, la tierra no es un buen lugar para estar.

La muerte es el que trae un niño a conocer Orun.

¿Cuál es el pensamiento del Creador?

Si no hay Esu, quien pensaría en busca de comida y bebida (EBO)?

Usted conoce la oscuridad, los niños que no conoce su / sus padres.

Háblame para que yo pueda hablar con usted; es por la voz que sabemos unos de otros en la oscuridad (El Mensajero Divino del Poder de la Palabra tiene una voz que se escucha en todo el Universo).

Si un niño no conoce sus padres, la tierra no es un buen lugar para estar.

Ase

Esu es el caos. Él es contradicción. Él puede aparecer como un anciano o un niño.

Esu-Elegbara, Asoju (el observador),

El corto y alto

Cuya cabeza es apenas visible cuando camina a través de una granja de maní

Gracias al hecho de que él es muy alto

Pero Esu debe subir la piedra de hogar con el fin de poner sal en la olla de sopa

Labolarinde, si llega a la frontera

Y no lo encuentro en la puerta de la ciudad, trabajan en el campo

Usted lo encontrará en los alrededores y que siempre es accesible

Para todos, incluyendo a los enfermos

A le kuru a le ga
O nlo ninu epa Atari re nhan firifiri
Opelope giga ti o ga
Esu ni o gun ori aro ni o fi bu iyo si obe

Labolarinde ti o ba de bode ti o ko ba ba ni enu odi ni nro oko
On na ni da oko nibiti arugbo le de
ASE

Oriki Esu

1. Iba Esu Odara
2. La'lu, Okiri-oko
3. A ba (e)ni wa oran ba ori da
4. O san sokoto penpe ti nse onibode Olorun
5. Oba ni ile Ketu 6. Alakesi Emere aji e aji e m(u) oogun
7. A tun wa se Ibini
8. Elekun nsunkun, Laroye nseje
9. A so ebi d(i) are
10. A so are d(i) ebi
11. E l'egberin ogo agongo
12. Ogojo oni kumo kondoro
13. Alamu lamu bata
14. Okunrin kukuru kukuru kukuru ti mba won kehin oja ojo ale
- 15 Okunrin de de de bi orun eba ona
16. Iba to to to

Traducción:

- 1 Esu Odara, me inclino con reverencia.
2. Lalu, Él va alrededor de la granja..
3. Se busca una pelea con alguien y tiene éxito en conseguirlo.
4. Lleva pantalones cortos en su calidad de guardián de Olorun.
5. rey en el país de Ketu.
6. Guardián de los espíritus traviesos, tan pronto como se despierta se apodera de la medicina.

7. Él reforma al pueblo de Benin.
8. La llorona derrama lágrimas, Laroye derrama sangre.
9. Él hace la inocente culpable.
10. Él hace que el culpable inocente.
11. Tiene 800 mazos.
12. Tiene 160 garrotes.
13. El baterista toca el tambor batá.
14. El pequeño hombre que sigue a la gente a casa desde el mercado en la noche.
15. El hombre que está muy cerca como el lado de la carretera.
16. respeto profundo.

Ase.

Otra parte importante de la comprensión de Esu es su relación con Orunmila. Según O.I Pogonson y A.O Akande en "Ifa Adivinación Bandejas de Isale-Oyo"

"La figura de Esu que siempre está representado en bandejas de adivinación Yoruba es un símbolo de la fuerte amistad que existe entre Orunmila y Esu (Comunicación personal, mayo de 2011 [con Fatokun Morakinyo]). Esta asociación es evidente en el **Odu ogbefun**. La narración de la odu dice así

Ogbefohun folohun

Nko fohun folohun

Adia fun Esu en gbogbo Irunmole ti won jo nsore

Adia fn Orunmila oun Esu Odara ti won jo nsore

Traducción:

OGBE regresa lo que mantuviste bajo su custodia

No, no voy a devolverlo

Lo mismo fue adivinado para Esu y todas las demás divinidades que eran amigos

También lleva a cabo la adivinación de Orunmila y Esu que eran amigos

Según la historia, un día, Esu pensó que él era el más sabio de todas las divinidades. Se había puesto a probar a todos, y ellos fracasaron. Fue sólo Orunmila a quien no había probado. Por lo tanto, decidió dar a Orunmila su propia prueba.

Él fue al mercado y compró un mono (aaya). Ató el mono con una cuerda frágil. A partir de entonces, se fue a Orunmila con el mono y le pidió a Orunmila que favor le ayudara a mantener el mono por un tiempo, porque él (ESU) quería embarcarse en un largo viaje que le llevaría siete días. Orunmila aceptó mantener el mono pero pidió a Esu atar a un árbol en el frente de su casa. Esu lo hizo y se fue inmediatamente.

Orunmila consultó rápidamente ifa para saber la intención de Esu. Ifa le pidió que se realice el sacrificio con un montón de bananas, Y llevar el sacrificio a un espeso bosque. Orunmila lo hizo. Después de haber completado el sacrificio, descubrió que el mono había roto la cuerda y se escapó.

No mucho después de este descubrimiento, Esu regresó para informar a Orunmila que ya no iba en el viaje, por lo tanto, exigió su mono. Orunmila le dijo que el mono se había escapado. Esu se enfureció y comenzó a llorar. Orunmila sabía que no habría problemas si no encontraba el mono. Si tarda siete días antes de que las lágrimas de Esu caigan al suelo y una vez que las lágrimas caen delante de la casa de Orunmila, no habrá paz dentro y fuera de la casa de Orunmila de nuevo.

Orunmila consultó rápidamente el oráculo de nuevo. El oráculo le dijo a Orunmila ir de nuevo a donde se le colocó el sacrificio y que encontraría el mono allí. Cuando Orunmila consiguió donde dejó el sacrificio, encontró el mono comiendo los plátanos. Tomó el mono de vuelta a casa y se lo dio a Esu.

Esu se sorprendió de que Orunmila podría encontrar una manera de salir de su dudosa parcela para él. Él también estaba abrumado que existiera otra divinidad que podría frustrar su intriga. A partir de ese momento, se comprometió en apoyar a

Orunmila en todos sus esfuerzos. Luego se convirtió en una tradición que la figura Esu se fijara en una posición principal en todas las bandejas de adivinación.

Esu es indispensable en la adivinación, ebo y ceremonias de iniciación. Esu Odara es considerado el "padre" de todos Esus y representa la fertilidad, así como la transformación. Según lo expresado por Falokun Fatunmbi:

"Ifa se basa en la comprensión de Odu. En Odu aprendemos que Esu Odara (el mensajero divino) nació en Odu Ose Tura. **Esu Odara significa "espíritu que trae división es la fuente de la fertilidad en el universo.** "como la fuente de fertilidad, Esu tiene el ase que abre la habilidad para el AWO ser poseído por todos los Orisa. Es de esta manera que el AWO se puede comunicar con Orisa, es por eso que se llama Esu

el mensajero divino, este Odu Ose otura en realidad es 17 en orden de antigüedad. . Es el primer Odu después de los Mejis. En Tefa (iniciación ifa), Ose'Tura se invoca en la cabeza del Iyawó después de los Mejis. Esta invocación hace que el Meji Odu copule en la cabeza del Iyawó, momento en el cual el iniciado se convierte en AWO (de ahí se ve a Esu como la fuente de la fertilidad). El proceso desbloquea todos los 256 Odu en el Ori del Iyawó dando AWO el ase ofo (el poder de la palabra) para invocar y hacer toda la Orisa, abriendo la posibilidad de que un AWO pueda ser poseído por todos los Orisa”

Aquí es donde Esu como "mensajero divino de transformación" viene. Además, ahora podemos entender por qué Osun es la "madre." de Esu. La Diosa de la Fertilidad y nacimientos, la fuente de la fertilidad. Lo que esto significa a nivel cosmogénicos y metafísicos es una discusión en sí misma.

Hay una historia acerca de cómo Orunmila y Esu se convirtieron tan buenos amigos (itan - historias - se utilizan para explicar los principios metafísicos, así como enseñar ética, historia e iluminar la cultura).

ODU OGBE IRETE:

Orunmila un día quería ver cómo sus amigos reaccionarían ante la noticia de su muerte, por lo que instruyó a su esposa (Apetebi) para difundir la noticia de su muerte, y luego se escondió en el desván. Varios Orisa llegaron a la casa para presentar sus respetos, pero todos ellos dijeron a la esposa que Orunmila les debía dinero, etc., que no se les pagó (estos eran mentiras). Pero cuando Esu vino, estaba llorando profusamente, y le dijo que si había algo que necesitaba simplemente había que llamarlo, etc. Además, él le dijo que él había adeudado Orunmila algo de dinero y con prontitud le pagaría. Orunmila entonces bajó del ático y dijo que Esu era un verdadero amigo. Fue después de esto que Esu enseñó a Orunmila los secretos de las Iyami y trajo el equilibrio de la polaridad hombre-mujer en la tierra.

Esu es el mensajero de Ifá, el oráculo. También vela por la sesión de adivinación, para asegurarse de que se hace bien. Los Adivinos tienen un Esu junto a su cazuela de Orunmila. Según Olodumare es él el más poderoso Orisa y él existe en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Esu juega un papel central en el proceso de ebo fundamental para el concepto Yoruba de reciprocidad. Esu no sólo se traduce el lenguaje de los humanos a la de Orisa; También mitiga entre los humanos y los Ajoogun. los Ajoogun son energías negativas que impiden nuestro progreso. La creencia s Yoruba se funda en la idea del equilibrio en todas las cosas; que todas las cosas se esfuerzan para mantener el equilibrio. Es Esu que equilibra las dos fuerzas opuestas. Cuando creamos algo bueno, también se crea algo malo. El Ajogun se manifiesta como pérdida, enfermedad, etc. Cuando hacemos ebo, es Esu quien lo lleva al Orisa, egun, Iyami o

ajoogun. Esu da su ebo a la Ajoogun (en el caso de que el ebo sea para ellos) que lo aceptan a cambio de los problemas a los que estaban a punto de traer. Él podría ser visto como el árbitro entre la persona que se le pidió que hiciera ebo y el ajoogun. En un universo de polaridades que contrarrestan, Esu es la fuerza que mantiene un equilibrio entre positivo y negativo garantizar la virilidad continua de la creación de Olodumare.

Mientras Ifa es como un sistema de alerta temprana contra los embates de los ajoogun, Es Esu el que se hace cargo de todos los planes de contingencia para reducir o frustrar el impacto de sus actividades". Algunos creen que Esu está a cargo de los Ajogun (esto conduce a la idea errónea de que Esu es un tipo malo), pero creo que es más apropiado decir que tiene un acuerdo con ellos. Esta interpretación se apoya en un verso en **Osa Ogbe**:

Esu fue alumno de Orunmila. Orunmila estaba ocupado todo el tiempo haciendo adivinaciones y EBOS para la gente. Por supuesto, la gente una vez que consiguieron sus problemas resueltos, se olvidaron de Orunmila. Esu, siendo su primer estudiante, estaba haciendo la mayor parte del trabajo. Esu estaba molesto con Orunmila acerca de esta situación, ya que ambos estaban pasando hambre todo el tiempo. Un día, Esu vio toda una pandilla un ajoogun en la venida a la tierra. Él le dijo a Baba Orunmila. Orunmila recogió un montón de comida y regalos y dio instrucciones a Esu para llevarlos a la llegada de ls Ajogun y preguntarles si estos los aceptan en el lugar de las personas que que venían después. Los ajoogun, después de pensarlo un poco, aceptaron los regalos como las intervenciones y salvaron su tormento en los seres humanos desprevenidos. Esto dio a Esu un par de ideas. Le pidió a los Ajogun si en el futuro, si ellos aceptarían regalos y piezas de las personas. Dijeron que era fresco. Así, hizo un contrato con ellos de que él sería el encargado de traer los regalos. Le dijo a Orunmila y le dijo que de ahora en adelante, que tomarían las ofertas de las personas y Orunmila se quedaría con parte de ellos. De esta manera, Esu y los Babalawos no sufrirían hambre y pobreza de nuevo.

Otro malentendido es que algunos creen que Esu da nuestras ofrendas al Ajoogun y nos salva de su ira y eso es todo; que todo lo que tenemos que hacer es hacer la oferta según lo prescrito. Pero Esu tiene que ver con que nos empuja hacia adelante, con el crecimiento espiritual a través de la transformación. Si el papel de Esu como el libertador de Ebo era así, en realidad estaría frustrando nuestro progreso. Una mirada más cercana a la palabra Ajoogun se extenderá sobre este punto. Ajoogun – a jo oogun - es decir, "Yo bailo con la medicina." Lo que esto significa es evitar tomar el medicamento. La medicina es la solución a lo que le está sosteniendo detrás de la transformación espiritual. Es función básica de Esu; empujar a través de la puerta a la transformación espiritual y el crecimiento. Así que, ¿por qué Esu quiere que evitemos

tomar el medicamento? Esta aparente contradicción se aclara con el edicto Yoruba, "ningun Orisa puede intervenir en nuestro nombre sin el consentimiento de nuestro Ori." Esu sólo puede intervenir en nuestro nombre si hemos caminado por la puerta; es decir, cuando hemos aceptado la lección en el Odu en el que fue llamado el ebo. Orisa nos ayuda en el reino invisible, pero debemos ayudarnos a nosotros mismos en el mundo físico, y por lo general significa que tenemos mucho trabajo que hacer en lo que respecta al problema.

Esu wi o lo dogbo
Emi naaa wi mo lo dafakan
Esu ni opon ona ti si
O ni taa lo kan
Won ni (lagbaja ni)
Esu ni so ru abi o ru?
Won lo ru! (tabi ko ru)

Me estoy moviendo hacia adelante", dijo Esu

"Todo el mundo está preocupado", yo también respondí
Colmillos del Ajoogun se han movido

"¿Quién es el siguiente?", Preguntó Esu

Ellos dijeron "que es esto y lo otro" (nombre)

"¿Él / ella ofrece la ebo o no?"

"Él lo ofreció", dijeron (o no)

En el futuro - el crecimiento y la transformación espiritual - es lo que queremos. El Ajogun (así como otras fuerzas) pueden impedir nuestro progreso. Esu nos permite continuar creciendo por apaciguar estas "fuerzas negativas" con el ebo que hacemos. A pesar de que tenemos un destino predeterminado, no está garantizado. Es nuestra elección que nos mantengan en la alineación o no. **Esu nos trae las consecuencias de nuestras elecciones y al hacerlo nos lleva de vuelta a la alineación y seguir adelante.**

Esu es una fuerza neutral, pero la mayoría de la gente sólo piensa en él trayendo problemas. Si eso es lo que piensa, tal vez un vistazo a su propio comportamiento será necesario. La relación entre Orunmila y Esu es que mientras Ifa es como un sistema de alerta temprana de problemas inminentes, Esu es el único que puede evitar estos problemas. La verdad es que Esu más a menudo nos protege y nos trae cosas buenas.

Un itan en **OWONRIN OSA** es un buen ejemplo:

Había un rey cuyo hijo fue llevado al río para la iniciación. El grupo de babalawos dijeron al babalawo más joven que en esta iniciación, no usara sangre. Los babalawos mayores no pagan a los jóvenes AWO, si ya no hay sangre significaría menos dinero para ellos. Así que ellos ofrecen un pollo y tan pronto como la sangre cayó al suelo, el hijo del rey se desmayó. El rey, furioso, dijo que si los babalawos no resucitan a su hijo los matarían. Todos los babalawos escaparon, pero fue sólo Igbin (caracol), el AWO júnior que se fio de Esu. Esu lo escondió bajo una hoja Okooko. Más tarde, el joven AWO fue capaz de resucitar al hijo del rey (en realidad Esu lo hizo). Fue recompensado con mucha riqueza.

Decimos que Ifa es mejor que los clarividentes, porque mientras que los clarividentes pueden ver el futuro, no pueden hacer que suceda o pueden cambiarlo. Ifa puede, y es Esu que ofrece este aspecto que da a Ifa ese estatus superior. Ifa nos reconecta con nuestro destino, y Esu nos ayuda a llegar allí.

Osa Meji:

... cambio, cambio,

el sacerdote de Ifá de la casa de ELEPE

Se le dijo que el intercambiara un animal

Por su vida por causa de Iku (la muerte)

Como socio de Orunmila en la adivinación, Esu es el ejecutor y el "efector" de una acción. Ofrendas, dictadas por Orunmila como el comunicador del oráculo (Ifa), se ofrecen en general a la capilla del Esu. Todo ritual empieza y termina con Esu. Él tiene el poder para traducir el lenguaje humano al lenguaje del Espíritu y de la naturaleza, y viceversa. Esu es el principio del caos en el universo, sino que también pone orden a partir del caos a través de su control con del ebo. Él podría decidir ya no frenar los ajoogun (espíritus malignos) que afectan a la persona arrogante con el fin de darles una lección. Él informa (como mensajero de nuevo) a Olodumare u Orisa o Aje 'cuando se ha hecho ebo. Él ve que cual es el uso adecuado del ritual del sacrificio.

"Aunque la oferta sea difícil, no es peor que la muerte."

Ire es la vida - la salud, el dinero, los niños y larga vida. La conversión de la muerte a la vida, o ibi en ire, es el poder especial de Esu.

OGUNDÁ IRETE:

"El Pescador no sabe de donde el mar obtiene su agua ni sabe el origen de la laguna" adivinación de Ifa para Elegbara el día que dijo que necesitaba el apaciguamiento

antes de que él llevara ebo a Orun. Orunmila preguntó cómo Elegbara les mostraría que su ebo había sido llevado a Orun. Elegbara dijo que esas personas cuyos ebo había sido aceptado sabrían. Para los que nunca había hecho antes ebo, deben decir: "Mi ebo alcanzó el mar y la laguna. Si lo hacen, será aceptado. "Él dijo:" Cualquiera que haya hecho ebo antes hay que decir, mi ebo alcanzó Orun. "Elegbara se le dijo que ofreciera ebo para que la gente del mundo siguiera su guía.

Orunmila proporciona los conocimientos necesarios para la persona que vino a la lectura, que incluye soluciones de los problemas a tiempo, así como la ofrenda ritual necesaria para llevar las cosas en orden, o para llevar las bendiciones al cliente (para convertir ibi en ire) . El Orden es traído por el ebo adecuado, que es supervisado por Esu. El papel del adivino es convertir ibi (energía negativa, o el caos, o resistencia) en ire (energía positiva, u orden, o la apertura al cambio).

OSE MEJI:

El mundo se divide en pedazos

El mundo se divide bien a lo ancho (el caos)

El mundo se ha roto y sin nadie para arreglarlo

El mundo se divide sin que nadie pueda coserlo (no hay manera de poner orden en el caos)

Adivinación de Ifá para los seis ancianos

Quiénes fueron bajando de Ile Ife

Se les pidió cuidar de Mole

Se les dijo que ellos harían bien

Si hicieran ebo (a través de ebo, el caos puede ser llevado al orden)

Si no se realiza el ebo a Esu, no será aceptable en Orun

Podemos ver que Esu es una deidad benevolente maravillosamente no es digno de la mala fama que se le da. Él tiene el poder de atar y liberación. Él puede limitar las acciones de las fuerzas negativas, así como llevar las bendiciones de los dioses blancos (positivos) a los seres humanos.

Del papel más importante en nuestras vidas individuales, Esu, es una bofetada en la cabeza cuando estás atrapado en el dogma. Esu nos recuerda que la verdad no es

estática, y nada es permanente. Cuando Esu "que se reúne en la calle" (dicho yoruba), puede ser doloroso, especialmente si usted ha invertido mucho en tu verdad concretado; es por eso que él tiene una mala reputación. En Ifá, el dogma es la encarnación del mal. Todo esto, por sí solo, separa la teología Yoruba de las otras religiones mundiales. Cuando una persona va para una adivinación (Dafa), un odu se revela. Puede venir en ire (buena fortuna) o ibi (mala suerte), positivo o negativo. Ibi en yoruba significa placenta o placenta. Cuando usted está en el útero, la necesitas para vivir, pero si te aferras a ella después de su nacimiento, te matará. Así que en Yoruba "mal" no es la obra del diablo. Es dogma. Es el trabajo de Esu que te suelta para que puedas crecer y alcanzar su destino.

Como todos los Orisa, y la energía en sí, Esu es tanto positivo como negativo. Muchos se centran en los aspectos negativos de Esu. Los de una conciencia superior se centrarán en lo positivo. Esu Odara, el mensajero divino de transformación, que va a transformar. Él tiene una relación especial con el Creador. Él es el mensajero de

Olodumare. Él tiene conocimiento del bien y del mal, así como la sabiduría y el poder para hacer frente a estas fuerzas.

Esu está estrechamente relacionado con el mercado, cruce de caminos, todos los lugares de liminalidad,(contexto antropológico de los ritos de paso, y alude al estado de apertura y ambigüedad que caracteriza a la fase intermedia de un tiempo-espacio tripartito) donde las fortunas pueden cambiar en un instante. La encrucijada en Yoruba es "yangi", y la palabra yangi significa la intersección de tres calles no dos. La columna vertebral es un camino, los hombros son el segundo camino, y la línea entre la glándula pineal y Orun es el tercer camino. La cabeza y el corazón se alinean en la parte posterior del cuello. En Ifá, esta es la casa de Esu. Cuando la cabeza y el corazón están en alineación, estamos en comunicación con Esu, y Esu nos da las herramientas para hablar con Orisa que significa que nos pone en el camino de la alineación con iponri o yo superior (Fatunmbi). Esu es quien toma decisiones. La existencia de Esu significa cada momento implica elección, por lo que está presente en las tres carreteras que cruza el ase de la toma de decisiones, es decir, qué dirección debe ir.

Hay una historia (ITAN) sobre Esu que ilustra no sólo su relación con el mercado, sino también cómo va a hacer que usted pague por sus transgresiones.

Había una mujer de éxito en el mercado, a quien le dijeron hacer ebo para que mantuviera los frutos de sus esfuerzos. Ella no hizo su ebo prescrito, pensando que ella hizo todo eso. Mientras que estaba en el mercado, Esu comenzó un incendio en su casa. Ella llegó demasiado tarde; su casa se incendió. Mientras ella corrió a su casa para apagar el fuego, un ladrón (ESU) robó todos sus bienes de su puesto de mercado.

Una vez más, estas historias, o itan, tienen un significado metafísico. En este caso, el mercado representa la tierra, y su casa representa "el cielo", o mejor traducido, "el reino de los antepasados." El fuego representa la transformación. Sus bienes en el mercado representan su buena fortuna (ire) en la tierra. Pero su resistencia a la transformación espiritual afecta a su buena fortuna en el reino invisible, lo que provoca la pérdida de su buena fortuna en el mundo físico; Así como arriba, abajo. Su destino está fuera de ruta como resultado, y que ebo le llevará para volver a la ruta.

"Esu favorece sólo a los que han hecho el ebo prescrito." Y actuará como el efecto para los que no lo hacen.

Esu ocupa estos mundos marginales como el mercado, cruce de caminos y entradas compuestas. Al igual que Anubis, es ese espacio liminal entre la oscuridad y la luz. A veces Esu nos provoca para hacer cosas estúpidas. Sin embargo, siempre con sus mejores intereses en mente; él quiere que crezcas, pero puede ser doloroso. Es por esto que los cristianos lo traducen a "diablo". Se trata de una corrupción indefendible. Hay otro itan popular que nos muestra este aspecto de Esu.

Había dos amigos. Se les dijo hacer ebo para que su amistad durara toda la vida. Ellos no ven la necesidad de hacerlo. Los dos eran agricultores exitosos, y sus granjas estaban una al lado de la otra. Un día que estaban trabajando en sus parcelas, cada uno en lados opuestos de un pequeño sendero que corría entre sus granjas. Esu entró por el centro de la carretera en el encubrimiento. Esu llevaba un sombrero, que era, por un lado negro, y rojo por el otro. Después de su paso, un amigo le dice al otro: "hey, ¿viste ese gato que acaba de pasar?" El otro hermano responde: "Sí hombre, fue realmente emocionante! Y esa gorra roja fresca que llevaba puesto. "Y el otro hermano dice:" no hombre, su gorra era negra! "El argumento escaló a los insultos y, finalmente, una llamada al otro de mentiroso, lo que significa que llegaron a las manos. Justo entonces, Esu vino paseando por la calle y les habló de su truco con las dos tapas de color. Los amigos hicieron ebo, y se reconciliaron (en otra versión, los dos habían destruido sus haines rodando combates y perdieron sus micas).

Esu les hizo ver que habrían terminado por destruirse unos a otros y el trabajo del otro si no hubiera intervenido Esu nos recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen ser.

O'Bara Meji:

Obara, ¿Qué vendió usted que le hizo tan rico?

Vendí calabazas

El buitro era calvo, no por miedo a la maquinilla de afeitar

Python, el adivino de Àgbaalè,

El herrero no quiere la guerra eliminado de la faz de la tierra.

Era los que echfueron los que adivinaron Ifá para Eji Obara.

El niño entre todos ellos

En el día en el que iban

Para lanzar Ifá (Dafa) en la casa de Olofin,

Estos cuatro estuvieron siempre echando Ifá

Para Olofin cada nueve días

Cada vez que venían,

Olofin les daría comida y bebida

Pero, un día,

Olofin tomó cuatro calabazas,

Y lss abrió.

Puso el dinero dentro de uno de ellos.

Colocó Okun y Iyun dentro de otro.

Puso láàràngùnkàn, las ropas del rey dentro de la tercera.

Puso otras cosas valiosas de la ciudad de Ife en el interior de la cuarta

Después de haber terminado con esta

ESU se frotó las manos en las marcas

Creado por el cuchillo en la superficie de las calabazas,

y las marcas desaparecieron.

Cuando Obara y sus amigos llegaron,

Olofin no les dio comida y bebida, como era su costumbre.

Después de que hayan sido apoyadas por un buen tiempo

Olofin les dio una calabaza para cada uno de ellos.

Tres eran curiosos sobre lo que deben hacer con las calabazas.

Ellos dijeron: "Obara ¿por qué no los toman?"

Y así fue como todos empujando sus calabazas en Obara.

Cuando llegaron a casa, Dieron las calabazas a su esposa,

Y él le pidió cocinarlas.

Pero su esposa dijo:

"¿Qué puedo yo hacer con todas estas calabazas?"

También les negó y los dejó para Obaa.

Cuando el hambre no permitió a Obara descansar,

Se dirigió a la cocina,

Y puso un caldero en el fuego.

Cuando se cortó una de las calabazas,

El dinero salió en gran cantidad.

Cuando se cortó los otros tres,

Él encontró todas las cosas valiosas que Olofin había puesto dentro de ellos.

fue la forma como Obara se convirtió en un hombre rico.

Cuando otro período de nueve días terminó,

Cuando se fueron juntos de nuevo a la casa de Olofin,

Había comenzado la construcción de una casa,

Y él se casó con una nueva esposa.

Él compró un caballo negro,

Y también compró un caballo rojo.

Obara se convirtió en un hombre famoso en el mundo entero.

Empezó a bailar,

Él comenzó a regocijarse,

Las campanas repicaron en Ìpóró,

Los tambores Aran se jugaron en Ìkijà,

Los macillos se aplicaron sin cesar a diferentes tipos de tambores, en la ciudad de Ìserimogbe.

Obara comenzó a alabar Awo,

Y el Awo elogió Ifá

Y Ifá elogió Olodumare

Abrió un poco la boca,

Y Esu puso una canción en el mismo.

Dijo que era igual que el Awo predijo

Emplearon sus buenas voces alabando Ifá:

"Obara, ¿qué hizo usted vender que te hizo tan rico?"

Vendí calabazas...

Los nombres de los Awo generalmente son claves para la interpretación de Odu. Aquí tenemos buitre, pitón, herrero. El buitre representa las Madres, el herrero, obviamente, Ogun. La pitón representa un Orisa poco conocido pero muy potente (Osumare). Las madres, en forma de Osun, la personificación del principio femenino; Ogun como la encarnación del principio masculino, y la unidad simbolizada por el pitón (ERE). La pitón es el símbolo para Osumare, que aparece como el arco iris. Representado con frecuencia como un par de serpientes o una sola serpiente con dos cabezas, Osumare se asocia con la riqueza y la prosperidad. Curiosamente, la palabra "mare" ('el inmenso, infinito, o eterna') aparece tanto en Osu mare y Olodu mare. Se dice en el antiguo mito de que el arco iris es un mensaje de Olodumare a su madre la pitón en el inframundo. Aquí nos encontramos con la antigua idea de que Olodumare, la luz, sacó de la oscuridad a su madre en el inframundo. El equilibrio de fuerzas en el interior del individuo, la alineación de Ori-inu (yo interior) con Ori (destino) e Iponri (yo superior) conduce a la riqueza espiritual y material y la prosperidad - abundancia - (gbogbo ire). Los Practicantes de Ifá tienen fe en una forma de reencarnación donde el individuo vuelve en varias ocasiones, después de la muerte, para saludar a la tierra, mientras que parte de la esencia de esa persona siempre reside en el cielo como un doble espiritual.

El concepto de Ifa de intercambio justo significa también que al saludar a la tierra con buen carácter, ("Iwa pele", que significa el carácter bueno o suave, se forman a partir de la elisión Iwa Ope Ile (vengo a saludar a la tierra) del mundo natural dará la bienvenida nosotros y nos apoya. En Yoruba la palabra humana es "eniyan," lo que significa los elegidos. Elegido para continuar trayendo el bien para la tierra. Vamos a vivir en armonía con las estaciones del año, medio ambiente y los demás habitantes de la tierra. Claramente entiende también, es que si nos faltamos el respeto a nuestro medio ambiente, el abuso y malgastamos los dones y bendiciones que disfrutamos en la tierra, el sufrimiento será el resultado. Vivir una trayectoria honorable requiere que desarrollemos atributos específicos de buen carácter y comportamiento ético. Esto conlleva la responsabilidad personal, una naturaleza apacible, y una humilde disposición. Pero además de eso, hay que equilibrar las fuerzas internas. El propósito de Ifa es equilibrar todos los elementos de la conciencia. Tenemos que aquí en buitre, herrero y pitón. Las cosas puestas en las calabazas tienen sus significados esotéricos también. Digamos que Ori de O'Bara (conciencia, el destino) se elevó a lo grande. O'Bara era humilde en que siempre se hizo echar Ifa para Olofin. Él no dijo nada, sólo mantuvo la calma. Calabazas también tienen su significado esotérico, y el hecho de que el otro awo y su esposa no quieren denota una cierta falta de carácter de su parte.

Los caballos rojos y negros - los colores de Esu son de color rojo y negro. Caballos representan un título alto, como Olofin o Oba. Esu se encarga de los que hacen ebo adecuado. O'Bara no discutió con los otros acerca de que a ellos se les pegue con calabazas, él no asumió con arrogancia que no tenían ningún valor, y Esu lo recompensó. No cayó el embaucador.

Hay muchas itan que hablan de este aspecto de Esu como Tramposo. Sin embargo, si usted mantiene una mente abierta, no se atasca en el dogma, el trabajo en tutú ori e iwa pele, Esu puede y te bendicirá. La mayoría de la gente propician Esu mucho, y parte de uno de sus oriki más popular pide (el que abre este artículo), "Esu no me confunda." Esta línea tiene varios significados, creo. Una es que estamos pidiendo Esu mantener líneas claras de comunicación con nosotros para que podamos ver las cosas como realmente son y así evitar los errores estúpidos que hemos visto en los ejemplos anteriores, como con los dos buenos amigos. Otro significado es que él no nos singularizar para una lección de cómo la mujer en el mercado. Sin embargo, el sabio no tiene miedo a Esu ni ninguna necesidad de él propiciar constantemente, porque él / ella no va a actuar con precipitación o la arrogancia; o dejar de recordar la verdad es efímero. La persona que ha logrado iwa pele (buen carácter), que siempre mantiene ori tutú (la cabeza fresca), y tiene la humildad para ver una nueva verdad, no tiene que preocuparse por Esu él o ella una lección de enseñanza. Los ancianos, que han vivido la vida de iwa pele, tutú ori, y la obligación ritual, y así han prosperado, son venerados en Yoruba. No saben Esu como el embaucador, pero como "el donante del regalo." Por

ejemplo, los miembros de la ogboni, el consejo de ancianos, ya no tienen que hacer ofrendas a Esu fuera de la obligación ritual.

Esu pele, Opin, Ajibike, Okaramaho, Oyinsese,

Olofin- Apeka'lu, Amonisegun-mapo
(Mensajero Divino, te llamo por sus nombres de alabanza)

Esu, te honran a causa de su poder

Esu, usted es el fabricante de carretera

Ven con amabilidad para mí y para mi familia,

Quién te sirve con regalos

Esu, eres el dador del presente

Hazme ricos y la "madre" de los niños buenos

Nunca permita que sus hijos se desgracien

Ven con tu aspecto magnífico,

Tú, hijo de caracoles

Ase

IBA se Olodumare mi igbo

Oba Ateni legelege fori sapeji omi

Reverencia a usted poderoso Olodumare

El rey que se extiende una alfombra fina utilizando la cabeza, como una fuente de lluvia

ase oooooooooooooo