

DAFA

El Concepto de adivinación de Ifá y
El Proceso de Interpretar a Odu

INTRODUCCIÓN

Dafá es uno de los más viejo, sino el má antiguo sistema de adivinación, actualmente en uso en África y a [travestravés](#) de la [DiasporaDiáspora](#). La palabra Dáfa es una [omisiónomisión](#) de la frase da Ifá, que significa, “dividir la sabiduría del oráculo.” Es la palabra Yoruba usada para referirse al proceso de consulta del Oráculo.

Ifá es una colección oral de versos poéticos y simbólicos usados para preservar la sabiduría, conocimiento, ciencia, disciplina espiritual, y técnicas de sanación tradicional desarrollada a través de miles de años por la cultura Yoruba a lo largo del borde del noroeste de la selva trópica de África. El proceso de memorizar los versos usualmente empieza a los siete años de edad y toma en promedio de diez años para adivinación de Ifá no es estático. Así como nuevas soluciones a nuevos problemas son revelados, la información es sumada al texto básico. En términos simples Ifá es un sistema de organizar y guardar información esencial para la salud física, mental y espiritual del individuo y la comunidad.

Este material tan antiguo, desarrolla un alcance de variación y diversidad a través del tiempo. Los métodos para procesar ésta información desarrolla embellecimientos regionales, comunales y personales. Para el estudiante que apenas empieza Ifá que tiene acceso limitado a los ancianos que pueden enseñar usando el formato tradicional de instrucción oral, la tarea de aprender el sistema puede ser un reto. Para añadir más complicaciones al estudio de la literatura de Ifá en el tema es a menudo fragmentado, confuso y carece de contexto. Ésta guía de estudio es un esfuerzo para señalar algunos de estos problemas.

La información de éste libro está basada en el acercamiento a Dafá que es usado en general entre adivinadores en Ode - Remo, Estado de Ogun, Nigeria. No es el único camino para acercarse a la adivinación. Estudiantes que tienen acceso a personas ancianas deben de seguir sus instrucciones y hacer interna la metodología de su propio linaje. Históricamente Ifá no ha sido un esfuerzo solitario. El estudio y práctica de Ifá ocurre en el contexto de un egbe. En Yoruba la palabra egbe se refiere al corazón de un grupo, significa todos esos miembros, vivientes y muertos, que sostiene el trabajo del individuo y del grupo de ambos reinos visibles e invisibles. En orden para éste apoyo sea efectivo, el lenguaje, tecnología y metodología usado por el grupo, necesita tener una base común para facilitar la comunicación fácil entre los miembros.

Hay una tendencia entre los estudiantes de Ifá en la Diáspora para creer que sólo hay una manera para consultar el Oráculo decir rezos, cantar canciones, hacer ofrendas, hacer rituales y comunicarse con espíritus. Esta no es experiencia

basada en observar la práctica de Ifá en Ile – Ife, Osogbo, Ode-Remo y Abaketu. Ifá fue desarrollado como una herramienta para resolver un problema para facilitar el sobrevivir en un entorno desafiante. Hay muy poco espacio en la práctica de Ifá para la especulación ociosa. La pregunta no es “¿Qué es lo correcto?”, la pregunta es, “¿Qué es efectivo?”. La respuesta para esta pregunta en relación con cualquier problema va a cambiar basado en circunstancias, influencia social, recursos del medio ambiente y acceso a entrenamiento.

El problema de examinar una variedad de metodología usada en Ifá es obstaculizada más allá en la Diáspora por una tendencia desafortunada para igualar la exactitud de una declaración dada con sentimientos personales acerca de la persona que hizo la declaración. Una evaluación efectiva de la sabiduría de Ifá es, por tradición, basada en una evaluación de la eficacia de un procedimiento dado cómo se aplica a una situación real en el mundo real. No hay incremento en el entendimiento cuando la evaluación de la información es basada en un chisme reciente acerca de quién es digno de ser considerado una autoridad. En Ifá chismes es tabú. Ninguna crítica de una persona va a ser tomada seriamente en la cultura tradicional Yoruba, al menos que las declaraciones sean hechas en presencia de la persona que está siendo criticada. Esto da a los ancianos una oportunidad para escuchar ambos lados de un desacuerdo. Además las declaraciones no se van a tomar en serio al menos que sean hechas de manera abierta a la posibilidad de reconciliación. Este es el significado de *ori tute*, la habilidad para entablar un diálogo con una cabeza cool.

Dentro del contexto de la cultura tradicional Yoruba, el estudio de Ifá requiere humildad. Ninguna persona tiene todas las respuestas; ni está en lo correcto acerca de todo. Cualquiera que haga tal afirmación en el contexto de Ifá, necesita seriamente considerar el daño potencial hecho a los jóvenes y el inocente que viene a Ifá para consejos. Un proverbio de Ifá dice: “La mano derecha lava la mano izquierda”. Cuando un estudiante de Ifá no sabe la respuesta a una pregunta, la respuesta correcta es, “No se, déjame encontrar a un anciano que sí sabe.”

Por tradición y protocolo la información en éste libro es sólo para ser usado por ésos que han sido completamente iniciados dentro de los misterios de Ifá. La razón para ésta restricción no es para formar alguna clase de sociedad élite que sea superior a los iniciados. Ifá da a sus estudiantes herramientas para la comunicación con formas de conciencia que existe en el reino invisible llamado comúnmente el mundo del Espíritu. Este tipo de comunicación puede ser confusa, peligrosa, irresponsable y engañosa, si se trata sin alguna forma de disciplina, entrenamiento y elevación espiritual. En la iniciación de Ifá domina la *ori* (la cabeza) abriendo áreas del cerebro que puede de otra forma quedarse dormido. El efecto de esta abertura es realizar la intuición y amplificar el poder de la palabra (*ofo ase*). Tradicionalmente la transferencia de poder espiritual a través de la iniciación viene con un compromiso para desarrollar un buen carácter (*iwa-pele*).

El derecho para guiar y evaluar el desarrollo de un buen carácter es dado a esos ancianos quienes preservan la tradición y retienen el derecho a determinar quien es digno de cargar la tradición hacia el futuro. Por alguna razón hay una tendencia en la cultura del Oeste para creer que la sabiduría de las tradiciones espirituales no Europeas está abierta a disponibilidad y puede ser apropiada en un antojo. Muchos años atrás había un libro impreso que prometía enseñar adivinación Ifá en diez minutos. Estoy seguro que ello proveía diez minutos de sabiduría. Actualmente estudiar el sistema es una lucha y un reto que, en mi experiencia, el esfuerzo es bien merecido.

Esto no quiere decir que los iniciados no pueden leer y estudiar el material en éste libro. Eso si quiere decir que los iniciados no pueden hacer adivinación Ifá hasta que Tefá les de la sanción (iniciación Ifá). Mi experiencia en África sugiere que todos ellos quienes orgullosamente retienen su compromiso a la tradicional cultura Yoruba, comúnmente entienden el mecanismo de Ifá, la sabiduría de Ifá, y el simbolismo de Ifá. Hubo un tiempo en la historia Europea que era tabú que cualquiera que no fuera Sacerdote pudiera leer la Biblia. El desarrollo de la imprenta hizo que la Biblia fuera disponible para las masas y llevada a lo que los historiadores llaman el Renacimiento. Hoy cualquiera puede leer un libro de medicina, pero no todos están autorizados para hacer una cirugía en un hospital. El entrenamiento tradicional para Ifá es cada pieza tan complicada, como el entrenamiento necesario para ser un doctor en medicina.

Mis ancianos, hermanos e hijos en Egbe Ifá Ogunti Ode – Remo están sagazmente percatados de la realidad en el incremento significativo respecto al número de adoradores de Ifá y Orisa quienes han venido a África para la iniciación. Ellos están preocupados por la falta de entrenamiento disponible para el iniciado que vive afuera de la tradicional cultura Yoruba. La información en éste libro esta presentada con sus bendiciones, ánimo y soporte.

Hay un proverbio Sufi que dice que cuando un estudiante está listo, el maestro aparecerá. Es mi firme creencia que si las comunidades Ifá afuera de África elevaran su conocimiento de la práctica de nuestra fe, los ancianos darían un paso adelante y nos guiarían a un siguiente nivel de sabiduría y humildad. Me gustaría ver que esto sucediera. Ifá tiene las herramientas para componer muchas de las heridas que plagan a la aldea global. Estoy pidiendo que juntemos nuestras manos y tratemos de encontrar una mejor manera de pasar el día.

PRÓLOGO

La religión Yoruba de Ifá puede ser relacionada a un árbol que sus poderosas raíces se extienden profundamente en el corazón de la tierra misma y que su complejidad, ramas entrelazadas alcanzan divinamente hacia los cielos. Como éste árbol antiguo quienes zarzalla conectan la tierra con el cielo, la sabiduría de Ifá es un puente entre Orun y Aiye. La belleza y profundidad de ésta religión es segundo sólo a su poder, un primordial alquimista de cuerpo y alma que impacta al individuo, la comunidad y el mundo a lo largo.

Así como nos paramos a base del gran tronco de Ifá, la adivinación provee un mapa del camino que nos deja a nosotros seguir las raíces y ramas de Ifá a lugares profundos de sabiduría sin límites, una luz antigua brillando simultáneamente del pasado al presente y hasta un muy lejano futuro. Como el vehículo para sabiduría divina y una herramienta para establecer balance e integridad, la adivinación abre puertas para la transformación en niveles micro y macro cósmicos.

Cuando ambos, adivinador y cliente se reúnen en la estera, somos transportados a un lugar que trasciende las fronteras de tiempo y espacio, cuando el Oráculo es abierto y el Odu sagrado revelado, la parte de velos, así como somos acomodados dentro de la comunión íntima con las fuerzas divinas una oportunidad para empezar un diálogo directo con los ancestros y el Orisa. Cuando el Oráculo se cierra, nos da un mejor entendimiento de las fuerzas que están jugando dentro y alrededor de nosotros, dándonos una oportunidad para tomar un paso más al, ahora camino iluminado.

Awo Fa'lokun Fatunmbi ha poseído por largo tiempo una habilidad innata para hábilmente comunicar la realidad mística en una manera que lo hace accesible para el buscador serio, ambos, el novato y el cura de la época. Sus libros siguen siendo rocas esenciales en la fundación de la literatura de Ifá, permitiendo al lector a expandir ambos su conocimiento y conciencia de ésta tradición admirable, una tradición viviente que esta entrelazada con la vida misma.

Así como sus libros anteriores, Awo Fa'lokun ha logrado presentar un trabajo que casa la mecánica con la metafísica en una unión que produce un texto con profundidad considerable mientras se mantiene práctico. Dafá: El Concepto de la Adivinación y el Proceso de Interpretar a Odu, como Ifá mismo, ambos profundos y pragmáticos. Éste libro es una contribución significativa al ya existente de trabajo en ambos Ifá y más específicamente al arte y ciencia de la adivinación dentro de nuestra tradición.

El material presentado en éste texto es útil para ambos, iniciado y estudiantes parecidos. Mientras la práctica de Ifá de la adivinación es reservada

para esos iniciados en el sacerdote de Orunmila, este libro es rico co conceptos teológicos en los cuales está basada nuestra tradición. Para entender la naturaleza de Odu, la manifestación de ire e ibi, ó las formas por las cuales un ebo puede transformar el desequilibrio a equilibrio es relevante para todos cuyas vidas han sido impactadas por tales partes claves de la tradición religiosa de Ifá. Es por esa sola razón que este libro pertenece en el anaquel de esos que luchan por adquirir un entendimiento más profundo de la teoría y práctica de ésta tradición. La iniciación es requerida para consultar los Oráculos presentados aquí, pero el estudio está abierto para todos.

La disciplina y el estudio requeridos para llegar a hacer perito en consultar e interpretar estos Oráculos es enorme. Dafá: El Concepto de Adivinación de Ifá y el Proceso de Interpretar a Odu ayuda ha abrir el camino a un entendimiento más profundo de todos los aspectos de adivinación de Ifá mientras claramente ilustra la belleza, complejidad y poder por ser encontrado a través de Oráculo de Ifá.

Doy gracias a Awo Fa'lokun por compartir un trago de las aguas profundas del conocimiento recóndito de Ifá.

LECCIÓN 1

EL CICLO DE REZO

La fundación de adivinación de Ifá es la habilidad para interpretar a Odu (el texto sagrado de la adivinación de Ifá) guiado e influenciado por Ela, el Espíritu de Luz ó el Espíritu de Pureza. La palabra Ela es una omisión del pronombre personal e y ala significado “luz”. La sabiduría de Ifá está basada en las enseñanzas del histórico profeta Orunmila quien recibió inspiración del Espíritu de Ela. Todos los awo (adivinos) que son iniciados dentro de Ifá son considerados descendientes de Orunmila y portales para el Espíritu de Ela como resultado de la transformación que ocurre durante la iniciación de Ifá.

En la Diáspora existe un poco de debate respecto a que sí los adivinos de Ifá entran en posesión. Esto puede ser un problema semántico basado en las palabras limitadas en inglés que apoyan a éste tipo de fenómeno. No hay duda alguna en mi mente que los adivinos con los que he estudiado en África entran a un estado alterado de conciencia durante la adivinación. Ellos se refieren a este estado como: “Regrese al tiempo cuando Orunmila caminaba en la tierra”. En un nivel subjetivo, es efectivamente, la cabeza y el corazón, deben estar en alimentación perfecta. En está este lugar es posible conectarse con formas de conciencia en el reino invisible. Desde este lugar es posible para el adivino que aparezcan los problemas y soluciones en forma simultánea. Es casi como un reflejo condicionado, dando al adivino una certeza interior que se está moviendo hacia una solución de un problema en particular. El estado alterado de Ifá es diferente de las formas de posesión común entre Orisa (Fuerzas de la Naturaleza) adoradores en rituales públicos. La posesión Orisa tiende a ser más estática y dinámica, mientras que si esta siendo tocada por Ela es más introspectiva y callada.

La conexión entre el iniciado y Ela se efectúa durante la iniciación, después, el iniciado tiene la responsabilidad de mantener y alimentar esta conexión, de lo contrario se va haciendo débil, inaccesible y eventualmente desaparecerá. Esta conexión es alimentada a través del ciclo de rezo de Ifá. La disciplina de mantener el ciclo de rezo de Ifá también tiene el efecto de hacer Egbe Ifá más cohesivo.

CICLO DE REZO DIARIO

Una estera debe de ser desenrollada en frente del lugar sagrado de Ifá. Toque su cabeza con la estera como un signo de gratitud hacia el Espíritu de la Tierra (Onile) y aplauda tres veces para anunciar su presencia en el lugar santo. Algunos awo (adivinos) rocían una gota de agua al piso y varias gotas de

agua en su Esu e Ifá diciendo, “Ile tute, Esu tute, ire Orunmila” que significa “Espíritus de la Tierra, el Mensajero Divino y Espíritu del Destino estén cool y traigan buena fortuna”. En Yoruba ser “cool” significa ser claro y calmado para facilitar una comunicación.

Es tradición en Ifá empezar el día agradeciendo a Olodumare (El Creador) por las bendiciones de existencia. Esto es seguido por una oriki (invocación) a Esu (El Mensajero Divino) y una oriki a Orunmila (El Espíritu del Destino). Si el awo tiene otros Espíritus en el lugar santo, ellos también pueden ser saludados con una oriki tradicionalmente terminando el ciclo de rezo de la mañana con Orunmila.

Los siguientes ejemplos están entre muchas oriki que pueden ser usados como parte de una disciplina diaria de Ifá.

OLODUMARE

Olodumare, mo ji Ioni. Mo wo’gun merin aye

Creador, doy la bienvenida a un nuevo día, doy la bienvenida a las cuatro direcciones que crean al mundo.

Igun ‘kini, igun ‘keji, igun ‘keta, igun ‘kerin Olojo oni.

La primera esquina, la segunda esquina, la tercera esquina, la cuarta esquina son dueños del día.

Gbogo ire gbaa tioba wa nile aye. Wa fub mi ni temi. T’aya-t ‘omo t’egbe – ogba,

Ellos nos trajeron la buena fortuna que nos sostiene en la Tierra. Ellos me traen todas las cosas que sostienen a mi Espíritu.

wa fi yiye wa. Ki of f’ona han wa. Wa fi eni – eleni se temi,

Contigo aquí no hay fracaso, alabamos el camino que has Creado, nada puede bloquear el poder del Espíritu.

Alaye o alaye o. afuyegegege meseegbe. Aalujonu eniyan ti nf’owo ko le.

Alabamos la luz de la Tierra; ello sostiene la abundancia de la Creación.

A ni kosi igi meji ninu igbo bi obi. Eyiti o ba ya'ko a ya abidun-dun – dun – du. Alaye o, alaye o.

Nos trae comida del bosque. Nos trae las cosas dulces de la vida. Alabamos la luz de la Tierra; alabamos la Luz de la Tierra.

Ase.

Que así sea.

ÈSÙ

Èsù, Èsù Òdàrà, Èsù, lanlu ogirioko. Okunrin orí ita, a jo langa langa lalu.

Mensajero Divino, Mensajero Divino de la Transformación, Mensajero Divino habla con poder. Hombre de las Encrucijadas, baila al tambor.

A rin lanja lanja lalu. Ode ibi ija de mole. Ija ni otaru ba d'ele lfe.

Hazle cosquillas al dedo del Tambor. Muévete más allá del conflicto. Conflicto es contrario a los Espíritus del Reino Invisible.

To fi de omo won. Oro Èsù, to to to akoni. Ao fi ida re lalẹ.

Unifiquen los pies inestables de los niños detestados. La palabra del Mensajero Divino es siempre respetada. Nosotros usaremos tu espada para tocar la tierra.

Èsù ma se mi o. Èsù ma se mi o. Èsù ma se mi o.

Mensajero Divino no me confundas. Mensajero Divino no me confundas. Mensajero Divino no me confundas.

Omo elomiran ni ko lo se. Pa ado asubi da. No ado asure si wa.

Deja que otro esté confundido. Voltea mi sufrimiento. Dame la bendición de la calabaza.

Ase.

Que así sea.

ÓRÚNMÍLÁ

Òrúnmìlà, ajomisanra, agbonniregun, ibi keji Olodumare.

Espíritu del Destino, rocío eterno y fuente de vida, la palabra y fuerza rebotante, al lado del Creador.

Elerin-ipin, Omo ope kan ti nsoro dogi dogi.

Testigo de la Creación, prole del eterno árbol de palma, que chispea fuerza.

Ara Ado, ara Ewi, ara Igbajo, ara Iréis, ara Ikole, ara Igeti, ara oke itase,

Nativo de Ado, nativo de Ewi, nativo de Igbajo, nativo de Iréis, nativo de Ikoke, nativo de Igeti, nativo de la colina Itase.

ara iwonran ibi ojumo ti nmo waiye, akoko Olokun, oro ajo epo ma pon,

nativo del Este, generador del mar, mística sin marca.

olago lagi okunrin ti nmu ara oxidan le, o ba iku ja gba omo E si le,

el más poderoso quien otorga vitalidad juvenil, el que rescata a los niños de la ira de la muerte.

Odudu ti ndu ori emere, o tun ori ti ko sunwon se,

El Gran Salvador que salva juventud, el que reclama a los perdidos.

Òrúnmìlà ajiki, Òrúnmìlà ajike, Òrúnmìlà aji fi oro rere lo.

Espíritu del Destino, digno de las suplicas de la mañana, Espíritu del Destino, digno de las alabanzas de la mañana, Espíritu del Destino, digno de los rezos por las cosas buenas en la vida.

Ase.

Que así sea.

Algunos adivinadores les gusta consultar a Ifá cada mañana para obtener un avance de su día. No es práctico hacer ofrendas todos los días cuando se hace adivinación a uno mismo. Para adivinación diaria es posible preguntar para ser disculpado de la obligación de hacer ebo (ofrendas preescritas por el oráculo) diciendo Oriki Daraji. En Yoruba daraji isignifica “perdon”.

DARAJI

Òrúnmìlà mo pe, Òrúnmìlà mo pe, Òrúnmìlà mo pe.

Espíritu del Destino te doy la bienvenida, Espíritu del Destino te doy la bienvenida, Espíritu del Destino te doy la bienvenida.

Ifá mo pe, Ifá mo pe, Ifá mo pe.

Sabiduría de la Naturaleza te doy la bienvenida, Sabiduría de la Naturaleza te doy la bienvenida, Sabiduría de la Naturaleza te doy la bienvenida.

Oduduwa mo pe, Oduduwa mo pe, Oduduwa mo pe.

Padre de nuestra Gente te doy la bienvenida, Padre de nuestra Gente te doy la bienvenida, Padre de nuestra Gente te doy la bienvenida.

Igi nla subu wonakankan d'edtu, Òrúnmìlà ni o di adariji.

La luz que precede el apaciguamiento. Espíritu del Destino Libérame de mi obligación.

Mo ni o di adariji.

Te pido que me liberes de mi obligación.

Ase.

Que así sea.

Si la adivinación diaria indica un serio problema potencial, el awo puede decidir completamente hacer el ebo para desviar dificultades.

EL CICLO DE REZO DE CUATRO DÍAS

El ciclo de rezo de cuatro días es un tiempo para enfocarse en el desarrollo personal y rezos para consulta y elevación personal. La adivinación realizada en el ciclo de cuatro días debe incluir adimu, ofrendas directamente a la cazuela de Ifá.

Antes de la adivinación, rocíe unas gotas de ginebra directamente en la ikin. Después de la adivinación, ponga harina de maiz mezclado con agua y miel que es disparado rápidamente en un bizcocho plano encima de la ikin.

El ciclo de rezo de cuatro días puede incluir rezos para todos los ase (poderes Espirituales) en tu lugar santo. Si el Odu para el rezo de cuatro días es favorable, márcalo en la bandeja. Usando el dedo de en medio de las dos manos empuja el iyerosun (polvos de adivinación) hacia el centro de la bandeja, luego usando tus pulgares presiona el iyerosun de abajo hacia arriba. Luego tome sus dedos de en medio y empuje el iyerosun de los lados hacia en medio. Presiona una pequeña cantidad de iyerosun en el centro de la bandeja con tu dedo de en medio de la mano derecha y di ire to. Rocíe una pequeña cantidad de iyerosun en la ikin diciendo “ire, ire, ire to”. La palabra ire significa “buena fortuna”, la palabra to (pronunciada “tow”) significa “acabado”, indicando que tu rezo ya se terminó.

Cuando se hace la oriki para Ela, enrolla la ikin en tus manos como una manera de concetarse con el ase de Ela. Cuando la oroki esta completa, reza por tu propia buena fortuna mientras sigue enrollando la ikin en tus manos. Si empiezas a hablar muy rápido y las palabras no parecen ser tuyas, estás haciendo una conexión al Espíritu.

Los rezos para el ciclo de cuatro días pueden incluir los siguientes:

EGUN

Egúngún kiki egúngún,

Alaben a los médium de los Ancestros.

Egún ikú ranran fe awo ki opipi.

Ancestros quienes hayan preservado el misterio del vuelo ligero.

de

O da so bo fun le wo. Egún ikú bata banhgo egún de.

Creas las palabras de reverencia y poder. Los tambores

los Ancestros anuncian la llegada de los Ancestros.

Bi aba f'atori na le egún a se de.

En la estera fuerte usted esparce su poder, los Ancestros están aquí.

Ase.

Que así sea.

ORÍ

Ori, pèlé, Atèté níran Atèté gbe ni kòòsà. Kó sòòsa tíí dá 'níf Gbè léyìn orí eni.

Cabeza, te llamo, tu que siempre rápidamente bendices a los tuyos. Tú quien bendices a una persona antes que cualquier Espíritu, ningún Espíritu bendice a una persona sin el permiso de la cabeza.

Ase.

Que así sea.

ÉSÚ

Èsù, Èsù Òdàrà, Èsù, lanlu origioko. Okunrin ori ita, a jo langa langa lalu.

Mensajero Divino, Mensajero Divino de la Transformación. Mensajero Divino habla con poder. Hombre de las Encrucijadas. baila al tambor.

A rin lanja lanja lalu. Ode ibi ija de mole. Ija ni otaru ba d'ele ife.

Hazle cosquillas al dedo del Tambor. Muévete más allá el conflicto. Conflicto es contrario a los Espíritus del Reino Invisible.

To fi de omo won. Oro Èsù, to to to akoni. Ao fi ida re lale.

Unifiquen los pies inestables de los niños detestados. La palabra del Mensajero Divino es siempre respetada. Usaremos tu espada para tocar la tierra.

Èsù ma se mi o. Èsù ma se mi o. Èsù ma se mi o.

Mensajero Divino no me confundas. Mensajero Divino no me confundas. Mensajero Divino no me confundas.

Omo elomiran ni ko lo se. Pa ado asubi da. No ado asure si wa.

Deja que otro esté confundido. Voltea mi sufrimiento. Dame la bendición de la calabaza.

Ase.

Que así sea.

ÓRÚNMÍLÁ

Òrúnmìlà, Bara Agboniregun,

Espíritu del Destino, la palabra y fuerza rebotante.

Adese omilese a – mo – ku – ikuforiji Olijeni Oba – Olota – Asunlolanini – omo – Holón Olubesan,

Te llamamos por tus nombres de poder.

Erintunde Edu Ab'ikujigbo alajogun igbo – Oba – igede para petu opitan – elufe, amoranmowe da ara re Òrúnmìlà. Iwo li o ko oyinbo l'ona odudupasa.

Alabamos la medicina de la Selva que viene del Reino Invisible de los Inmortales a través del Espíritu del Destino. Alabamos los dieciséis principios sagrados del Creador.

Ma ja, ma ro Elerin Ipin ibikeji Edumare. F'onahan 'ni Òrúnmìlà.

Llamoal Testigo de la Creación, segundo al Creador. Mi camino a la salvación es el Espíritu del Destino.

Iburu, Iboye, Ibose.

Toma mi agobio de la tierra y ofrécelo al Cielo.

Ase.

Que así sea.

ELA

Ifá ló l'òní, Ifá ló l'Òla, Ifá ló l'òtounla pèlú è.

Ifá es el maestro del hoy, Ifá es el maestro del mañana, y es el maestro del día después de mañana.

Òrúnmilà lo nijó méré

èrin òòsa dá 'áyé.

El Espíritu del Destino es el maestro de los cuatro días creados por las divinidades.

Ifá rò wá o. Élà rò wá o o. bí ò n be lápá ókun.

Ifá por favor desciende. Espíritu de la pureza por favor estés Presente. Si tú estas en el océano por favor ven.

Kó rò moo bo. Bí ò n be ní wánrán oojúmo.

Si estas en medio de la laguna, por favor ven. Aunque estés En wanran en el Este, por favor ven.

Ifá ji o Òrúnmilà, bí o lo l'oko, ki o wá lé o, bí o lo lódo, di o wá lé o.

Ifá despierta. Espíritu del Destino si vas a la granja debes regresar a casa, si te vas al río debes regresar a casa.

Bi o lo lóde, ki o wá lé o. mo júbà o. mo júbà o. mo júbà o.

Si vas a cazar, debes regresar a casa, homenaje, homenaje, homenaje.

Ase.

Que así sea.

El ciclo de cuatro días puede otra vez incluir el rezo de daraji y si importantes problemas surgen en la adivinación, el awo puede escoger hacer un ebo completo.

EL CICLO DE REZO DE DIECISÉIS DÍAS

Los rezos utilizados en el ciclo de cuatro días son usados con otros miembros del Ifá Egbe. Canciones y rezos alabando a Orunmila pueden ser añadidos al formato. La adivinación hecha en este tiempo debe de ser dirigida hacia dar consulta al egbe entero y a la comunidad servida por el egbe. Alabando a Orunmila, se pueden incluir cantar los varios nombres alabados usados para describir a Orunmila llamado Orunmila Ajana.

ÓRÚNMÍLÁ AJANA

Ifá Olókun, A – sorò – dayò, Elérin-ìpin, Ibíkeji Èdùmàrè.

El Adivinador del Mar, el que hace prosperar asuntos Testigo a la Creación, Segundo al Creador.

Òrúnmìlà ní Baba wa o e, àwa kò ní Oba méjì, Ifá to Oba o Òrúnmìlà ni Baba wa, Ifá to Oba o.

El Espíritu del Destino es nuestro Padre, no tenemos otro Rey, Ifá es suficiente para ser nuestro rey. El Espíritu del Destino es nuestro Padre. Ifá es lo suficientemente competente para ser rey.

Ká mò ó ka là, mò ó ká má tètè kú, Amòlà Ifè owòdáyé.

A quien conoces es ser salvado. A quien conoces es vivir una larga vida. El Salvador de Ifá desde los primeros días.

Okùnrin dúdú òke Ìgèti, Olúwà mi á mó – imó – tán, Olúm̀màami Òkítìbìri.

El Hombre Negro de la Colina Igeti, el Jefe que no puede ser totalmente aprendido, El Jefe Desviador.

Ti npojó ikú dà, a kò mò ó tán iba se, a bá mò ó tán Iba se.

tener El cargador del determinado día de muerte, no completo conocimiento de ti es fallar; Tener completo

conocimiento de ti es tener éxito.

Oniléngangan – ajikí, Àáyán – awo – inú – ibg-o, Amáiyégén.

El primero de las muchas casas que alabamos, Jefe Adivinador del bosque interno, poderosa medicina de la tierra.

Bara Petu, Baba kékeré Òke Ìgèti, Òrisà ti fi gbogbo ayé fi Ojú oróri sí pátápátá.

que Padre de Ipetu, el hombre pequeño de Igeti, Espíritu tiene influencia alrededor del Mundo.

A bi ara ílu bí ajere, Òrisà ti ngbé nkan òle gún, ‘Fágúnwà, oko Òkèkú.

Él, quien su cuerpo puede ser cambiado en muchas formas el Espíritu que da fuerza a los débiles, el esposo de Oyeku.

Olómú nlá, a bó’ni má rù, Baba Èsù Òdàrà, Òrisà ti ngba ‘ni l’ówó eni ti ó n’ìkà nínú.

El hombre de pechos grandes que alimenta a toda la gente sin perder peso, el Padre del Mensajero Divino de la Transformación, el Espíritu que nos guarda de la Destrucción.

Baba akéré – fi – inú – se – ogbón, Òpitàn Ifè, a fún ‘ni dá.

el Padre de estatura pequeña que esta lleno de sabiduría, Gran Historiador de Ifá, el que hace la recreación posible.

Òdùdù tíí orí ìl émèrè kí orí ìl émèrè má bà á fò.

Salvador del muchacho de Emere.

A tún orí eni ti kò sunwòn se, fónrón òwú kan soso, ajé ju Oògù,

El que cambia la mala suerte en buena suerte, el Gran Hijo Místico de la Creación, el que se manifiesta mejor que amuleto.

Ará Ìwòràn ní ibi ti ojù rere ti ímó wá, Baba elépo pupo má Je àdin.

rompe, El hombre original del lugar donde el amanecer se Padre y dueño del aceite de palma que no tiene necesidad de comer aceite negro.

la

A yó tééré gb'ára sán'lè má fi ara pa, a s'òrò d'ayo.

El joven que se cae sin hacerse daño, el que transforma preocupación en alegría.

Kí a mò ó kí a là, Oba Aládé Olódù Mèrindínlógún.

Conocerlo a Él es encontrar la salvación, Rey de los Dieciséis Principios de la Creación.

Òrun ló mo eni ti yíó lá.

Solamente el Cielo sabe quien se va a salvar.

Onilé orí òkè nrí àfòpin eye, s'ayé s'Orun Ibíní.

Dueño de una casa grande que es lo suficientemente alta para ver el límite de vuelo de las aves, morador de la tierra y del Cielo.

Ají pa ojo ikú dà, Baba mi Àgonnìrègún, a tó í fi ara tì bí òkè.

El que previene la muerte inminente, mi Padre en el que podemos recargarnos para siempre porque Él es tan fuerte como una roca, Él es la mejor persona con quien pasar el tiempo.

Òg}egè abé ayé gún, agírí Ilé l'ògbón, àmòì – mò tán.

Luz que estabiliza la vida. Jefe del pueblo de la Sabiduría, Él no puede ser definido enteramente.

Omo àdó baba ti í w'èwù oògùn, Àjànà età ti í mú orí ekùn nsè'bo suuru suuru.

Padre que usa una prenda de vestir llena de amuletos, Ajana que sacrificó una cabeza de león.

Omo àdó baba ti í w'èwù oògùn, Àjànà età ti í mú orí ekùn nsè'bo suuru suuru.

Padre que usa una prenda de vestir llena de amuletos, Ajana que sacrificó una cabeza de león.

Òrìsà oko àjé Olójombán a rí apá eran sé ogun, a se èyí ti ó Sòro íse.

Esposo de las Madres, el Jefe que conquista con la medicina de una cabra, Él que puede ejecutar la tarea más difícil.

Èdú Olójà oribojo, Oba a tu nomo dá b èwu, Òkunrin a tó eyin

Erin ní fifon.

El Rey Negro más respetado, Rey que crea sin esfuerzo, el hombre poderoso que crea música en la trompa de un Elefante.

Ikò Ajáláiyé iko Ajàl òrun.

Jefe Mensajero, el eslabón entre el Rey de la Tierra y el Rey del Reino de los Ancestros.

Òkitìbìrì, a – pa – ojó – iku – da.

El Gran Cambiador que altera el tiempo de la muerte.

Irijú Olodumare.

El primer ministro del Creador.

Alátunse aiyé.

El que tiene la función de poner correcto al mundo.

Ikuforiji.

El Ser que honra a la Muerte.

Oba Olota asún l’Ola.

El gobernante que provoca bendiciones y prosperidad después de él y quien duerme en medio de honores.

Erintunde.

La risa regresa al mundo del Reino de los Ancestros.

Owá.

Ser que llena a la humanidad con alegría.

Olubesan Olu – li – ibi – esan.

El Jefe Vengador de los Incorrectos.

Elà omo Oyígíyìgí Ota aiku Ela.

Niño de una poderosa e inmóvil roca que nunca morirá.

Ototo – Èniyàn.

El Perfecto.

Olúwa mí agírí – il ógbón.

El Jefe de la Sabiduría Perfecta.

Omo ti abi lòkè ‘tase.

El niño nacido sobre la colina de Itase.

Omo ejo méjì.

Niño de dos serpientes.

Aké^ré f'inú Sogbón.

Persona pequeña con una mente llena de sabiduría.

Akóni – I óràn – bí iyekan – eni.

El que da consejos sabios y fraternos como los parientes de uno.

Okukuru Ókè Ìgègí.

El hombre pequeño de la colina de Igeti.

Bara Àgbonnìrègún.

Jefe de la sagrada palma del coco.

Afedefeyo.

Orador de todos los lenguajes.

Gbólájókó.

El que se sienta en honor.

Olúwa mì àmòimòtán.

Rey que lo sabe todo.

Ikú dúdú àtewó, Òrò je'po má pon, Òro a bá j'ìgbò.

Muerte negra de la palma, el Místico que come mucho aceite de palma y no se pone rojo, el Místico que lucha con la muerte.

Orun ló mo eni ti yió là.

Sólo el Cielo sabe quien se va a salvar.

A – seayé – seòrun.

Uno que vive en la tierra y vive en el cielo.

Dùndúnke, obinrin o –fidi – han – ni – káso.

El robusto, viril que no rehúsa los avances de la mujer.

Eléèí ìpín, ajé – ju – ògùn.

El que es testigo de todo destino, el que es más efectivo que la medicina.

Òrúnmìlà! Ifá Olokun, Asorandayo.

Espíritu del Destino, el dueño de mar, que cambia la mala suerte en alegría.

Olóòrèrè – àikú, jè – joògún.

El que salva a la gente de la muerte, otro más efectivo que la medicina.

Iwo laláwòyè o.

Eres tú quien da vida a la gente.

Bá mi wo omo temí yè o.

Espíritu que da vida mis niños.

Aji – pa – ojó – iki – dà.

El que se despierta y cambia el día de muerte.

Muchas de las canciones usadas durante el ciclo de rezo de dieciséis días son versiones cantadas de Odu. Además de rezar, éste es un tiempo para enseñar y aprender nuevos versos de Odu.

EL CICLO DE REZO DE NOVENTA Y UN DÍAS.

Éste es un ritual colectivo para traer buena fortuna para el campo de estación. El Ifá Egbe completo se reúne desde que el sol baja hasta que el sol sube y hace oriki a Orunmila, Ela y las cuatro direcciones cardinales. Este ritual incluye el uso de patrones marcados en la tierra. El objetivo del ritual es invocar el Espíritu de Ela y hacer que el Espíritu aparezca en el ritual sin la necesidad de un médium. (Los detalles de este proceso son awo significando que sólo está disponible para el iniciado).

EL FESTIVAL ANAUL DE IFÁ

Éste es un ritual de siete días que involucra hacer ofrendas a cazuelas individuales de Ifá, a la cazueña comunal de Odu y al árbol que produce la ikin que son sagrados para Ifá. En éste tiempo del año Egbe Osun (Sociedad que venera a la Diosa del Río de la Abundancia) alimenta a las bandejas divinas. El pequeño hueco circular en el fondo de la bandeja es el lugar en donde las ofrendas de ñame se hacen. Durante el festival el cuerpo entero de Ifá es recitado. Esto usualmente dura por cuatro días desde que sale el sol hasta que se mete.

LECCIÓN 2

IDENTIFICANDO LAS MARCAS DE ODU

Los versos de Odu Ifá están simbolizados por variaciones en ocho marcas posicionadas en dos columnas de cuatro marcas. Cada columna ésta referida como a una pierna de Ifá. Las cuatro posiciones en una pierna de Ifá están formadas con, ya sea una línea individual o una línea doble. Esto crea dieciséis combinaciones posibles en cada columna ($2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$). Cuando dos piernas de Ifá son combinadas, hay doscientas cincuenta y seis combinaciones posibles ($16 \times 16 = 256$). Aprender estos patrones y sus nombres no es difícil si los elementos están separados en sus componentes fundamentales. Las marcas de una pierna de Ifá son las siguientes:

 Ogbe	 Oyeku	 Iwori	 Odi
 Irosun	 Owonrin	 Obara	 Okanran
 Ogunda	 Osa	 ka	 Oturupon

Otura

Irete

Ose

Ofun

Cuando estaba aprendiendo éstas marcas hice dieciséis cartas con el Odu en un lado y el nombre de Odu por atrás. También dibuje una línea recta a lo largo de abajo del lado con la marca en él, así que no le di la vuelta a la carta y lo aprendí boca abajo. Tomé una caminata larga y pude memorizar los símbolos en un solo día. Todos tienen diferentes métodos para memorizar. Algunos estudiantes les gusta poner una sola carta en su lugar santo y verla cada mañana hasta que se vuelve familiar, luego la reponen con otras carta. A otros estudiantes les gusta tener las dieciséis piernas en un solo pedazo de papel. La metodología para memorizar no es importante. Es absolutamente esencial que éstas marcas se vuelvan tan familiar como las letras del alfabeto.

Ifá, como un sistema total, es abrumadoramente complejo. Si el sujeto es aproximado a través de un entendimiento de sus partes componentes y a través de un entendimiento de lógica interna que forman las partes componentes, el sistema se vuelve más fácil para recordar. También algunos de los elementos de Ifá, que requieren tiempo y esfuerzo para memorizar, pueden ser en realidad calculados más rápido, sin tener que memorizar los ingredientes como un todo.

Por ejemplo, combinando los nombres individuales de cada pierna de Ifá, forman los nombres de os restantes doscientos cuarenta Odu. La clave está en recordar que Odu Ifá se lee de derecha a izquierda. Por ejemplo el Odu Ogbe Oyeku aparece de la siguiente manera:

Si revertimos el patrón aparece de la siguiente forma:

El segundo ejemplo es llamado Oyeku Ogbe.

En África, el proceso de aprender las combinaciones de marcas es facilitado a través del uso de una práctica opele. La opele es una cadena de adivinación con ocho semillas. La cadena está agarrada de en medio para que caiga en un patrón de herradura, con una pierna de Ifá en cada lado de la cadena. La semilla se cae, ya sea, con el caparazón de afuera ó con el caparazón de adentro hacia arriba. El caparazón de afuera representa dos líneas. El caparazón de adentro representa una línea pequeña de una calabaza, práctica opele está echa usualmente cortando piezas pequeñas de una calabaza, como del tamaño de un dólar de plata y amarrándolas juntas con hila. El estudiante debe de practicar aventado el opele hasta que se alcanza un punto en el cual ellos pueden llamar el nombre de Odu tan pronto como lo vean. Esto se puede hacer sin tener que sentarse y memorizar todas las doscientas cincuenta y seis marcas. Conociendo las marcas y llamar su propio nombre simplemente identificando las partes componentes.

LECCIÓN 3

APRENDIENDO EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD PARA ODU

La pregunta de aprender el orden de antigüedad del Odu es un lugar en donde las diferencias regionales en estilo pueden volverse confusas y problemáticas para el estudiante que apenas empieza. William Bascom escribió una encuesta antropológica de las diferencias en orden de antigüedad de Odu en la cultura Yoruba e identificó media docena de variaciones significantes. No dejes que éste sea u origen de preocupación. La adivinación es la manipulación de símbolos por el Espíritu para comunicarse con los humanos. El Espíritu hará uso efectivo de cualquier sistema que esté en juego, en cuanto el adivinador esté verdaderamente conectado con el Espíritu. El tema importante se vuelve en torno a seleccionar un orden de antigüedad y pegándose a ello. No caiga en la trampa de seleccionar un orden en particular, entonces cambiando el orden durante la adivinación en espera de obtener una mejor respuesta. Cambiando los elementos del oráculo en un esfuerzo para obtener una mejor respuesta, no es adivinación, esto es llamado delirio propio.

Estoy usando el orden de antigüedad como es usado en Ode – Remo. Esta secuencia no es. “El camino correcto”, es, “Un camino”. El estudiante es alentado a determinar y usar la secuencia de su propio linaje. Cualquier secuencia que sea usada, los pasos para aprender la antigüedad de Odu Ifá son más o menos los mismo. Empieza por aprender el orden de antigüedad dentro de las dieciséis piernas individuales de Odu Ifá.

En Ode – Remo, el orden de antigüedad para las piernas individuales de Odu Ifá aparece de la siguiente manera:

1. Ogbe
2. Oyeku
3. Iwori
4. Odi
5. Irosun
6. Owonrin
7. O'bara
8. Okanran
9. Ogunda
10. Osa
11. Ika

12. Oturupon
13. Otura
14. Irete
15. Ose
16. Ofun

Cuando ésta secuencia ha sido memorizada, la información puede ser utilizada para determinar el orden de antigüedad para todos los doscientos cincuenta y seis Odu, como una fórmula en donde no se requiera el aprendizaje de todos los doscientos cincuenta y seis Odu en secuencia. Cuando memorizas el orden de los dieciséis primeros, y cuando entiendas la fórmula para la secuencia de los Odu restantes, puedes recitar todo el orden de antigüedad para todos los Odu aplicando la fórmula. Hay dos fórmulas que son comúnmente usadas en éste componente del oráculo. Presentaré ambas fórmulas. Es el estudiante quien determina la fórmula que representa la metodología de su linaje.

La manera más fácil para entender la fórmula es imaginar que el cuerpo entero de Odu Ifá es un libro con dieciséis capítulos. En ambos sistemas presentados aquí, el primer libro está hecho de Odu Meji también llamado olódú. La palabra Odu Meji significa Odu que están repetidos, es una referencia a la verdad que los primeros dieciséis Odu, en orden de antigüedad, tienen la pierna derecha e izquierda igual. Estos Odu son identificados tomando el nombre de la pierna individual de Ifá y añadiéndole la palabra meji. Por ejemplo, cuando ves un Odu donde ambas piernas de Ifá están hechas de una sola marca, nosotros ya sabemos que la pierna individual es llamada Ogbe, combinando dos piernas de Ogbe crea Ogbe Meji.

Un nombre alterno podría ser Eji Ogbe. En Yoruba la palabra eji significa primero. Esta es una referencia a la verdad de que Ogbe Meji es la primera aparición de Ogbe en Odu Ifá, algunas veces llamada Eji Ogbe. Lingüísticamente Ogbe Meji es comúnmente referido como Eji Ogbe y las restantes quince piernas dobles que emparejan a Odu son típicamente referidos como Meji. Las restantes quince piernas dobles que emparejan a Odu pueden ser también identificados poniendo la palabra eji enfrente del nombre de la pierna individual.

El orden de antigüedad para el primer libro de Odu, como es enseñado en Ode – Remo es la siguiente:

1. Eji Ogbe
2. Oyeki Meji
3. Iwori Meji
4. Odi Meji
5. Irosun Meji
6. Owonrin Meji

7. O'bara Meji
8. Okanran Meji
9. Ogunda Meji
10. Osa Meji
11. Ika Meji
12. Oturupon Meji
13. Otura Meji
14. Irete Meji
15. Ose Meji
16. Ofun Meji

Si el estudiante ha memorizado la secuencia de las piernas individuales de Ifá, entonces ellos ya saben la secuencia de antigüedad para el primer libro de Odu. Esto es verdad para ambos sistemas, para determinar la antigüedad que es más comúnmente usada en la adivinación de Ifá. El lugar de divergencia en los dos sistemas viene en la formación del resto de los quince libros.

En Ode – Remo, el segundo libro de Ifá está formado por todo el Odu, que incluye una pierna de Ogbe en, ya sea la posición derecha o izquierda. Hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna derecha y hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna izquierda. Si eliminamos Eji Ogbe, el cual ya aparece en el libro uno, hay quince piernas de Ifá que pueden ser combinadas con Ogbe, puestos en ya sea la posición derecha o izquierda. Esto crea treinta ($15 \times 2 = 30$) segmentos o capítulos en el libro dos de Odu Ifá usando este sistema.

La decencia de capítulos en el libro dos de Odu Ifá, así como está organizado en Ode – Remo, es la siguiente:

1. Ogbe – Oyeku
2. Oyeku – Ogbe
3. Ogbe – Iwori
4. Iwori – Ogbe
5. Ogbe – Odi
6. Odi – Ogbe
7. Ogbe – Irosun
8. Irosun – Ogbe
9. Ogbe – Owonrin
10. Owonrin – Ogbe
11. Ogbe – O'bara
12. O'bara – Ogbe
13. Ogbe – Okanran
14. Okanran – Ogbe
15. Ogbe – Ogunda
16. Ogunda – Ogbe

17. Ogbe – Osa
18. Osa – Ogbe
19. Ogbe – Ika
20. Ika – Ogbe
21. Ogbe – Oturupon
22. Oturupon – Ogbe
23. Ogbe- Otura
24. Otura – Ogbe
25. Ogbe – Irete
26. Irete – Ogbe
27. Ogbe – Ose
28. Ose – Ogbe
29. Ogbe – Ofun
30. Ofun – Ogbe

Fíjate que cuando dos piernas de Ifá están acopladas en secuencias diferentes el capítulo con Ogbe en la derecha es más antiguo que el capítulo con Ogbe en la izquierda. Por ejemplo, Ogbe Oyeku es más antiguo que Oyeku Ogbe. Si el estudiante tiene memorizadas las piernas individuales de Ifá solamente y entiende ésta fórmula debe ser capaz de recitar la secuencia del segundo libro de Odu Ifá aplicando la fórmula.

Desde éste punto, aplicas la misma fórmula para los catorce libros restantes de Odu Ifá. Lo importante que tienes que recordar es esto: cada libro como dos capítulos menos que el previo libro. La razón para esto, es porque algunas de las combinaciones de dos piernas han aparecido en previos libros. Por ejemplo, el primer capítulo del tercer libro es Oyeku Iwori. El primer capítulo no es Oyeku Ogbe porque Oyeku Ogbe ya apareció en el libro dos, y Oyeku Meji aparece en el libro uno. Siguiendo ésta progresión, el último libro de Odu Ifá es Ose y el libro de Ose tiene dos capítulos que son los siguientes:

1. Ose – Ofun
2. Ofun – Ose

No hay ningún libro para Ofun, porque por el tiempo en que llegues al dieciseisavo libro de Ofun en todas sus posibles combinaciones ya habrá aparecido. Otra vez el segundo libro tiene treinta capítulos; cada libro después de ese tiene dos capítulos menos ($14 \times 2 = 28$, $30 - 28 = 2$). Otra forma de ver esto, es de la siguiente manera:

1. Libro Uno – Meji Odu tiene 16 capítulos
2. Libro Dos – Ogbe tiene 30 capítulos

3. Libro Tres – Oyeku tiene 28 capítulos
4. Libro Cuatro – Iwori tiene 26 capítulos
5. Libro Cinco – Odi tiene 24 capítulos
6. Libro Seis – Irosun tiene 22 capítulos
7. Libro Siete – Owōnrin tiene 20 capítulos
8. Libro Ocho- O'bara tiene 18 capítulos
9. Libro Nueve – Okanran tiene 16 capítulos
10. Libro Diez – Ogunda tiene 14 capítulos
11. Libro Once – Osa tiene 12 capítulos
12. Libro Doce – Ika tiene 10 capítulos
13. Libro Trece – Oturupon tiene 8 capítulos
14. Libro Catorce – Otura tiene 6 capítulos
15. Libro Quince – Irete tiene 4 capítulos
16. Libro Dieciséis – Ose tiene 2 capítulos

Si el estudiante agarra la mecánica y lógica interna de ésta fórmula, es posible recitar el orden de antigüedad para todos los doscientos cincuenta y seis Odu, sin tener que haber memorizado otra cosa que las primeras dieciséis piernas de Ifá.

La otra fórmula común para determinar el orden de Odu es organizar todo el cuerpo de Odu en diecisiete libros. El primer libro está hecho de Meji Odu. El libro dos son todos los quince Odu con Oyeku apareciendo en la pierna derecha. En éste sistema los últimos dieciséis libros de Odu, todos tienen quince capítulos identificados por el nombre de la pierna en el lado derecho de Odu.

En ambos sistemas, el orden de antigüedad puede ser aprendido por el entendimiento y aplicando la fórmula basada en la memorización de las dieciséis piernas individuales de Ifá.

El entendimiento de la antigüedad de Odu se vuelve importante porque la secuencia de consulta de Odu es la base para determinar la orientación del Odu (sea que vanga en una manifestación negativa o positiva). En el sistema usado en Ode – Remo hay dos excepciones a las reglas previamente descritas. Cuando Ofun Meji y Eji Ogbe aparecen juntos, Ofun Meji es considerado el mayor. Esto está basado en la creencia que Ofun Meji fue el primer Odu creado en el reino invisible y el último Odu en aparecer en el reino físico. En la cultura Yoruba tradicional, el primer gemelo en nacer es el más joven y el segundo es el mayor basado en la idea de qué el más joven es el primero en ver si el mundo es un lugar seguro. Cuando aparece Odu Ose Otura, es más antiguo a todos los Odu excepto el Meji. Los Meji Odu son considerados los padres del Odu restante. Ose Otura es el principal en fecundar en el universo ó la idea de que las Fuerzas en la Naturaleza pueden procrear para manifestar algo nuevo. La invocación de Meji Odu, seguido por la invocación de Ose Otura, causa al Meji Odu a copular,

naciendo así los doscientos cuarenta Omo Odu restantes (Niños de los Principios Creativos Primordiales) por esta razón Ose Otura es reconocido como el decimoséptimo Odu.

Este material debe de estar interiorizado y familiarizado antes de que el estudiante pueda consultar efectivamente a Ifá. Éstas fórmulas son la fundación para identificar los versos, determinado la orientación y para confirmar información a través del uso de preguntas de si/no.

Personalmente creo que el sistema usado en Ode – Remo representa la más antigua de las dos fórmulas. Si escribes el Odu en un pedazo de papel en la secuencia usada en Ode – Remo usando una línea por cada libro, el resultado del patrón va a ser una estructura en forma de pirámide usando las mismas dimensiones que la pirámide en Giza. Creo que este patrón es una representación simbólica del camino en el cual Odu se desenvuelve en el proceso de la Creación.

LECCIÓN 4

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU

Cada pierna de Odu representa un principio físico muy específico que forma y guía al mundo en el que vivimos. Creo que cuando el oráculo de Ifá vino a la existencia, estos principios fueron enseñados como un método para organizar información. Así como fue organizada la información, ya sea a través de inspiración divina o como prueba y error, ésta información fue adjunta al Odu apropiado basado en un entendimiento profundo de los principios metafísicos que encarnó una polaridad particular de problema / solución. Así como los receptores de la bendición de recibir este cuerpo de sabiduría, la clave para entender un Odu específico es el entendimiento del principio metafísico que sirve como base para poner información en una sección en particular del cuerpo de Odu.

Como un artículo de fe, Ifá enseña la idea que cuando Odu es interpretado por un adivinador quien esta en alineación con el Espíritu de Ela estamos escuchando la voz del profeta Orunmila. Este es el por qué ser parte del linaje, con guía de los ancianos, es muy importante para el proceso de aprendizaje. Confirmando que estamos en alineación con el Espíritu de Ela, puede venir sólo alguien que ha experimentado alineación con Ela. En Egbe Ifá, el proceso de confirmación es confirmado llamando los nombres de todos los Ancianos awo completamente, trazando el linaje desde Akda y Aseda, los primeros dos estudiantes del profeta Orunmila. Un componente esencial en el proceso de alineación con el Espíritu de Ela es la habilidad de reconocer a Odu cuando se manifiesta en el mundo. El primer paso para desarrollar esta habilidad es aprender los principios metafísicos asociados con cada pierna de Ifá.

El material que estoy presentando aquí es mi entendimiento de Odu basado en mi propio nivel personal de desarrollo. Sé que mi entendimiento de Odu ha cambiado a través de los últimos diez años y espero que continúe creciendo y cambiando por el resto de mi vida. Las ideas en esta lección deben ser razonadas como pensamientos para consideración y contemplación. Estas ideas necesitan ser unidas con la propia presencia del adivinador del Odu individual para formar un banco personal de información que puede ser usada para ayudar a iluminar el lenguaje simbólico de Ifá. Éste proceso madura con la edad, porque no puede explicar verdaderamente nada si no lo has experimentado directamente. En el final de cada sección incluí una frase clave. Estas claves están presentadas para ser usadas como gatillos para recordar los profundos principios asociados. En mi experiencia, el uso de estas claves han sido una herramienta esencial en el proceso para descubrir el significado oculto del Odu individual.

OGBE

Ogbe es una manifestación de luz pura. Es la expansión de luz de un origen hacia fuera. En términos prácticos, es un movimiento sin oposición o un camino abierto. Ogbe como una expresión de crecimiento espiritual, representa una alineación perfecta con el destino. Ifá enseña que cada persona elige un destino antes de regresar a la tierra en el ciclo de reencarnación (atunwa). Ifá enseña que si una persona vive en armonía con su destino, la Naturaleza proveerá una bendición de larga vida, abundancia y familia. Fallar vivir en armonía con el destino, genera enfermedad, pobreza y soledad. Ifá enseña que si una persona está insegura acerca de su destino debe vivir en alineación con los principios de un buen carácter porque se cree que todos somos hereditariamente buenos. Cuando una persona está en alineación perfecta con su destino, el problema más inminente es la posibilidad de moverse fuera de alineación. Cuando Ogbe aparece, trae una admonición para quedarse vigilando en el proceso de que se manifieste el buen carácter. La manifestación negativa de Ogbe en términos personales es arrogancia.

FRASE CLAVE: Ogbe crea un camino abierto

OYEKU

Oyeku es una omisión de la frase O yeye ikú significando, Espíritu de la Madre de la Muerte. En términos simples Oyeku es oscuridad, la contracción completa de materia en lo que la física llama un agujero negro. En términos humanos, esto puede significar la muerte física. Más comúnmente se refiere al final de un ciclo. Cuando un bebé nace, hay un ciclo final de vivir dentro del vientre. Cuando un joven se vuelve adulto, hay un ciclo final de dependencia con los padres. En Ifá, el final de vida en la tierra marca el principio de vida en el reino de los ancestros (Orun). La palabra Yoruba para negro es dudu y es asociado con Oyeku como un símbolo para la dimensión invisible, el Origen de la Creación. Oyeku como final de ciclo, puede traernos bendiciones de paz. En su manifestación negativa, Oyeku representa un final prematuro de un ciclo que no puede resultar en completa madurez o beneficio.

FRASE CLAVE: Oyeku crea y termina a un ciclo.

IWORI

Iwori es una omisión de iwa ori significando el carácter de conciencia, ó la esencia interna de la conciencia. Ifá enseña que todas las cosas en el universo tienen alguna forma de conciencia. La palabra Iwori implica una asociación con el proceso de conciencia que forma su propia identidad única. En términos psicológicos esto, es llamado individualización. En Ifá el concepto de Iwori es asociado con la transformación espiritual simbolizada por el elemento del fuego. En términos prácticos, Iwori es el fuego de la pasión. Pasión puede llevar al conflicto. En términos positivos, conflicto puede llevara resolución y crecimiento. En términos negativos, conflicto puede llevar a más conflicto y derrota. Pasión es también asociada con el impulso hacia la procreación.

FRASE CLAVE: Iwori crea transformación.

ODI

Odi es la palabra Yoruba para los órganos reproductivos de las mujeres y el proceso de dar a luz. En Ifá cosmología de todos los nacimientos, después del momento inicial de la Creación, es renacimiento. En términos humanos, renacimiento se refiere a la reencarnación (atunwa), en términos prácticos, es la creación de nuevas formas de estructuras inadecuadas y obsoletas. En su manifestación negativa, Odi es un intento desesperado de aferrarse al pasado.

FRASE CLAVE: Odi crea el renacimiento.

IROSUN

Irosun es la palabra Yoruba para la sangre de la menstruación. Es en referencia al linaje ancestral. Ifá enseña que la reencarnación (atunwa) ocurre más frecuentemente adentro de la familia inmediata de un niño. Irosun en su manifestación positiva, representa el uso efectivo de herencia genética y guía familiar (satisfacción potencial). La manifestación negativa de Irosun es, ya sea resistencia al soporte ancestral, o denigración propia (resistencia a desarrollar el potencial).

FRASE CAVE: Irosun crea satisfacción del potencial.

OWONRIN

Owonrin es una referencia al principio del caos en el universo. La física enseña que todos los eventos que se ven ordenados, aparecen altamente caóticos cuando se ven de cerca. La física también enseña que efectos al azar muestran signos de orden cuando se ven desde una distancia. El aspecto negativo de Owonrin es la perturbación inesperada, destruyendo una fundación débil. El aspecto positivo de Owonrin es la habilidad de enfrentarse al cambio y ver cosas desde una nueva perspectiva.

FRASE CLAVE: Owonrin crea cambios inesperados.

O'BARA

O'bara significa fuerza o espíritu de fuerza. La manifestación negativa de fuerza es el deseo de forzar voluntad personal hacia otros. Ifá enseña que ésta manifestación inapropiada es la fundación del egoísmo. Como una regla de conciencia, el egoísmo está basado en un sentido propio inflado. Es lo contrario a la humildad, que está basada en voluntad para considerar la opinión de otros. Todo egoísmo debe, en algún punto, enfrentarse con la realidad (el individuo no es el centro del universo). Ésta confrontación puede llevar, ya sea, al crecimiento o a la destrucción propia. La voluntad del humano nunca puede llegar a ser más fuerte que la Fuerza de la Naturaleza que creó la conciencia del humano. El entendimiento de éste principio es la fundación del concepto de buen carácter de Ifá.

FRASE CLAVE: O'bara crea transformación interna.

OKANRAN

Okanran significa venir del corazón. Ifá enseña que el crecimiento espiritual ocurre como resultado del balance entre la cabeza y el corazón, conocido como oritute (armonía entre pensamiento y emoción). El antídoto del egoísmo que puede ocurrir en O'bara es humildad, que puede ser creada en Okanran. Cuando la

experiencia nos enseña que nuestra percepción del mundo está en error, la conciencia empieza una búsqueda de la verdad de la materia. Esto es el ciclo de la muerte y el renacimiento que es la fundación de toda iniciación. En términos sociales, éste ciclo es representado a menudo por la voz del profeta. En términos negativos, Okanran representa cambio constante basado en las respuestas emocionales que no están firmes en la reflexión conciente.

FRASE CLAVE: Okanran crea nuevas direcciones y nuevas posibilidades.

OGUNDA

Ogunda es una omisión de Ogun da significado que el Espíritu del Hierro crea. Ogunda es simbolizada por la idea de limpiar un camino o abrir una carretera. Históricamente es asociada con el proceso de organizar estructuras sociales adentro de ciudades o pueblos. En el nivel personal, es asociada con el progreso dirigido a la satisfacción del destino. La manifestación negativa de Ogunda es, destrucción sin intención.

FRASE CLAVE: Ogunda crea la eliminación de obstáculos.

OSA

Osa es la manifestación de un repentino cambio inesperado. Owonrin es el caos construido adentro de la estructura de una forma i.e edad vieja y enfermedades latentes. Osa es la influencia de factores de afuera que perturban o destruyen una forma particular. Simbólicamente Osa está asociada con tormentas, huracanes, volcanes y esas fuerzas destructivas en la Naturaleza que transforman todo a su despertar. Como una Fuerza en la Naturaleza, Osa tiene un efecto transformador y limpiador. En términos personales, Osa puede representar un cambio drástico que lleva a la abundancia. En términos negativos, Osa representa a algún que está huyendo constantemente de sus responsabilidades que pueden llevar a varias formas de enfermedades mentales.

FRASE CLAVE: Osa crea cambio radical en circunstancias.

IKA

Ika significa atraer o juntarse. En términos espirituales, se refiere a una asamblea de poder personal (ase). El poder personal se pone de manifiesto a través del uso de invocación ó a través del uso del poder de la palabra. Ika en una manifestación positiva, puede ser el origen de poder personal usado para protección, sanar, transformación y la creación de abundancia. Es el elemento fundamental en el proceso de afirmación de uno mismo. La manifestación negativa de Ika, es el origen de embrujos propios, chismes y denigración injusta del otro.

FRASE CLAVE: Ika crea desarrollo del poder de la palabra.

OTURUPON

Oturupon es la manifestación de enfermedades infecciosas. El sistema inmune del humano usa la enfermedad como un proceso de purificación. Si el sistema inmune es débil, la enfermedad puede llevar a la incapacidad y muerte. Enfermedades infecciosas pueden también ser un síntoma de una relación que no es sana con la Naturaleza y el medio ambiente inmediato. Entender el origen de la enfermedad es el primer paso en determinar una cura. La manifestación positiva de Oturupon ofrece la información necesaria para mantener un sistema inmune sano. La manifestación negativa de Oturupon, es el esparcimiento de enfermedad pasando su función sana de purificar el cuerpo.

FRASE CLAVE: Oturupon crea el mantenimiento de la salud.

OTURA

Otura es el origen de la visión mística. La visión mística pone al ori (conciencia) en alineación justo con el Origen (Olodumare). Otura es la fundación del sentido del destino del individuo y propósito en la tierra. En su manifestación negativa, puede ser el origen de un sentido inflado de importancia propia. Otura puede también manifestarse como identificación con otra cosa que no sea el Origen. Las formas más comunes de identificación falsa son avaricia, nacionalismo, racismo y superioridad moral.

FRASE CLAVE: Otura crea la visión mística.

IRETE

Irete es una omisión de ire te significando presionar ó crear buena fortuna. En términos personales Irete es la determinación testaruda para crear abundancia y moverse hacia la transformación de uno mismo. Cuando ésta testarudez está dirigida hacia metas inapropiadas, se vuelve la fundación para la resistencia al cambio.

FRASE CLAVE: Irete crea determinación.

OSE

Ose es el origen de abundancia y fertilidad en el mundo. Simbólicamente Ose está asociada con el agua fresca. La cultura histórica se desarrolla alrededor de manantiales de agua fresca. Ifá enseña que la abundancia y fertilidad son la consecuencia de uso apropiado del poder de la palabra en el rezo (aladura). En su manifestación negativa, el impulso hacia la abundancia puede remplazar al Espíritu como una forma de motivación. Porque Ifá enseña la creencia que los niños son una forma de abundancia. Ose incluye la fascinación de lo erótico como una expresión del deseo a procrear.

FRASE CLAVE: Ose crea abundancia a través del rezo.

OFUN

Ofun literalmente significa el Espíritu de Blanco. La referencia es a la luz blanca como el Origen de toda manifestación material. Todo lo que vemos en el mundo físico es literalmente creado por la luz. Ofun es el origen del fenómeno o manifestación en el universo. Es la clase de manifestación que regularmente es percibida como un milagro ó como la respuesta de esos rezos ofrecidos en Ose. En su manifestación negativa. Ofun es la creación del fenómeno a través de la invocación que es contraria a las ideas de armonía y balance que sostiene al crecimiento espiritual.

FRASE CLAVE: Ofun crea la respuesta a rezos que se manifiestan como un milagro.

Las dobles piernas de Odu se manifiestan en la Naturaleza en la de una cadena en espiral que es el bloque fundamental de construcción de la Evolución. Ésta cadena está simbolizada por el caparazón de un caracol, el cual es un patrón geométrico preciso (el Mean Dorado) que vuelve a ocurrir a través de la Naturaleza. La progresión a través de Odu puede ser y puede también ser usada para trazar el desarrollo de lecciones de vida esenciales simbolizadas por el árbol de Palma, el árbol sagrado (Árbol de la vida).

Los primeros cuatro Odu (Eji Ogbe, Oyeku Meji, Iwori y Odi Meji) crean las dimensiones de tiempo y espacio. En términos metafísicos Ejo Ogbe y Oyeku Meji representan la polaridad entre luz y materia, creando forma en el universo. Iwori Meji y Odi Meji representan la polaridad de entre la transformación de fuego y el renacimiento del agua. Esta polaridad es el origen de las dinámicas en el universo a los mecanismos de cambio. Sin forma y dinámica no hay tiempo ni espacio. Cuando la bandeja de adivinación es marcada con una cruz, los cuatro cuadrantes de la bandeja son considerados asientos para estos cuatro Odu. En términos humanos éstos cuatro Odu representan el ciclo de vida (Eji Ogbe), Muerte (Oyeku Meji), espíritu (Iwori Meji), y renacimiento (Odi Meji), términos más universales, estos Odu están asociados con las cuatro direcciones como a continuación se ven:

Eji Ogbe - Este
Oyeku Meji - Oeste
Iwori Meji - Norte
Odi Meji – Sur

En Ifá el Este está localizado siempre hasta arriba de la bandeja en la posición más alejada del adivinador para que el adivinador esté siempre simbólicamente viendo al Este, la dirección de donde Eji Ogbe primero entró al mundo.

Los siguientes doce Odu representan el ciclo evolutivo de desarrollo que ocurre dentro de la Creación en cada etapa de expansión. Esto está simbolizado, dividiendo cada uno de los cuadrantes en la bandeja en tres segmentos.

En términos humanos Irosun Meji es la manifestación de una herencia ancestral específica que viene en el momento de la concepción, Owonrin Meji es el elemento de oportunidad que afecta el desarrollo potencial proveído por Irosun Meji. En O'bara Meji la conciencia humana empuja sus límites en un esfuerzo para volverse consciente con uno mismo. Entenderse a uno mismo pone a una persona en su camino del destino en Okanran Meji. La percepción del destino lleva al deseo de eliminar obstáculos en un esfuerzo para que la visión se manifieste. El impulso para la manifestación de la visión aparece en Ogunda Meji. Todo el destino humano es desafiado periódicamente por ocurrencias naturales,

inesperadas en Osa. La voluntad para superar los efectos destructivos de Osa están encontrados en el poder de la palabra manifestada en Ika. Cuando la voluntad humana no está en alineación con los principios de armonía y balance, el cuerpo experimenta estrés y es vulnerable a las enfermedades en Oturupon. Inspiración para superar la adversidad ocurre como resultado de una sensación renovante de conexión con el Origen (visión mística) que ocurre en Otura. La visión renovada del destino que emerge de Otura puede llevarnos a la determinación expresada en Irete. Determinación sostenida por rezos en Ose lleva a la bendición del Espíritu viniendo de Ofun. En éste punto del ciclo, la persona regresa a Irosun con un agarre expansivo de potencial personal y el proceso empieza otra vez a un nivel más complejo de desarrollo.

LECCIÓN 5

EXPLORANDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS EXPRESADOS EN OMO ODU

La relación entre el dieciseisavo Odu Meji es en base para la disciplina espiritual de Ifá y es considerada un mapa de crecimiento espiritual similar al Árbol de la Vida encontrado en el Kabala.

Las marcas de Odu son una representación de dos dimensiones de un patrón de energía tridimensional. La energía en la Naturaleza toma una forma esférica, la polaridad entre las fuerzas de expansión y construcción en una esfera están simbolizadas por la pierna derecha e izquierda de Odu Ifá. De acuerdo a las teorías de física, hiper-dimensional hay ocho portales en cualquier esfera que enlazan la cuarta dimensión (tiempo y espacio) con la quinta dimensión (reino invisible de la Creación). Tres de estos portales están localizados aproximadamente a la mitad, entre el ecuador (meridiano central) y el polo superior y tres están localizados en las capas polares. Si dibujas una línea entre cada uno de estos bordes, vas a tener dos pirámides juntas con una base de tres lados. En una representación de dos dimensiones de éste patrón el símbolo se vuelve la Estrella de David, proveniente de las tradiciones religiosas de los Judíos. Basado en las variables matemáticas, hay doscientas cincuenta y seis dimensiones invisibles, así como estas dos dimensiones se juntan en cualquier patrón de energía esférica (átomo – tierra – estrellas).

Odu Ifá es un mapa completo de la interacción entre éstas dimensiones como está postulado por la física hiper-dimensional. Los lugares en el planeta donde éstas dimensiones se juntan son generalmente apreciadas en las culturas tradicionales como centros de poder o lugares de energía espiritual elevados (ase). Cuando estos lugares están identificados en Ifá se llaman Igbody (bosque sagrado). El hecho de que la mayoría de los lugares de interés sagrados en África sólo accedan el poder en ciertos tiempos del año, indican un entendimiento de los trabajos dentro de esta dinámica. Física hiper-dimensional postula que los portales son abiertos y cerrados en la tierra como resultado del jale de otros planetas, el sol y la luna. Ésta es la base de la correlación entre los lugares sagrados y las fechas de sus festivales. En el Oeste, ésta ciencia es conocida como astrología, en Ifá es llamado gede.

Usando las frases claves dadas en el previo segmento, podemos empezar a trazar el efecto de la influencia del reino invisible en el reino visibles en términos simples. En la adivinación de Ifá, los gramos Cuadra individuales son leídos de derecha a izquierda. Cuando en Meji Odu (ambas piernas de Ifá son idénticas) los

principios metafísicos discutidos en la sección previa son considerados estables. Cuando los gramos de Cuadra son juntados con diferentes piernas de Ifá, los principios se vuelven Inter-relacionados e Inter –independientes. En general la pierna de Ifá del lado derecho representa los factores que ya se están manifestando y la pierna de Ifá del lado izquierdo representa factores que existe en potenciales escondidos o latentes. Si la pierna de Ifá del lado recho representa más buena fortuna para la persona que la pierna de Ifá del lado izquierdo, parte de la tarea del adivinador es inhibir o bloquear la influencia menos favorable. Si la pierna izquierda de Ifá es más favorable, la tarea del adivinador es realizar la influencia de la buena fortuna.

Basado en mi experiencia interpretando a Odu el significado del verso es revelado más claramente, se consideró primero los principios metafísicos. Este análisis está basado en mis propias observaciones personales presentadas en una forma que es relativamente fácil para memorizar. Puedes simplemente combinar las frases claves del capítulo anterior y formularlas en tus propias palabras. Debes de ser capaz de hacer esto para cada Odu sin tener que memorizar el material un Odu a la vez. Simplemente aplica la fórmula. No cada verso en cada Odu refleja claramente los principios metafísicos presentados aquí. Por esta razón, su material no debe de ser usado como una sustitución para la presentación de los versos en el proceso de interpretación.

En la siguiente sección, las frases claves están presentadas en negritas seguidas por una interpretación más directa de los mensajes específicos (en forma regular) encontrados dentro de Odu. En algunos ejemplos hay una pequeña divergencia entre el principio metafísico y el mensaje exacto del verso. Creo que la integración de ambos componentes pueden ser una herramienta efectiva en abrir el significado del oráculo.

OGBE

Ogbe – Oyeku Ire: Un camino abierto lleva a la terminación productiva.

(Este Odu expresa la idea del balance perfecto entre el esfuerzo relacionado a progreso y la habilidad para disfrutar el momento presente. Es saber cuando trabajar, cuando descansar, cuando jugar y cuando retirarse).

Ibi: Un camino abierto lleva a las terminaciones prematuras.

(Este Odu previene a que un fallo para encontrar el balance pueda llevar a interrupción por espíritus elementales).

Oyeku – Ogbe Ire: Terminación de los ciclos lleva a un camino abierto.

(Este odu se refiere a terminar las varias etapas de desarrollo personal en anticipación de la siguiente etapa. Terminar la niñez lleva a ser un adulto).

Ibi: Terminación de los ciclos lleva a la inestabilidad radicada en la arrogancia.

(Este odu previene que el fracaso para apreciar las responsabilidades de la siguiente etapa de desarrollo puede llevar a problemas i.e. enfermedades de transmisión sexual).

Ogbe – Iwori Ire: Un camino abierto lleva a la resolución de conflicto y transformación espiritual.

(Este odu habla de la virilidad y fertilidad y la necesidad para tomar responsabilidad para la concepción de niños. Volviéndose un padre tiene responsabilidades inherentes, el punto esta saliendo a la ocasión).

Ibi: El conflicto lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de las consecuencias negativas que vienen como resultado del fracaso a tomar responsabilidad para el desarrollo personal).

Iwori – Ogbe Ire: El conflicto es resuelto, llevando a un camino abierto.

(Este odu habla de la necesidad a ser honesto en la resolución de una disputa).

Ibi: El conflicto lleva a la arrogancia e inestabilidad.

(Este odu habla de la posibilidad de conflicto, llevando a estrés y enfermedad).

Ogbe – Odi Ire: Un camino abierto lleva al renacimiento productivo.

(Este odu habla de la transformación de la pobreza en abundancia a través del trabajo duro y optimismo, llevando al incremento en amigos y comunidad).

Ibi: El camino abierto lleva al cambio sin sentido.

(Este odu habla de la posibilidad de interrupción de los extraños que están celosos del potencial para el progreso).

Odi – Ogbe Ire: El renacimiento lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la posibilidad de sobreponerse a una amenaza de enemigos).

Ibi: El renacimiento lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de la posibilidad de una enfermedad seria si una amenaza es ignorada).

Ogbe – Irosun Ire: El camino abierto basado en soporte ancestral.

(Este odu habla de la necesidad de hacer el progreso lento y estable hacia la satisfacción del destino).

Ibi: El camino abierto lleva a la inestabilidad basada en resistencia

al soporte ancestral.

(Este odu habla de la necesidad de hacer el progreso lento y estable hacia la satisfacción del destino).

Irosun – Ogbe Ire: Siguiendo la guianza de los ancestros lleva a la satisfacción del destino.

(Este odu habla de la necesidad para seguir tabú personal y de familia).

Ibi: Siguiendo la guianza de los ancestros lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de las consecuencias para el fracaso a honrar tabú).

Ogbe – Owonrin Ire: Un camino abierto encuentra caos inesperado, Espera lo inesperado.

(Este odu habla de la posibilidad de egresar la mala suerte en buena suerte).

Ibi: Un camino abierto es bloqueado por caos inesperado.

(Este odu habla de la posibilidad de un accidente serio y la necesidad a ser cauteloso cuando se viaja).

Owonrin – Ogbe Ire: El caos inesperado lleva a la Buena fortuna.

(Este odu habla de la necesidad para calmar la mente y eliminar la confusión para crear circunstancias mejores).

Ibi: El caos inesperado lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de la posibilidad de accidentes si la confusión no es resuelta).

Ogbe – O'bara Ire: El camino abierto lleva a la transformación misma y al descubrimiento mismo.

(Este odu habla de la necesidad para mejorar la salud para asegurar la satisfacción del destino).

Ibi: El camino abierto lleva a la decepción misma.

(Este odu habla de la posibilidad de una enfermedad seria para esos que resisten la necesidad para mejorar su salud).

O'bara – Ogbe Ire: La transformación de uno mismo lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la habilidad para volverse famoso, basada en el poder de lenguaje y la habilidad para resolver conflictos).

Ibi: La transformación misma lleva a la arrogancia extrema.

(Este odu habla de la posibilidad que la decepción de uno mismo pueda llevar a un accidente serio).

Ogbe – Okanran Ire: Un camino abierto lleva a una nueva dirección.

(Este odu habla de la necesidad para cambiar procedimientos, la persona está haciendo las cosas muy difíciles, un cambio en el método hace fácil el proceso).

Ibi: El camino abierto lleva a una falsa dirección.

(Este odu habla de las consecuencias del fracaso a tomar responsabilidad).

Okanran – Ogbe Ire: El tomar una nueva dirección lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la posibilidad de asumir nuevas responsabilidades y la buena fortuna que viene con eso).

_____ Ibi: El tomar una dirección falsa lleva a la arrogancia.

(Este odu habla del fracaso para asumir nuevas responsabilidades y las consecuencias negativas de tal resistencia).

Ogbe – Ogunda Ire: Un camino abierto requiere el
removimiento de obstáculos.

(Este odu habla de los posibilidad de recibir riqueza de un esfuerzo anterior).

_____ Ibi: Un camino abierto se encuentra con conflicto.

(Este odu habla de los problemas que se puedan desarrollar como resultado de un fracaso a ser generoso).

Ogunda – Ogbe Ire: El removimiento de obstáculos lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la necesidad para sobreponerse a la envidia y mentiras, diciendo siempre la verdad).

_____ Ibi: El conflicto lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de las decepciones peligrosas).

Ogbe – Osa Ire: El camino abierto lleva a la abundancia.

(Este odu habla del viaje para encontrar la buena fortuna y la abundancia).

_____ Ibi: El camino abierto lleva a la decepción de uno mismo.

(Este odu habla del peligro de la decepción de amigos).

Osa – Ogbe Ire: La abundancia crea un camino
abierto.

(Este odu habla de la necesidad para una elevación posible, iniciación como la fundación de satisfacción del destino).

Ibi: La decepción de uno mismo lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de la necesidad para apaciguar el Espíritu del burlador que puede bloquea potencialmente a la buena fortuna a través de la decepción de uno mismo).

Ogbe – Ika Ire: El camino abierto lleva a un tiempo de contemplación.

(Este odu habla de la necesidad para seguir el consejo del Espíritu y seguir los tabú del Espíritu, considera nuevas posibilidades).

Ibi: La arrogancia lleva al
comportamiento impropio.

(Este odu habla de la necesidad a hacer más cauteloso o correr el riesgo de alinear a amigos).

Ika – Ogbe Ire: La contemplación lleva a un camino
abierto.

(Este odu habla de la necesidad para la paciencia como fundación de la buena fortuna).

Ibi: El comportamiento impropio lleva a
la arrogancia.

(Este odu habla de la posible decepción sobre la infertilidad).

Ogbe – Oturupon Ire: El camino abierto lleva a la buena salud.

(Este odu habla de la necesidad para desarrollar un buen carácter como la fundación de crecimiento espiritual y vida larga).

Ibi: El camino abierto es bloqueado por enfermedad.

(Este odu habla de la necesidad de protección en contra de la posibilidad de planes echados a perder o salud echada a perder).

Oturupon – Ogbe Ire: La enfermedad lleva a la Buena salud.

(Este odu habla de la necesidad de mantener relaciones saludables tanto físicamente y emocionalmente).

 Ibi: La enfermedad lleva a un sentido falso de recuperación.

(Este odu habla de la decepción en relaciones que puedan causar confusión).

Ogbe – Otura Ire: El camino abierto lleva a la visión mística.

(Este odu habla de la claridad, especialmente referente a la evitación de la posibilidad de comportamiento de destrucción misma).

 Ibi: El camino abierto lleva al delirio mismo.

(Este odu habla de la posibilidad de satisfacción creando la pérdida).

Otura – Ogbe Ire: La visión mística lleva a un claro sentido del destino.

(Este odu habla de la necesidad de sobreponerse a problemas pasados).

 Ibi: La visión mística lleva a la arrogancia.

(Este odu habla del peligro de hacer enojar a las madres).

Ogbe – Irete Ire: El camino abierto requiere determinación.

(Este odu habla de la necesidad de evitar viajes innecesarios).

 Ibi: El camino abierto lleva a la testarudez.

(Este odu habla de la posible pérdida a través de accidente o enfermedad).

Irete – Ogbe Ire: La determinación lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la necesidad de adorar a Olókun como la fundación de crear abundancia).

_____ Ibi: La testarudez lleva a la arrogancia.

(Este odu habla de la necesidad de mantener la buena salud y humildad para evitar una enfermedad seria).

Ogbe Ose Ire: El camino abierto lleva a la Buena fortuna.

(Este odu habla de honrar a Osun para crear paz de la mente y abundancia).

_____ Ibi: El camino abierto lleva a la avaricia.

(Este odu habla de evitar la avaricia honrando a Ogun).

Ose – Ogbe Ire: La abundancia lleva a un camino abierto.

(Este odu habla de la necesidad de coleccionar deudas pasadas y la necesidad que sean pagadas totalmente por tu trabajo).

_____ Ibi: El impulso por la abundancia lleva a la avaricia.

(Este odu habla de la posibilidad de que no paguen por el trabajo completado).

Ogbe – Ofun Ire: El camino abierto lleva a la satisfacción del destino.

(Este odu habla de la enfermedad sobreponiéndose a una enfermedad fatal potencial).

_____ Ibi: El camino abierto lleva a un sentido de satisfacción falso.

(Este odu habla del peligro de comer hongos).

Ofun – Ogbe Ire: Renovación de la fé

(Este odu habla de la necesidad de protección junto con el crecimiento espiritual).

_____ Ibi: Un sentido inflado del destino.

(Este odu habla de la necesidad de seguir guianza espiritual cuando esté involucrado en confrontaciones o en riesgo de perder la pelea).

La referencia a un camino abierto es un símbolo para el concepto de estar en alineación con el destino personal. Ifá enseña que viviendo en alineación con el destino crea bendiciones.

OYEKU

Oyeku – Iwori Ire: El final del ciclo lleva a la transformación.
(Este odu habla de la necesidad para tomar responsabilidad por el bienestar de otra persona).

Ibi: El final del ciclo lleva al conflicto.
(Ese odu habla de la posibilidad de impotencia o de la infertilidad).

Iwori – Oyeku Ire: La transformación lleva a la contemplación y a la paz.
(Este odu habla de un conflicto potencial fatal que es desviado).

Ibi: El conflicto lleva al final prematuro de los ciclos.
(Este odu habla de un conflicto potencial y peligroso).

Oyeku – Odi Ire: El final del ciclo lleva al renacimiento.
(Este odu habla de la persona en la pobreza que gradualmente crea abundancia).

Ibi: El final prematuro de un ciclo lleva al azar.
(Este odu habla de la posibilidad que la pobreza llegue a mala salud).

Odi – Oyeku Ire: El renacimiento lleva a la terminación.

(Este odu habla de una persona quien lentamente construye su camino al éxito).

Ibi: El renacimiento lleva al final prematuro de los ciclos.

(Este odu habla de éstos quienes están creando argumentativamente una enfermedad fatal potencial).

Oyeku – Irosun Ire: La terminación del ciclo lleva a la satisfacción del destino.

(Este odu habla de la necesidad para alguna forma de vida de iniciación espiritual a asegurar el destino más alto de la persona).

Ibi: El final prematuro del ciclo lleva a perder la oportunidad.

(Este odu habla de la consecuencia negativa de la decepción).

Irosun – Oyeku Ire: La alineación con el destino lleva a la terminación.

(Este odu habla de necesidad de adorar a Sango para evitar una enfermedad fatal y para adorar a Olókun y a Ifá para encontrar la abundancia).

Ibi: La resistencia al destino lleva a la pérdida.

(Este odu habla de la posibilidad de problemas legales si la persona se compromete en actividad ilegal).

Oyeku – Owonrin Ire: El final del ciclo lleva a la Preparación para el camino inesperado.

(Este odu habla de resolver disputas familiares antes de que ellas se vuelvan perturbadoras).

Ibi: La terminación prematura de los ciclos lleva al caos.

(Este odu habla de los problemas ancestrales que son potencialmente capaces de causar tendencias suicidas).

Owonrin – Oyekun Ire: El caos lleva a la terminación.

(Este odu habla de evitar conflicto serio).

Ibi: El caos lleva a la pérdida.

(Este odu habla de la posibilidad de infidelidad en una relación).

Oyeku – O'bara	Ire:	La terminación del ciclo lleva a la transformación.
----------------	------	---

(Este odu habla de la necesidad de reponer una deuda con integridad).

	Ibi:	La terminación del ciclo lleva al egoísmo.
--	------	--

(Este odu habla de los problemas asociados con el fracaso a mantener la disciplina espiritual).

O'bara – Oyeku	Ire:	La transformación lleva a la terminación.
----------------	------	---

(Este odu habla de la necesidad de honrar la tradición).

	Ibi:	La transformación lleva a la pérdida.
--	------	---------------------------------------

(Este odu habla de las consecuencias de no escuchar a los ancianos).

Oyeku – Okanran	Ire:	El final del ciclo lleva a nuevas oportunidades.
-----------------	------	--

(Este odu habla de la necesidad de hacer ebo para una vida larga y buena salud).

	Ibi:	El final del ciclo lleva al aislamiento no necesitado.
--	------	--

(Este odu habla del potencial para apagarse físicamente y la posibilidad de pérdida financiera).

Okanran – Oyeku	Ire:	La nueva dirección lleva a la terminación.
-----------------	------	--

(Este odu habla de la necesidad de evitar conflicto).

	Ibi:	La nueva dirección lleva a la pérdida.
--	------	--

(Este odu habla de la posibilidad que el conflicto puede llevar a la violencia).

Oyeku – Ogunda	Ire:	El final del ciclo lleva a la eliminación de los obstáculos.
----------------	------	--

(Este Odu habla de evitar el conflicto para asegurar la buena fortuna).

	Ibi:	El final del ciclo lleva al conflicto.
--	------	--

(Este odu habla de un conflicto que lleva a un daño serio).

Ogunda – Oyeku	Ire:	El apartar lo obstáculos lleva a la terminación.
----------------	------	--

(Este odu habla de la adoración a Olokun para asegurar la abundancia).

Ibi: La agresión lleva a la pérdida.

(Este odu habla de resolver las disputas familiares para evitar la pérdida de amigos y familia).

Oyeku – Osa Ire: La terminación del ciclo lleva a la abundancia.

(Este odu habla de honrar a los ancestros para asegurar la abundancia).

Ibi: La terminación del ciclo lleva a la inestabilidad mental.

(Este odu habla del fracaso para honrar a los ancestros llevando a la pobreza).

Osa – Oyeku Ire: El cambio repentino lleva a la terminación del ciclo.

(Este odu habla de la necesidad de mantener la disciplina espiritual para asegurar una vida larga).

Ibi: El cambio repentino lleva a la pérdida.

(Este odu habla de la amenaza de vivir una larga vida si la disciplina espiritual es negada).

Oyeku – Ika Ire: La terminación del ciclo lleva a la afirmación misma.

(Este odu habla de la necesidad de buscar guianza espiritual de los ancestros para evitar el conflicto).

Ibi: La terminación del ciclo lleva a la denigración misma.

(Este odu habla de la posibilidad de perturbación debido a la falta de protección espiritual).

Ika – Oyeku Ire: La atracción lleva a la terminación de un ciclo.

(Este odu habla de la necesidad para evitar el conflicto, el valor positivo para retirarse).

Ibi: La atracción lleva a la denigración misma.

(Este odu habla de la necesidad para la protección de chismes).

Oyeku – Oturupon Ire: La terminación del ciclo lleva a la prevención de una enfermedad.

(Este odu habla de la necesidad para perdonar algo, para evitar la tensión y la enfermedad).

Ibi: La terminación del ciclo lleva a una enfermedad prolongada.

(Este odu habla del peligro de acuerdos secretos).

Oturupon – Oyeku Ire: La enfermedad lleva al final de una discapacidad recurrente.

(Este odu habla de disfrutar y diversión de la vida de una persona).

Ibi: La enfermedad lleva a la discapacidad permanente.

(Este odu habla de la falta de diversión como una amenaza potencial a la buena salud).

Oyeku – Otura Ire: La terminación de un ciclo lleva a la visión mística.

(Este odu habla de la necesidad para cambiar al Espíritu para la guianza para mejorar las relaciones).

Ibi: La terminación del ciclo lleva al egoísmo.

(Este odu habla de la posibilidad de litigación).

Otura – Oyeku Ire: La visión mística lleva a la terminación.

(Este odu habla de la posibilidad de matrimonio).

Ibi: El egoísmo lleva a la pérdida.

(Este odu habla de la posibilidad de perder la oportunidad para tener una relación de largo tiempo).

Oyeku – Irete Ire: La terminación del ciclo lleva a la determinación.

(Este odu habla de la necesidad para proteger la salud de una persona y su familia).

 Ibi: La terminación del ciclo lleva a la testarudez.

(Este odu habla de la posibilidad a enfermedad seria que puede tener un efecto de larga vida).

Irete – Oyeku Ire: La determinación lleva a la terminación.

(Este odu habla de la necesidad de adorar a Ifá para asegurar una bendición de larga vida).

 Ibi: La testarudez lleva a la pérdida.

(Este odu habla de la posibilidad de pobreza a esos quienes no honran el tabú de Ifá el tabú en contra de la mentira, robar).

Oyeku – Ose Ire: La terminación del ciclo lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de venir a términos con la idea de la muerte).

 Ibi: La terminación del ciclo lleva a la codicia.

(Este odu habla del posible fallecimiento de un amigo).

Ose – Oyeku Ire: La abundancia lleva al término del ciclo.

(Este odu habla del deseo para empezar una disciplina espiritual).

 Ibi: La avaricia lleva a la pérdida.

(Este odu habla de las consecuencias de fracaso para empezar una disciplina espiritual).

Oyeku – Ofun Ire: La terminación del ciclo lleva a los milagros.

(Este odu habla de la curación de una enfermedad inesperada).

 Ibi: La terminación del ciclo lleva a la disfunción.

(Este odu habla de las consecuencias de evitar el proceso de sanar).

(Este odu habla del valor de dejar a la culpa y a la vergüenza de errores pasados).

Ibi: El conflicto lleva a la resistencia de la satisfacción del potencial.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de la falta de paciencia).

Irosun – Iwori Ire: La satisfacción del potencial lleva a la transformación.

(Este odu habla del poder de la persona usado en una manera responsable lleva a la buena fortuna)

Ibi: La resistencia a la satisfacción lleva al conflicto.

(Este odu habla de la necesidad para aceptar el bien con el mal, ideas no realistas llevan al desastre).

Iwori – Oworin Ire: La transformación lleva a la preparación para lo inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad para hacer ofrecimientos para asegurar un viaje seguro).

Ibi: El conflicto lleva a la pérdida inesperada.

(Este odu habla de las consecuencias de fracaso para tomar precauciones espirituales).

Oworin – Iwori Ire: Lo inesperado lleva a la transformación.

(Este odu habla de la necesidad para el trabajo duro y la necesidad de prepararse para dificultadse inesperadas).

Ibi: Lo inesperado lleva al conflicto.

(Este odu habla del fracaso a mimar hacia delante).

Iwori – O'bara Ire: La transformación lleva a la elevación.

(Este odu habla de la necesidad de ser honesto para asegurar el crecimiento espiritual).

_____ Ibi: _____ La resistencia a la transformación
_____ lleva a la repetición de los errores.
(Este odu habla de las consecuencias negativas de comportamiento criminal).

O'bara – Iwori Ire: _____ La elevación lleva a la pasión.
(Este odu habla de la necesidad de considerar la posibilidad que el buen carácter
es más importante que la riqueza).

_____ Ibi: _____ La resistencia lleva al conflicto.
(Este odu habla de las consecuencias negativas de la avaricia).

Iwori – Okanran Ire: _____ La transformación lleva a nuevas
_____ oportunidades.

(Este odu habla de la necesidad de moverse hacia adelante paso a paso, pedazo
por pedazo).

_____ Ibi: _____ La resistencia a la transformación
_____ lleva a oportunidades perdidas.

(Este odu habla de que la persona que viene por guianza, no va a seguir la
guianza).

Okanran – Iwori Ire: _____ La nueva dirección lleva a la
_____ satisfacción.

(Este odu habla de la necesidad para identificar el origen de un problema a la
necesidad de preguntar por asistencia en resolver problemas).

_____ Ibi: _____ La nueva dirección lleva al conflicto.
(Este odu habla de los efectos negativos del fracaso para comunicarse).

Iwori – Ogunda Ire: _____ La transformación lleva a despejar
_____ los obstáculos.

(Este odu habla de la transformación de la mala suerte en buena suerte y a la
terminación del conflicto).

_____ Ibi: _____ El conflicto crea más conflicto.
(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para dejar ir al enojo).

Ogunda – Iwori Ire: _____ El despejar obstáculos lleva a la
_____ transformación.

(Este odu habla de la necesidad de viajar para encontrar la buena fortuna).

_____ Ibi: _____ El conflicto crea más conflicto.
(Este odu habla de la posibilidad de encontrar a una persona peligrosa).

Iwori – Osa Ire: La transformación lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad para trabajar a través de la resistencia y seguir la sabiduría de Ifá).

Ibi: El conflicto lleva a la enfermedad mental.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de escaparse de la responsabilidad).

Osa – Iwori Ire: El cambio repentino lleva a la transformación.

(Este odu habla de la riqueza inesperada, especialmente abundancia que viene como resultado de alguna forma de trabajar con uno mismo o creatividad).

Ibi: El camino repentino lleva al conflicto

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso de seguir tabú).

Iwori – Ika Ire: La transformación lleva al incremento de poder.

(Este odu habla del valor de la fidelidad).

Ibi: La transformación lleva al comportamiento impropio.

(Este odu dice que si una persona es un ratero ellos serán atrapados).

Ika – Iwori Ire: El incremento de poder lleva a la transformación.

(Este odu habla de la habilidad de la afirmación para curar enfermedad física).

Ibi: El incremento de poder lleva al conflicto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de comportamiento perturbador).

Iwori – Oturupon Ire: La transformación lleva a la prevención de enfermedad.

(Este odu habla de la necesidad de hacer ebo para asegurar la salud de un niño no nacido).

Ibi: La transformación lleva a la enfermedad.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fallo de seguir la guianza de Ifá).

Oturupon – Iwori Ire: La prevención de enfermedad lleva

a la transformación.

(Este odu habla de la necesidad de proteger la salud del niño).

Ibi: La enfermedad lleva al conflicto.

(Este odu habla de la enfermedad causando visiones perturbadoras).

Iwori – Otura Ire: La transformación lleva a la visión

mística.

(Este odu habla del valor de la iniciación).

Ibi: La transformación lleva a la

ilusión

misma.

(Este odu habla de las consecuencias de un fracaso para apreciar la bondad y la belleza, y la posibilidad de un comportamiento destructivo de uno mismo).

Otura – Iwori Ire: La visión mística lleva a la transformación.

(Este odu habla de la necesidad de hacer algún tipo de servicio voluntario para asegurar la buena fortuna).

Ibi: La ilusión misma lleva al conflicto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de la impaciencia).

Iwori – Irete Ire: La transformación lleva a la determinación.

(Este odu habla de la necesidad de transformar todos los comportamientos negativos).

Ibi: El conflicto lleva a la testarudez.

(Este odu habla del efecto en uno mismo del comportamiento negativo).

Irete – Iwori Ire: La determinación lleva a la transformación.

(Este odu habla de la necesidad para prepararse para conflictos serios y la necesidad de seguir la guianza de Ifá).

Ibi: La testarudez lleva al conflicto.

(Este odu dice que el conflicto serio va a echar a perder la vida de esta persona).

Iwori – Ose Ire: La transformación lleva a la abundancia.

(Este Odu dice que la esperanza de recuperación como la fundación del movimiento hacia la abundancia).

Ibi: El conflicto lleva a la avaricia.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de no saber como administrar los recursos).

Ose – Iwori Ire: La abundancia lleva a la transformación.

(Este odu habla de la necesidad para seguir la guianza de los ancestros para encontrar fama y fortuna).

Ibi: La avaricia lleva al conflicto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a seguir la guianza de los ancestros. Ello habla de la posibilidad de ser conquistado por los enemigos).

Iwori – Ofun Ire: La transformación lleva a los milagros.

(Este odu habla de la posibilidad de una nueva relación).

Ibi: El conflicto lleva a la disfunción.

(Este odu habla de las consecuencias del fracaso, crea relación sana).

Ofun- Iwori Ire: Los milagros crean la

transformación.

(Este odu habla de la habilidad para crear respeto en el mundo).

Ibi: La disfunción crea conflicto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para apreciar las bendiciones de uno mismo).

Iwori es el principio del fuego o pasión. La transformación ocurre como resultado de la pasión porque requiere coraje para salir de patrones viejos de comportamiento. La transformación nos trae más cerca de nuestro verdadero ser, revelando cuestiones de suma importancia. El símbolo del fuego es usado porque el fuego transforma todas las cosas en la Naturaleza. En su manifestación negativa, Iwori es la pasión del conflicto sin sentido, la necesidad de salvar cara y

(Este odu habla de la necesidad de echar una fundación firme de disciplina espiritual).

Ibi: El renacimiento lleva a egoísmo.

(Este odu habla de la posibilidad de la pérdida de la amistad debido a un malentendido).

O'bara – Odi Ire: La elevación lleva al renacimiento.

(Este odu habla de la necesidad de incrementar la protección alrededor de la familia y la comunidad).

Ibi: El egoísmo lleva a la ilusión.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de aceptar dinero por sexo).

Odi – Okanran Ire: El renacimiento lleva a nuevas direcciones.

(Este odu habla de la necesidad de sanar los efectos de la disfunción ancestral).

Ibi: El cambio arbitrario lleva a direcciones arbitrarias y sin objeto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de ser un ladrón).

Okanran – Odi Ire: La nueva dirección lleva al renacimiento.

(Este odu habla de la necesidad de controlar el enojo).

Ibi: El aislamiento lleva al cambio arbitrario.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a madurar y actuar acuerdo a tu edad).

Odi – Ogunda Ire: El renacimiento lleva a despejar los obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de ser más sociable).

Ibi: El renacimiento lleva al conflicto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del comportamiento antisocial).

Ogunda – Odi Ire: El despejar obstáculos lleva al renacimiento.

(Este odu habla de la buena fortuna viniendo de tomar un viaje seguro).

Ibi: El conflicto lleva al cambio arbitrario.

(Este odu habla de las prevenciones de la posibilidad de una enfermedad del estómago).

Odi – Osa Ire: El renacimiento lleva a la abundancia.

(Este odu habla de evitar comportamientos vergonzosos).

Ibi: El cambio arbitrario lleva a una inestabilidad mental.

(Este odu habla de la necesidad de usar alguna forma de control natal).

Osa – Odi Ire: El cambio repentino lleva al renacimiento.

(Este odu habla de la necesidad de escuchar la guianza de un extraño).

Ibi: El cambio repentino lleva a las decisiones arbitrarias.

(Este odu habla de la posibilidad de Vargas de un cambio espiritual).

Odi – Ika Ire: El renacimiento lleva al incremento de poder personal.

(Este odu habla de la necesidad de ver el perdón).

Ibi: El cambio arbitrario lleva al

comportamiento impropio.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de embrujar a otros).

Ika – Odi Ire: El incremento en el poder personal lleva al renacimiento.

(Este odu habla de la necesidad de volverse más sofisticado en el negocio).

Ibi: El comportamiento impropio lleva al cambio sin objeto.

(Este odu habla de la posibilidad de ser engañado en el negocio).

Ibi: El cambio arbitrario lleva a la resistencia testarudez del renacimiento.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de ser perezoso).

Irete – Odi Ire: La determinación lleva al renacimiento.

(Este odu habla de la buena fortuna viniendo a través de la asistencia de otras personas).

Ibi: La testarudez crea resistencia al renacimiento.

(Este odu habla de la posibilidad de problemas serios en la relación).

Odi – Ose Ire: El renacimiento lleva a la abundancia.

(Este odu habla del éxito en un conflicto que sigue).

Ibi: La resistencia al renacimiento lleva a la avaricia.

(Este odu habla de la posibilidad e conocer a una persona peligrosa llevando a un conflicto serio).

Ose – Odi Ire: La abundancia lleva al renacimiento (Este odu habla de la necesidad por compasión en la medida apropiada).

Ibi: La avaricia lleva a la resistencia.

(Este odu habla de las consecuencias negativas por una falta de preparación para el conflicto).

Odi – Ofun Ire: El renacimiento lleva a los milagros. (Este odu habla de la buena fortuna de un viaje inesperado).

Ibi: La resistencia lleva a la disfunción.

(Este odu habla de las consecuencias del fracaso para anticipar el conflicto).

Ofun – Odi Ire: Los milagros llevan al renacimiento. (Este odu habla de la necesidad de ver la bondad en otros).

Ibi: La disfunción crea resistencia.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de la avaricia).

Odi como el renacimiento se refiere al cambio dotal de mente, cuerpo y espíritu que ocurre en puntos significantes en el camino de la disciplina espiritual. El renacimiento ocurre en una iniciación ritual y en esos momentos iniciados en nuestras vidas diarias que transforman nuestra percepción de unos mismo del mundo. Ifá enseña que después, del momento original de la Creación de todo nacimiento es el renacimiento, luz renacida como estrellas, estrellas renacidas como planetas, agua renacida de la tierra y así sucesivamente. En su manifestación negativa, Odi es, ya sea, arbitraria al cambio en resistencia a la transformación real o es un aferro inapropiado al pasado.

IROSUN

Irosun – Owonrin Ire: La satisfacción del potencial lleva a la preparación de lo inesperado.
(Este odu habla de la necesidad de apartar un conflicto y promete abundancia).

Ibi: La resistencia al destino lleva al caos.
(Este odu habla de la inestabilidad mental del fracaso de prevenir el conflicto).

Owonrin – Irosun Ire: El cambio inesperado lleva a la satisfacción del potencial.
(Este odu habla de la necesidad de desarrollar un buen carácter y escuchar los mensajes de los sueños).

Ibi: El caos lleva a la resistencia al destino.
(Este odu habla de la posibilidad de un mal carácter llevando a la vergüenza pública).

Irosun – O’bara Ire: La satisfacción del potencial lleva a la transformación.
(Este odu habla de la buena fortuna viniendo de viajar y compartir el conocimiento).

Ibi: La resistencia del destino lleva al egoísmo.
(Este odu habla de la necesidad de invertir sabiamente).

O’bara – Irosun Ire: La transformación lleva a la

satisfacción del potencial.
(Este odu habla de la necesidad de estudiar y recibir Ifá).
Ibi: El egoísmo lleva a la resistencia
al

destino.
(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a aceptar la disciplina espiritual).

Irosun – Okanran Ire: La satisfacción del potencial lleva a nuevos principios.

(Este odu habla de la necesidad de sobreponerse a los enemigos y no entablarse en insultos).

Ibi: La resistencia al destino lleva al aislamiento.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de no reconocer a esos que te desean mala fortuna).

Okanran – Irosun Ire: La nueva dirección lleva a la satisfacción del destino.

(Este odu habla de la necesidad de ofrecer perdón).

Ibi: El aislamiento lleva a la resistencia del destino.

(Este odu habla de las consecuencias del comportamiento malo).

Irosun – Ogunda Ire: La satisfacción del potencial lleva a la eliminación de los Obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de ayudar a los menos afortunados).

Ibi: La resistencia al destino crea conflicto.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de la arrogancia).

Ogunda – Irosun Ire: La eliminación de obstáculos lleva a la satisfacción del potencial.

(Este odu habla de la transformación de mala suerte en buena suerte).

Ibi: El conflicto lleva a la resistencia del destino.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para abrazar al punto de vista optimista).

Irosun – Osa Ire: La satisfacción del potencial lleva a

la abundancia.
 (Este odu habla de la abundancia viniendo de actos pasados).
Ibi: La resistencia al destino crea inestabilidad mental.
 (Este odu habla de las posibles consecuencias negativas de espíritus elementales).

Osa – Irosun Ire: El cambio inesperado lleva a la satisfacción del destino.
 (Este odu habla de la necesidad de descansar y disfrutar la vida).
Ibi: El cambio inesperado lleva a la resistencia del destino.
 (Este odu habla de las consecuencias negativas del trabajo sin ceder).

Irosun – Ika Ire: La satisfacción del potencial lleva al incremento de poderes personales.
 (Este odu habla de la promesa de fama).
Ibi: La resistencia al destino lleva al comportamiento impropio.
 (Este odu habla de decisiones pobres llevando a la mala salud).

Ika – Irsoun Ire: El incremento del poder personal lleva a la satisfacción del potencial.
 (Este odu habla de la necesidad de la apreciación misma).
Ibi: El comportamiento impropio lleva a la resistencia del destino.
 (Este odu habla de las consecuencias negativas del miedo del futuro).

Irosun – Oturupon Ire: La satisfacción del potencial lleva al mejoramiento de la salud.
 (Este odu habla de la necesidad de actuar propiamente en público).
Ibi: La resistencia del destino lleva a la enfermedad.
 (Este odu habla de la posible enfermedad en un niño que no ha nacido).

Oturupon – Irosun Ire: La prevención de una enfermedad
lleva a la satisfacción del potencial.

(Este odu habla de la fama llevando al mejoramiento de las relaciones).

_____ Ibi: La enfermedad lleva a la resistencia
del destino.

(Este odu habla de las consecuencias del fracaso para mantener la salud).

Irosun – Otura Ire: La satisfacción del potencial lleva a
la visión mística.

(Este odu habla de la necesidad de abrazar un buen carácter).

_____ Ibi: La resistencia al destino lleva al
delirio de uno mismo.

(Este odu habla del tratamiento impropio de que una enfermedad se haga fatal).

Otura – Irosun Ire: La visión mística lleva a la
satisfacción del potencial.

(Este odu habla de la necesidad de honestidad absolutamente).

_____ Ibi: El delirio de uno mismo lleva a la
resistencia del destino.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de ser un ratero).

Irosun – Irete Ire: La satisfacción del potencial lleva a
la determinación.

(Este odu habla de la buena fortuna de tomar el liderazgo).

_____ Ibi: La resistencia al destino crea la
testarudez.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de la resistencia a la disciplina espiritual).

Irete – Irosun Ire: La determinación lleva a la
satisfacción del potencial.

(Este odu habla de la necesidad de convertirse en autoridad – bien entrenado).

_____ Ibi: La testarudez crea resistencia al
destino.

(Este odu habla de la posibilidad de dificultad inesperada).

Irosun – Ose Ire: La satisfacción del potencial lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de seguir la guianza espiritual).

_____ Ibi: La resistencia al destino lleva a la avaricia.

(Este odu habla de la posibilidad de problemas menstruales).

Ose – Irosun Ire: La abundancia lleva a la satisfacción del potencial.

(Este odu habla de la buena fortuna inesperada).

_____ Ibi: La avaricia crea resistencia al destino.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de una actitud negativa).

Irosun – Ofun Ire: La satisfacción del potencial lleva a los milagros.

(Este odu habla de la buena fortuna viniendo de elevar la cabeza).

_____ Ibi: La resistencia al destino crea la disfunción.

(Este odu habla de la posibilidad de la rrogancia llevando a la enfermedad y a vulnerabilidad).

Ofun – Irosun Ire: Los milagros llevan a la satisfacción del potencial.

(Este odu habla de la posibilidad de una visión clara del destino).

_____ Ibi: La disfunción crea resistencia al

destino.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de ignorar los mensajes del Espíritu).

Irosun es el potencial latente de nuestro destino más alto dado a nosotros a través de nuestro eslabón de nuestros ancestros. Ifá enseña que nuestro destino más alto existe en forma de espíritu en el reino invisible, y se refiere como el Iponri en referencia al eslabón entre conciencia personal y la conciencia colectiva de nuestros ancestros. La palabra Irosun significa la sangre menstrual y es usada para representar la herencia ancestral, ambas (DNA) físico y sabiduría cultural)

espiritual. En su manifestación negativa, Irosun es el fracaso para actualizar las habilidades latentes.

OWONRIN

Owonrin – O'bara Ire: El cambio inesperado lleva a la transformación.

(Este odu habla de estar cerca de la fama, basada en esfuerzos pasados. La bendición viene en una forma inesperada).

Ibi: El cambio inesperado lleva al egoísmo.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para apreciar una bendición cuando venga).

O'bara – Oworin Ire: La transformación crea protección del cambio inesperado.

(Este odu habla de la necesidad de protección de ser celoso llevando a la buena fortuna).

Ibi: El egoísmo lleva al caos.

(Este odu habla de los posibles efectos negativos de ser celoso).

Owonrin – Okanran Ire: El cambio inesperado lleva a comienzos nuevos.

(Este odu habla de la necesidad de la transformación de penas pasadas).

Ibi: El cambio inesperado lleva al aislamiento.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de la inhabilidad para transformar penas pasadas).

Okanran – Owonrin Ire: Los comienzos nuevos crean protección en contra de cambios inesperados.

(Este odu habla de la ayuda al pobre y tomar los asuntos personales no tan seriamente).

Ibi: El aislamiento crea caos.
(Este odu habla de las consecuencias del fracaso para apreciar lo que tienes).

Owonrin – Ogunda Ire: Los cambios inesperados llevan a la
eliminación de obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de crear protección de los embrujos).

Ibi: El cambio inesperado lleva al
conflicto.

(Este odu habla de la inhabilidad para reconocer a los enemigos, teniendo
posibles consecuencias negativas).

Ogunda – Owonrin Ire: La eliminación de obstáculos
crea

protección en contra del cambio
inesperado.

(Este odu habla de la necesidad de soltar toda la envidia).

Ibi: El conflicto lleva al caos.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de retener la envidia).

Oworin – Osa Ire: El cambio inesperado lleva a la
abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de fuerza y coraje en un conflicto y la posibilidad
de sanar de una relación vieja).

Ibi: El cambio inesperado lleva a la
inestabilidad mental.

(Este odu habla de la posibilidad de conflicto extremo llevando a la depresión).

Osa – Owonrin Ire: La abundancia lleva a la protección
en contra del cambio inesperado.

(Este odu habla de la necesidad de reírse de un problema).

Ibi: La inestabilidad lleva al caos.

(Este odu habla de la necesidad de dejar ir al deseo de control).

Owonrin – Ika Ire: El cambio inesperado lleva al
incremento de poder personal.

(Este odu habla de la posibilidad que la abundancia vendrá pedazo por pedazo).

Ibi: El cambio inesperado lleva al
comportamiento impropio.

(Este odu habla de la necesidad de paciencia, especialmente en cuestiones de
salud).

Ika – Owonrin Ire: El incremento en el poder personal crea protección en contra del cambio inesperado.

(Este odu habla de la necesidad de dejar ir arrepentimientos pasados y concentrarse en hacer el bien).

_____ Ibi: El comportamiento impropio lleva al caos.

(Este odu habla de la posibilidad de estar abrumado por los enemigos).

Owonrin – Oturupon Ire: El cambio inesperado lleva a la necesidad de protección de las enfermedades.

(Este odu habla de la protección de enfermedades en un niño que todavía no ha nacido, y promete abundancia).

_____ Ibi: El cambio inesperado lleva a la enfermedad.

(Este odu habla de la posibilidad de enfermedad hacia un niño que no ha nacido).

Oturupon – Owonrin Ire: La buena salud crea protección de un cambio inesperado.

(Este odu habla del recibimiento del fruto del labor de uno mismo).

_____ Ibi: La enfermedad crea caos.

(Este odu habla de la necesidad de evitar la vergüenza pública y la mala salud).

Oworin – Otura Ire: El cambio inesperado lleva a la visión mística.

(Este odu habla de la necesidad de ser confiable y promete la victoria sobre oposiciones más fuertes).

_____ Ibi: El cambio inesperado lleva a la decepción de uno mismo.

(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a ser confiable).

Otura – Owonrin Ire: La visión mística provee protección del cambio inesperado.

(Este odu habla de la necesidad de coraje y la necesidad de tomar cambios).

Ibi: La decepción de uno mismo crea caos.

(Este odu habla de la posibilidad de las consecuencia negativas del fracaso a actuar basado en el miedo de hacer una cosa mal).

Owonrin – Irete Ire: El cambio inesperado lleva a la determinación.

(Este odu habla de evitar un sentimiento de desesperación, no hay problema que no pueda ser resuelto).

Ibi: El cambio inesperado lleva a la testarudez.

(Este odu habla de la posibilidad de las consecuencias negativas de quedarse estancado en un sentimiento de desesperación).

Irete – Owonrin Ire: La determinación crea protección de

un cambio inesperado.

(Este odu habla de la victoria sobre conspiraciones).

Ibi: La testarudez crea caos.

(Este odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del miedo de calumnias).

Oworin – Ose Ire: El cambio inesperado lleva a la abundancia.

(Este odu habla de una terminación a las acusaciones falsas).

Ibi: El cambio inesperado lleva a la Avaricia.

(Este odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas de pena prolongada).

Ose – Owonrin Ire: La abundancia crea protección del cambio inesperado.

(Este odu habla de la necesidad de satisfacer una obligación para sanar a una persona).

Ibi: La avaricia lleva al caos.

(Este odu habla de la posibilidad del egoísmo como resultado del fracaso a tomar responsabilidad).

Owonrin – Ofun Ire: El cambio inesperado lleva a los milagros.

(Este odu habla de la necesidad de preparación para un desastre natural).

Ibi: El cambio inesperado lleva a la disfunción.

(Este odu habla de posibles consecuencias por falta de preparación).

Ofun – Owonrin Ire: Los milagros crean protección de un cambio inesperado.

(Este odu habla de retención, lo cual no es apreciado por otros y protección del Espíritu de los enemigos).

Ibi: La disfunción crea caos.

(Este odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del fracaso para apreciar las bendiciones).

Owonrin es la fuerza del caos en el universo. El caos puede ser protegido a través de un entendimiento más profundo de los ciclos y patrones cósmicos. El cambio puede ser la fundación para, ay sea, la buena fortuna ola tragedia, dependiendo de la voluntad de la persona sujeta a ello. La existencia del caos crea diversidad en el universo. El caos en su manifestación negativa, es perturbadora sin la transformación y el crecimiento. El caos puede ser, ya sea, liberar o solidificar la percepción misma de una persona.

O'BARA

O'bara – Okanran Ire: La transformación de interna lleva a nuevas oportunidades.

(Este odu habla de la necesidad de coraje para ser escuchado en el mundo).

Ibi: El egoísmo lleva al aislamiento.

(Este odu habla de la posibilidad de hacer enojar a las madres).

Okanran – O'bara Ire: Las nuevas direcciones llevan a la transformación interna.

(Este odu habla de la necesidad de protección de alegaciones e injusticias).

Ibi: El aislamiento lleva al egoísmo.

(Este odu habla de la posibilidad de amargura como resultado de alegaciones falsas).

O'bara – Ogunda Ire: La transformación interna lleva a la eliminación de obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de la protección del chisme).

Ibi: El egoísmo lleva al conflicto.
(Este odu habla de la consecuencia negativa del chisme).

Ogunda – O’bara Ire: La eliminación de los obstáculos
lleva a la transformación interna.
(Este odu habla de la necesidad de prepararse para el conflicto).

Ibi: El conflicto lleva al egoísmo.
(Este odu habla de las consecuencias negativas por falta de preparación para el
conflicto, la decepción de creencia en uno mismo en estar listo para manejar un
problema).

O’bara – Osa Ire: La transformación interna lleva a la
abundancia.
(Este odu habla de la necesidad de proteger el dinero que ha sido prestado a
otros).

Ibi: El egoísmo lleva a la
inestabilidad
mental.
(Este odu habla de la posibilidad de robar).

Osa – O’bara Ire: La abundancia lleva a la
transformación.
(Este odu habla de la necesidad de soportar a esos que han sido sustentados en
el pasado).

Ibi: La inestabilidad mental lleva al
egoísmo.
(Este odu habla de la posibilidad de arrogancia causando una pérdida de la
amistad).

O’bara – Ika Ire: La transformación interna lleva al
incremento de los poderes
personales.
(Este odu habla de la necesidad de protección de la pérdida).

Ibi: El egotismo lleva al comportamiento
impropio.
(Este odu habla de las consecuencias negativas de ignorar a la oposición).

Ika – O’bara Ire: El incremento de poder lleva a la

transformación interna.
(Este odu habla de la habilidad de crear relaciones amorosas).

Ibi: El comportamiento impropio lleva al egoísmo.

(Este odu habla de la posibilidad de pérdida de amor a través de falta de apreciación).

O'bara – Oturupon Ire: La transformación interna lleva a la protección de la enfermedad.

(Este odu habla de la necesidad de proteger la fertilidad).

Ibi: El egoísmo lleva a la enfermedad.

(Este odu habla de la posibilidad de la pérdida de la fertilidad).

Oturupon – O'bara Ire: La protección de la enfermedad lleva a la transformación interna.

(Este odu habla de la necesidad de proteger la salud de uno y de la familia).

Ibi: La enfermedad lleva al egoísmo.

(Este odu habla de la posibilidad de enfermedad afectando a la familia entera).

O'bara – Otura Ire: La transformación interna lleva a la visión mística.

(Este odu habla de la necesidad de ser cuidadoso del chisme de esos que trabajan alrededor tuyo o para ti).

Ibi: El egoísmo lleva a la decepción de uno mismo.

(Este odu habla de la posibilidad de ataque por alguien que no estuvo percibido como un enemigo).

Otura – O'bara Ire: La visión mística lleva a la transformación interna.

(Este odu habla de advertir en contra del chisme y de las acusaciones falsas).

Ibi: La decepción de uno mismo lleva al

egoísmo.

(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas de consentir en el chisme).

Okanran – Osa Ire: La nueva dirección lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad para aprender como retirarse en la cara de una oposición abrumadora).

_____ Ibi: El aislamiento lleva al aislamiento mental.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de un planteamiento pobre y la falta de claridad).

Osa – Okanran Ire: La abundancia lleva a nuevas oportunidades.

(Este odu habla de la necesidad de ser honesto, servicio y coraje para recibir una bendición de larga vida).

_____ Ibi: La avaricia lleva al aislamiento.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de creer que no puedes ser tocado por muerte o perturbación).

Okanran – Ika Ire: La nueva dirección lleva al incremento del poder personal.

(Este odu habla de la necesidad de aceptar lo bueno con lo malo).

_____ Ibi: El aislamiento lleva al comportamiento impropio.

(Este odu habla de los problemas asociados con una perspectiva de una dimensión).

Ika – Okanran Ire: El incremento del poder personal lleva a nuevas oportunidades.

(Este odu habla de la nueva necesidad de cambiar el mal comportamiento pasado por asegurar una bendición de larga vida).

_____ Ibi: El comportamiento impropio lleva al aislamiento.

(Este odu habla de la posibilidad de comportamiento malo llevando a una muerte prematura).

Irete – Okanran Ire: La determinación lleva a nuevas oportunidades.

(Este odu habla de la necesidad de protección de la intriga).

Ibi: La testarudez lleva al aislamiento.

(Este odu habla de la posibilidad de daño debido a la falla de determinar quien es un amigo y quien no lo es).

Okanran – Ose Ire: La nueva dirección lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de sobreponerse a la tristeza y arrepentimiento para asegurar la buena fortuna).

Ibi: El aislamiento lleva a la avaricia.

(Este odu habla de la posibilidad de tristeza y arrepentimiento llevando a una mal decisión basado en la avaricia radicado en el miedo a perder).

Ose – Okanran Ire: La abundancia lleva a nuevas oportunidades.

(Este odu habla de la necesidad de abrazar una disciplina espiritual para volver la mala suerte en buena suerte).

Ibi: La avaricia lleva al aislamiento.

(Este odu habla de la posibilidad de ofender enemigos y hacer peor la mala suerte).

Okanran – Ofun Ire: La nueva dirección lleva a los

milagros.

(Este odu habla de la necesidad de optimismo para cambiar la mala suerte).

Ibi: El aislamiento lleva a la disfunción.

(Este odu habla de la posibilidad de depresión manteniendo la mala suerte).

Ofun – Okanran Ire: Los milagros llevan a nuevas oportunidades.

(Este odu habla de las nuevas oportunidades para quedarse físicamente, emocionalmente y espiritualmente limpio).

Ibi: La disfunción lleva al aislamiento.

(Este odu habla de la posibilidad de justicia social dirigida hacia esta persona y la posibilidad de migración física, emocional y espiritual).

Ika – Ogunda Ire: El incremento en el poder personal
lleva a despejar a los obstáculos.
(Este odu habla de la necesidad de abrazar el coraje en el camino del destino).
Ibi: El comportamiento impropio lleva al
conflicto.
(Este odu habla de posibles consecuencias negativas de la inhabilidad para
controlar el enojo).

Ogunda – Oturupon Ire: Despejar los obstáculos lleva a la
protección de las enfermedades.
(Este odu habla de la necesidad de mantener la paz en la comunidad y asegurar la
buena fortuna física, mental y espiritual).
Ibi: El conflicto lleva a la enfermedad.
(Este odu habla de la posibilidad de dolores de pecho desarrollándose como
resultado de rehusar a abrazar el buen carácter).

Oturupon – Ogunda Ire: La protección de la enfermedad
evita la creación de obstáculos.
(Este odu habla de la necesidad de asegurar la fertilidad).
Ibi: La enfermedad causa conflicto.
(Este odu habla de la posibilidad de la infertilidad).

Ogunda – Otura Ire: Despejar los obstáculos lleva a la
visión mística.
(Este odu habla de la habilidad para transformar la mala suerte en buena suerte
moviéndose hacia la oportunidad).
Ibi: El conflicto lleva a la decepción de
uno mismo.
(Este odu habla de la posibilidad de que el miedo a la enfermedad lleve a la
enfermedad).

Otura – Ogunda Ire: La visión mística lleva a la
eliminación de los obstáculos.
(Este odu habla de la necesidad de una limpia de cabeza para remover los efectos
de un comportamiento pasado malo).
Ibi: La decepción de uno mismo lleva
al
conflicto.

(Este odu habla de la pérdida posible de soporte como resultado del fracaso de cambiar los comportamientos malos psados).

Ogunda – Irete Ire: La eliminación de obstáculos lleva a la determinación.

(Este odu habla de la necesidad absoluta para ser honesto y trae un tabú en contra de la decepción).

 Ibi: El conflicto lleva a la testarudez.

(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas de la decepción).

Irete – Ogunda Ire: La determinación lleva a la eliminación de los obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de abrazar una disciplina espiritual para asegurar la buena fortuna futura).

 Ibi: La testarudez lleva al conflicto.

(Este odu habla de la posible pérdida de respeto que se puede manifestar como resultado de rehusar a abrazar la disciplina espiritual).

Ogunda – Ose Ire: La eliminación de obstáculos lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de actuar en una manera honorable para asegurar la buena fortuna).

 Ibi: El conflicto lleva a la avaricia.

(Este odu habla de las posibles dificultades que vienen como resultado de la confusión y falta de honor).

Ose – Ogunda Ire: La abundancia lleva a la eliminación de obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de alguna forma de elevación ritual para asegurar la buena fortuna).

 Ibi: La avaricia lleva al conflicto.

(Este odu habla de las posibles consecuencias del fracaso en buscar guianza espiritual).

Ogunda – Ofun Ire: La eliminación de obstáculos lleva a los milagros.

(Este odu habla de la necesidad de sacar un conflicto al aire para resolver el conflicto).

 Ibi: El conflicto lleva a la disfunción.

(Este odu habla de la posibilidad de una perturbación a uno mismo y a la comunidad como resultado de guardar secreto un conflicto).

Ofun – Ogunda Ire: Los milagros eliminan los obstáculos.

(Este odu habla de la necesidad de ser cuidadoso en trabajar con alguien que no tiene buen carácter).

Ibi: La disfunción crea conflicto.

(Este odu habla de la posibilidad de conflicto basado en entrar a una relacion con una persona que no es de buen carácter).

Ogunda es la eliminación de obstáculos que bloquean a una persona en el movimiento hacia su destino más alto y la satisfacción de su potencial más alto. Los obstáculos pueden ser, ya sea, internos o externos y es importante identificarlos correctamente. Un problema nunca puede ser resuelto si el origen del problema no es identificado. La negatividad en Ogunda ocurre cuando una persona cree que los obstáculos no pueden ser vencidos. Esto crea enojo y conflicto innecesario.

OSA

Osa – Ika Ire: La abundancia lleva a un incremento en el poder personal.

(Este odu habla de la necesidad de ser honorable en asuntos relacionados con el espíritu).

Ibi: La inestabilidad mental lleva al comportamiento impropio.

(Este odu habla de la posible vergüenza que viene del comportamiento no honorable en asuntos relacionados con el espíritu).

Ika – Osa Ire: El incremento en el poder personal lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de abrazar el coraje y cambiar el mal comportamiento pasado).

Ibi: El comportamiento impropio lleva a

la inestabilidad mental.

(Este odu habla de la posibilidad de inestabilidad interna para esos quienes no transforman el mal carácter en buen carácter).

Osa – Ika Ire: La abundancia lleva a la protección de las enfermedades.

(Este odu habla de la necesidad de ignorar los efectos de chisme y envidia).

Ibi: La inestabilidad mental lleva a la enfermedad.

(Este odu habla de la posibilidad de una enfermedad e infertilidad para esos quienes hacen interno en chisme y envidia).

Oturupon – Osa Ire: La buena salud lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de desarrollar una disposición calmada).

Ibi: La enfermedad física lleva a la enfermedad mental.

(Este odu habla de la posibilidad de conflicto y confusión para esos que no desarrollan una disposición calmada).

Osa – Otura Ire: La abundancia lleva a la visión mística.

(Este odu habla de la necesidad absoluta a ser honesto en todas las cosas. La honestidad tare entendimiento, honor y buena fortuna):

Ibi: La inestabilidad mental lleva a la decepción.

(Este odu habla de las consecuencias negativas de enojo excesivo y decepción).

Otura – Osa Ire: La visión mística lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la habilidad de ver problemas potenciales como resultado de la habilidad de quedarse calmado en la adversidad).

Ibi: La decepción de uno mismo lleva a la inestabilidad mental.

(Este odu habla de la posibilidad de robo como resultado de la inhabilidad para quedarse calmado en la adversidad).

Osa – Irete Ire: La abundancia lleva a la determinación.

(Este odu habla de la necesidad de que el conflicto se quede lejos de la casa).

Ibi: La inestabilidad mental lleva a la testarudez.

(Este odu habla de la posibilidad de estar abrumado si la guianza del espíritu es ignorada).

Irete – Osa Ire: La determinación lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de planear en contra de alguna forma de disputa comunal).

Ibi: La testarudez lleva a la inestabilidad mental.

(Este odu habla de la posible derrota de alguien que rehúsa a hacer preparaciones propias en contra del conflicto).

Osa – Ose Ire: La abundancia crea mas abundancia.

(Este odu habla de la abundancia viniendo como resultado de esfuerzos pasados).

Ibi: La inestabilidad mental crea

avaricia

(Este odu habla de la necesidad de protección en contra de le envidia y abrazando el buen carácter).

Ose – Osa Ire: La abundancia crea mas abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de proteger la buena fortuna a través de la buen salud y coraje en el conflicto).

Ibi: La avaricia crea inestabilidad mental.

(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas del uso de lenguaje grosero).

Osa – Ofun Ire: La abundancia lleva a los milagros.

(Este odu habla de la necesidad de pararse firme en la cara del deseo para alejarse de un problema como una manera de proteger la buena fortuna).

Ibi: La inestabilidad mental lleva a la disfunción.

(Este odu dice que no es posible alejarnos de un problema y evitar un problema solo lo hará peor).

Ofun – Osa Ire: Los milagros llevan a la abundancia.

(Este odu habla de la posibilidad de abundancia inesperada).

Ibi: La disfunción lleva a la inestabilidad mental.

(Este odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del fracaso para desarrollar buen carácter y para arreglar lo que se ha echado a perder en el pasado).

Osa es cambio extremo inesperado usualmente de orígenes externos. Una persona puede usar cambio para crear la abundancia o dejar que el cambio cause confusión y depresión llevando a la inestabilidad mental y emocional. Cuando este odu aparece, una persona debe de ser avisada contra de pretender ser inestable mentalmente, porque pretender se volverá una forma de invocación o embrujamiento propio.

IKA

Ika – Oturupon Ire: El incremento del poder personal lleva a la buena salud.

(Este odu habla de la disciplina espiritual protegiendo la fertilidad en una forma de maternidad y/o en la forma de creatividad).

Ibi: El comportamiento impropio lleva a la enfermedad.

(Este odu habla de la posibilidad de la falta de disciplina espiritual llevando a la infertilidad).

(Este odu habla de la posibilidad de una promoción y un incremento en la carga de trabajo).

_____ Ibi: _____ La testarudez lleva al comportamiento impropio.

(Este odu habla de la posibilidad del efecto negativo del liderazgo pobre).

Ika – Ose _____ Ire: _____ El incremento en el poder personal lleva a la abundancia.

(Este odu habla de la corrección de alegaciones falsas).

_____ Ibi: _____ El comportamiento impropio lleva a la avaricia.

(Este odu habla de las consecuencias posibles del fracaso en corregir las alegaciones falsas).

Ose – Ika _____ Ire: _____ La abundancia lleva al incremento del poder personal.

(Este odu habla de la necesidad de prevenir falsas acusaciones a través del buen carácter).

_____ Ibi: _____ La avaricia lleva al comportamiento impropio.

(Este odu habla de la posibilidad de ser abrumado por enemigos).

Ika – Ofun _____ Ire: _____ El incremento en el poder personal lleva a los milagros.

(Este odu habla de la necesidad de tener expectativas realistas).

_____ Ibi: _____ El comportamiento impropio lleva a la disfunción.

(Este odu habla de la posibilidad que la decepción pueda llevar a la amargura).

Ofun – Ika _____ Ire: _____ Los milagros llevan a un incremento del poder personal.

(Este odu habla de la posibilidad de incrementar responsabilidades personales llevando a la buena fortuna).

_____ Ibi: _____ La disfunción lleva al comportamiento impropio.

(Este odu habla de la posibilidad de pobreza como resultado del fracaso de tomar responsabilidades incrementadas).

Ika significa juntar. Una persona junta sus recursos cuando son a punto de, ya sea, bendecir algo o embrujar algo. El juntar es parte del proceso de acceso del poder de la palabra (ofo ase). Ifá enseña que las palabras tienen la habilidad de transformar la realidad física. En su manifestación negativa, el comportamiento impropio de Ika es el uso no ético del poder de la palabra para empujar, chismear y la expresión de denigración.

OTURUPON

Oturupon – Otura Ire: La buena salud lleva a la visión mística.

(Este odu habla de la necesidad de hacer cosas en su tiempo propio para asegurar la buena fortuna).

Ibi: La enfermedad lleva a la decepción de uno mismo.

(Este odu habla de los posibles efectos negativos de la falsa necesidad por la apreciación).

Otura – Oturupon Ire: La visión mística provee protección

de la enfermedad.

(Este odu habla del tabú en contra de beber).

Ibi: La decepción de uno mismo lleva a la enfermedad.

(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas del fracaso a honrar el tabú en contra de beber y otras formas de comportamientos adictivos).

Oturupon – Irete Ire: La buena salud lleva a la determinación.

(Este odu habla de la necesidad de estar preparado físicamente, mentalmente y espiritualmente para el conflicto).

Ibi: La enfermedad lleva a la testarudez.

(Este odu habla de la posibilidad de enfermedad entre niños y la consecuencia del fracaso a tratarlo propiamente).

Ibi: La avaricia lleva a la testarudez.
(Este odu habla de la posibilidad de perder la abundancia debido a la avaricia).

Irete – Ofun Ire: La determinación lleva a los milagros.

(Este odu habla de la necesidad de ser generoso para crear abundancia personal).

Ibi: La testarudez lleva a la disfunción.
(Este odu habla de las consecuencias negativas de la falta de generosidad).

Ofun – Irete Ire: Los milagros llevan la determinación.

(Este odu habla de la necesidad del crecimiento espiritual y reflexión de uno mismo diariamente).

Ibi: La disfunción lleva a la testarudez.
(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas del estancamiento espiritual).

Irete representa el movimiento inflexible hacia una meta. La determinación como se manifiesta en Irete, es la voluntad de satisfacer el destino y para desarrollar el buen carácter. En la manifestación negativa, la determinación se vuelve resistencia testaruda al crecimiento.

OSE

Ose – Ofun Ire: La abundancia lleva a los milagros.
(Este odu habla de la necesidad de prepararse para las dificultades extremas de los orígenes externos, la preparación lleva a sobrellevar la dificultad).

Ibi: La avaricia lleva a la disfunción.
(Este odu habla de la posibilidad de ser abrumado por el fracaso para prepararse para dificultades externas).

Ofun – Ose Ire: Los milagros llevan a la abundancia.

(Este odu habla de la necesidad de dar lo que ya no uses ó la necesidad de asegurar la buena fortuna).

Ibi: LA disfunción lleva a la avaricia.
(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas que vienen de ofender injustamente a otros).

Ofun es descrito como la manifestación de lo milagroso. Ofun es visto solamente por milagros por esos que no entienden la relación entre el reino visible e invisible. El milagro es normal para esos que entienden al awo. La interacción entre el reino visible y el invisible incluye la posibilidad de invocar ambos fenómenos, creativo y destructivo. La invocación del fenómeno destructivo es disfuncional porque es en oposición en el interior verdadero de uno mismo.

LECCIÓN 6

EL PROCESO DE CONSULTAR A IFÁ (DAFÁ)

Hay casi tantas maneras diferentes de consultar a Ifá como hay adivinadores. Esto no significa que el sistema es al azar ó arbitrario. Hay elementos específicos involucrados en el proceso de consultar a Ifá con un rango amplio de variación, referente a la manera en el cual estos elementos son puestos en operación.

En África todos los adivinadores que he observado, hacen la adivinación sentados en una esfera. La esfera es el símbolo de Ifá de unidad e interconexión en el universo y designa un espacio sagrado. Las herramientas sagradas mínimas para la adivinación incluyen un Esu, una opele (cadena de adivinación), opon (bandeja de adivinación), iyerosun (estiércol de termita del árbol de palma), ikin (nueces de palma sagradas), iroke (vela delgada), igbo (implementos pequeños usados para determinar la orientación), omi tute (agua), otin (ginebra), epo (aceite de palma) y atare (pimientos de guinea).

Hay dos métodos de consultar Ifá, uno usa la opele y el otro usa la ikin. Hay una creencia en este país que las ikin son sólo usadas para ocasiones importantes y la opele es usada para la adivinación en asuntos personales. No creo que la distinción sea tan clara. Mi maestro en Ode – Remo usa ikin para todas las adivinaciones. No he visto nunca usar una opele. Creo que la elección es parte de una cuestión de preferencia. Creo que es importante usar las ikin para la adivinación relacionada con la elevación e iniciación ritual. Ifá enseña que el uso de las ikin es la expresión definitiva de la sabiduría de Ifá. En la cultura Yoruba tradicional, una vez que una pregunta sea dirigida por el uso de las ikin, el asunto es considerado resuelto y no es sujeto a más adivinación.

Estoy presentando aquí el método de adivinación que uso, para que el estudiante pueda examinar los varios elementos usados en el proceso de adivinación. Digo otra vez que esta no es la única manera de consultar el oráculo, es simplemente una manera de consultar el oráculo. Durante cada paso, daré una explicación del significado simbólico del paso basado en mi entendimiento del proceso. Creo que cada paso está abierto a algún rango de variación, en cuanto que los elementos importantes estén incluidos en alguna forma.

CONSULTANDO LA OPELE

Antes, en esta guía de estudio dije que cada ritual de Ifá seguía una secuencia que describo como “lávalo, úntalo, invócalo, aliméntalo y léelo.” Esta es una simple y corta guía de mano para recordar los elementos importantes incluidos en el proceso de adivinación, haciendo en ebko y todos los ritos significantes del pasaje.

El primer paso de lavado, es limpiar el espacio sagrado. Rocíe agua en el piso, en Esu y en la opele diciendo “Ile turu, Esu tute, ire lona iponri atiwo Orun”, significando “refresca la Tierra, refresca al Mensajero Divino, trae la buena fortuna de tu destino más alto del reino invisible.”

El segundo paso es el untar. En el proceso de la adivinación, el untamiento va a la lengua del adivinador. Ifá considera que la boca y la lengua de un awo es un espacio sagrado. Es el origen de la habilidad del awo para atraer el ase (poder espiritual) del reino invisible al reino visible y usar el ase para transformar problemas existentes en este mundo. Hay métodos diferentes para alimentar la lengua durante el proceso de adivinación. Los métodos más comunes son, ya sea, tomar una pequeña cantidad de epo (aceite de palma) ó masticar once ó veintiún atare (pimientos de guinea). El método de alimentación de lengua para invocar ire es determinado por el odu, el cual es cubierto en la lección siguiente.

El tercer paso de la invocación. Pon la opele en las manos adecuadas de la persona que está recibiendo el odu. Di oriki Esu y oriki Orunmila. Este punto del proceso es el elemento más personal, y en mi experiencia, el lugar en donde el rango más extenso de la variación ocurre. El propósito de la invocación es poner al awo en un estado alterado de conciencia referido como, “Regresando al tiempo cuando Orunmila caminaba en la Tierra.” Sólo el adivinador sabe cuando ha alcanzado este estado y por cada adivinador, se toma lo que se toma para llegar allí. Algunos awo hablan y cantan el oriki. Algunos awo pueden alcanzar éste estado rápidamente y las invocaciones que abren son relativamente cortas. Otros toman más tiempo en alcanzar un lugar de conexión con el Espíritu y su oriki

necesario puede ser largo. Estoy presentando aquí lo que considero que será el mínimo oriki necesario para consultar el oráculo. El oriki dicho durante la adivinación debe ser similar a las oraciones dichas en el ciclo de rezo de cuatro días. La familiaridad y la frecuencia de uso de estos rezos están diseñados para facilitar la elevación de conciencia necesaria para interpretar efectivamente el oráculo.

ORIKI DAFÁ (OPELE)

Òrùnmìlà elèrìn-ìpìn, Ajeju gúb, Ibi keji Olodumare akoko Olókun,

Espíritu del Destino, Testigo de la Creación, proveedor de medicina fuerte, junto a la joya del Océano.

ajao ikoto ara Ado, ara Ewi, ara oki Itase, aera ojumo. saludos al nativo de Ado, nativo de Ewi, nativo de la Montaña, nativo del amanecer.

ibiti ojo ti nmo, waiye ara oke l'geti okeje oje. el lugar donde el amanecer llega, el lugar donde el nativo del Cielo viene a la Tierra.

Erin fon olagilagi okunrin, ti nmu ara oxidan le, alakete. pennepe. El elefante nos protege de la enfermedad del hombre, el entendimiento se vuelve fuerte, ello forma una calabaza de luz blanca.

pari ipin, oloto kan tu l'aiye, Oba iku ja hba omo re sile. asuntos pequeños se desenvuelven, un hombre honesto puede morir en cualquier tiempo, el Jefe que protegerá a los niños de las mandíbulas de la muerte.

odudu ti ndu or emere, ma ba fo otun ori ti, ko sun won se. el poder que protege la cabeza de espíritus elementales, nunca se vuelve menos que la cabeza misma, porque ello es el origen del poder.

Ase. Que así sea.

Tomas la opele de la mano de la persona y sostenido cerca de tu boca, respirando en cada una de las semillas en la cadena. Sosteniendo la cadena en el centro con el pulgar y el dedo de en medio de la mano derecha, deja que la cadena toque la estera, luego muévelo en un movimiento circular en contra sentido de las manecillas del reloj para que sea juntado en una pila circular sobre la estera. Este gesto simbólico indica que tú le estás preguntando a Ifá que detenga el tiempo durante la adivinación para que las preguntas que están siendo dirigidas se queden estables el tiempo necesario para la examinación. Alza la cadena en un movimiento en sentido de las manecillas del reloj, tócala a las cuatro direcciones cardinales directamente enfrente de donde tú estés sentado. Toca el Este, Oeste, Norte y luego Sur con el Este localizado en la parte de arriba de la bandeja como el lugar simbólico donde la luz primero saludó al mundo. Mientras haces contacto con cada una de las direcciones di: Ìbà'se ilà Oòrùn significando "Respeto el poder del Este", Ìbà'se iwò Oòrun significando "Respeto los poderes del Oeste", Ìbà'se Aríwá significando "Respeto los poderes del Norte", Ìbà'se Gúúsú significando "Respeto el poder del Sur". Luego tócala al piso a tu derecha justo afuera de la esfera. Tocando la opele en un lugar afuera de la esfera es preguntar al Espíritu de Orumila a unirse contigo en la esfera. Extiende la cadena directamente en frente de ti y suéltala. _

La mayoría de las cadenas tienen un número para de cauris adjuntas en el fondo en el lado derecho y un número non de cauris adjuntas a la cadena en el lado izquierdo. Avienta la cadena con el lado de los números pares a la derecha. Si la cadena se voltea mientras está siendo aventada necesitas poner cuidadosamente el lado derecho en suposición correcta. Algunos adivinadores usan el número non de los cauris a la derecha, selecciona un sistema y úsalo consistentemente.

El cuarto segmento de la secuencia es alimentar. Derrama una cantidad pequeña de oti (ginebra) en la tapa de una botella y rocíe cantidades pequeñas en cada una de las semillas de la opele. Estás haciendo un ofrecimiento a Ifá, dando gracias al oráculo por dar claridad a las preguntas hechas.

El quinto segmento es leerlo, ó presente los versos del odu junto con tu interpretación e instrucciones en cualquier trabajo que sigas, puede ser necesario. La sección para leer está cerrada por laguna forma de oriki para la buena fortuna, seguido por las palabra to, significando que la adivinación está terminada.

DAFÁ (IKIN)

El uso de las ikin, como el uso de la opele, siguen los mismos cinco pasos. El awo es sentado en la estera con la opon (bandeja de adivinación) entre las piernas, y un cuenco con las ikin entre la bandeja y la persona que ha venido por consejo.

El primer paso de lavado, es limpiar el espacio sagrado. Rocíe agua en el piso en Esu y en las ikin diciendo “Ile turu, Esu tute, ire lona iponri atiwo Orun”, significando “refresca la Tierra, refresca al Mensajero Divino, trae la buena fortuna de tu destino más alto del reino invisible.”

El segundo paso es el untar. En el proceso de la adivinación, el untamiento va a la lengua del adivinador. De igual manera, hay métodos diferentes para alimentar la lengua durante el proceso de adivinación. Los métodos más comunes son, ya sea, tomar una pequeña cantidad de epo (aceite de palma) ó masticar once o veintiún atare (pimientos de guinea).

El tercer paso es la invocación. Vacíe el cuenco de las ikin dentro de las manos de la persona que ha venido por consejo. Cuando estoy usando las ikin, degusta usar un rezo extenso Iba (Dando respeto) a los espectros completos de Orisa representado en la comunidad con la que estoy trababjando.

ÌBÀ'SE

Opé ni fún Olórun.

Gratitud al Dueño del Reino de los Ancestros.

Ìbà olódùmarè, Oba àjiki.

Respeto al Creador, el Rey que nosotros alabamos primero.

Mó jí Ioni.

Despierto hoy.

Mo wo'gun merin ayé.

Contemplo las cuatro esquinas del Mundo.

Ìbà Èlàwòrì, Àgbégi leeré, là'fin ewu l'àdò, ènítì Olòdùmare pàjò e dà, Òmo Olùworiogbó.

Respeto al Espíritu de la Pureza, Él que tallas la tela en Ado en la forma de una escultura, él que su fecha de muerte no ha sido cambiada por el niño del Padre Jefe que hizo todas

las Cabezas que existen en la Creación.

Ìbà'se ilà Oòrùn.

Respeto al poder del Este.

Ìbà'se iwò Oòrùn.

Respeto los poderes del Oeste.

Ìbà'se Aríwá.

Respeto los poderes del Norte.

Ìbà'se Gúúsú.

Respeto el poder del Sur.

Ìbà Oba Ìgbalye.

Respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.

Ìbà Òrub Òke.

Respeto el Reino Invisible de las Montañas.

Ìbà Atíwò Òrun.

Respeto todas las cosas que viven en el Reino Invisible.

Ìbà Olókun à – sòrò – day ò.

Respeto al Esp'ritu del Océano, el que hace que las cosas prosperen.

Ìbà aféfé légélégé qwo ìsálú – ayé.

Respeto el poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso.

Ìbà Ògege, Ogba.

Respeto la Madre Tierra que sostiene la alineación Universal De todas las cosas en la Naturaleza.

Ìbà tífí aiyé ló gbèré.

Respeto la perpetuidad del Mundo dentro de la Eternidad.

Ìbà Oba awon Oba.

Respeto el Rey de todos los Reyes.

Ìbà Òkítí birí, Oba ti np 'òjò ikú dà.

Respeto al Preventor de los días finales, el Rey que puede cambiar el tiempo de Muerte.

Ìbà àtè – ìká eni Olódùmaré.

Respeto al estera que no puede ser enrollada una vez que se ha puesto.

Ìbà Òdému demu kete a lénu má fohun.

Respeto el poder que extrae la Bondad del Reino de los Invisibles.

Ìbà'se qwón ikú emesé Órun.

Respeto los Espíritus de los Muertos, los mensajeros del Reino Invisible.

Ìbà Ori.

Respeto el Espíritu de la Conciencia.

Ìbà Ori inú.

Respeto el Espíritu Interno de Uno Mismo.

Ìbà Ìponrí ti ò wa'l'Òrun.

Respeto el Espíritu más alto de Uno Mismo que vive en el Reino Invisible de los Ancestros.

Ìbà Kórí.

Respeto al Creador de la Calabaza que contiene el Interior de uno Mismo.

Ìbà Ájaka – Mòpín.

Respeto al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Internos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros.

Ìbà Ódò – Aró, ati Ódò – Ejé.

Respeto al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Internos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros.

Òrub Ori nilé, e òò jiyin, e òò jábò oub ti e ri.

El Reino Invisible de los Ancestros es la casa permanente del Interior de Uno Mismo, es en el Interior de Uno Mismo, está allí que el Interior de Uno Mismo cuanta por lo que se ha hecho durante el viaje a la Tierra.

Ìbà Èsu Òdàrà, Òkunrin orí ità, árà Òké Ìtase, àò fi i idà re lale.

Respeto al Mensajero Divino de la Transformación, el Hombre de las Encrucijadas, del Monte de la Creación, Usaremos tu espada para tocar la Tierra.

Ìbà Òsòòsi ode mata.

Respeto al Espíritu del Rastreador, Dueño del Misterio de la

Medicina Mnachada.

Ìbà Ògún awo, Onile kángu – kángu Órun.

Respeto el Misterio del Espíritu del Hierro, el dueño de casas innumerables en el Reino de los Ancestros.

Ìbà Obàtálà, Òrisà Òséré Igbo. Oni kùtúkùtù qwo òwùrò, Ikú Oba pàtà – pàtà ti won gb 'odé Ìranjè.

Respeto el Espíritu del Rey de la Tela Blanca que es alabado en el Bosquecillo Sagrado. Dueño del Misterio Antiguo de la Tela Blanca, el Espíritu que es alabado en el día sagrado del Bosque, Guardián de esos con incapacidades físicas. Rey de todas las generaciones futuras.

Ìbà Yemoja Olúgbé – rere.

Respeto a la Madre de los Peces, el Dador de Buenas Cosas.

Ìbà Osun oloriza igún aréwa obirin.

Respeto el Espíritu del Río, dueño del peine de cabellos para las mujeres bonitas.

Ìbà Òlukósó aira, bàmbí omo arigbà según.

Respeto al Rey que no se muere, el niño de la Piedra del Trueno.

Ìbà Àjáláiyé Àjàlórùn Oya Olúwèkù.

Respeto los Vientos de la Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros, el Espíritu del Viento es el que guía los mediums de los Ancestros.

Ìbà Ìbeji orò.

Respeto el poder Transformador del Espíritu de los Gemelos.

Ìbà Ajé – ògúngúlùso Olámbo yeye aiyé.

Respeto los Espíritus de la Riqueza y Buena Fortuna, el honor está viniendo a las Madres de la Tierra.

_____ Kikan mas, (Lista de las personas mayores)

_____ Pido por el apoyo de (Lista de las personas mayores).

_____ Ìbà Ojubo ònòméfà.

_____ Respeto el lugar sagrado de las seis direcciones.

_____ Ase.

_____ Que así sea.

_____ El siguiente paso es saludar la bandeja de adivinación (opon) primero golpeándolo con la iroke (vela delgada) luego diciendo Oriki Opon.

ALAFIA OPON

_____ Iwaju opon o gbo o. Eyin opon o gbo.

_____ Puede la cabeza de la bandeja escuchar. Puede el círculo de la bandeja escuchar.

_____ Olumu otun, Olokanran osi, aarin opon ita Orun.

_____ Los espíritus del entendimiento a la derecha, Espíritus de la profecía a la izquierda. En el centro de la bandeja es la encrucijada del Cielo.

_____ Ase.

_____ Que así sea.

_____ Ahora saluda las ikin (nueces de la palma) diciendo Oriki Ikin con las dos manos cubriendo el cuenco que sostiene a las ikin.

ORÍKÌ IKIN

_____ Òrúnmilà o gbo o. Òrúnmilà iwo 'awo.

_____ Espíritu del Destino escucha. Espíritu del Destino revela los Misterios.

_____ Oun awo. Owo yi awo.

_____ Ilumina los Misterios. Bendiciones con el misterio de la abundancia.

_____ Emi nikansoso l'ogberi. A ki'fa agba Merindinlogun sile k'asina.

Espíritu que crea armonía perfecta. Enséñanos la sabiduría
de los dieciséis principios que moldea a la Tierra.

Eleri Ipin f'ona han mi.
Testigo de la Creación, revelate a mi.

Ase.
Que así sea.

Empieza a golpear la bandeja con el iroke e invoca Orunmila diciendo Oriki
Ifá.

ORÍKÌ IFÁ

Òrúnmilà Eleri – ipin ibikeji Olodumare.
Espíritu del Destino, Testigo a la Creación, segundo sólo al
Creador.

A – je –je – ogun obiriti – a – p'ijo – iku sa.
El que tiene la medicina para sobreponerse a la Muerte.

Olúwa mi amoimotan – a ko mo o tan ko se.
El Creador que sabe todas las cosas que nosotros no
sabemos.

A ba mo o tan iba se ke.
Si nosotros hubiéramos sabido, no habría sufrimiento.

Olúwa mi Olota aiyere omo Elesin Ile – Oyin.
El Creador de las Cosas Buenas en la Tierra, Hijo del dueño
de la Casa que está hecha de Miel.

Omo ol'ope kan t'o s'an an dogi – dogi.
Hijo del Dueño del árbol que siempre se para firma.

Olúwà mi opoki a – mu – ide – s'aju ekan ko je k'ehun hora
Asaka – saka akun.
El Creador Opokoi quien puso la cadena de oro de
protección en sus ojos para que el dedo del león no se
rascara se hiciera un sarpullido.

Omo Oso – gin t apa ti ni – ewu nini.
Hijo de Oso-ginni de la Tribu Tapa donde todos se visten
con ropas finas, el Dueño de Egun que camina en los

zancos.

Omo Oso pa'de mowo pa'de mese o mbere at epa oje.

El hijo de Oso – quien pone cuentas en su muñeca y tobillos,
la cadena de oro de Oje.

Olúwà mi igbo omo iyan birikiti inu odo.

El Creador, Espíritu del Arbusto, Hijo del Ñame Redondo y
espolvoreado en el Mortero.

Omo igba ti ns'ope jiajia.

Hijo de la Calabaza quien creo muchos árboles de palma.

Iku dusu at ewo Oro ajépo ma pon

Este Ancestro sabio con una mano del mundo quien come
aceite de palma que no está maduro.

Agírí ile – ilobon a – b 'Olowu diwere ma ran.

Agiri de la Casa de la Sabiduría con muchas pequeñas
semillas de algodón que nunca se esparcen.

Olúwà mi a – to – iba –jaiye Oro a b'iku – j'igbo.

Creador, es bueno vivir en la Tierra aun con el Espíritu de la
Muerte acechando en el arbusto.

Olúwa mi Ajiki Ògègè a – gb'aiye – gun.

Creador, tenemos que saludarte en la mañana con Ògègè
quien vive para hacer la Paz en la Tierra.

Odudu ti idu ori emere o tun ori ti ko sain se.

La persona que su espíritu se defiende a esos que mueren
en el nacimiento, reforma las cabezas malas.

Omo el'ejo ti nrin mirin – mirin lori ewe.

Hijo de la víbora que se mueve serenamente por encima de
la hojas.

Omo arin ti irin ode – owo saka – saka.

Hijo del Triturador que manda con una mano limpia.

Òrúnmilà a boro, Òrúnmilà a boye, Òrúnmilà a bosise

Ruego al Espíritu del Destino que levante tú sufrimiento de
la Tierra y ofrécelo al Cielo.

_____ Ase.
_____ Que así sea.

_____ Después de la invocación de Ifá pide por el soporte de los miembros de tu egbe y de tus mayores.

ADURA ATIJUBA

_____ Ìbà luwo.
_____ Doy respeto al mayor de los awo (significando Orunmila).

_____ Ìbà Akoda.
_____ Doy respeto a Akoda (el primer estudiante de Orunmila).

_____ Ìbà Aseda.
_____ Doy respeto a Aseda (el segundo estudiante de Orunmila).

_____ Ìbà Araba Adesanya Awoyade Egbe Ifá Ogun ti Ode Remo.
_____ Doy respeto a (nombre de su mayor).

_____ Ìbà jugbona.
_____ Doy respeto a mi maestro (usualmente el segundo mayor Awo en el Egbe).

_____ Ìbà baba, Ìbà yeye, Ìbà baba.
_____ (Canta) Doy respeto a los padres y madres.

_____ A juba enikan kode enikan ku.
_____ Doy respeto a todos ellos que me han dado instrucción.

_____ Ase.
_____ Que así sea.

_____ Tiene la persona, que esta requiriendo consejos, decir un rezo sobre las ikin y lego haz que pongan a las ikin de regreso en el cuenco. El siguiente paso es presentar a las ikin en la bandeja.

FIFO IKIN

*Ponga el número enlistado de las ikin en la mano izquierda

Eran Osi

Cinco Ikin (Preséntalas al lado izquierdo de la bandeja)

Erun Ora.

Cinco Ikin (Preséntalas al lado derecho de la bandeja)

Eta Eguntan.

Tres Ikin (Preséntalas en la parte de arriba de la bandeja)

Eji Ereye.

Dos Ikin (Preséntalas en la parte de bajo de la bandeja)

Eniti o ba fin idan.

Un Ikin (Preséntala en el centro de la bandeja)

Pon todas las Ikin de regreso en la cuenca y luego remuévelas una a la vez llamando un Odu Meji en el orden de antigüedad cuando estas removiendo cada ikin. La frase completa es Iba se Ejo Ogbe (nombre de Odu) mo ko ki o to, significando “Respeto a (nombre del Odu) danos una instrucción completa”. Cuando estés diciendo el Odu sostén las ikin directamente encima de la cuenca, luego tócalas a la cara encima de la bandeja, tócalas en el centro de la bandeja y luego ponlas enfrente de tu boca cuando estés diciendo la palabra to. Pon cada ikin dentro una a la vez en tu mano izquierda hasta que tengas las dieciséis. Pon cualquier extra ikin en la bandeja como testigos de la adivinación.

Estas listo para consultar el Odu. El proceso es dar una palmada con tus manos y tratar de agarrar tantas ikin como sea posible, dejando una o dos ikin en la mano izquierda. Si tu tienes un ikin en la mano izquierda, haz dos marcas en la bandeja, si tienes dos ikin en tu mano izquierda haz una marca en la bandeja. Si

tiene tres ó más ó ninguna no marques en la bandeja. En Ode – Remo la secuencia de marcas es la siguiente:

<u>2</u>	<u>1</u>
<u>4</u>	<u>3</u>
<u>6</u>	<u>5</u>
<u>8</u>	<u>7</u>

Mientras golpeas tus manos para generar el Odu, le puedes cantar a Ifá. Uso la siguiente canción la cual es llamada y respuesta cuando más de un awo esta presente durante la adivinación.

ORIN IKIN

<u>Llamado:</u>	<u>Ejiogbe a buru a boye akala o.</u>
<u>Respuesta:</u>	<u>A akala, a akala o.</u>
<u>Llamado:</u>	<u>Oyeku meji (nombre a cada Odu, uno a la vez durante cada verso nuevo) a Buru a boye akala o.</u>
<u>Respuesta:</u>	<u>A akala, a akala o.</u>

(Llama al Odu en secuencia hasta que todas las ocho marcas estén en la bandeja).

La canción significa, “Alzo mi carga y se lo doy a la luz”.

LECCIÓN 7

DETERMINANDO LA ORIENTACIÓN DEL ODU

En el proceso de la adivinación de Ifá, todos los Odu tienen un número de modificadores que sombrean la manera en que el Odu se vuelva manifiesto. La distinción fundamental es entre ire e ibi. Ire significa que el problema en consideración está en proceso de movimiento hacia la resolución efectiva y transformante. Ibi generalmente significa la persona que está intentando resolver un problema que está en resistencia a una resolución efectiva. La resistencia puede ser interna, viniendo de Ori (conciencia personal) o externa (fuerzas de injusticia y prejuicio) para asistir al adivinador en resolver un problema, es frecuentemente iluminador identificar el cambio en el cual el Odu probablemente se manifieste.

Determinado la orientación no es absolutamente necesaria para resolver cada pregunta traída a la adivinación. En algunos tiempos la polaridad del problema/solución está tan claro que la explicación del subtítulo de las dimensiones de la adivinación no es necesaria. Esto es un llamado subjetivo de parte del adivinador. No hay una serie de guías para cuando la orientación es determinada y no es necesario. En la Diáspora muchos creen que la adivinación está incompleta sin una orientación. Esta no es mi experiencia viendo la adivinación en África. El estudiante está animado a seguir inclinaciones del linaje de su familia en este asunto.

La orientación es determinada a través del uso de igbo. Los adivinadores tendrán varios implementos llamados igbo, usados para representar varias formas de ire e ibi. Dos caparazones cauri cocidos juntos, usualmente representa ire. Ibi es usualmente representada con los huesos del nudillo de un chivo. Varios otros implementos son usados por otros tipos específicos de ire e ibi.

El adivinador toma el igbo para ire y lo agarra cerca de la boca diciendo: “Iba se (llama el nombre del Odu) fun ire lowo osi to,” significando “Doy alabanza a (nombre del Odu) que la buena fortuna venga de la izquierda”. La izquierda es el lado del primer tiro para que la declaración sea, preguntar por la buena fortuna para que se manifieste rápidamente y claramente. Recuerda que el lado izquierdo de una persona que viene para adivinación, está en el lado derecho del adivinador”. La referencia de la buena fortuna viniendo de la izquierda es una referencia a la mano de la persona que ha realizado la pregunta. El caparazón para ire es tocada a cada una de las semillas en la opele ó tocado al cuenco de las ikin, luego puesto en la estera. Los igbo para ibi son agarrados cerca de la

boca y el adivinador dice “o ti o” significando, “la otra posibilidad”. En este instante el adivinador está siendo ambiguo para que el poder de la palabra no sea usada para invocar la mala fortuna. El hueco del nudillo es tocado a los caparazones en la opele ó tocado al cuenco de las ikin.

En este punto el adivinador tiene una de dos opciones. Las igbo pueden ser ya, sea, dadas a la persona que ha venido por consejos, o pueden ser puestos en la bandeja. Si la igbo es dada a la persona, ésta separa los implementos uno en cada mano. Guardan en sus manos cerradas hasta que el adivinador pide que las abran. Usando ya sea la opele o la ikin el adivinador consulta dos Odu adicionales. Si el primer Odu es más antiguo al segundo Odu, se le pide a la persona que abra su mano izquierda. Si el segundo Odu, es más antiguo que el primer Odu, se le pide a la persona que abra la mano derecha.

Si los igbo son puestos en la bandeja, el implemento para ire es puesto en el lado derecho de la bandeja (viendo al adivinador) y el implemento para ibi es puesto en el lado izquierdo de la bandeja. Usando este método, si el primer Odu es más antiguo que el segundo, la adivinación viene con ire. Si el segundo es más antiguo que el primer Odu, la adivinación viene con ibi.

EXPLORACIÓN DEL IRÉ

En la Diáspora hay una tendencia entre los adivinadores para explorar ire, determinado el origen de la buena fortuna, i.e. Egun, Orisa. En África la tendencia es explorar la manifestación de ire, i.e. dinero, vida larga. En Ode –Remo las expresiones prominentes de ire son Agbo ato (vida larga), owo (abundancia), omo (niños) y alafia (paz y buena salud). Estas opciones son usualmente juntadas con una elección entre Agbo Ato (vida larga), y awo (dinero), caracterizadas como el ire mayor (buena fortuna) ó ire tobi (grande buena fortuna). Omo (niños) alfil (paz – buena salud) son caracterizados como un ire menor (buena fortuna) o ire die (pequeña buena fortuna).

En Ode Remo los adivinadores usualmente preguntan por un mayor ó menor ire. El ire menor de los niños puede que se refiera a nietos. Si la persona que ha venido a la adivinación está en una situación donde tener hijos o nietos no es probable, la orientación se pone con la determinación de un ire mayor. Recuerda, el propósito de la orientación es dar al adivinador caridad con cómo interpretar los versos de Odu al manifestar en respuesta a una pregunta clara en particular.

En tiempos el ire es implícito en la pregunta misma. Por ejemplo, si alguien quiere saber si su negocio va a ser exitoso y la adivinación da una respuesta

afirmativa en el Odu primario. Luego la implicación clara que el ire va a ser un incremento en la abundancia. Si el adivinador es claro acerca de cómo interpretar el verso, preguntar por una orientación no es siempre necesario. Esto es importante para entender considéralo como una regla.

Si el adivinador e claro acerca de cómo interpretar el verso, preguntar por una orientación no es siempre necesario.

La metodología para explorar las varias manifestaciones de ire es el mismo que con la opele, haciendo la distinción inicial entre ire e ibi. Las varias igbo usadas para representar las diferentes manifestaciones de ire son dadas a la persona que está recibiendo al Odu dos a la vez, con el ire mayor identificado primero y el ire menor identificado segundo.

La metodología para explorar estas manifestaciones de ire con las ikin involucra poniendo los igbo para ire junto con los cuatro cuadrantes de la bandeja como sigue:

2	1
owo	Agbo ato
4	3
omo	Alafia

Algunos adivinadores usan una configuración similar pero con un énfasis poco diferente, escogiendo entre agbo ato (vida larga), aje (abundancia), awo (fama), omo (niños). Las posiciones en la bandeja serian como sigue:

2	1
aje	agbo ato
4	3
omo	owo

En ambos sistemas, cuatro Odu son consultados con las ikin. Si el primer Odu es más antiguo al segundo Odu, agbo ato es el ire mayor. Si el segundo Odu es más antiguo al primer Odu, owo es el ire mayor. Si el tercer Odu es más antiguo al cuarto Odu, alafi es el ire menor. Si el cuarto Odu es más antiguo al tercer Odu, omo es el ire menor. I la persona quien está recibiendo el odu no es probable que tenga niños o nietos en el futuro, la exploración de ire se para en un nivel de ire mayor.

El adivinador tiene alguna latitud en hacer una decisión acerca de qué clase de ire buscar, basado en las necesidades y las circunstancias de la persona que ha venido por la adivinación. El ire menor es la buena fortuna que viene como consecuencia de un ire mayor. Por ejemplo, la abundancia financiera puede llevar a la buena salud o puede llevar a la oportunidad de tener y mantener niños. La vida larga puede también volverse la fundación para, ya sea, la buena salud o la posibilidad de niños o nietos adicionales.

El propósito de explorar ire, es para determinar las consecuencias de un patrón particular de comportamiento. Ire representa probables consecuencias, no necesariamente inevitables. El componente de la voluntad libre, significa que una persona puede tirar su buena suerte, en cualquier punto de su camino del destino.

Cuando un Odu viene con una orientación de ire, la nueva tarea del adivinador es asegurarse que la persona que viene por consejos, entienda la meta en la que está siendo llevado por el Espíritu. Esto usualmente viene en la forma de interpretar el Odu original y clarificando los problemas discutidos en los versos, enseñando cómo un problema particular puede llevar a un resultado positivo al advertir a la persona para que actúe en la forma en que se asegure la manifestación para un resultado favorable: La persona que está en posición de recibir una bendición, siempre puede resistir la misma, en tal caso la posibilidad de resolución y elevación está pérdida.

Hay dos maneras en el que el adivinador puede sostener el movimiento hacia la manifestación de ire. El primero es a través de la invocación y el rezo. La segunda combina la invocación y el rezó con, ya sea, adimi (ofrecimientos de comida preparada) ó eje (ofrecimiento de fuerza de vida.)

Las invocaciones para ire deben de hacerse al final de la sesión de adivinación, a pesar de la orientación del Odu. Esto es hecho, marcando el Odu original en la bandeja de adivinación (aunque la adivinación esté hecha con la opele) y luego recitando el verso descrito del ire deseado. Al final de la recitación

del verso el adivinador debe específicamente preguntar por la manifestación de ire como está indicado en los ejemplos siguientes:

AGBO ATO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales).
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes)

Mo beyin.
Te ruego.

Ki nle 'ke odi.
Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

Ki o maa gbe'mi n'ija kiamaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo
Ni gbogbo ojo aye mi.
Por siempre sobreponete a todo el infortunio que pueda venir
por tu camino.

Ki o maa gbe ire ko mi nigbabogbo tabi kiamaagbe fun mi.
Siempre trae la buena fortuna.

Bi'ku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.
Si la muerte esta viniendo, ayúdanos a desviarla.

Odón tiatibi mi sinu aye ki o bami ye ojo iku fun ara mi ati
awon omo mi ti mo bi. Kiamaku ni kékeré, Kiamaku iku ina,
kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo, Kiamaku sinu omi.
Desvía la Muerte de todos mis hijos y desvía la muerte para
todos ellos que incluimos en nuestras oraciones. Que ello no
mueran jóvenes, que ellos no mueran en el fuego, que ellos
no mueran en la tragedia, que ellos no mueran en la
vergüenza, que ellos no mueran en el agua.

Ni nri'di Joao pe nile aye. Kiema jeki nba won ku – Iku
Ajoku.
Deja que nos sentemos calladamente en el mundo. No nos
dejes morir en una epidemia.

Ki o bami ka'wo lku. Arun ejo of o of o efun edi apeta os o.
Prevén la Muerte, enfermedad, litigación, pérdida y embrujo
Prevén el daño de esos que hacen embrujos.

Ki o jeki nabo ki nto ki npa ewu s ehin.
Vive mucho y ve tu pelo volverse blanco.

Ase.
Que así sea.

OWO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales).
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Mo be yin.
Te ruego.

Ki nle 'ke odi.
Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

Ki o bami di ona ofo, ki o bami di odo ofo, ki o bami di ona
ejo, ki o bami di ona ibi, ki o bami di ona Esu.
Cierra el camino de las pérdidas, cierra el camino de las
pérdidas de tus niños, tu pareja y tu familia, cierra el camino
de litigación en contra, cierra el camino de la negatividad,
cierra el camino de la perturbación del Espíritu del Burlador.

Ki o jeku awon omo – araye gburo, mi pe mo l'owo lowo, pe
mo niyi, pe mo n'ola, pe mo bimo rere ati bee bee.
Deja que todo el mundo te escucha con riquezas, honor,
prestigio y buenos hijos.

Ki eso ibi de rere fun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi – re
S'owo, ki emi mi gun ki ara mi klol e, ki nma ri ayipada de
Uburu lojo aye mi ati beebie.
Cambia la maldad en bien a través de todos tus días en la
tierra, que tu puedas ser rico, que tu vida sea larga. Y que tu
salud siempre sea buena, y que cambiando de bueno a malo
no te alcance en todos mis días en el mundo.

Ki esi'na aje fun me, kin awon omo araye wa maa bami, ra
oja ti mo ba niita warawara, ipeku Orun e peinad lodo mi.

Abre el camino a la riqueza, que todo el mundo quiera los
productos de tu trabajo que la muerte no pase por ti.

Kieso mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo san owo ori, kivi
r'owosan awin Orun mi ati beebee.

Se bendecido para el bien que siempre tengas dinero para
pagar mis deudas, que siempre haga buenas cosas en el
Mundo.

Ki e ka ibi kuro lona fun mi lode aye.

Remueve todos los obstáculos en donde quiera que vaya en
el mundo.

Ase.

Que así sea.

ALAFIA

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales).

Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Mo be yin.

Te ruego.

Ki nle 'ke odi.

Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe
'mi n'ija, keigbe mi leke ota.

Deja que todo ellos en el mundo se junten para ayudarte, a
través de tus dificultades, para que venzas a tus enemigos.

Ki a f'foju re wo mi, ki awon omo araye lee maa fi oju rere
Wo mi.

Que seas visto con buenos ojos, para que el mundo te sea
favorable y para que estés libre de enfermedad.

Ki o ma jeki nsaisan ki nsegun odi ki nrehin ota.
Sobreponete a tus enemigos.

Aje ata won ollogun buburu gbogbo.
Prevén todas las formas de embrujo.

Omi kitba 'le kiomani'pa, ki 'mi ni 'pa re la re ati beebie.
Así como el agua nunca toca la tierra y se mueve sin tener
un camino, para que siempre tengas un buen camino en el
mundo.

Ase.
Que así sea.

OMO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales).
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Mo be yin.
Te ruego.

Ki nle 'ke odi.
Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

Ki o ma jeki awon iyawo mi ya'gan, takotabo ope kiiya-
agan.
Se fértil, así como son los árboles de la palma masculinos y
femeninos nunca sean estériles.

Ki o da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won, yoo gb 'ehin si
- sinu ayea ti beebie.
Se conocido como un padre que produce hijos buenos, que
se parará detrás de ti, seguirá tus consejos y te enterrará al
final de mi vida.

Ki ejeki Iyamo mi r'omo gbe pon.
Se bendecido con hijos.

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr 'ibi abiku omo.
No sufras las muertes de tus hijos.

Ase.
Que así sea.

Después de las invocaciones para ire, el adivinador alza la bandeja y la sostiene cerca de la boca diciendo "Ire lona iponri atiwo Orun to," significando "la buena fortuna de tu destino más alto en el Reino Invisible, el ezo está completo". El adivinador luego empuja el iyerosun de las cuatro direcciones hacia el centro de la bandeja y lo presiona con el dedo de en medio diciendo, to (pronunciado tow). El iyerosun sosteniendo el Odu y el rezo son presionados contra la frente de la persona de entre las cejas en una línea recta hacia atrás de la nuca. Una pequeña cantidad de iyerosun debe de ser rociado en la lengua, para que el ire pueda ser ingerido.

En este punto, el adivinador puede querer preguntar a la opele si el ire es sólido. Esto se puede hacer usando la misma metodología como determinar a ire designando los caparazones cauri como una respuesta "sí" y los huesos de los nudillos como una respuesta "no". Si la respuesta es "no", el adivinador puede querer preguntar si una adimi (comida preparada) al Espíritu hablando del Odu, pueda soportar el ire. Si la respuesta es "sí", la persona que ha pedido la adivinación, traerá el ofrecimiento y el adivinador volverá a repetir la invocación para ire, cuando la comida es presentada al Espíritu. El ofrecimiento para cualquier Odu puede ser dada siempre por, ya sea, Esu ó Ifá. El adivinador puede determinar que la persona que quiere la adivinación puede necesitar el soporte de un Orisa en particular. En la mayoría de los casos el Orisa que soporta a ire en un Odu en particular, aparecerá en el verso de Odu. Frecuentemente los Orisa son también referidos por nombres alabados e imágenes simbólicas para que no puedan siempre aclarar cual Orisa está involucrado en resolver un problema en particular. Otra vez, esta información puede ser confirmada usando la opele para contestar una pregunta de si/no.

Como una base para empezar esta línea de preguntas, toma la pierna más antigua de Ifá en un Odu particular y pregunta donde los ofrecimientos deben de ser puestos.

1.	Ogbe	Obatala, Ori
2.	Oyeku	Egun
3.	Iwori	Sango, Aganju
4.	Odi	Yemoja
5.	Irosun	Egun
6.	Owonrin	Esu
7.	O'bara	Sango
8.	Okanran	Ossosi
9.	Ogunda	Ogun
10.	Osa	Oyà
11.	Ika	Ori, Oro
12.	Oturupon	Onilé, nana Buruku
13.	Otura	Obatala, Orunmila
14.	Irete	Osun
15.	Ose	Osun
16.	Ofun	Yemo

El adivinador puede escoger enviar a la persona que necesite hacer un ofrecimiento al lugar santo de uno de estos Orisa, ya sea dentro de la casa del adivinador o dentro de la casa de un miembro de la comunidad del adivinador. El propósito de llevar el ofrecimiento al lugar santo es para dar a la persona que esta haciendo el ofrecimiento, una oportunidad de pasar tiempo con el ase (poder espiritual) de las Fuerzas Espirituales más probables para soportar el viaje hacia la buena fortuna.

Un Odu que viene con ire que esta tratando con circunstancias de vida alterada potencialmente y significativa, i.e. problemas serios de salud, el nacimiento de un bebé, un casamiento y el empieza de un nuevo negocio, puede requerir ebo (ofrecimiento de fuerza de vida) para asegurar la manifestación de la buena fortuna.

Si la persona que necesita el ebo es un adorador de Ifá, ya sea con una o dos manos de las ikin, ire puede siempre ser confirmado, alimentando un pichón, una gallina y una cabra al Ifá de la persona. Esto es hecho, marcando el Odu en la bandeja y poniendo a Ifá en un plato largo. Este Odu es leído junto con rezos para ire. Esta persona luego dice rezos en cuatro cauris que son sobadas en la bandeja con el Odu, luego sobadas sobre la cabeza de la persona haciendo el ebo. Los

rezos son repetidos al ori de la cabra.

Recuerda que cuando haces un ofrecimiento de fuerza de vida, el ase (el poder para transformar) ofrecimiento viene de compartir la comida con la comunidad. El rezo es dicho al ori de la cabra, y a esos que se comen la carne están haciendo interno el rezo en una expresión comunal de soporte para la buena fortuna y elevación prometida por el Odu.

EXPLORACIÓN DEL IBI

Ibi es la palabra Yoruba para placenta. Cuando al palabra es usada en el contexto de adivinación de Ifá, es en referencia a una persona que se está agarrando a algo que necesita que se deje ir. La placenta es esencial para la vida en la matriz y fatal para la vida en el mundo. Cuando una persona alcanza una cierta edad, actuar como un niño se vuelve ibi. Si la persona está en una relación abusiva, en un cierto punto, quedándose en la relación se vuelve ibi. Agarrarse de ibi puede tomar la forma de confusión, a uniones que no son sanas, una vista distorsionada de uno mismo o del mundo, varias formas de comportamiento adictivo, bajo autoestima y elecciones de moral pobre. Es la tarea del adivinador identificar el origen de ibi y para transformarlo en ire. Hay una regla importante en la adivinación de Ifá que ha sido descuidada a fuera de África. La regla es la siguiente:

La adivinación que inicialmente viene con ibi no esta completa hasta que el adivinador identifique el camino para ire. Cada adivinación debe de terminar en ire, de lo contrario, el adivinador está simplemente invocando la mala fortuna.

La terminación de la adivinación en ire puede requiere muchas etapas. Si la orientación inicial es ibi, el adivinador debe de determinar como limpiar los efectos de ibi, y determina como proteger en contra de que ibi se manifieste en el futuro. Una vez que estos asuntos hayan sido clarificados, el adivinador debe de determinar qué clase de buena fortuna se manifieste como resultado de la transformación del ibi. En esta situación la identificación de ire es de valor para el adivinador como un indicador de progreso y es de valor para la persona con el problema como una visión de esperanza.

La primera exploración de orientación es hacer una distinción entre ire e ibi. En la sección previa, la línea de desarrollo para asegurar ire fue discutida. En esta sección la exploración del origen de ibi da al adivinador información que puede ser usada para remover el efecto de ibi y para abrir el camino a ire. Una vez que el ibi haya sido identificado y neutralizado, el adivinador todavía tiene la tarea de dar consejos e instrucciones adecuadas para manifestar ire.

Cuando la orientación de Odu es ibi, el desafío para el adivinador es determinar cual verso de Odu aplica directamente al origen de ibi. En algunos tiempos, el indicador de ibi viene de Odu, que confirma el ibi, no el Odu inicial. El proceso de determinar el origen de ibi es facilitado usando las igbo, dos a la vez hasta que el origen de ibi sea identificado. El origen de ibi, no es necesariamente el Orisa que esta hablando en un verso en particular. Por ejemplo, un odu en el cual Shango (El Espíritu de los relámpagos) esta claramente hablando, puede encontrarse con la resistencia de la conciencia propia de la persona (ibi ori), la resistencia de los efectos de una familia disfuncional (ibi egun), fracaso del cliente para vivir en armonía con su propio Orisa (ibi de un Orisa, otro que no sea Shangó), hábitos de salud pobres (ibi Omolu), o el problema puede ser el resultado de formas deliberadas o de inconciencia de embrujo (ibi igede).

Ibi que es traído al problema por la persona requiriendo la adivinación no es siempre claramente identificado por el Odu. El arte verdadero de la adivinación es la habilidad de localizar y transformar el origen de la resistencia. Este es el aspecto de curación de Ifá. A diferencia de la metodología para soportar ire, no hay fórmulas simples de transformar ibi en ire. El aspecto de curación de Ifá requiere de instrucción de un maestro y años de entrenamiento. Cualquiera que crea que pueda aprender las artes de curación de Ifá ellos mismos o leyendo un libro, están absolutamente equivocados. La primera regla de curación es esta.

Los únicos problemas que puedes componer verdaderamente en la vida de otra persona, son los problemas que has compuesto en tu propia vida.

Esta es una de las razones del porqué la adivinación de Ifá es sostenida por un egbe. Un adivinador no está esperado a tener y no puede tener la medicina para sanar cada herida. La tarea del adivinador no es ver todas las cosas para todas las personas, la tarea del adivinador es saber quien en la comunidad, como el ase, puede arreglar un problema en particular y para dirigir a la persona con el problema a la persona con la solución.

Por ejemplo, es ridículo imaginar que un adivinador masculino pueda dar un consejo en problemas asociados con el nacimiento. Un origen mejor de información, es obviamente una mujer que ha tenido un nacimiento. Esto es verdad, aunque sea ó no sea que la mujer sea un awo. Si la adivinación dice que tu carro se va a descomponer, esto no me hace automáticamente un buen mecánico.

He visto la maldición del egoísmo, el cual causa muchos problemas en esta arena y he visto cuestiones que podrían ser fácilmente resueltas; sin embargo, no son resueltas porque simplemente el adivinador estaba sosteniendo una falsa noción de que ellos tenían que ser el único origen de ire. El punto importante es este: el adivinador necesita encontrar el camino que lleva a la curación. El adivinador no necesita ser el cambio que lleva a todas las curaciones. El adivinador simplemente necesita saber como poner a la persona que requiere curación en el camino de transformación efectiva y elevación.

LECCIÓN 8

MÁS EXPLORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN.

La identificación de ibi es esencialmente una herramienta para dar al adivinador claridad en el punto de empiezo para la curación y elevación de la persona que ha venido para consejos. El arte de curación involucra un proceso de curación larga vida y no creo que nadie pueda efectivamente aprender una técnica de curación sin el consejo directo de un maestro experimentado. La información en esta lección es un punto de inicio para el estudiante que inicia un sentido de campo y estudio. El primer paso en aprender cualquier cosa es claridad para lo que el estudiante sabe o no sabe. La intención de esta lección e proveer una fundación para ese cuadro de referencia.

IBI ORI

En la tradicional cultura Yoruba, hombre y mujeres quienes están comprometidos a la disciplina espiritual de ifá van a través de una serie de ritos de pasajes que ponen la conciencia de la persona en alineación con las responsabilidades de su grupo de edad. Por ejemplo, una ceremonia nombrada (esentaiye) determina el destino de un infante a una temprana edad y da a la comunidad guías claras en cómo seguirle la pista al niño en el entrenamiento y preparación para la vida como un adulto. El rito de pubertad prepara al niño para las responsabilidades de formar una familia para volverse un padre. Varias iniciaciones de Orisa preparan al adulto para asumir una posición responsable entre la comunidad.

La cultura del Oeste tiende a ignorar la importancia de los ritos del pasaje como una herramienta para sostener el desarrollo personal. Cuando la adivinación viene con ibi ori para alguien viviendo fuera de la cultura Yoruba tradicional, el proceso de ire puede involucrar, tomar al cliente a través de uno o más ritos del pasaje, hasta que su madurez desarrollada sea igualada con su edad biológica. En este instante, el proceso de hacer ebo para resolver un problema, podría requerir meses o hasta años de preparación antes de que el ebo tuviera verdadero impacto en la conciencia de la persona. El ebo fue originalmente creado como un remedio efectivo en una comunidad donde la disciplina espiritual es y fue una norma. La preparación para hacer efectivo un ebo, fuera de su contexto, puede requerir llevar

a una persona a través de una ceremonia nombrada, un rito de pubertad y varias iniciaciones. En este instante, en lugar de consultar constantemente un nuevo Odu para preguntar acerca de un problema que ya está evidente, el adivinador puede checar el proceso del cliente, marcando periódicamente el Odu original en la bandeja de Ifá para consultar el Odu original en la pregunta del progreso de la persona. Esto puede ser hecho pidiendo a Ifá por un Odu que da claridad a la pregunta de progreso hacia la transformación de ibi en ire.

Por ejemplo, si una persona ha experimentado un trauma serio cuando fue niño frecuentemente el niño bloquea el trauma provocando una experiencia fuera del cuerpo que desasocia la conciencia del niño del origen del dolor. Adultos quienes no están percatados de este mecanismo de provocación, se enfrentan dificultades actuales de la misma manera. Para un niño, esto es extremadamente ineficaz – literalmente causando una pérdida de memoria, accidentes y un sentido profundo de confusión. El proceso de curación involucra tener a la persona en su propio cuerpo mientras ellos vuelven a llamar y eliminan los efectos de las dificultades tempranas. Esto puede tomar varios años.

No hay necesidad de regresar constantemente al oráculo y preguntar acerca del problema, porque el problema ya ha sido identificado durante la primera adivinación. La persona que está yendo a través del proceso de curación, puede necesitar consultar el oráculo periódicamente para monitorear el proceso.

Esto puede hacerse marcando el primer Odu que identificó el asunto y luego usar la opele para consultar el Odu para comentario. Si el problema original vino en Ika Iwori, hay elementos de embrujamiento de uno mismo involucrados, basados en el bajo autoestima. En el proceso de transformar ésta situación, debe haber periodos de trabajo intenso, seguidos por periodos de descanso.

Usando la opele para consultar el Odu original, es una manera de hacer un juicio acerca de cuando empujar y cuando parar. Es posible consultar a un nuevo Odu cada vez que veas a la persona que está involucrada en una curación de largo tiempo, pero en mi experiencia, esto se vuelve repetitivo. Una regla básica de adivinación es que no le preguntes a Ifá una pregunta a la que ya sabes la respuesta.

Ibi ori usualmente requiere una abori (limpieza de cabeza) para que se vayan lavando los efectos negativos del desarrollo restringido. En este país, los efectos negativos de una familia disfuncional, comportamiento adictivo, abuso sexual, abuso físico muy a menudo acompaña al desarrollo restringido. Hay una regla muy importante con respecto a estos asuntos como sigue:

El asunto de elevación espiritual a través de ritos de pasaje, no pueden ser dirigidos efectivamente hasta que el trauma de la disfunción sea curada. De otro modo estás simplemente elevando la herida y no curando el origen del trauma.

Iniciando a alguien sin sanar el núcleo de sus asuntos, eleva la disfunción. Esto significa que los problemas se vuelven más sólidos y no son percibidos como problemas. Llamo a esto, deificando la disfunción. Deificando la disfunción resulta que sean la volunta de Orisa. Como una comunidad, la elevación de ibi se ha vuelto la epidemia en este país. No contribuyas a este problema.

Si la persona no entiende la importancia ó el valor de los ritos del pasaje, recomiendo que lean el libro de John Bradshaw Homecoming y hacer todos los ejercicios al final de cada capítulo. Toma normalmente un año para trabajar a través de este libro y el adivinador necesita estar disponible para nutrir a la persona más allá de los momentos difíciles en el proceso. La adivinación es una responsabilidad seria. No todos los problemas se van con una computadora rápida. Si no estas dispuesto ó capaz de tomar responsabilidades para problemas que puedan requerir años de trabajo para resolver, no estas listo para hacer adivinación. La idea de que cada problema puede resolverse haciendo un ritual mágico, no está en lo correcto. Si el ori de la persona con el problema no está transformado, haciendo un ritual mágico para una persona es simplemente hacerlos dependientes de la persona que esta haciendo el ritual. Esta clase de dependencia es llamada hechicería en Odu Ifá. Este libro es acerca de la adivinación.

Cualquier persona que reciba una orientación de ibi ori debe de darles un tabú en contra de cualquier forma verbal de embrujo de uno mismo. El poder de la palabra transforma la conciencia. Si te levantas todas las mañanas diciendo “Soy una persona buena y bendecida,” cargaras con esa creencia como la fundación de tu identidad propia. Si te levantas todas las mañanas y empiezas el día diciendo “No valgo nada,” cargaras con esa ciencia como la fundación de tu identidad propia. El principio primero de curación es que si no puedes crearlo, si no puedes imaginarlo, y si no lo puedes imaginar, no lo puedes invocar. No hay curación de uno mismo sin la imagen propia positiva. La baja autoestima es una maldición de la vida en América. Para el adivinador que trabaja en este país, encontrar maneras para atacar este problema es esencial para el proceso de curación. Odu Ifá no siempre tiene respuestas claras para esta pregunta porque su enfoque entero de la disciplina espiritual de Ifá, es prevenir este problema de que se manifieste. Hombres y mujeres quienes crecen en la cultura tradicional de Yoruba, practicando

la disciplina espiritual de Ifá, saben que son buenos y bendecidos. Ellos lo saben con humildad y lo viven con propósito. Es en el contexto del problema de componer el bajo autoestima, que debemos escuchar las revelaciones del Espíritu de Eia. No podemos oír esas revelaciones si no hemos abrazado los rigores de la disciplina espiritual de Ifá.

IBI EGUN

Ibi de los ancestros es a veces referido como una maldición ancestral. Tal maldición es raramente el resultado directo de cualquier forma de embrujo ritual, hecho por miembros de una familia de linaje particular. Ibi de los ancestros es usualmente el resultado de cualquier disfunción, ó un comportamiento codependiente pasado de una generación a la siguiente. Este comportamiento puede tomar la forma de cualquier destrucción de uno mismo, causada por adicción ó bajo autoestima originado por cualquier abuso, ya sea físico, verbal ó sexual. Cualquiera que diga que ibi egun significa que una persona tiene ancestros “malvados”, no tienen un entendimiento de la fundación teológica de la adivinación de Ifá. Ifá enseña que todas las personas son nacidas buenas y bendecidas. Algunos de nuestros ancestros pueden haber hecho cosas malas. Eso los hace mal dirigido no malvados. La noción que los ancestros puedan ser malvados es, creo, el génesis del racismo y del fascismo. Ifá no sostiene cualquiera de estas perspectivas. Si una persona consiente en el comportamiento adictivo, éste comportamiento puede atraer ancestros que consientan en un comportamiento similar y complique el problema de curación. Una de las razones del por qué la Terapia del Oeste tiene un tiempo tan difícil en transformar el comportamiento adictivo es, porque la mayoría de los terapeutas no son un factor en el componente ancestral. Ifá se hace cargo de los comportamientos individuales, mientras limpia la influencia destructiva de uno mismo de la familia y los ancestros disfuncionales.

En mi experiencia ibi egun no puede ser curado en este país a través del uso del ebo sólo. El ebo necesita ser marcado en conjunción con la curación en progreso que se encarga, muy directamente de los asuntos en cuestión. Esto puede ser logrado a través del uso de grupos semejantes de apoyo, grupos de soporte de género y la intervención de uno a uno. Las comunidades de Ifá – Orisa que son lo suficientemente grandes, deben ser consideradas puestas para grupos de apoyo (egbe) para encargarse de asuntos específicos. Estos grupos no necesitan ser guiados por gentes mayores iniciados. La regla es esta:

Cualquier problema que hayas resuelto en tu propia vida, es la medicina para alguien más.

Por ejemplo, tomar puede ser una forma de adicción. Vengo de una familia que no toma. No tengo experiencia relacionada con el asunto de sobriedad y cualquier sugerencia que pueda tener, viene sin autoridad moral. AA fue fundada en el principio que la voz de autoridad en sobriedad es cualquier persona que ha probado que ellos pueden mantenerse sobrios. Este principio es consiente con la enseñanza y práctica de Ifá. Recomiendo fuertemente que las comunidades de Ifá – Orisa en este país pongan este principio en operación y dejen la noción que el iniciado mayor necesita tener todas las respuestas para todos. Recuerda, un problema no es arreglado hasta que esté arreglado. Ifá está radicado en la idea de encontrar lo que funciona He visto adivinadores usar, lo que ellos piensan, fueron métodos tradicionales de curación, luego culpando a la persona que vino por consejos, cuando la curación fue ineficaz. La curación ineficaz es la responsabilidad del sanador, no del paciente.

El adivinador puede soportar el trabajo de curación del mismo grupo proveyendo varias limpiezas para remover los efectos negativos de la disfunción hacia el cuerpo, mente y espíritu de la persona que está buscando la transformación. Estas limpiezas deben ser hechas frente al lugar santo de egun y pueden involucrar el uso de frutas, hierbas, escobas, humo y agua. En mi experiencia, una persona que esta atravesando por este tipo de limpieza, puede entrar en un estado alterado de conciencia que aparece traumático. Este estado alterado es frecuentemente mal identificado como posesión por un ancestro “malvado”.

La verdad es que victimas de la niñez de disfunción, frecuentemente se salen de su cuerpo para evitar el trauma de abuso cuando son niños. Una limpieza puede provocar una regresión, la cual no es la misma cosa que una posesión. Una regresión es un regreso a una conciencia personal a la edad cuando el trauma ocurrió. Regresión puede ser descrita como posesión por un fragmento de la conciencia de la propia persona. Regresión ocurre en un esfuerzo de sacar la emoción inexpressada causada por el trauma pasado.

Cuando una regresión ocurre, la persona puede ser animada a quedarse en su cuerpo físico agarrando sus pies. El valor de quedarse en su cuerpo, es que ello crea la oportunidad de descargar la emoción que está guardada en el cuerpo. Emociones sin descargar es la causa mayor de enfermedad física y mental. Esta es una limpieza muy poderosa y peligrosa. Es un lugar donde el consejo de una persona mayor experimentada es esencial. He visto regresiones que duran de dos a tres días, una vez que han empezado, no hay forma de parlarlas, hay que dejarlas que corran su curso normal. No puedes empezar este tipo de trabajo y luego dejarlo cuando ya no sea conveniente. La única manera responsable de manejar este tipo de situación es quedarse con el, hasta que se termina. Trato de planear estos tipos de limpiezas en la noche del Viernes y me aseguro de tener

disponible los días siguientes.

Si la regresión de una mujer es un intento de sacar el trauma sexual de la niñez causado por un hombre, es absolutamente esencial tener a otra mujer para que haga la limpieza, y evitar el problema de transferencia. En un estado regresivo, cualquier hombre puede potencialmente tomar la apariencia del infractor original.

IBI ORISA

El concepto de ibi Orisa puede ser engañoso. He escuchado esto descrito, como “El Orisa te odia.” Tal descripción es equivocada. Orisa no perturba deliberadamente la buena fortuna como una expresión de enojo. La venganza divina hacia los humanos es un concepto Cristiano y no es consistente con la vista del mundo de Ifá. El efecto negativo de Orisa en la buena fortuna de una persona es generalmente el resultado del fracaso de la persona para vivir en armonía con un Orisa en particular. Ibi de un Orisa particular es entendido mejor como una advertencia para vivir en armonía con los atributos de ese Orisa. El Orisa que habla en un Odu particular, puede o no puede ser el origen fundamental de ire en cualquier situación.

Por ejemplo, Shango puede indicar que una persona esta sufriendo de una injusticia social. El origen de la injusticia podría ser el desgano de la persona para hablar con la verdad. En este ejemplo, el origen de ibi seria un fracaso a vivir en armonía con los atributos espirituales (ase) de Ogun.

Para usar otro ejemplo, viviendo en armonía con Obatala incluiría una advertencia en contra de robar. Si una persona continua robando, las consecuencias negativas es el resultado de la decisión de la persona. Si tu contribuyes un fuego, el fuego puede ser usado para calentarse y puede ser usado para cocinar. Si te sientas en el fuego y te quemas, el fuego no está enojado contigo. Tú comportamiento es absurdo.

Hay un número infinito de maneras en que ibi Orisa se puede manifestar. El adivinador puede usar, ya sea, las igbo ó cuatro cauris para aclarar sus propios pensamientos en este asunto. Una vez que el origen de la resistencia de la persona sea determinado, el adivinador debe explicar lo que vivir en armonía con un Orisa se ve en términos de vivir en el mundo. Recomiendo también tiempo de estera, significando meditación en frente del lugar santo del Orisa que trae ire a la persona en un asunto en particular.

IBI AJOGUN

Ífá enseña que la falta de alineación con ori, egun ó Orisa hace a una persona vulnerable a las fuerzas perturbadoras de los Ajogun son Fuerzas de la Naturaleza que causan la destrucción natural, enfermedad física, desorden mental y muerte. Éstas son típicamente causadas por las influencias del medio ambiente que no necesariamente resultan de la falta de consciencia ó alineación de parte de la persona que sufre de sus influencias.

Las Ajogun son una expresión de la realidad de cosas malas que les suceden a personas buenas. Sin embargo, cualquiera que ha dejado las condiciones de ibi sin atender por periodos extensos de tiempo, se hacen vulnerables ellos mismos a esta clase de influencia negativa. Por ejemplo, Ífá enseña que somos nacidos con una edad máxima predeterminada. Más allá de este punto, nada se puede hacer para extender la expectativa de vida. Iku (el espíritu de la muerte) no es malvado, vengativo ó enojado. La muerte es parte del ciclo natural de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Iku puede venir antes del final de un ciclo de vida natural, como resultado de una higiene pobre, comportamiento destructivo de uno mismo ó la colisión con desastres naturales. Ífá puede y sí ofrece remedios para la intrusión no querida de la muerte prematura, incluyendo advertirnos de desastres naturales que vienen.

Cuando las fuerzas de Ajogun han alcanzado un punto donde están causando enfermedad física, el adivinador tiene la obligación de determinar el mejor modo de curación y necesita referir a la persona a un practicante de medicina que puede transformar mejor las causas fundamentales de la enfermedad. En África, esto es generalmente hecho a través de una relación cercana de trabajo entre los iniciados de Ífá y los iniciados de Osanyin (el Espíritu de las Hierbas). En el Oeste, tal relación existe raramente. El adivinador en el Oeste debe saber que formas de curación físicas están disponibles en la comunidad (ambas convencionales y alternativas) y hacer recomendaciones apropiadas.

La presencia de Ajogun puede requerir el uso de awure (amuletos de protección). El primer paso en hacer awure involucra el determinar la Fuerza Espiritual (Orisa – Egun) que mejor pueda prevenir una influencia particular destructiva.

Una vez que esto esté hecho, es necesario determinar si la protección debe de ser cargada en la persona (bolsa de amuleto, y/o cuentas), puestas en la cabeza (ase de un Espíritu en particular) puestas afuera de la casa (usualmente enterradas i.e. Shigidi) o en un vehiculo. El mejor origen de información en este proceso son los libros sobre hierbas de Verger.

LECCIÓN 9

EBO, TRANSFORMANDO IBI EN IRE

Todos los rituales de Ifá son hechos sobre una estera. Ésta es un símbolo de unidad en el mundo. Todos los rituales de Ifá son hechos, ya sea, enfrente de un lugar santo del Espíritu recibiendo un ofrecimiento ó enfrente de Ifá con Odu marcando en la bandeja.

Si estas trabajando con un Odu que traes serios ibi como enfermedad y muerte, no querrás invocar el Odu original, cuando se hace ebo. En lugar querrás de, ya sea, marcar el Odu del Espíritu que esta afectando la transformación en un tablero balanceando al Odu. Este proceso se desarrolla con la experiencia y no hay fórmula simple para determinar el Odu apropiado para transformar ibi en ire. Si el verso habla de la influencia positiva de un Orisa en particular, puede ser efectivo para usar el Odu que enmarca a ese Orisa. Lo siguiente es un punto de referencia para la exploración de éstas opciones.

1. Ori – Ofun Meji, Ofun Ogbe, Eji Ogbe
2. Egub – Oyeku Meji (maracdo doble como un portal dentro y fuera del reino de los ancestros)
3. Esu Ose Otura
4. Ossosi – Okanran Meji
5. Ogun – Ogunda Meji
6. Obatala – Ogbe Meji, Ofun Meji
7. Yemo-Ofun Meji, Ogbe Meji
8. Olókun – Irete Ogbe
9. Yemoja – Odi Meji
10. Shangó – Iwori Meji, O’bara Meji, Okanran Meji, Irosun Meji
11. Oya – Osa Meji
12. Osun Ose Meji
13. Osanyin – Okanran Oturupon
14. Onilé – Irete Meji
15. Nana Buruku – Oturupon Meji
16. Orunmila (pon las ikin sobre la bandeja dentro de un cuenco.

Si hay cualquier duda del Odu para usar, el ebo puede ser hecho siempre marcando Eji Obge y Ose Otura. Eji Ogbe encarna la alineación con la cabeza y el corazón, el cual es la fundación para alinearse con el destino. Ose Otura encarna Esu como hijo de Osun. Este Odu tiene ase para apoyar nuestra habilidad para que nuestros rezos sean escuchados en el Reino Invisible.

LOS ELEMENTOS DEL EBO

Todos los ebo incluyen alguna forma de lavado, untado, invocado, alimentado y adivinación. Estos son los elementos fundamentales incluidos en todos los rituales de Ifá del proceso de la adivinación misma hasta la iniciación más elaborada. Esta secuencia siempre es la misma, siempre ocurre en el mismo orden y raramente excluye elementos. Si entiendes esta estructura, puedes recordar fácilmente el siguiente paso en cualquier ritual, reconociendo donde estás en el proceso. Si no sabes cómo hacer un ritual particular, puedes usar la adivinación para darte consejo en cómo hacer los elementos individuales de un ritual. Cuando usé éste método, en los años en que empecé mi práctica como adivinador, frecuentemente he visto a más adivinadores con experiencia hacerlo en la misma forma que había figurado por mi mismo a través de un entendimiento de la lógica interna de la estructura ritual. Eso significa que no puedas creer y aprender a hacer cosas en una forma más tradicional y eficiente, la meta siempre se queda para arreglar un problema en particular con todos los recursos disponibles en cualquier momento.

LAVAR

Lavar para todas las formas de ebo incluye trabajar en un espacio limpio y ritual. Esto significa periódicamente reemplazar la estera que es usada en Ifá para designar un espacio sagrado. Limpiar puede también involucra manchado (limpiando con humo) el espacio ritual y usando agua para volver a consagrar el ritual de una tarea en particular (diciendo un rezo específico dentro del agua y rociando el agua en un cuarto). Una vez que el espacio sagrado está establecido, el adivinador debe marcar el ebo de la adivinación en la bandeja de Ifá junto con Ose Otura y Eji Ogbe. Recuerda, el Odu negativo puede y debe ser omitido de este proceso. Por ejemplo, Ika Iwori invoca la confrontación y guerra, los cuales son necesarios algunas veces en la vida. Si la intención es apaciguar la violencia, entonces no querrás marcar el Odu que encarna la confrontación cuando se hace el trabajo ritual para invocar alternativas. Una forma de encontrar el antídoto a Odu como Ika Iwori, es transformar las líneas individuales en líneas dobles y las líneas

dobles en líneas individuales. Ifá enseña que todo se fusiona dentro y fuera de su polaridad opuesta. Transformar Ika Iwori de esta forma crea Otura Odi, que dice la visión mística lleva al renacimiento de conciencia en un nivel elevado. Una vez que el Odu es marcado, el adivinador debe iba (invocar) todas las Fuerzas Espirituales que van a ser llamadas para asistir en el proceso de transformar ibi en ire.

UNTAR

Untar es el uso de una sustancia que atrae el poder (ase) de Fuerzas Espirituales a un objeto ó persona en particular. Cuando se hace ebo, el proceso de untar fundamental es que la persona use blanco en el día del ritual. También es necesario determinar a través de la adivinación, si la persona necesita continuar usando blanco por algún periodo de tiempo. Para afianzar el efecto de transformación del ritual. El blanco desvía el color y la influencia síquica. El negro absorbe el color y la influencia síquica. El propósito de la desviación es para retener la conexión emocional de la elevación que ocurre durante el ebo. Cuando se trabaja con Egun, untar puede incluir marcar con efun (gis blanco) al centro de la frente de la persona. Cuando se trabaja con un Orisa específico, el Odu que encarna al Orisa puede ser marcado en la bandeja. El oriki es hablado sobre la bandeja y el iyerosun de la bandeja es puesto en la cabeza moviéndose de entre las cejas hacia atrás de la nuca.

Quando es necesario infundir awure con ase, los siguientes materiales para untar pueden incluir.

<u>1.</u>	<u>Ori</u>	<u>Manteca de Corajo</u>
<u>2.</u>	<u>Egun</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>3.</u>	<u>Esu</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>4.</u>	<u>Ossosi</u>	<u>Aceite de palma y ceniza</u>
<u>5.</u>	<u>Ogun</u>	<u>Aceite de palma y Irosun (pequeño árbol Africano cuya madera se utiliza para hacer un tinte rojo).</u>
<u>6.</u>	<u>Obatala</u>	<u>Manteca de Corajo y efun (gis)</u>
<u>7.</u>	<u>Yemo</u>	<u>Ceniza</u>
<u>8.</u>	<u>Olokun</u>	<u>efun (gis)</u>
<u>9.</u>	<u>Yemoja</u>	<u>Melaza</u>
<u>10.</u>	<u>Shangó</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>11.</u>	<u>Oya</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>12.</u>	<u>Osún</u>	<u>Miel</u>
<u>13.</u>	<u>Nana</u>	<u>Agua</u>
<u>14.</u>	<u>Orunmila</u>	<u>Aceite de palma y miel</u>

INVOCACIÓN

En adición a iba y oriki dicho por el adivinador, la persona recibiendo la transformación debe decir rezos a favor suyo preguntando para cambiar ibi en ire. El proceso de rezo debe incluir, alimentar la lengua de ambos, el adivinador y la persona que están rezando a favor de ellos. Para determinar que se debe de alimentar a la lengua, toma la pierna más antigua de Ifá del Odu y ofrécele como sigue:

<u>1.</u>	<u>Obgbe</u>	<u>Efun y agua</u>
<u>2.</u>	<u>Oyeku</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>3.</u>	<u>Iwori</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>4.</u>	<u>Odi</u>	<u>Efun y agua</u>
<u>5.</u>	<u>Irosun</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>6.</u>	<u>Owonrin</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>7.</u>	<u>O'bara</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>8.</u>	<u>Okanran</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>9.</u>	<u>Ogunda</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>10.</u>	<u>Osa</u>	<u>Aceite de palma</u>
<u>11.</u>	<u>Oturupon</u>	<u>Ginebra y atare (pimiento de guinea)</u>
<u>12.</u>	<u>Otura</u>	<u>Efun y agua</u>
<u>13.</u>	<u>Irete</u>	<u>Ginebra y atare (pimiento de guinea)</u>
<u>14.</u>	<u>Ose</u>	<u>Miel</u>
<u>15.</u>	<u>Ofun</u>	<u>Efub y agua</u>

Hay flexibilidad en la elección de materiales dependiendo en la preferencia personal del adivinador, y también el Orisa del adivinador. Por ejemplo, algunos hijos e hijas de Obatala pueden tener tabú en contra de beber aceite de palma.

ALIMENTAR

Todos los rituales de Ifá incluyen algún tipos de ofrecimiento para evitar el hábito de preguntar por algo ó por nada. La mayoría del material de Odu esta disponible en formas impresas, lista de los materiales necesarios para hacer ebo. Las listas usualmente ofrecen poca ó nada explicación acerca de cómo hacer el ebo. Antes de poner la fecha para hace ebo, el adivinador que no está familiarizado con las mecánicas de un ritual específico relacionado en transformar ibi en ire, necesita confirmar su propio entendimiento del ritual a través del uso de la adivinación. Como una regla general es mejor hacer el requerimiento más simple y construir desde ese punto. Haz el requerimiento diciendo “¿Iba se

(nombre del Odu) ire (nombre del ofrecimiento)?". La pregunta que el adivinador está haciendo es "¿Será el uso de (nombre del ofrecimiento) adecuado para invocar y apoyar la manifestación de ire?".

En algunos tiempos, los materiales enumerados para un ebo, involucraban a toda la comunidad para que el material requerido fuera más que el necesario para una sola persona. La resistencia que presenta una persona es tan fuerte que una curación expresa es requerida antes que el ebo tenga beneficios. Por ejemplo, una persona que no entiende la importancia de un rito en particular del pasaje, necesita tener alguna comprensión de la meta del ritual antes que el ritual pueda ser enteramente efectivo.

Cuando se hace un ofrecimiento de fuerza de vida, el poder de transformación en el ofrecimiento está en el rezo tomado del animal dentro del Reino Invisibles y del rezo dicho sobre la comida antes de consumirlo. No hay absolutamente nada de correlación entre la cantidad de sangre y la efectividad del ritual. La idea que si un poco de sangre es buena, mucha sangre es aún mejor está equivocada y refleja una falta de entendimiento de los secretos del proceso de ebo.

LEYENDO EL EBO

Cuando un ebo esta terminado, la adivinación es requerida para determinar si el trabajo hecho tuvo el efecto deseado. Si el ofrecimiento es comida ó un pájaro, cuatro cauris ó ibi abato pueden ser usados para confirmar la efectividad del trabajo. Cuando se usan los animales de cuatro patas, el problema usualmente requiere la asistencia de toda una comunidad para resolver. Al menos que el animal sea usado para sanar una enfermedad, debe ser alimentada a la familia extensa con la comida, y la adivinación con la opele o las ikin debe ser hecha para confirmar la efectividad de la elevación.

LECCIÓN 10

APRENDIENDO LOS VERSOS

En la cultura tradicional Yoruba, una persona que es identificada en su nombramiento con destino como adivinador, comienza el proceso de memorizar el oráculo a la edad de siete años y continúa el entrenamiento a lo largo de siete a diez años. Estudiantes de Ifá que no tienen acceso a este tipo de entrenamiento son requeridos a depender de materiales escritos para consultar el oráculo. Allí se queda el valor en la memorización y recomiendo al estudiante empezar a aprender los versos asociados con el Olódù u Odu Meji.

Este material me fue proporcionado por Awo Oluwasina Kuti Egbe Ifá Ogunti Ode – Remo.

ÈJIOGBÈ

No – hay – un – lugar – en – la – tierra – donde – pueda – ir – que – no – encuentre – la – felicidad, consulta Ifá para Òdùnkún (Camote) en el día en realizaría el viaje a la tierra de Isu (Ñame) y Agbàdó (Maíz). Ifá aconsejó a Òdùnkún hacer ebo para que su vida fuera más dulce que las de Isu y Agbàbó. Isu y Agbàbó fueron probados por las personas de la tierra y no fueron tan dulces como Òdùnkún. Fue en ese día que Òdùnkún bailó y cantó por felicidad diciendo que él haría el ebo una y otra vez. Ifá aconsejó que no había valor en repetir el ebo. Òdùnkún cantó y bailó en la alabanza de I Awo, mientras el Awo alabó a Ifá alabó a Olodumare. Cuando Òdùnkún empezó a cantar, Èsú puso una canción en la boca de Òdùnkún. Òdùnkún empezó a cantar:

Ayé Sènrèn ti dun, o dun ju oyin lo.

Ayé Sènrén ti dun, o dun ju oyin lo.

Òrisa je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.

Òrisa je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.

Vida de Camote, más dulce que la miel.

Vida de Camote, más dulce que la miel.

Inmortales dejen que mi vida sea dulce, o Aláyun Gbáláyun.

Inmortales dejen que mi vida sea dulce, o Aláyun Gbáláyun.

Comentario:

Ifá dice que esta persona está a punto de irse a un viaje. Ifá dice que habrá una bendición de larga vida, abundancia e hijos. Ifá dice que la estrella de esta persona brillará encima de todos los otros quienes sean encontrados en el viaje. Ifá dice que esta persona debe comer camotes como medicina para la buena fortuna.

Etutu (ofrecimiento; 4 eiyelé (pichón), 4 akuko (gallo), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 palto balnco, 4 eko (pastel de harina de maíz) áàdùn (harina de maíz revuelta con aceite), y muchas cosas dulces (miel, azúcar, dulce) y 25 nira (dinero) ofrecido a Obàtálá y a Ogún.

Acogi – l'apa – se – amarró – a – si – mismo – con – una – cuerda, consulta a Ifá por la calumnia en el hogar, la calumnia afuera en la calle y a Òrúnmilà en el día en que le dijeron a todos hacer ebo adentro del hogar y afuera en la calle. La calumnia en el hogar y la calumnia afuera en la calle se rehusaron hacer ebo. Òrúnmilà hizo ebo y Òrúnmilà estaba muy feliz, empezó a cantar y a bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá alabó a Olodumare. Cuando Òrúnmilà empezó a cantar Èsu puso una canción en su boca. Òrúnmilà canto:

Elénìní Ilé, El'rnìní òde o.

Elénìní Ilé, El'rnìní òde o.

Kini m ora lowo yin.

Elénìní Ilé, El'rnìní òde o.

Calumnia en el hogar, Calumnia afuera en la calle.

Calumnia en el hogar, Calumnia afuera en la calle.

¿Qué te compré?

Calumnia en el hogar, Calumnia afuera en la calle.

Comentario:

Ifá dice que los inmortales insisten en la justicia. Ifá dice que esta persona recibirá una bendición reabundancia. Ifá dice que hay mucha gente diciendo cosas calumniadoras acerca de esta persona, en ambos, el hogar y en el trabajo. Ifá dice que esta persona se sobrepondrá a sus enemigos. Ifá dice que esta persona debe adorar a Ifá.

Etutu (ofrecimiento): 3 eiyelé (pichón), 1 epo (botella de aceite de palma), 3 eko (pastel de harina de maíz), 16 nira (dinero), ofrecidos a Obàtálá y a Ogún.

Éèwò (tabú): nueces molidas, hongos y trapos negros.

OYEKÚ MÉJÌ

Alegría – recibida – en – el – hogar – no – es – tan – fuerte – como – la – alegría – recibida – en – la granja. Consulta Ifá para Onikabidun en el día en que Onikabidun quería incrementar su felicidad. Ifá aconsejó a Onikabidun recibir cinco azadas tratadas con la medicina de Ifá. Onikabidun llevó las azadas a su hogar. Las personas de su casa llevaron las azadas a la granja, mientras las personas de su granja llevaron sus azadas a su casa. Ambos grupos de personas se encontraron con el camino entre la casa y la granja. Las personas de la granja dijeron que sus azadas fueron usadas para cavar fortuna. Las personas de la casa dijeron que sus azadas fueron usadas para enterrar placentas. Onikabidun estaba muy feliz, empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Onikabidun empezó a cantar Esú puso palabras en su boca. Onikabidun canto:

lyòyò ke wa yo fun mi o.

lyòyò ke wa yo fun mi o.

A mi yò nilé, a mi yo lájò.

lyòyò Aye e, lyòyò.

Alegre, deja que las personas vengan a mí con alegría.

Alegre, deja que las personas vengan a mí con alegría.

Alegría en el hogar, alegría en la granja.

Alegre, deja que las personas vengan a mi con alegría.

Comentario:

Ifá dice que esta persona recibirá una bendición de alegría. Ifá dice que cualquier alegría que está en la vida de esta persona será duplicada. Ifá dice que la bendición de alegría incluye abundancia e hijos. Ifá dice que las cosas no han ido bien para esta persona, antes de hacer ebo. Ifá dice que la vida de esta persona ha ido en un patrón de zigzag, de buena fortuna a mala fortuna. Ifá dice que esta persona tiene problema en aceptar la alegría en su vida y esta actitud debe cambiar.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelè (pichón) 4 abo adie (gallina), 1 eku (rata), 1 Eja aro (bagre negro), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, dinero determinado por el Awo, ofrecido a Ìbeji, el Awo marcará este Odu con iyerosun en cinco azadas para ser guardadas en la cas, y cinco azadas para ser guardadas afuera.

Mi – mano – derecha – Oye – mi – mano – izquierda – Oye – dos – Oye – se – volverán – ciertas – enfrente – de – la – tinta – consulta Ifá para Ape con la cabeza de epo y Alagoro Opero en el día que Ape no quiso perder todo lo que tenia. Ifá aconsejo a Ape hacer ebo. Ape hizo ebo en el día que él guardó las cosas que le pertenecían. Desde ese día, cuando el Ape se mece a través de los árboles con su hijo en su espalda, el hijo no se cae. El Ape estaba muy feliz, empezó a cantar y bailar alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando el Ape empezó a cantar, Èsú puso palabras en su boca. El Ape canto:

Mo ru iyán, mo ru iyán o.

Ilè edén pa pòjù, Ilè edén pa pòjù.

Mo ru iyán, mo ru iyán o.

Ilè edén pa pòjù.

Ofrezco ñame molido.

La casa no tiene infortunio

Ofrezco ñame molido.

La casa no tiene infortunio.

Comentario:

Ifá dice que la persona debe hacer ebo para asegurar que no pierdan lo que han ganado. Ifá dice que adimu ofrecimientos de ñame molido debe ser presentado al Òrisa de esta persona. Ifá dice que la lana debe de estar enrollado alrededor de la olla del Òrisa de esta persona. Ifá dice que rezos deben ser ofrecidos para desviar la muerte inesperada y el infortunio. Ifá dice que esta persona ha luchado en el pasado y recibirá una bendición de paz.

Etutu (ofrecimiento): 5 eiyele (pichón), 4 abo adie (gallina), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma), iyan (ñame molido), cantidad de dinero establecido por el Awo, ofrecido a Ìbeji.

Èèwo (tabú) rata gris, no cubras la cabeza con hojas cuando llueva.

ÌWÒRÌ MEJÌ

El – motor – que – usamos – para – moter – el – ñame, - no – es – usado – para – perforar – a – elu, - una – cazuela – envejecida – en – la – boca, consulta Ifá para Olu en el día que quería irse a ilé Olókun (casa del Espíritu del Océano) y llé Olosa (casa del Espíritu de la Laguna). Ifá aconsejó a Olu hacer ebo para que el viaje fuera bendecido con bondad. Olu hizo ebo. Olu llegó al hogar de Olókun y le ganó tres veces jugando ayo (un juego de suerte). Olókun prometió que le daría la mitad de su propiedad a cualquiera que le ganara a jugar ayo. Olu fue al hogar de Olosa y le ganó tres veces jugando ayo. Olosa prometió que le daría la mitad de su propiedad a cualquiera que le ganara a jugar. Fue en ese día que Olu recibió la bendición de la abundancia. Olu estaba cantando y bailando en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Olu empezó a cantar, Èsú llenó su boca con una canción. Olu canto:

Mo bolu t'ayo mo kan re o.

Mo bolu t'ayo mo kan re o.

Mo bolu t'ayo lóyìnbó o.

Mo bolu t'ayo mo kan re o, o, o, o.

Jugué ayo con Olu, recibí una bendición.

Jugué ayo con Olu, recibí una bendición.

Jugué ayo con Olu en el hogar de un extranjero.

Jugué ayo con Olu, recibí una bendición.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para las bendiciones que él busca. Ifá dice que esta persona debe volverse experimentado en juegos de suerte. Ifá dice esta persona debe ofrecer una oveja a Eleda. Ifá dice que esta persona va a encontrar buena fortuna de un extranjero.

Etutu (ofrecimiento): 1 eiyelé (pichón), 1 abo adie (gallina), 1 plato blanco, eko (pastel de harina de maíz) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Obátálá.

Lo – que – a – ti – te – gusta, - a – mi – no – me – gusta, - quién – debe – de – estar – junto – a – nosotros, consulta ifá a Omimuti Iwori, hijos de esos que motan a caballo con arrogancia enfrente de Olu en el día que fueron preocupados de ser tratados como si estuvieran muertos. Ifá aconsejó a los hijos hacer ebo. Los hijos hicieron ebo. El adivinador dijo que la imagen de una persona muerta nunca ha sido vista cavando el suelo. Desde ese día los hijos fueron conocido como estar entre los vivos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para desviar la muerte y la enfermedad. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que el mundo no lo trate como si estuviera, ya sea, muerto ó que no vale nada. Ifá dice que esta persona debe recibir dos juegos de Ìbeji, un juego de Ìbeji femenino, y un juego de Ìbeji masculino, como parte de su lugar santo personal. Ifá dice que Ìbeji proveerá protección de los enemigos, muerte y enfermedad.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 abo adie (gallina), 1 plato blanco, 4 eko (hecho de ñame cocido), eku (rata pequeña), 1 epo (botella de aceite de palma) y 50 nira (dinero), ofrecido a Ìbeji y Obàtálá.

Eèwo (tabú): perro y fruta òri.

IDÍ MEJI (ÔDÍ MEJI)

Dos – traseros – que – uso – para –sentarme – en – ellos, - me – dan – comodidad, consulta Ifá para Onibode Ejiejiemogun en el día que Onibode Ejiejiemogun quería ver que la bondad lo recibiera dos veces al días. Ifá aconsejó a Onibode Ejiejiemogun hacer ebo para que la bondad no lo pasara. Onibode Ejiejiemogun hizo ebo. Desde ese día, la bondad recibió a Onibode Ejiejiemogun dos veces al día.

Comentario:

Ifá dice que esta persona recibirá bendiciones si se hace ebo. Ifá dice que esta persona cree que la buena fortuna lo ha pasado. Ifá dice que cuando la buena fortuna haya venido a esta persona en el pasado, se escapó a través de sus dedos. Ifá dice que esta persona se queda optimista acerca del futuro y él debe ofrecer alabanzas al Orisa pidiendo apoyo en la manifestación de sus sueños, Ifá dice que el rezo constante traerá los sueños de esta persona a la realidad.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), todas las cosas comestibles (ofrecimiento de una variedad de comidas preparadas), 4 eko (pastel de harina de maíz), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 40 nira (dinero), ofrecido a Èsú.

Eatalewa – con – gbagbdegbagada – ojos consulta Ifá a Òrunmilà en el día que Òrunmilà estuvo cargado a lagede a los tres lugares de reunión de la muerte. Es pato al que llamamos sojiji, y es lagade quien fue cargado a los tres lugares de reunión de la muerte. Ifá aconsejó a Òrunmilà hacer ebo para que la muerte, enfermedad y la piedra del problema no lo recibiera en los tres lugares de reunión de la muerte. Òrunmilà hizo ebo y pasó a través de los tres lugares de reunión de la muerte con lagede. Ambos hicieron un viaje sin ser dañados. Òrunmilà empezó a bailar y cantar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que las piedras aventadas por la muerte y la enfermedad no los alcance.

Etutu (ofrecimiento): 3 Ako okuta (piedras duras), 3 eiyelé (pichón), 1 eko (pastel de harina de maíz), 1 àgbo (carnero), 1 plato blanco y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Èsú.

Éèwo (tabú): Si el ñame se rompe mientras está siendo removido de su contenedor, no debe ser comido. No caves agujeros cerca de la entrada a la ciudad.

ÌROSÙN MEJÌ

Su – boca – su - boca consulta Ifá para Apeni en el días que él fue amenazado por la boca de las personas del mundo. Ifá aconsejó a Apeni hacer ebo para evitar la muerte y la destrucción de la boca de las personas del mundo. Apeni hizo ebo. Apeni fue protegido de la muerte y destrucción causados por las personas del mundo. Apeni estuvo cantando y bailando y alabando al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Apeni empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Apeni canto:

Enu won, enu won è le pa Àpéni.

Enu won, enu won è le pa Àpéni.

Su boca, su boca no puede matar a Apeni.

Su boca, su boca no puede matar a Apeni.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para su protección, en contra de los enemigos. Ifá dice que los ofrecimientos deben ser hechos a la familia de Egúngún.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 abo adie (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), akara (pastel de frijol), mohin – mohin (bolas de almidón) y 16 nira (dinero), ofrecido a Ori y Egúngún.

Porogun – de – igbodu – con – una – acción – inferior consulta Ifá para Okansansusu Irosu en el día que Okansusu Irosu hizo el viaje de su hogar de los ancestros al hogar de las personas en la tierra. Ifá aconsejó a Okansusu Irosu hacer ebo para que cuando Okansusu Irosu muele ñame, él verá a un niño comérselo, cuando Okansusu Irosu prepare sopa, él verá a un niño comérsela. Okansusu Irosu hizo ebo y vio a los niños comerse todo lo que él cocinó. Okasusu Irosu empezó a cantar y a bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá.

mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Okansusu Irosu empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Okansusu Irosu canto:

Baba ma je nkan jé, iyán ti mo gún.
Baba ma je nkan jé, Obè ti mo se.
Baba ma je nkan jé.

Padre no me hagas comer sólo, ñames que he preparado.
Padre no me hagas comer sólo, sopa que he preparado.
Padre no me hagas comer solo.

Comentario:

Ifá dice que esta persona ó alguien cercano a él están buscando a los niños. Ifá dice que hacer ebo traerá una bendición de niños.

Etutu (ofrecimiento): iyan (ñame molido), eba (sopa), cosas dulces, eiyelé (pichón), 1 abo adie (gallina), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 35 nira (dinero), ofrecido a Ori y a Egúngún.

Èéwo (tabú): víbora, trapos rojos.

OHENREN MÉJÌ (ÒWÓN RÍN MÉJÌ)

Ladrón, - pero – no – un – ladrón – que – hizo – al – adivinador – tomar – nuestras – cosas – en – nuestra – presencia consulta Ifá para Owon follaje en el día que él quería traer el poder de un jefe del mar. Ifá aconsejó a Owon follaje hacer ebo para que él recibiera una bendición de fama. Owon follaje hizo ebo y se hizo jefe Owon follaje empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras que Ifá alabó a Olodumare. Cuando Owon follaje empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Owon follaje canto:

Owon mì jó, Owon mì jó.
Owon ti mú, ota oye b'odò.
Owon mì jó, Owon mì jó.

Owon día baila, Owon día canta.
Owon ha tarido el poder del jefe del mar.
Owon día baila, Owon día canta.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que él pueda recibir un título ó posición importante. Ifá dice que esta persona tiene la cabeza de un líder. Ifá dice que esta persona debe asumir una posición de responsabilidad dentro de su familia. Ifá dice que esta persona puede ayudar a su familia a resolver un problema.

Etutu (ofrecimiento): 6 eiyelé (pichón), e abo adie (gallina), 6 eku (rata pequeña), 6 eja aro (bagre negro), 1 plato blanco y 25 nira (dienro), ofrecido a Obàtálá y a Èsú.

Es – un – árbol – grade – que – toma – una – campana – de – latón – de – la – boca – de – la – palma – pequeña, - dejando – a tras – el – insulto, - diciendo – que – nadie – debe – empujar – la – calabaza – gradualmente – al – lado – de –

ellos consulta Ifá para Ologbo Jigolo (gato perezoso) en el día que Ologbo Jigolo se encontró en ataque por esos que avientan embrujos. Ifá aconsejó a Ologbo Jigolo hacer ebo. Ologbo Jigolo hizo ebo. Desde ese día Ologbo Jigolo viajó sin que fuera lastimado. Ologbo Jigolo empezó a bailar y a cantar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Ologbo Jigolo empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Ologbo Jigolo canto:

Òlògbò dúdú ese, gòlò ma se lo, gòlò ma se bo.

Gato nebro, perezosamente me iré, perezosamente volveré.

Comentario:

Ifá dice que si esta persona está planeando tomar un viaje debe hacer ebo en orden para evitar ser dañado por embrujos. Ifá dice que después de que el ebo sea hecho, esta persona debe usar Eyonu hierbas para atraer las cosas buenas mientras esté de viaje.

Etutu (ofrecimiento): 10 okete (rata grande), 1epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 50 nira (dinero), ofrecido a Obàtáláá y a Èsú.

Ò'BÀRÀ MÉJÌ

Lavando – la – mano – derecha – con – la – mano – izquierda – y – lavando – la – mano – izquierda – con – la – mano – derecha consulta Ifá para Awun (madera blanca) en el día en él quería tener su cabeza limpiada. Ifá aconsejó a Awun hacer ebo. Awun hizo ebo. Fue en ese día que Awun recibió una buena cabeza. Awun cantó y bailó en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Awun empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Awun canto:

Awún de na, Awún dèrò. Orí ire l'Awún nwe.

Awún de na, Awún dèrò. Orí ire l'Awún nwe.

Awun ha venido, Awun facilidad. Es buena suerte que Awun tome un baño.

Awun ha venido, Awun facilidad. Es buena suerte que Awun tome un baño.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe tener su cabeza limpiada para que la mano del Awo apacigüe su carga. Ifá dice que esta persona debe adorar a Ifá para que su carga pueda continuar a ser levantada.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 abo adie (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), 6 iyan funfun (ñame blanco), eko (pastel de harina de maíz) y 50 nira (dinero), ofrecido a Èsú.

Abarere Awo Odán consulta Ifá a Odán en el día que estaba preparándose para restablecerse a si mismo. Ifá aconsejó a Odán hacer ebo para que el área tuviera sombra. Odán hizo ebo. El área empezó a tener sombra. Odán empezó a cantar y a bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Odán empezó a cantar Èsú puso una canción en su boca. Odán canto:

Odán nbi, Odán nre. Odán ti múlè Ibùdó o.
Odán nbi, Odán nre. Odán ti múlè Ibùdó o.

Odán nació, Odán sobrevivió. Odán se ha establecido
a si mismo.
Odán nació, Odán sobrevivió. Odán se ha establecido
a si mismo.

Comentario:

Ifá dice que es un buen tiempo para que esta persona, empiece u nuevo
proyecto, ifá dice que si esta persona quiere mover el tiempo, es correcto. Ifá dice
que si esta persona está a punto de entrar en una relación, la relación será buena.
Ifá dice que esta persona va a recibir una bendición de abundancia y una
bendición de una buena relación.

Etutu (ofrecimiento). 4 eiyelé (pichón), 4 abo adie (gallina) , 1 epo (botella de
aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harina de maíz), 100 nira (dinero)
ofrecido a Èsú.

Èéwo (tabú): cazar pájaros pequeños.

ÒKÀNRÀN MÉJÌ

La – madera – dura – del – bosque – usada – para – hacer – Osunsun – báculo – no – da – jugo – mientras – un – árbol – usado – para – hacer Atori – báculo, - sacará – sangre, consulta Ifá para Sakoto en el día que él estaba haciendo un viaje al pueblo de Owa. Ifá aconsejó a Sakoto hacer ebo. Sakoto hizo ebo. Mientras Sakoto estaba viajando a Owa, él conoció a Èsú y le dio un pastel de frijol. Èsú tomó el paste y se cambio a si mismo en una mujer. Èsú, posando como una mujer, le preguntó a Sakoto por cualquier cosa que le pudiera dar. Sakoto le dio a la mujer un pastel de frijol. Èsú tomó el pastel y se cambio a si mismo en un niño pequeño. Èsú, posando como un niño, le pregunto a Sakoto por cualquier cosa que le pudiera dar. Sakoto le dio al niño un pastel de frijol. En su viaje, Sakoto dio tres pasteles de frijol. Èsú le pregunto a Sakoto a donde iba. Sakoto le dijo que estaba haciendo el viaje a Owa. Èsú le dijo a Sakoto que las personas de Owa estaban sufriendo, por un largo tiempo, por falta de lluvia. Èsú apuntó a una siembra de aso (pequeñas calabazas usadas para cargar medicinas) y le dijo a Sakoto que fuera junto al ado. Èsú dijo que alguna ado debe decir “Arráncame,” y otras se quedarían calladas. Sakoto fue mandado a tomar uno las ado que se quedaron calladas y le cortarí la parte de arriba. Èsú dijo que cuando se aproximara a la entrada a Owa, debería levantar la ado sobre su cabeza y anunciar que él estaba trayendo la lluvia. Sakoto hizo lo que le fue mandado y entró al pueblo diciendo “Personas de Owa traigo lluvia.” Inmediatamente empezó a llover. El siguiente día el Oba de Owa mandó al pueblo a pregonero para decirles a la personas de Owa que quería conocer al extranjero que dijo que había triado la lluvia. Sakoto fue traído al Oba y el Oba dividió todas sus propiedades y pertenencias, dándole la mitad a Sakoto. Fue en ese día que Sakoto recibió las bendiciones que él había estado buscando. Sakoto empezó a bailar y cantar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Sakoto empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Sakoto canto:

Sàkòtó mo léwà, awo ire dun bo n’ife.

Sàkòtó mo léwà, awo ire dun bo n’ife.

Sàkòtó es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar.

Sàkòtó es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar.

Comentario:

Ifá dice que esta persona está a punto de irse en un viaje. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que el viaje le traiga fama y abundancia. Ifá dice que cuando esta persona llegue a su destino, el podrá resolver un problema que traerá buena fortuna. Ifá dice que esta persona debe ofrecerle pasteles de frijol a Èsú antes de hacer el viaje. Ifá dice que cuando esta persona llegue a su destino, tendrá muchos beneficios.

Etutu (ofrecimiento: 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harina de maíz) y 20 nira (dinero), ofrecido a Ògún y Èsú.

Hay – maneras – diferentes – para – encontrar – la – tierra – de – los – ancestros consulta Ifá para Igbegbe (rata) en el día que él iba a vender la rata en el mercado. Ifá aconsejó a Igbegbe hacer ebo para que él viera las cosas claramente. Igbegbe hizo ebo y tuvo una visión clara.

Comentario:

Ifá dice que esta persona está viendo las cosas claramente. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para aclarar las confusiones.

Etutu (ofrecimiento): 2 eiyelé (pichón), 3 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma) mariwo (hojas secas de palma) 1 plato blanco y 25 nira (dinero), ofrecido a Ògún y Èsú.

ÒGÚNDÁ MÉJÌ

Hojas – secas – de – la – palma consulta Ifá para el tigre en el día que el tigre iba a cazar. Ifá aconsejó al tigre hacer ebo para que él pudiera cosechar los frutos de sus esfuerzos. El tigre estuvo poco dispuesto hacer ebo. El tigre se fue a cazar y capturo un venado y lo puso debajo de un árbol de palma. Cuando estaba dispuesto a comerse el venado, hojas secas de palma cayeron del árbol y lo espantaron. El tigre continuo la caza y capturo a un antílope, éste se cubrió de hormigas. El tigre regresó al Awo y le preguntó que debe hacer en orden para cosechar los frutos de sus esfuerzos. Ifá aconsejó al tigre hacer ebo. El tigre hizo ebo. Desde ese día, el tigre come todo el juego que capturo en la caza.

Comentario:

Ifá dice que la persona debe hacer ebo para quedarse con el fruto de su labor.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave), 1 pieza de cuero, 1 epo (botella de aceite de palma), 1 palo blanco y 55 nira (dinero), ofrecido a Ògún e Ifá

Eluku – no – tiene – Oro, - mientras – que – Oro – no – tiene – una – campana – de – metal, consulta Ifá para las personas de Idena – Magbon en el día que el pueblo entero estaba llorando por buena fortuna. Ifá aconsejó a las personas de Idena – Magbon hacer ebo para que recibieran la buena fortuna que pondría final a su llorar. Las personas de Idena – Magbon hicieron ebo. Fue en ese día que las personas de Idena – Magbon recibieron la bendición de la buena fortuna.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para asegurar que la buena fortuna venga a su camino. Ifá dice que muchas bendiciones están cerca, pero hay un riesgo de que se pierdan si no se hace ebo.

Etutu (ofrecimiento): 2 agogo (campana de metal), 2 eiyelé (pichón. 2 adie (ave), 2 Osunsun (una vara de madera dura usada para golpear las campanas) y dinero determinado por el adivinador. Ambas campanas tienen que ser marcadas con iyerosun. Una campana es para el adivinador y la otras campanas es para la persona que ha recibido el Odu.

Èéwo (tabú): carga dinero en un monedero o billetera bendecida para protección.

ÒSÁ MÉJÌ

La - rueda - de - enfrente - guarda - dinero, - mientras - la - rueda - de - atrás - guarda - cuentas, - mientras - Ógedegédé - sigue - brillando - sobre - el - río, consulta Ifá para Órummilá en el día que él estaba preparándose a ir a lugares lejanos Ifá aconsejó a Orúnmilá hacer ebo antes que empezara su viaje. Orúnmilá hizo ebo. Orúnmilá ofreció ginebra a esos que estaban viajando con él. Cuando ellos terminaron de beber, se vieron a la cara de cada uno de ellos y dijeron, el hombre que queríamos dañar nos ofreció ginebra. Todos dijeron que ya no querían dañar a Orúnmilá. Desde ese día Orúnmilá no fue dañado.

Comentario:

Ifá dice que esta persona va a trabajar con un extraño y debe aceptar el trabajo. Irá dice que esta persona viajará a la laguna donde habrá una brisa. (Esta es una referencia a algún tipo de perturbación en la iniciación). Ifá dice que esta persona tiene muchos enemigos. Ifá dice que si esta persona hace ebo, sus enemigos tendrán un cambio de corazón. Ifá dice que esta persona debe ofrecer dos botellas de ginebra, una debe darse a los enemigos de esta persona y la otra debe darse al adivinador. Ifá dice que antes de que la ginebra sea dada a los enemigos de esta persona, debe tomar un trago de la botella en la presencia de los enemigos.

Eturu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 4 bolsas de harina de maíz, 1 plato blanco, 2 oti (botella de ginebra seca), y 100 nira (dinero) ofrecido a Iyáàmi.

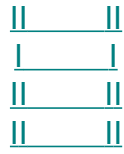
Mientras - estamos - haciendo - el - bien - nadie - puede - decir - nada, - cuando - hacemos - un - error - las - personas - malas - empiezan - a - esparcir - la - palabra, consulta Ifá para Ejipabileseigi en el día que él estaba buscando fama y fortuna. Ifá aconsejó a Ejipabileseigi hacer ebo. Ejipabileseigi hizo ebo. Desde ese día, Ejipabileseigi fue conocido como un hombre grandioso.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo a favor de los ancianos. Ifá dice que si esta persona hace ebo, no perderán lo que ya tiene. Ifá dice que esta persona ha ayudado a muchas personas y algunas de ellas no aprecian la ayuda. Ifá dice que debe ignorar a esos que no aprecian el trabajo y continúe haciendo cosas buenas en el mundo. Ifá dice que el buen trabajo pronto traerá buena fortuna.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave), obi (nueces de origen Africano), orogbo (nuez amarga), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 25 nira (dinero).

Èéwo (tabú): sopa, comida de la cazuela.

ÌKÁ MÉJÌ

El - pájaro, - vuela, - en - el - cielo, - mientras - el - extranjero - viaja - por - el - océano, - mientras - el - perro - viene - a - tomar - un - nombre, consulta Ifá para Erelu del Océano, el hijo del bote del océano, el lugar santo encima del océano, en el día que estaba buscando abundancia. Ifá aconsejó a Erelu del Océano hacer ebo. Erelu del Océano hizo ebo. . Desde ese día Erelu del Océano recibió todas las bendiciones que pidió. Erelu del Océano empezó a cantar y bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a O/odumare. Cuando Erelu del Océano empezó a cantar, Èsú puso una canción en su boca. Erelu del Océano canto:

Okò mi si, okò mi gbò, oko mi si, okò mi gbò
Èbute ire I oko mi lo. Èbuté ire I oko mi lo.

Bote del océano ven, bote del océano tiembla. Bote del
Océano ven, bote del océano tiembla.
Es buen océano donde el bote esta navegando. Es bun
Océano donde el bote esta navegando.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo si van a un viaje. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo si se ganan la vida con un bote. /fá dice que esta persona se volverá rica si trabajan con un extranjero.

Etutu (ofrecimiento): un bote pequeño de madera (para ser puesto en el plato blanco). Ògedè wéère (plátano), eyin (huevo), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 adie (ave) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Esú.

Eres - malvado, - soy - malvado, consulta Ifá a Agbadu (víbora) que estaba suave de la panza en el día que Agbadu iba a ser jefe. Ifá aconsejó a Agbadu hacer ebo. Agbadu rehusó hacer ebo. Desde ese día, cuando cualquiera veían a Agbadu, corrían lejos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona esta teniendo un tiempo difícil en una relación personal. Ifá dice que si esta persona está casada, tiene problemas en su matrimonio. Ifá dijo que esta persona es extremadamente ansiosa y ésta condición está haciendo sus problemas peores. Ifá dice que hay personas que quieren ayudarla, pero los esta ahuyentando. Ifá dice que esta persona necesita coraje.

Etutu (ofrecimiento): 1 ori agbadu (cabeza de una víbora), 1 eiyelé (pichón), 1 adie (ave). 1 epo (botella de aceite de palma) y dinero que será determinado por el adivinador. ofrecido a Ésú.

Èéwo (tabú): un mono gris.

ÒTÚRÚPÒ MÉJÌ

Cabeza – de – la – palma - tierna, consulta Ifá para Iksigbade (muerte olvidame) en el día que la muerte la estaba buscando. Ifá aconsejó a Iksigbade hacer ebo, Iksigbade hizo ebo y recibió una bendición de larga vida.

Comentario:

Ifá dice que si esta persona está esperando un bebé, debe de hacer ebo para prevenir abiku. Ifá dice que el bebé ha prometido a los inmortales, que regresará pronto a la tierra de los ancestros. Ifá dice que el ebo debe ser hecho para que el bebé cambie su promesa para regresar a los ancestros antes de que crezca totalmente.

Etutu (ofrecimiento): 1 Mariwo (fronda de palma), 1 eiyelé (pichón), 1 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 50 nira (dinero), ofrecido a Ibeji.

Cuero - delgado - que - cubrió - la - cara - de – Egúngún, consulta Ifá para Yaya y a Yayá en el día que ambos quisieron construir una casa. Ifá aconsejó a Yaya y a Yayá hacer ebo. Yaya rehusó hacer ebo, Yayá hizo ebo. La casa hecha por Yaya se calló, La casa construida por Yayá duró el resto de su vida y vivió confortablemente desde ese día.

Comentario:

Ifá dice que esta persona esta buscando un lugar nuevo adonde vivir. Ifá dice que debe hacer ebo para encontrar un lugar confortable para vivir.

Etutu (ofrecimiento): adimu a los ancestros, ofrecido a Egúngún a Ibeji.

Èéwo (tabú): Una nuez de tres lados.

ÒTÙRÁ MÉJÌ

Como - el - agua - corre - por – el - camino, - el- camino - pasa - a través - del - Eri - río, consulta Ifá para el Muslim con trapos largos en el día que el Muslim con trapos largos estaba tratando de seguir el camino de los inmortales. Ifá aconsejó al Muslim con trapos largos hacer ebo. El Muslim con trapos largos hizo ebo. Desde ese día, las cosas salieron tranquilamente para el Muslim con trapos largos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe llevar una vida de devoción para recibir bendiciones.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave). 2 juegos de cuentas de rezo de Muslim, 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Obatálá.

Es - el - huevo - que - rechaza - al - espíritu - del - niño, - fue - el - esperma - que - rechazó - al - espíritu - del - niño, consulta Ifa para la Tierra y los poderes destructivos viviendo en la tierra, en el día que la Tierra quería hacer ventas en el mercado. Ifá aconsejó a la Tierra hacer ebo para que la Tierra no fuera dañada por los poderes destructivos viviendo en la tierra. La Tierra hizo ebo. Desde ese día, todos los beneficios se quedaron con la Tierra.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que los ancestros destructivos en su familia no se roben su abundancia. Ifá dice que esta persona debe hacer una oferta de amabilidad para sus colegas, para que no se vuelvan envidiosos y destructivos.

-----Etutu (ofrecimiento): 1 eiyelé (pichón), 1 adie (ave). 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 100 nira (dinero), ofrecido a Obata/á.

-----Èéwo (tabú): aceite sin cocinar.

ÌRETÈ MÉJÌ

Amukikùtù consulta a Ifá para las personas de Ipere Amuyo en el día que iban a usar ginebra para criar a sus' hijos. Ifá aconsejó a las personas de Ipere Amuyo hacer ebo. Las personas de Ipere Amuyo hicieron ebo. Desde ese día, los niños de Ipere Amuyo desarrollaron buen carácter.

Comentario:

Ifá dice que esta persona tendrá muchos hijos. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que tenga abundancia y buen carácter.

Etutu (ofrecimiento): 1 adie (ave), 1 eiyelé (pichón), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, eko (pastel de harina de maíz) y 40 nira (dinero), ofrecido a Osun y a Ifá.

La - cuenta - de - abajo - en - la - izquierda, - y - la - cuenta - de - abajo - en - la - derecha - nunca - discuten - entre - ellas - mismas, consulta Ifá para Imò omi en el día que ella iba a tener hijos en la tierra. Ifá aconsejó a Imò omi hacer ebo. Imò omi hizo ebo. Imò omi recibió una bendición de hijos. Imò omi cantó y bailó en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Imò omi empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca. Imò omi cantó:

Ko de si omo láte, omo wun mi ju ileke.

Ko de si omo láte, omo wun mi ju ilete.

No hay hijos en venta, amo a los hijos más que a las cuentas.

No hay hijos en venta, amo a los hijos más que a las cuentas.

Comentario:

Ifá dijo que si una mujer quiere hijos, ella debe hacer ebo con su joyería y pedir a los ancestros por una bendición de hijos.

Etutu (ofrecimiento): 1 eiyelé (pichón), 1 adie (ave), cuentas, eko (pastel de harina de maíz). 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 45 nira (dinero), ofrecido a Osun y a Ifá.

Èéwo (tabú): gallo, espinaca.

ÒSÉ MÉJÌ

Pórómìsolè consulta a Ifá para Ótú en el día que Ótú estaba haciendo un viaje a Ijebu. Ifá aconsejó a Ótú hacer ebo. Ótú hizo ebo. Desde ese día, Ótú fue una persona importante.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que sea considerada como una persona importante.

Etutu (ofrecimientos): 1 eiyelé (pichón), 1 adie (ave), pastel de frijol, 1 epo (botella de aceite de palma), eko (pastel de harina de maíz) y 40 nira (dinero), ofrecido a Orí.

Cuando - viene - la - noche - las - hojas - del - bosque - se - transforman, - mientras - las - hojas - Gbódógi - se - transforman - en - una - persona, consulta Ifá para Túwase ihuloko en el día que Túwase lihuloko quería la bondad de la tierra de los inmortales para que se encontraran en la tierra. Ifá aconsejó a Túwase Ihuloko hacer ebo. Túwase Ihuloko hizo ebo. Desde ese día, la bondad de la tierra de los inmortales hizo el viaje a la tierra.

Comentario:

Ifá dice que la buena fortuna de esta persona esta dividida entre el reino de: Espíritu y el reino de los humanos. Ifá dice que debe hacer ebo para recibir las bendiciones del Espíritu de la tierra.

Etutu (ofrecimiento). 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 3 nira (dinero), ofrecido a Ori.

ORAGUN MÉJÌ (ÒFÙN MÉJÌ)

Ogbe - el - extranjero - consulta a Ifa para Órisanlá cuando estaba buscando la abundancia. Ifá aconsejó a Órisanlá hacer ebo. Órisanlá hizo ebo. Desde ese día, Órisanlá tuvo todas las bendiciones que necesitaba. Kiki ire (rezo para la buena fortuna):

Ogbe funfun kenewen o difa fun Órisánlá won ni ko. rúbo, pe. Gbogbo nkan to n'to ko ni wó, o rubó ojo ti gbogbo nkan to n'to ko wo mó niyen. Ase.

Ogbe el extranjero consulta a Ifá para Órisanlá que le dijeron que hiciera ebo para que todo lo que él estaba haciendo sería sancionado, el hizo ebo y ese fue el día que recibió todas las bendiciones que necesitaba. Que así sea.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe adorar a Obatalá. Ifá dice que si esta persona es un adorador de Obatalá, debe de hacer ebo a Obatalá para abundancia. Ifá dice que el ofrecimiento debe ser con recitación de este Odu.

Etutu (ofrecimiento): adimu Obátála.

Todas -las - cosas - aparecen - como - espinas - que -afectan -los – pies -de - uno, consulta Ifá para Eléjiorangún en el día que estaba entre sus enemigos. Ifá aconsejó a Eléjiorangún hacer ebo. Eléjiorangún hizo ebo. Desde ese día Eléjiorangún derrotó a sus enemigos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo a Oro. /fa dice que Oro sostendrá el esfuerzo de esta persona para derrotar a sus enemigos.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, eko (pastel de harina de maíz) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Oro.

LECCIÓN 11

NOMBRES DE ALABANZA DE ODU

El Odu necesita ser aprendido en el orden de más antigüedad y es aceptable llamarlos por el nombre de cada pierna de Ifá, Sin embargo, basado en las costumbres del lenguaje Yoruba cuando una palabra termina en una vocal y la siguiente palabra empieza con una vocal una de las letras es tirada. No hay reglas difíciles y consistentes para determinar cuál vocal se queda y cuál desaparece. Los Odu son presentados aquí con el nombre de cada pierna de Ifá en la primera columna, y la pronunciación correcta en la segunda columna. y el nombre de alabanza común en la tercera columna. La mayoría de los nombres de alabanza son referencias acortadas para las personalidades que aparecen en los versos y son usados como una provocación para recordar el verso mismo. No hay vocales tiradas en la primera sección de meji Odu porque la palabra meji no empieza con una vocal. Los meji son presentados con los nombres de alabanza comunes.

MEJI

1.	Ogbe	Ejiogbe		
2.	Oyeku Meji	Ejioyeku		
3.	Iwori Meji	Ejiwori		
4.	Odi Meji	Ejiodi	Idi Meji	Ejidi
5.	Irosun Meji	Ejirosun		
6.	Oworin Meji	Ejioworin	Ohenren Meji	Ejiohenren
7.	O'bara Meji	Ejio'bara		
8.	Okaran Meji	Ejiokanran		
9.	Ogunda Meji	Ejiogunda		
10.	Osa Meji	Ejiosa		
11.	Ika Meji	Ejika		
12.	Oturupon Meji	Ejioturupon		
13.	Otura Meji	Ejiotura	Atura Meji	Ejietura
14.	Irete Meji	Ejirete		
15.	Ose Meji	Ejiose		
16.	Ofun Meji	Ejiofun	Oragun Meji	Ejioragun

OGBE

17.	Ogbe – Oyeku	Ogbe'Yeku	Ogbe alamulu
18.	Oyeku – Ogbe	Oyeku l'Ogbe	
19.	Ogbe – Iwori	Ogbe'wori	Ogbewehin
20.	Iwori – Ogbe	Iwori'gbe	Woribogbe
21.	Ogbe – Odi	Ogbe'di	Ogbedi Kaka
22.	Odi – Ogbe	idigbe	Idin Ekute
23.	Ogbe – Irosun	Ogbe'rosu	Ogbe Dowunmu
24.	Irosun – Ogbe	Irosun Ogbe	Irosun Agbe
25.	Ogbe – Oworin	Ogbeworin	Ogbe Wunle
26.	Oworin – Ogbe	Owonrinsogbe	
27.	Ogbe – O'bara	Ogbe'bara	Ogbe Gbarada
28.	O'bara – Ogbe	O'barabogbe	
29.	Ogbe – Okanran	Ogbe'kanran	Ogbekoran
30.	Okanran – Ogbe		Okanrandose
31.	Ogbe – Ogunda	Ogbe'gunda	Ogbedunga
32.	Ogunda – Ogbe	Ogunda'gbe	Odundabede
33.	Ogbe – Osa	Ogbe'sa	Ogbesa
34.	Osa – Ogbe	Osa'gebe	
35.	Ogbe – Ika	Ogbe'ka	
36.	Ika – Ogbe	Ika'gbe	
37.	Ogbe – Oturupon	Ogbe'turupon	Ogbe Tomopon
38.	Oturupon – Ogbe	Oturupon'gbe	
39.	Ogbe – Otura	Ogbe'tura	Ogbe Alara
40.	Otura – Ogbe	Otura'gbe	Otura Oriko
41.	Ogbe – Irete	Ogbe'rete	Ogbe Ate
42.	Irete – Ogbe	Irete'gbe	Irete – Agbe
43.	Ogbe – Ose	Ogbe'se	Ogbe Según
44.	Ose – Ogbe	Ose'gbe	Osomina Ose Orogbe
45.	Ogbe – Ofun	Ogbe'fun	Ogbe Fohun Folohun
46.	Ofun – Ogbe	Ofun'ge	Ofun nogbe

OYEKU

47.	Oyeku – Iwori	Oyeku Word	Oyeku biwori
48.	Iwori – Oyeku	Iwori 'yeku	
49.	Oyeku – Odi	Oyeku'di	Oyeku Sidin
50.	Odi – Oyeku	Idi'yeku	Idin gelede
51.	Oyeku – Irosun	Oyeku'rousu	Ogosun

52.	Irosun – Oyeku	Irosu'yeku	Arosun Takeleku
53.	Oyeku – Owonrin	Oyeku Wonrin	Oyemonrinmi
54.	Owonrin – Oyeku	Owonrin'yeku	
55.	Oyeku – O'bara	Oyeku Bara	
56.	Obara – Oyeku	Obara'yeku	
57.	Oyeku – Okanran		Oyeku Iekan
58.	Okanran – Oyeku		Okonron'yeku
59.	Oyeku – Ogunda		Oyeku Eguntan
60.	Ogunda – Oyeku		Ogunda'aiku
61.	Oyeku – Osa		Oyeku Gasa
62.	Osa – Oyeku	Osa'yeku	
63.	Oyeku – Ika		Oyekubeka
64.	Ika – Oyeku	Ika'yeku	
65.	Oyeku – Oturupon		Oyekubatutu
66.	Oturupon – Oyeku	Oturupon'yeki	
67.	Oyeku – Otura		Oyekubatuye
68.	Otura – Oyeku		Otura – aiku
69.	Oyeku – Irete	Oyeku'rete	Opoku Irete
70.	Irete – Oyeku	Irete'yeku	
71.	Oyeku – Ose	Oyekuse	Oyeku pose
72.	Ose – Oyeku	Osesaiku	
73.	Oyeku – Ofun	Oyeku'fu	Oyeku ya fokun
74.	Ofun – Oyeku	Ofun'ye	

IWORI

75.	Iwori – Odi	Iwori'di	
76.	Odi – Iwori	Idiwori	
77.	Iworu – Irosun	Iwori'rosun	Iwori Wosu
78.	Irosun – Iwori	Irosu Word	Irosun Awoye
79.	Iwori – Owonrin	Iwori Wonrin	Iwori Owari
80.	Owonrin – Iwori	Owonrin Wori	
81.	Iwori – Obara	Iwori Bara	Iwori Obere
82.	Obara – Iwori	Obara Wori	Obanikosi
83.	Iwori – Okanran		Iwori nikanran
84.	Okanran – Iwori	Okanran Wori	Okanran Awoye
85.	Iworu – Ogunda	Iworiwognda	Iwori Awede
86.	Ogunda – Iwori	Ogunda – Wori	Ogunda Lawori
87.	Iwori – Osa	Iworiwosa	
88.	Osa – Iwori	Osa Wori	Osa Woo Iwori Woo

89.	Iwori – Ika	Iworiwoka	Iwori Ayoka
90.	Ika – Iwori	Ika Wori	
91.	Iwori – Oturupon	Iwori'turupon	
92.	Oturupon – Iwori	Oturupon Wori	Oturupon Lawi
93.	Iwori – Otura	Iworiwotura	Iwori Wotu
94.	Otura – Iwori	Otura Wori	
95.	Iwori – Irete		Iwori – ate
96.	Irete – Iwori	Irete Wori	Atepa Iwori
97.	Iwori – Ose	Iworiwase	
98.	Ose – Iwori	Ose Wori	
99.	Iwori – Ofun	Iwowofun	
100.	Ofun – Iwori	Ofun Wori	Ofun Gondo

ODI (IDI)

101.	Odi – Irosun	Idi'osu	Idin aisun
102.	Irosun – Odi	Irosu'di	Olosun din
103.	Odi – Owonrin	Odi'wonrin	Idin aarin
104.	Owonrin – Odi	Owonrin'di	Owonrin Sidin
105.	Odi – Obara	Odi'bara	
106.	Obara – Odi	Obara'di	O'bara Obodi
107.	Odi – Okanran	Odi'kanran	
108.	Okanran – Odi	Okanran di	
109.	Odi – Ogunda	Odi'gunda	
110.	Ogunda – Odi	Ogunda'di	Ogunda Gedi Igbin
111.	Odi – Osa	Odi'sa	
112.	Osa – Odi	Osa'di	
113.	Odi – Ika	Odika	Idinka
114.	Ika – Odi	Ika di	Nkala nkadi
115.	Odi – Oturupon	Odi Turupon	
116.	Oturupon – Odi	Oturupon di	
117.	Odi – Otura	Odi'tura	Idin atago
118.	Otura – Odi	Otura di	Otura Aladin In
119.	Odi – Irete	Odi'rete	Idin Amileke
120.	Irete – Odi	Irete di	
121.	Odi – Ose	Odi'se	Iden See
122.	Ose – Odi	Ose di	
123.	Odi – Ofun	Odi'fun	
124.	Ofun – Odu	Ofun di	Ofun Untedi

IROSUN

125.	<u>Irosun – Owonrin</u>	<u>Irosu Wonrin</u>	<u>Irosun Elerin</u>
126.	<u>Owonrin – Irosun</u>	<u>Owonrin'rosu</u>	<u>Owonrin Onitude</u>
127.	<u>Irosun – O'bara</u>	<u>Irosu O'bara</u>	<u>Irsosun Ega</u>
128.	<u>O'bara – Irosun</u>	<u>O'bara'rosu</u>	<u>O'bara Lasun</u>
129.	<u>Irosun – Okanran</u>	<u>Irosu Okanran</u>	
130.	<u>Okanran – Irosun</u>	<u>Okanran'rosu</u>	
131.	<u>Irosun – Ogunda</u>	<u>Irosu Ogunda</u>	<u>Irosun Gebemoyan</u>
132.	<u>Ogunda – Irosun</u>	<u>Ogunda'rosu</u>	<u>Ogunda Eje Ta Soro</u>
133.	<u>Irosun – Osa</u>	<u>Irosu Osa</u>	<u>Irosun Saara</u>
134.	<u>Osa – Irosun</u>	<u>Osa Rosu</u>	<u>Osa Leesun</u>
135.	<u>Irosun – Ika</u>	<u>Irosu Oka</u>	<u>Ero Ma Sun Ka</u>
136.	<u>Ika – Irosun</u>	<u>Ika'rosu</u>	
137.	<u>Irosun – Oturupon</u>	<u>Irosu Turupon</u>	<u>Irosun Etutu</u>
138.	<u>Oturupon- Irosun</u>	<u>Oturupon Rosu</u>	<u>Oturupon Sokun</u>
139.	<u>Irosun – Otura</u>	<u>Irosu Tura</u>	<u>Irosun Ateere</u>
140.	<u>Otura – Irosun</u>	<u>Otura Rosu</u>	<u>Otura Amosun</u>
141.	<u>Irsoun – Irete</u>	<u>Irosu Rete</u>	<u>Irosun Openme</u>
142.	<u>Irete – Irosun</u>	<u>Irete Rosu</u>	<u>Irete Nsun</u>
143.	<u>Irosun – Ose</u>	<u>Irosu Ose</u>	<u>Irosun Oso</u>
144.	<u>Ose – Irosun</u>	<u>Ose'rosu</u>	<u>Ose Olosun</u>
145.	<u>Irosun – Ofun</u>	<u>Irosu Ofun</u>	<u>Irosun Afin</u>
146.	<u>Ofun – Irosun</u>	<u>Ofun'rosu</u>	<u>Ofun Untedi</u>

OWONRIN

147.	<u>Owonrin – Obara</u>	<u>Owonrin'bara</u>	<u>Owonrin Palaba</u>
148.	<u>Obara – Owonrin</u>	<u>Obara wonrin</u>	
149.	<u>Owonrin – Okanran</u>	<u>Owonrinkanran</u>	
150.	<u>Okanran – Owonrin</u>	<u>Okanran Won</u>	<u>Okanran Ajagbule</u>
151.	<u>Owonrin – Ogunda</u>	<u>Owonringunda</u>	<u>Owonrin In Dagbon</u>
152.	<u>Ogunda – Owonrin</u>	<u>Ogundawonrin</u>	<u>Ogunderin Sile</u>
153.	<u>Owonrin – Osa</u>	<u>Owonrin'sa</u>	<u>Owonrin Wosa</u>
154.	<u>Osa – Owonrin</u>	<u>Osa Wonrin</u>	<u>Osa Onilesun</u>
155.	<u>Owonrin – Ika</u>	<u>Owonrin'ka</u>	<u>Owonrin Woka</u>
156.	<u>Ika – Owonrin</u>	<u>Ika Wonrin</u>	<u>Ika Alakan</u>
157.	<u>Owonrin – Oturupon</u>	<u>Owonrin Turupon</u>	<u>Owonrin Baturupon</u>
158.	<u>Oturupon – Owonrin</u>	<u>Turupon Wonrin</u>	<u>Oturupon Obalufon</u>

159.	Owonrin – Otura	Owonrin Otura	Owonrin Elejigbo
160.	Otura – Owonrin	Otura Wonrin	Otura Aláketu
161.	Owonrin – Irete	Owonrin'rete	
162.	Irete – Owonrin	Irete Wonrin	Irete Olota
163.	Owonrin – Ose	Owonrin'se	Owonrin Wese
164.	Ose – Owonrin	Ose wonrin	Ose Oloogun
165.	Owonrin – Ofun	Owonrin'fu	Owonrin Wofu
166.	Ofun – Owonrin	Ofun wonrin	Ofun Meyin

O'BARA

167.	O'bara – Okanran	O'bara Koran	
168.	Okanran – O'bara	Onkanran'bara	
169.	O'bara – Ogunda	O'bara'gunda	
170.	Ogunda – O'bara	Ogunda'bara	
171.	O'bara – Osa	O'bara 'sa	
172.	Osa – O'bara	Osa'bara	
173.	O'bara – Ika	O'bara 'ka	O'bara'nla
174.	Ika – O'bara	Ika'bara	
175.	O'bara – Oturupon	O'bara Turupon	
176.	Oturupon – O'bara	Oturupon'bara	Oturupon Dara
177.	O'bara – Otura	O'bara 'tura	O'bara Kerebeta
178.	Otura – O'bara	Otura'bara	Outra Alaraba
179.	O'bara – Irete	O'bara 'rete	
180.	Irete – O'bara	Irete'bara	Irete Alao
181.	O'bara – Ose	O'bara'se	O'bara Alase
182.	Ose – O'bara	Ose'bara	Ose Oluwo
183.	O'bara – Ofun	O'bara 'fu	
184.	Ofun – O'bara	Ofun'bara	Ofun Balaba

OKANRAN

185.	Okanran – Ogunda		Okanran Eguntan
186.	Ogunda – Okanran	Ogunda'kanran	
187.	Okanran – Osa	Okanran'sa	Okanran Adisa
188.	Osa – Okanran	Osa 'kanran	
189.	Okanran – Ika	Okanran'ka	
190.	Ika – Okanran	Ika 'kanran	

191.	Okanran – Oturupon		Okaran Tutu
192.	Oturupon – Okanran	Okaran Turupon	
193.	Okanran – Otura	Okanran ‘tura	
194.	Otura – Okanran	Otura ‘kanran	Outra Tikun
195.	Okanran – Irete		Okanran – ate
196.	Irete – Okanran	Irete‘kanran	
197.	Okanran – Ose	Okanran’sse	
198.	Ose – Okanran	Ose ‘kanran	
199.	Okanran – Ofun	Okanran’fu	Okanran Funfun
200.	Ofun – Okanran	Ofun’kanran	Ofinran ekún

OGUNDA

201.	Ogunda – Osa	Ogunda’sa	Ogunda Masa
202.	Osa – Ogunda	Osa’gunda	Osagun-un Leja
203.	Ogunda – Ika	Ogunda ‘ka	Ogunds Kaa
204.	Ika – Ogunda	Ika’gunda	Ika Olookaa
205.	Ogunda – Oturupon	Ogunda’tutupon	Ogunda Baturupon
206.	Oturupon – Ogunda	Oturupo’gunda	
207.	Ogunda – Otura	Ogunda Tura	Ogunda Tasia
208.	Otura – Ogunda	Oturagunda	Otura Rera
209.	Ogunda – Irete	Ogunda’rete	Ogunda Kete
210.	Irete – Ogunda	Irete ‘gunda	Irete Aaya
211.	Ogunda – Ose	Ogundase	
212.	Ose – Ogunda	Ose’gunda	Ise-Eguntan Ose omolu
213.	Ogunda – Ofun	Ogunda’fu	
214.	Ofun – Ogunda	Ofun – Eguntan	Ofun Fonda

OSA

215.	Osa – Ika	Osa’ka	
216.	Ika – Osa	Ika ‘sa	
217.	Osa – Oturupon	Osa’turupon	
218.	Oturupon – Osa	Oturupo’sa	
219.	Osa- Otura	Osa’tura	Osa Ala Wore
220.	Otura – Osa	Otura’sa	Otura – Gasa
221.	Osa – Irete	Osa’rete	Osa Oloyan-an
222.	Irete – Osa	Irete ‘sa	Arotesa

<u>223.</u>	<u>Osa – Ose</u>	<u>Osa'se</u>	
<u>224.</u>	<u>Ose – Osa</u>	<u>Ose'sa</u>	
<u>225.</u>	<u>Osa – Ofun</u>	<u>Osa'fu</u>	<u>Osafun-un</u>
<u>226.</u>	<u>Ofun - Osa</u>	<u>Ofun'sa</u>	<u>Ofun Salosun</u>

IKA

<u>227.</u>	<u>Ika – Oturupon</u>	<u>Ika Tuurupon</u>	<u>Ika – Oturupon tuuru</u>
<u>228.</u>	<u>Oturupon – Ika</u>	<u>Oturupon'ka</u>	
<u>229.</u>	<u>Ika – Otura</u>		<u>Ika Alakan</u>
<u>230.</u>	<u>Otura – Ika</u>	<u>Otura'ka</u>	<u>Otura Finka</u>
<u>231.</u>	<u>Ika – Irete</u>	<u>Ika'rete</u>	<u>Ika Eleja</u>
<u>232.</u>	<u>Irete – Ika</u>	<u>Irete'ka</u>	<u>Irete Suka</u>
<u>233.</u>	<u>Ika – Ose</u>		
<u>234.</u>	<u>Ose – Ika</u>	<u>Ose'ka</u>	<u>Ose Olotu</u>
<u>235.</u>	<u>Ika – Ofun</u>		<u>Ika fun</u>
<u>236.</u>	<u>Ofun – Ika</u>	<u>Ofun'ka</u>	<u>Ofun Molaaka</u>

OTURUPON

<u>237.</u>	<u>Oturupon – Otura</u>	<u>Oturupon'tura</u>	
<u>238.</u>	<u>Otura – Oturupon</u>	<u>Otura Turupon</u>	<u>Otura Etutu</u>
<u>239.</u>	<u>Oturupon – Irete</u>	<u>Oturupon'rete</u>	<u>Oturupon ntete</u>
<u>240.</u>	<u>Irete – Oturupon</u>	<u>Irete Turupon</u>	<u>Irete Etutu</u>
<u>241.</u>	<u>Oturupon – Ose</u>	<u>Oturupon'se</u>	
<u>242.</u>	<u>Ose – Oturupon</u>	<u>Ose'turupon</u>	<u>Ose ba lefon</u>
<u>243.</u>	<u>Oturupon – Ofun</u>	<u>Oturupon'fun</u>	
<u>244.</u>	<u>Ofun – Oturupon</u>	<u>Ofun Turupon</u>	

OTURA

<u>245.</u>	<u>Otura – Irete</u>	<u>Otura'rete</u>	
<u>246.</u>	<u>Irete – Otura</u>	<u>Irete 'tura</u>	<u>Esekan Ola</u>
<u>247.</u>	<u>Otura – Ose</u>	<u>Otura'se</u>	<u>Otura Toun Tose</u>
<u>248.</u>	<u>Ose – Otura</u>	<u>Ose'tura</u>	<u>Ose Awurela</u>
<u>249.</u>	<u>Otura – Ofun</u>	<u>Otura'fu</u>	<u>Otura Elefun</u>
<u>250.</u>	<u>Ofun – Otura</u>	<u>Ofun'tra</u>	<u>Ofun Topola</u>

IRETE

<u>251.</u>	<u>Irete – Ose</u>	<u>Irete-se</u>	<u>Irete Alaje</u>
<u>252.</u>	<u>Ose – Irete</u>	<u>Oseb'Irete</u>	<u>Oseb'Irete Sile Aje</u>
<u>253.</u>	<u>Irete – Ofun</u>	<u>Irete 'fu</u>	
<u>254.</u>	<u>Ofun – Irete</u>	<u>Ofun'rete</u>	<u>Ofun Birete</u>

OSE

<u>255.</u>	<u>Ose – Ofun</u>	<u>Ose'fu</u>	<u>Osofu</u>
<u>256.</u>	<u>Ofun – Ose</u>	<u>Ofun'se</u>	<u>Ofunonilese</u>

LECCIÓN 12

PENSAMIENTOS FINALES

En 1989 viajé a Ode - Remo y fui bendecido con la iniciación en la sociedad de adivinadores tradicionales llamado Ifá. En el tiempo de mi primera visita a África, me consideré a mi mismo algo como una autoridad en Ifá porque leí cada libro que pude encontrar en la materia en ingles. Porque soy un producto de la educación del Oeste, asumí falsamente que porque había leído mucho en el área en particular, debí de haber tenido un agarre bueno en la materia. Estaba escandalizado y humilde en mi primer día en Ode - Remo. De pronto se me hizo muy aparente que los niños de la aldea sabían más acerca de Ifá que yo y que todos los libros que había leído combinados. Esto significó que la sabiduría de los mayores estaba muy pasada sobre mis habilidades aún a evaluar, mucho menos entender.

Algunos del Oeste van a África, "se inician, regresan a los Estados Unidos, y asumen que su experiencia ritual los hace expertos en la materia. Es claro para mí que la función primaria de la iniciación de Ifá, es recibir permiso para seriamente estudiar el ritual Yoruba tradicional. Este estudio involucra ambos, aprender las mecánicas del sistema y recibir consejo de mis maestros en el desarrollo del buen carácter.

Ifá es una tradición oral. Me fue aparente que el método de enseñanza usado en una tradición oral es que los de seis años de edad enseñen a los de cuatro años de edad, para los de ocho años de edad -enseñen a los de seis años de edad y sucesivamente. Entrenar para Ifá, en una familia tradicional Yoruba, usualmente empieza a la edad de siete años. Aunque estaba sobre los 40 años de edad en ese tiempo, entendí que la única forma que podía ser tomado seriamente era empezar a estudiar con los niños. En mi primer viaje a Ode - Remo, la mayoría de mi instrucción vino de un joven Awo (adivinator) llamado Wasu. Me enseñó el protocolo adecuado, me enseñó canciones y rezos. Me guió a través del proceso Iyawo (novato) y guió porciones significantes de mi iniciación. En ese tiempo, Wasu tenía nueve años de edad.

En mi segundo viaje fui capaz de convencer a los hombres jóvenes; que apenas habían entrado en la fase adulta de sus vidas, que era un estudiante serio. Ellos se tomaron el tiempo para escribir alguna de la información elemental que los ancianos requerían a todos los estudiantes adultos a memorizar. Este material se volvió la base para mis estudios mientras estaba lejos de mis maestros y en casa en los Estados Unidos. La mayoría de la información que recibí en este tiempo, involucra el estudio de rezos e invocación.

En mi tercer viaje Awo Sina Kuti escribió los primeros dieciséis versos de Odu /fá, el texto usado en la adivinación. El texto completo involucra doscientos cincuenta y seis versos de escritura sagrada pasada de una generación a la siguiente a través de memorización y transmisión oral. Baba Kuti fue lo suficientemente amable de escribir los versos para que otra vez pudiera continuar mis estudios cuando regresará a casa.

Baba Kuti me pidió que hiciera este material disponible para los estudiantes serios de Ifá aquí en los Estados Unidos. Algunos han afirmado que este material es "secreto" y no debe de ser mostrado a esos que no están iniciados. En Ode -Remo las historias, proverbios e historias sagradas encontradas dentro de Odu - Ifá son comúnmente conocidas en la aldea, como las tiendas de Biblia son en la mayoría de las comunidades a través de América. Lo que es secreto, es la manera en que estas historias son usadas en un ritual. El uso de estas historias, como parte de un proceso ritual es ilimitado a esos que están sancionados a aprender el ritual, como resultado de su iniciación dentro de Ifá.

Explicar cómo este material es usado en la adivinación, es un área gris. Porque esos que crecen en una cultura tradicional Yoruba cuentan con la adivinación en una base: regular, aún esos que no son adivinadores entrenados tienen un entendimiento admirable de las mecánicas y trabajos internos del proceso.

En este punto de mi entrenamiento, estoy bendecido de recibir instrucción en Ifá por adultos. He alcanzado un nivel donde algunos de los materiales que estoy dando es considerado secreto por los guardadores de la tradición en África. Mis maestros saben que soy un escritor y ellos animan mis esfuerzos para enseñar. Cuando presentan material que es secreto, ellos me dicen muy claramente, "No puedes escribir acerca de esto." Nunca he violado esa confianza. El material en este libro debe ser considerado una fundación para alcanzar un lugar donde el estudiante está listo para ser enseñado lo cual es pasado sólo de maestro a estudiante por palabra de boca. Se claro, si sabes y entiendes todo e/material en este libro, todavía eres un principiante.

Es mi esperanza que este material sea usado, estudiado y discutido como una base para ganar un entendimiento y apreciación más profundo de un, verdaderamente admirable cuerpo de sabiduría. Porque este cuerpo de la sabiduría es miles de años viejo, es claramente y legalmente en el dominio público. Esto significa que cualquiera que reclame una propiedad literaria de este material es ambos, representar incorrectamente la justicia e intentar confiscar la sabiduría tradicional de una cultura que está lista, disponible y capaz de compartir su entendimiento del Espíritu con el mundo. Es mi esperanza que futuros estudiantes de Ifá puedan evitar el error que hice de creer que la gran profundidad de Ifá había

sido capturada por la palabra escrita y empezar el verdadero proceso de aprender que sólo viene a través de abrazar una disciplina oral.

Cada vez que he hablado con un "adivinator en Nigeria y dicho una pregunta, la respuesta a la pregunta fue siempre prologada por una cita de la sabiduría de los ancestros. Este es el elemento clave en el proceso de hacer eterna la verdad relevante al momento presente. Es el verdadero significado del proverbio Yoruba, "Nos paramos en los hombro de esos que vienen antes que nosotros."

ÍNDICE

Lección 1

El Ciclo de Rezo	1
Ciclo de Rezo Diario	1
Ciclo de Rezo de Cuatro Días	6
Ciclo de Rezo de Deciséis Días	10
Ciclo de Rezo de Noventa y un Días	16
El Festival Anual de Ifá	16

Lección 2

Identificación de las Marcas de Odu	17
-------------------------------------	----

Lección 3

Aprendiendo del Orden de Antigüedad de Odu	20
--	----

Lección 4

Entendiendo los Principios Metafísicos de Odu	26
---	----

Lección 5

Explorando los Principios Metafísicos expresados en Omo Odu	34
---	----

Lección 6

El Proceso de Consultar a Ifá	90
Consultando la Opele	91
Dafá Ikin	93

Lección 7

Determinando la Orientación del Odu	104
Exploración de Ire	105
Exploración de Ibi	113

Lección 8

Más exploración de la Orientación	116
Ibi Ori	116
Ibi Egun	119
Ibi Orisa	121
Ibi Ajogun	122

Lección 9

Ebo, Transformando Ibi en Ire	123
Los Elementos del Ebo	124
Lavar	124
Untar	125
Invocación	126
Alimentar	126
Leyendo el Ebo	127

Lección 10

Aprendiendo los Versos	128
------------------------	-----

Lección 11

Nombres de Alabanza de Odu	157
----------------------------	-----

Lección 12

Pensamientos finales	166
----------------------	-----