REZOS Y CANTOS DE OSHA E IFÁ II

Chief Ayobunmi Adesola Ifakayode
Chief Taincy titulo de Akala Orisa en Ilé Ifè en 1998

TRADICIONES DE IFÁ

Interpretación de los Odu

Capitulo I

OGBE YEKUN
A
OGBE FUN

Esta guía de estudio sobre los Odu de Ifa (Desde OgbeYekun a OgbeFun) la cual sigue la secuencia que podríamos describir como ***"léelo, analízalo, invócalo, practícalo y aprendelo".*** Esta es una simple y corta guía sobre Ogbe la cual debemos recordar y aprender pues Ifa es estudio diario en cual están implicados los elementos incluidos en el proceso de adivinación, los versos de los odu , los ebo de los odu y todos los ritos significantes del pasaje acerca de Ifa.

Hemos querido comenzar a publicar lo que a continuación comenzareis a leer pues se hace necesario que la practica de Ifa se realice en todos los lugares del mundo donde se

practica ***(ya sea en la forma tradicional o la llamada Diaspora)*** de forma seria, respetable y sin tanta parafernalia como existe hoy en día en algunos lugares.

Ifa es sencillez, no se necesita de tanta parafernalia a la hora de realizar los Ebo ó a la hora de vaciar el Odu. Todo está encerrado en los Versos ***(Ese)*** y es aquí donde debemos esmerarnos en nuestro estudio pues solo así conseguiremos la práctica necesaria para realizar la labor a la que los Babalawos hemos sido destinados.

Siempre se ha dicho que se hace necesario que un Babalawo como mínimo debería saber dos ***Ese*** por odu con sus respectivos significados y con los ***Ebo*** necesarios para poder resolver las necesidades de quien llega a ellos en busca de ayuda y es esto lo que aquí presentamos, es decir dos ese por odu y aunque disponemos de cerca de dieciséis ese por odu hemos decidido que el comienzo debe ser el trabajo que aquí presentamos.

El Verso se encuentra escrito en Yoruba y traducido al castellano para que se entienda aquello que estamos rezando y se vea el contenido del mismo pues todo Verso de Ifa encierra el misterio de lo que se necesita saber para ayudar a quien viene a buscar la ayuda de un Babalawo. Cada Verso habla por si solo, el secreto está en entenderlo para así poder vaciarlo.

Hemos puesto el Ebo necesario y el comienzo de lo que el Odu habla, a partir de aquí es el Babalawo el que debe de vaciar la interpretación del Verso, por eso hemos dicho al comienzo ***"léelo, analízalo, invócalo, practícalo y aprendelo"*** pues solo así se llegará a vaciar en su totalidad el Odu. Sería fácil para nosotros el extender mas la explicación del Verso cuando decimos **DICE IFA,** pero lo que aquí tratamos es que cada uno de nosotros interpretemos el mismo y podamos ver hasta donde somos capaces de dignificar a Ifa y de dignificar la expresión de Babalawo.

En comparación con lo que hay escrito de Ifa en la Diaspora y principalmente lo que se conoce como Ifa Cubano podemos apreciar numerosas diferencias las cuales aclaramos a continuación:

Si procedemos a examinar lo que existe escrito de lIfa Cubano, la interpretación que se da de Ifa, difiere mucho en el contenido y en las formas que vemos y usaremos en el Ifa Tradicional, no con esto queremos decir que el Ifa Cubano es incorrecto o las interpretaciones no son las adecuadas, no somos nosotros quienes lo diremos pues entendemos que es DIFERENTE en sus formas y en sus explicaciones.
Para el Yoruba cada Odu consta de innumerables Versos (Ese) y cada Verso (Ese) lleva su propio sacrificio (Ebo) así como su propia explicación y su propia historia, no asi lo que ocurre con el Ifa de la Diaspora donde a la hora de Interpretar un Odu se dan numerosos condicionantes del mismo, así como una serie de "Ebo" que no son tales vistos en relación con la tradición Yoruba de Ifa. Si analizamos un Odu del Ifa de la Diaspora y ponemos como ejemplo Ogbe Bara por nombrar alguno analizamos las siguientes cuestiones que aparecen en el mismo para que cada uno de nosotros juzguemos de hasta donde o no podemos aplicar lo que se dice:

1.- En primer lugar nos habla acerca de un rezo y un suyere, pero por mas que tratamos de identificar que es lo que dice el rezo o el suyere esto nos es imposible pues la forma en que está escrito ese rezo y ese suyere no es Yoruba y aunque hemos intentado

una traducción de los mismos en base a aplicar la forma en que se pronuncia suponiendo que haya sido así escrito es completamente imposible determinar una traducción de los mismos homogénea o con sentido.

2.- A continuación habla el Odu de lo que nace en el Odu con la expresión "EN ESTE IFA NACE", pero si tenemos en cuenta que todo en el Ifa Yoruba nace a través de un Verso (Ese) llegamos a la conclusión de que al no existir Verso no puede explicarse de donde nace lo que Ifa dice en el caso de la Diaspora.

3.- A continuación nos encontramos con una Descripción del Odu bastante extensa esa es la verdad pero que en la mayoría de los casos si la analizamos vemos una gran inconcruencia en lo que se dice pues en esa explicación del Odu se entremezclan figuras y datos que no son Yorubas y mas aun se entremezclan afirmaciones poco éticas con lo que es el concepto Yoruba de Ifa.

4.- Encontramos también diferentes "Obras y Historias" que analizadas en profundidad o la mayoría están incompletas o las historias que se cuentan no son Yorubas. Entendemos que esto puede ser por innumerables transformaciones que pudo recibir Ifa al realizarze la practica mas como una **defensa hacia la esclavitud que el Yoruba recibía por parte de sus amos que a la verdadera practica del culto que en su país de origen (antes de la esclavitud) realizaban**. La mayoría de las Obras que aparecen son lo que el Yoruba conoce como **ÀBÌLÙ (Trabajos u obras de uso maléfico).** En cuanto a las historias que se nos cuentas denominadas Patakis las mismas no son Yorubas sino historias transformadas del culto religioso cristiano la mayoria de ellas.

Dicho lo anteriormente expuesto, nuestra conclusión (sin desmerecer la practica que en el Ifa de la Diaspora se realiza) no deja de ser realista y muy a nuestro pesar entendemos que esta es incompleta sobre todo en lo que a interpretación y "obras se refiere. Para que se pueda entender nuestra afirmación debemos entender que para el Yoruba cada Odu de Ifa tiene innumerables Versos (Ese) que cada Verso tiene su propio sacrificio y su propia explicación natural , entendible y racional, que a partir de ahí existen numerosos Ofo y Akose(Obras) los cuales se dividen en **OÒGÙN** (Trabajos de Uso Medicinal), **ÌBÍMO** (Trabajos relativos al nacimiento de una persona), **ÒRÌSÀ** (Trabajos relacionados con las divinidades), **ÀWÚRE** (Trabajos de Uso Benéficos), **ÀBÌLÙ** (Trabajos de Uso Malefico) y **ÌDÁÀBÒBÒ** (Trabajos de protección contra los trabajos de uso malefico).

Para que podamos entendernos mejor con lo dicho anteriormente a cada **Odu de Ifa** le pertenece numerosos ESE (Versos) cada ESE lleva su EBO (Sacrificio) y su propia explicación (Adivinación) aparte cada Odu lleva sus **OÒGÙN** (Trabajos de Uso Medicinal), **ÌBÍMO** (Trabajos relativos al nacimiento de una persona), **ÒRÌSÀ** (Trabajos relacionados con las divinidades), **ÀWÚRE** (Trabajos de Uso Benéficos), **ÀBÌLÙ** (Trabajos de Uso Maléfico) y **ÌDÁÀBÒBÒ** (Trabajos de protección contra los trabajos de uso maléfico).

Esperamos que lo que a continuación empieces a leer te sea de agrado asi como te sirva para tu mejoramiento y conocimiento de Ifa.

OGBE YEKU
II I
II I
II I
II I

Ogbe yeku baba amulu
Logbo lato ni baba edan
Ase gbara gada ni sawo ajikan keke
Adifa fun aja
A bufun ekun
Igbati won ntorun bowaye
Ebo won ni won ose
Ekun nikan ni n be leyin torubo
Ekun ani mogbayi mogbayi

Ebo: akuko, aso alawo meta

Ogbe yeku el padre de todos los signos menores
Longevidad con Buena salud el padre de edan
La puerta grande sacerdote que toca la puerta al levantarse
Hicieron adivinación para el perro
Hicieron adivinación para el tigre
Cuando los dos venían del cielo a la tierra
Les dijeron que hicieran sacrificio
El tigre fue el único que lo hizo
El tigre suele decir que tiene honor
Tiene honor
Sacrificio: gallo y ropa de tres colores
Dice ifa:
Dos hermanos o amigos deben hacer sacrificio para que no haya pelea entre ellos por que resultará en una separación, y para que los dos tengan honor.

OGBE IWORI
II I
I I
I I
II I

Opa osan kan tere
Adifa fun Onigbehin
Ijoti nsun k un omo
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Opa osan kan tere

Oni gbehin manman bimoye

Ebo : agbebo, adire, eku , eja

El árbol fino de naranja
Hizo adivinación para Onigbehin
Que estaba llorando por hijos
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
El árbol fino de naranja
Onigbehin había tenido hijos

Sacrificio: gallina, ratón y pescado
Dice Ifa:
Hay una persona que esta buscando tener hijos o por algo; la gente dice que no lo podrá tener, pero lo tendrá. Haga sacrificio.

OGBE DI
I I
II I
II I
I I

Ejo loku lafii lan gba sonu
Adifa fun bayanni
Ti ngbade reju sele
Ebo won ni ose
Osi gbebo n be orubo
Ero ise le polona
Eyaa bunmi loo kan kinsomanri

Ebo : eyele ,o kan , obi

Tiramos la serpiente después de morirse
Hizo adivinación para bayanni
Que iba a llevar la corona para el bosque de sele
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Hubo mucha gente de sele por el camino
Dame un medio (cawri) para poner en mi cabeza

Sacrificio: paloma, cawri ,nuez de kola

Dice Ifa:
Debe rogarse la cabeza y pasar un medio En su cabeza tendrá honor y la riqueza

OGBE DI
I I
II I
II I
I I

Ohun ti efisi oju owo teefi
Da ogbedi gbogbo e nirari
Adifa fun akinhinde oke apa
Ti o ba won da ogbedi pe
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Bi n o sai bawonda ogbedi pe
Gburugudu ada sogoji manse
Ebo:Àkùko

Lo que tiene ustedes en las manos cuando le sale
Ogbedi, Ifa lo ha visto
Hizo adivinacion para akinhinde oke apa
Que le sale ogbedi para la larga vida
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Viviré largo con ogbedi
Lo que hace a uno atar cuarenta cawries al pie
Sacrificio: gallo
Dice Ifa:
Usted tendrá vida larga. Debe atar cuarenta cawries a los dos pies durante el sacrificio después se lo quita y se pone en el sacrificio

OGBE ROSU
I I
I I
II I
II I

Okan poro awo agogo
Lodifa fun agogo
Eji waraja awo aja
Lodifa fun aja
Moruu werere
Oda werere
Adifa fun osun gaga
Ti nfomi oju sun gbere omo
Ebo won ni ose
Osi gbebo n be orubo

Ebo : agbebo adire , akuko

Okan poro, el sacerdote de la campana
Hizo adivinación para la campana
Eji waraja el sacerdote del timbre
Hizo adivinación para el timbre
Hice sacrificio con muchas cosas
El sacrifico contestó bien
Hicieron adivinación para Osun gaga
Que lloraba por hijos
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo

Sacrificio: gallina y gallo

Dice Ifa :
Hay una persona que esta buscando tener hijos. Debe dar de comer a Osun y hacer el sacrificio

OGBE ROSU
I I
I I
II I
II I

Ogbe dawo Osun tele oro jinginni
Adifa fun masunlade
Tinse olori egbe lalade Orun
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Masunlade bokolo la Osun
La owo lojo meje

Ebo: gbogbo nti rnunje

Ogbe hace sonar el bastón de Osun al golpearlo en el piso
Hizo adivinación para masulade
El jefe de la Fraternidad en el Cielo
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Masulade se ha ido con el esposo no podemos dormir
Ni descansar por siete días

Sacrificio: todo lo que se come

Dice Ifa:
Hay una mujer o un hombre que debe dar de comer a Orun para que no se lo lleve y para que no haya una separación entre los esposos

OGBE ROSU
I I
I I
II I
II I

Ogbe we yinwo bi ajaare obaa pakun
Adifa fun Orunmila
Baba nsawo lo apa okun ohun ilameji osa
Yo lo ree gba ogun okun
Yo lo ree gba ogun ide
Yo 10 ree gba ogun olo ginnigini aso ode irada
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo

Ebo : eyele aso funfun

Ogbe mira por atrás si tu perro matara a la ardilla
Hizo adivinación para Orunmila
Que iba en viaje de adivinación cerca del mar y la laguna
Iba a traer cosa valiosas
Iba a traer muchas suerte
Iba a traer ropas costosa
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo

Sacrificio: paloma y ropa blanca

Dice Ifa:
Usted piensa hacer un viaje o algo. Lo que piensa hacer le favorecerá mucho y le traerá mucha suerte. Haga sacrificio

OGBE OWORIN (OJUANI)
II I
II I
I I
I I

Ogbe hunle kooto hunde
Adifa fun pokotoro
Ti nse obinrin akoko
Ebo won ni ose
Okebo beeni koru
Akoko ani ohun ori pokotoro
Obinrin ohun man

Ebo: akuko, aso ofi

Ogbe cuida la casa antes de cuidar la de afuera
Hizo adivinación para pokotoro
La esposa de akoko
Le dijeron que hiciera sacrificio
Se negó y no lo hizo
Akoko (pájaro) suele decir
Que se le había desaparecido su mujer

Sacrificio: gallo y tela tejida

Dice Ifa:

Usted debe hacer caso de lo que dice no sea desobediente. Haga sacrificio para que su mujer no se pierda y si es una mujer debe hacer lo mismo para que su esposo no se pierda.

OGBE OWORIN (OJUANI)
II I
II I
I I
I I

Ile eni laahun
Ona eni laato
Ona taaba tori ni nseni sibala sibolo
Adifa fun ogbe
Ti ofi ileere sile ti oman hunle onile kiri
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Nje ogbe hunle kooto hunde

Ebo: eyele

Uno cuida la casa
Uno sigue en un camino propio
Uno se confunde en un camino
Que nunca ha cogido
Hicieron adivinación para ogbe
Que dejaría su casa para las cosa de otra gente
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Ogbe cuida tu casa primero antes de cuidar la de afuera

Sacrificio: paloma

Dice Ifa:
Hay una persona que deja sus asuntos propios para atender otros asuntos. Atienda su asuntos primero.

OGBE BARA
I I
II I
II I
II I

Ogbe bo baira ko baira
Ogbe bo baira ko baira
Oole bairatan kootun baira manle

Adifa fun igba
Igba nlo oko alero lodun
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo

Ebo: akuko, agbebo adire

Ogbe si vas hacer algo hágalo
Ogbe si no vas hacer no lo haga
Ogbe no puedes decir que no lo
vas hacer y después hacerlo
Hicieron adivinación para la calabaza
Que se iba para la cosecha del año
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo

Sacrificio: gallo, gallina

Dice Ifa:
Los padres deben hacer sacrificio para que los hijos no se mueran

OGBE BARA
I I
II I
II I
II I

Ogbe gbara da tan tele gan loku
Olo wo se ohun gbogbo tan oku telenu
Adifa fun ori ayanyantan
Tin lo si ife omo wuni
Ire aje lon wuo koowayan
Ori ayanyantan nlo sife omo wuni
Ire gbogbo lon wuo koowayan
Ori ayanyantan nlo sife omo wuni

Ebo: eyele akuko agbebo adire

Ogbe ha logrado sus deseos
Se quedan los conspiradores
El rico ha tenido toda la suerte, se quedan los malos
Hicieron adivinación para ori ayanyantan
que iba a la ciudad de ife omo wuni (lo que se desea)
Si desea la riqueza ven a pedirla
Ori ayanyantan se va a Ife omo wuni

Si desea toda la suerte
Ori ayanyantan se va a Ife omo wuni

Sacrificio: paloma, gallo y gallina

Dice Ifa:
Debe rogarse la cabeza y pedirle por lo que desea en su vida y lo tendrá

OGBE KANRAN
II I
II I
II I
I I

Ogbe kanran kanran
Adifa fun kain kain
Ti nlo a la agbe
Ti nlo ree bi yegbe yegbe si
Ta lo bi yegbe yegbe lomo
Kain kain iwo lobi yegbe yegbe lomo

Ebo: agbebo adire

Ogbe kanran kanran
Hizo adivinación para la esponja
Que iba a la agbe
Que iba tener muchos hijos
Quien ha tenido muchos hijos
La esponja ha tenido muchos hijos

Sacrificio: gallina

Dice Ifa:
Que usted tendrá muchos hijos y fama

OGBE KANRAN
II I
II I
II I
I I

Aaya lawo oribe
Adifa fun ogbe kanran
Ti ku tarun n kan lee reere ti

Gbogbo ajogun n kan lee ereere nililo
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Ogbe lokan ku .
Ogbe lokan arun
Ogbe loko gbogbo ajogun ibi kan manle

Ebo: oruko eekan

Aaja el sacerdote de oribe
Hizo adivinación para ogbe kanran
El que la muerte la enfermedad y
Todos los espíritus malévolos iban a su casa
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Ogbe había clavado la muerte
Ogbe había clavado la enfermedad
Ogbe había clavado a todos los espíritus malos

Sacrificio: chivo, clavija

Dice Ifa:
Usted debe hacer sacrificio para evitar los espíritus malos. Debe barrer todo el piso de la casa; la basura se recoge y se le lleva a Esu, la cabeza del chivo se clava con una clavija por encima de la basura .

OGBE OGUNDA

I I
I I
I I
II I

Emi kofe lohun ologbon
Emi kogba lohun asi ere
Emi kofe emi kogba ni nmu
Asi ere jare ologbon
Adifa fun sogunnuso
Ti n se ologun ewi lado
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Mo manpe mogo mi ogbon
Esa fimisi le faraami

Ebo: akuko

Yo no quiero es la palabra del sabio
Yo no acepto es la palabra del loco
Yo no quiero ni acepto hace el loco ganar al sabio
Hicieron adivinación para sogunnso
El guerrero de ewi lado
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Yo se que no soy inteligente, déjame como soy

Sacrificio: Gallo

Dice Ifa:
Usted debe ser sumiso escuchar los consejos y ser humilde

OGBE OGUNDA
I I
I I
I I
II I

Okuta inu omi ni obere orun
Adifa fun sooto
Ti nse omo bibi inu agbon niregun
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Nje ka sotito kasododo
Eyan to sotito tosododo ni irunmole ogbe

Ebo: akuko

La piedra del agua no pide por el sol
Hizo adivinación para el que dice la verdad
El hijo de Orunmila
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Decimos la verdad
El que dice la verdad es el que los Orisas salvan

Sacrificio: gallo

Dice Ifa:
Debe estar diciendo la verdad para que los Orisas Lo favorezcan

OGBE SA
II I
I I
I I
I I

Ogoji tere ni won finruye ogbesa
Adifa fun aaro
Abufun osan
Abufun ale
Ifa aaro mi ree o tale nimo ntoro
Talee mi basunwon madupe

Ebo: akuko, eyele

Ogoji tere ni won finrunye ogbesa
Hizo adivinación para la mañana
Hizo adivinación para la tarde
Hizo adivinacion para la noche
Ifa esta es mi mañana
Te pido por la noche
Si la noche me favorece seré agradecido

Sacrificio: gallo y paloma

Dice ifa :
Tres hermanos o amigos deben hacer sacrificio para que los tres sean ricos, para que dos no se queden pobres, para que la riqueza a los tres les dure

OGBE SA
II I
I I
I I
I I

Oworiyan owo yoke
Atanpako ri agbado ojo se mulun ku mulun ku
Adifa fun ese kansoso ogbe
Ti yoo gbe ikinre sagaja ni tori iku
Iku wole emi kobami
Keren gbe ofiro iku oman kuarinu
Ori aja ni mowa ti mo gbe nbo ikin imi
Gbogbo ajogun wolee mi won ko bami
Keren gbe ofiro gbogbo ajogun e man ku arinu
Ori aja ni mowa ti mo gbe nbo ikini mi

Ebo : agbebo adire, kerengbe ofiro

La mano sale jorobada al verse el ñame machacado
Los dedos sacan los granos del maíz de la lluvia fácilmente
Hicieron adivinación para ogbe
Que iba a dar de comer a su Ifa en el techo para evitar la muerte
La muerte vino a mi casa pero no me encontró
La calabaza vacía la muerte te perdiste
Estaba en el techo dando de comer a mi Ifa
Todos los espíritus malévolos vinieron a mi casa pero no me encontraron
La calabaza vacía la muerte te perdiste
Estaba en el techo dando de comer a mi Ifa

Sacrificio: gallina y una calabaza vacía

Dice Ifa:
Debe dar de comer a ira en el techo para evitar la muerte y todos los espíritus malévolos. Ifa le salvará de las manos de los malos. Haga sacrificio

OGBE KA
II I
I I
II I
II I

Ogbe karele omo odin
Ogbe karele omo ora
Ogbe karele omo ogun lelele alede
Esin logbo wo ijo beeni koleejo
Era ni kolo ron ileke
Adifa fun solomu
Ti nse yeye isin
Igba ti nbe laarin ota
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo

Ebo: orubo

Ogbe karele el hijo de odin
Ogbe karele el hijo de ora
Ogbe karele el hijo de ogun lelele alede
La mosca tiene las manos del baile pero no puede bailar
La hormiga no tiene cuello para poner las cuentas
Hicieron adivinación para solomu

La madre del seso vegetal
Cuando estaba en el medio de los enemigos
Le dijeron que hiciera sacrifico
Oyó y lo hizo

Sacrifico: chivo

Dice Ifa:
Usted esta en el medio de enemigos haga sacrificio para poder vencerlos, ya que estos le van estar declarando la guerra. No se asuste, usted vencerá a todos sus enemigos y conspiradores

OGBE KA
II I
I I
II I
II I

Ogbe karele omo osin
Ogbe karele omo ora
Ogbe karele omo ogun lelele alede
Adifa fun egun
Omo oke kanriri tamiri oyin
Igbati nto ron bowaye
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orobo

Ebo: akuko, agbebo

Ogbe karele el hijo de Osin
Ogbe karele el hijo de ora
Ogbe karele el hijo de ogun lelele alede
Hicieron adivinación para egun (mascarada)
El prole de oke kanriri tamiri oyin
Cuando venia del cielo para la tierra
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo

Sacrificio: gallo y gallina

Dice Ifa:
Hay alguien que está buscando tener hijos o algo. Debe dar de comer a egun, egun le dará lo que busca

OGBE TURUPON
II I
II I
I I
II I

Ogbe tomopon
Ogbe sumosi
Abi sumosi jangele jagele
Adifa fun onire kunku
Tin se obinrin apata
Ebo won ni ose
O kebo bee ni koru
Onire kunku ani ohun obaman
Ohun oba tiiko apata

Ebo: agbebo adire

Ogbe tomopo
Ogbe sumosi
Abi sumosi jangele jangele
Hicieron adivinación para onire kunku
La esposa de la Montaña
Le dijeron que hiciera sacrificio
Escuchó y no lo hizo
Onire kunku suele decir que si supiera o hubiera sabido
No se hubiera divorciado de la Montaña

Sacrificio: gallina

Dice Ifa:
Hay una mujer que ha dejado a su esposo o que piensa dejarlo si lo ha dejado debe volver con el para que sus cosas mejoren. El esposo debe dejar a su esposa

OGBE TURUPON
II I
II I
I I
II I

Ejinrin ni ko pare goke odo
Adifa fun eni orida
Ti won npe leni yan
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo

Nje eni yan ko ori mantieni

Ebo: eyele , obi

Ejinrin ni k o pare goke odo
Hizo adivinación para el que la cabeza creaba
Que se llamaba la gente
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
No eran la gente, era la cabeza

Sacrificio: paloma, obi kola

Dice Ifa:
usted debe dar de comer a su cabeza, ya que esta le traerá toda la suerte

OGBE TURA
I I
II I
I I
I I

Ori omo sun won baba koman
Adifa fun Jegbe
Ti renu igbe loree here wale
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Iro lodola niranwa
Eyin owo Jegbe puro puro
Iro lolo1a nirawa

Ebo: aso ara eni akuko, eyele

El hijo es afortunado pero el padre no lo sabe
Hizo adivinación para Jegbe
Que iba a traer la suerte desde el bosque
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
La mentira se convirtio en la suerte en nuestra familia
Mira a Jegbe, el mentiroso
La mentira se convirtio en la suerte en nuestra familia

Sacrifico: la ropa que se pone, gallo, paloma

Dice Ifa:

No debe desacreditar las palabras de Él. Cuando le manda hacer algo, hágalo. Cuando uno está diciendo verdad la gente va estar diciendo que uno esta diciendo mentira. Debe hacer sacrificio para que le crean toda lo que dice usted. Será muy grande

OGBE TURA
I I
II I
I I
I I

Obolo enuyo la raami
Adifa fun oluukoko
Tin losi sale abata
Tin lo ree kanri le omo bibi
Ebo won ni ose
Osi gbebo n be orubo
Enu won yi gbiri la raa mi
Ojo pewe kooko ayi gbiri

Ebo: agbebo adire , akuko

Me escapo de los malos dichos de ellos
Hizo adivinación para oluukoko
Que iba al fango para buscar tener hijos
Le dijeron que hiciera sacrificio
Escuchó y lo hizo
Me he escapado de los malos dichos de ellos
Las hojas de koko se resbalan después de la lluvia

Sacrificio: gallina, gallo

Dice ifa :
Los enemigos le están bloqueando el camino. Haga sacrificio y vencerá a todos sus enemigos. Haga el sacrificio dentro de las hojas de koko, toda la maldad que le hacen quedará sin efecto

OGBE ATE
I I
I I
II I
I I

Enini ni nweri eman
Totonbala ni nweri igbin
Ni nweri ketu ketu baba eye

Adifa fun yeyeemi otoro efon
Eyi ti akapo yoman wolo jufin
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Nje gbogbo e ni ti ba nbinu awo
Babani esu odara ni yoo bami segunwon

Ebo: oruko

Enini lava la cabeza de eman
Totobala lava el fondo de igbin
Tambien lava la cabeza de ketu ketu padre de pájaros
Hicieron adivinación para la madre otoro efon (brujas)
Su seguidores le iban a faltar el respeto
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
Toda la gente que que me envidian, mi padre esu odara me lo conquistará

Sacrificio: chivo

Dice ifa:
Debe dar de comer a esu y debe hacer una ofrenda a las brujas , esu le ayudará a vencer a sus enemigos

OGBE ATE
I I
I I
II I
I I

Aki laya I koko ni ngbe adie mi tori tori
Adifa fun ope eluju
Ti ofi gbogbo arase towotowo
Ebi won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Ero epo
Ero ora
Eyin omanpe towotowo lopeese
Gbogbo ara ope kiki owo ni

Ebo:eyele, agbebo adire

El barro grande traga completamente a un ave
Hizo adivinación para Ifa ope eluju
Su cuerpo se llenaba de dinero

Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
La gente de epo
La gente de ora
Ustedes no saben que Ifa suministra dinero
Ifa se llena de dinero en su cuerpo

Sacrificio: paloma, gallina

Dice Ifa:
Usted debe acercase mucho a Ifa. Él le enriquecerá y le hará ser grande

OGBE SE
I I
II I
I I
II I

Ogbe sere ni seke
Adifa fun akinlawon
Ti nse olori egbe lalade orun
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Ori akinlawo dota
Ogbe sere ni seke

Ebo: gbogbo nti enunje

Ogbe sere niseke
Hizo adivinación para akinlawon
El que era el jefe de su fraternidades en el cielo
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
La cabeza de akinlawon esta dura como una piedra
Ogbe sere ni seke

Sacrificio: Todo lo que se come

Dice ifa:
Usted es le jefe de su fraternidad en el cielo. Debe estar dando de comer a su fraternidad para que lo apoyen en todo lo que hace

OGBE SE
I I
II I
I I
II I

Olanroro
Adifa fun enlojo igi
Won nlo ree gba obinrin Sango
Ebo won ni ose
Ose ni kan ni nbe leyin tin rubo
Nje gbogbo igi ni arira lepa
Arira kole pose
Ay afi bi oman kun yunmu yunmu lojude orun
Arira kole pose

Olanroro
Hizo adivinación para todos los árboles
Que se iban a coger la mujer de Sango
Les dijeron que hiciera sacrificio
La caoba (ose) fue el unico que hizo el sacrificio
Sango puede matar a todos los árboles Pero no puede matar la caoba
Sólo puede estar dando la vuelta y haciendo ruido en el cielo
Sango no puede matar la caoba

Sacrificio: carnero

Dice Ifa:
Usted debe darle de comer a Sango para que tenga éxito en todo lo que hace; usted tendra honor y dignidad haga sacrificio. Si son muchos los que es tan compitiendo por algo, usted sera el ganador

OGBE FUN
II I
I I
II I
I I

Ogbe fohun olohun folohun lewo ife
Adifa fun Orunrnila
Baba oje oba ata yese
Ebo won ni ose
Osi gbebo n be orubo
Ifa wa barni tun ayeemise
Ifa iwo loba ata yese

Ebo: agbebo adire, eku, eja

Ogbe devuelve las cosa del dueño es el tabu de ife
Hizo adivinación para Orunmila
Padre tendría un titulo del que repara el mundo
Le dijeron que hiciera sacrificio
Escuchó y lo hizo
Ifa por favor me repara la vida
Ifa eres el reparador del mundo

Sacrificio: gallina, ratón , pescado

Dice Ifa: haga sacrificio para que sus cosas que habian ido para atrás, vayan adelante. Ifa le repara su vida.

OGBE FUN
II I
I I
II I
I I

Enu olohun kobo
Enu olohun kodake
Adifa fun ese kansoso ogbe
Tin loree gba obinrin ofun
Ebo won ni ose
Osi gbebo nbe orubo
Nje enu olohun kobo
Enu olohun kodake
Ogbe oowsi fohun olohun folohun

Ebo: eyele, akuko

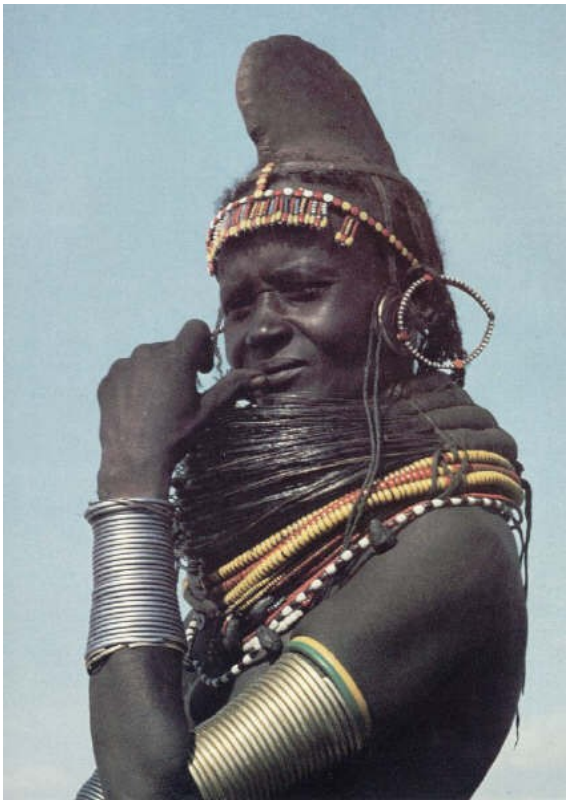
El dueño no se calla la boca
El dueño no deja de hablar
Hicieron adivinacion para ese kansoso ogbe
Que iba a coger la mujer de ofun
Le dijeron que hiciera sacrificio
Oyó y lo hizo
El dueño no se calla la boca
El dueño no deja de hablar
Ogbe por que no le devuelves lo que habias cogido al dueño

Sacrificio: paloma, gallo

Dice ifa :
Si usted ha cogido la mujer de otra persona debe de dársela a su dueño devolver a su primer esposo. Si ha cogido algo que no es suyo debe devolverlo también para que tenga descanso y tranquilidad y para que no le molesten más

Tratado de Odún Ifá, Atención a Òrúnmìlà

INTRODUCCIÓN

Dafá es uno de los más viejos, sino el más antiguo sistema de adivinación, actualmente en uso en África y a través de la Diaspora. La palabra Dáfa es una omisión 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 sanción 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 interiorizar los componentes fundamentales. El cuerpo de material usado en la 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 desarrollan 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, es simplemente un camino para allegarse a la adivinación. Estudiantes que tienen acceso a personas ancianas deben 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 que 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 Diaspora 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 mi experiencia basada en observar la práctica de Ifá en Ilé – Ifè, 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 chisme es tabú. Ninguna crítica de una persona va ha ser tomada seriamente en la cultura tradicional Yoruba, al menos que las declaraciones sean hechas en presencia de la persona que esta 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 tutu, 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 a 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 no 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. Éste 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 realzar 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 hacía 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 díez 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 no iniciados no pueden leer y estudiar el material en éste libro. Eso si quiere decir que los no 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 un 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 Irá 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 Òrìsà 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 antiguo que sus poderosas raíces se extienden profundamente en el corazón de la tierra misma y que su complejidad, ramas entretejidas alcanzan divinamente hacia los cielos. Como éste árbol antiguo quienes zarcilla 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 Orsa. 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 ala ahora camino iluminado.

Awo Ifaomi 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 entretejida con la vida misma.

Así como sus libros anteriores, Awo Ifaomi 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 significante al ya existente cuerpo de trabajo en ambos Ifá 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 sacerdocio de Òrúnmìlà, este libro es rico con conceptos teo1ógicos 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 él 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 del Oráculo de Ifá.

Doy gracias a Awo Ifakayode 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 E/a, el Espíritu de Luz ó el Espíritu de Pureza. La palabra E/a es una omisión del pronombre personal e ya/a significando "luz". La sabiduría de Ifá está basada en las enseñanzas del histórico profeta Òrúnmìlà quien recibió inspiración del Espíritu de Ela. Todos los awo (adivinadores) que son iniciados dentro de Ifá son considerados descendientes de Òrúnmìlà y portales para el Espíritu de E/a 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 adivinadores 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 adivinadores 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 Òrúnmìlà caminaba en la tierra". En un nivel subjetivo, es un lugar de conocimiento y recordatorio profundo. En orden para adivinar efectivamente, la cabeza y el corazón, deben estar en alineación perfecta. En está alineación es posible conectarse con formas de conciencia en el reino invisible. Desde este lugar es posible para el adivinador que aparezcan los problemas y soluciones en forma simultánea. Es casi como un reflejo condicionado, dando al adivinador 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 E/a 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 enfrente del lugar sagrado de Ifá. Toque su cabeza con la estera como un signo de gratitud hacia el Espíritu de la Tierra (Oníle) y aplauda tres veces para anunciar su presencia en el lugar santo. Algunos awo (adivinadores) rocían una gota de agua en el piso y varias gotas de agua en su Èsù e Ifá diciendo, "lIe tu tu, Èsù tutu, ire Òrúnmìlà" 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 Olódùmarè (El Creador) por las bendiciones de existencia. Ésto es seguido por una oriki (invocación) a Èsù (El Mensajero Divino) y una oriki Òrúnmìlà (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 Òrúnmìlà.

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

OLODUMARE

Olódùmarè, mo ji loni. 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'tióba wa nile aye. Wa fun mi ni temi. T'ayat'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 - dun. 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 Ódara, Èsù, lanlu ogirioko. Okunrin orí ita, ajo 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 langa lalu. Ode ibi ija de mole. Ija ni otaru ba d'ele ife.

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 fo fo akoni. Ao fi ida re lale
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 este confundido. Voltea mi sufrimiento. Dame la bendición de la calabaza.

Ase.
Que así sea.

ÓRÚNMíLÁ

Òrúnmìlà, ajomisanra, Agbonniregun, ibi keji Olódùmarè,
Espíritu del Destino, rocío eterno y fuente de vida, la palabra y fuerza rebotante, aliado del Creado.

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 IgbajQ, ara Iresi, 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 ogidan 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.

Órúnmila ajiki, Òrúnmìlà ajike, Òrúnmìlà aji fi oro rere lo
Espíritu del Destino, digno de las súplicas 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 significa "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, Oduduwamo 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'etu, Òrúnmìlà ni o di adariji.
La luz que precede el apaciguamiento, Espíritu del Destino Ubérame 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 maíz 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 conectarse con el ase de Ela. Cuando la oriki esta completa, reza por tu propia buena fortuna mientras sigues enrollando la ikin en tus manos. Si empiezas a hablar muy rápido y las palabras no parecen ser las 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 médiums de los Ancestros.

Egún ikú ranran f<u>e</u> awo ki opipi.
Ancestros quienes hayan preservado el misterio del vuelo ligero.

o da so bo fun l<u>e</u> wo. Egún ikú bata banhgo egún d<u>e</u>.
Creas las palabras de reverencia y poder. Los tambores de los Ancestros anuncian la llegada de los Ancestros.

Bi aba f'atori na l<u>e</u> egún a <u>se</u> d<u>e</u>.
En la estera fuerte usted esparce su poder. los Ancestros están aquí.

A<u>se</u>.
Que así sea.

ORí

Ori, p<u>e</u>l<u>e</u> Atété níran Atété gbe ni kòò<u>s</u>à. Kó sòò<u>s</u>à tíí dá 'níí gbé l<u>e</u>yin orí <u>e</u>ni.
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.

A<u>se</u>.
Que así sea.

Èsù

Èsù, Èsù Ódara, Èsù, lanlu ogirioko. Okunrin orí ita, ajo 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 langa lalu. Ode ibi ija de mole. Ija ni otaru ba d'ele ife.
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 fo fo akoni. Ao fi ida re lale
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 este confundido. Voltea mi sufrimiento. Dame la bendición de la calabaza.

Ase.
Que así sea.

ÒRÚNMÌLÀ

Òrúnmìlà, Bara Agboniregun,
Espíritu del Destino, la palabra y fuerza rebotante.

Adese omilese a - mo - ku - Ikuforiji Olijeni Oba – Olota-Asunlolanini- omo - Oloni 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 Ii o ko oyinbo l'ona odudupasa.
El poder renace para defender en contra de los poderes de muerte y destrucción, el poder de la Transformación es con el Espíritu del Destino. No hay extraños en el camino del Misterio.

A ki igb'ogun J'ajule Orun da ara Òrúnmìlà. A ki if'agba Merindinlogun sile k'a sina.
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.

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

Iburu, lboye, Ibose.
Toma mi agobio de la tierra y ofrécelo al Cielo.

Ase.
Que así sea.

ELA

Ifá lo l'óní, Ifá lo l'Ola, Ifá lo l òtounla pelú e.
Ifá es el maestro del hoy, Ifá es el maestro del mañana, y es el maestro del día después de mañana.

Òrúnmìlà lo nijó mérèèrin óósa dá 'áyé.
El Espíritu del Destino es el maestro de los cuatro días creados por las divinidades.

Ifá ró wá o. Éla rò wá o o. Bi ó 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 ó 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 Òrúnmìlà, bí o lo l'oko, ki o wá lé o, bí o lo lódo, dí 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.

Bí o lo lóde kí o wá lé o. Mo júba o. Mo júba o. Mo júba 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 Òrúnmìlà 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 Òrúnmìlà, se pueden incluir cantar' los varios nombres alabados usados para describir a Òrúnmìlà llamado Òrúnmìlà Ajana.

ÒRÚNMÌLÀ AJANA
Ifá Olókun, A - sorò -dayò, Elérin-ipin, 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 kó ni Oba méji, Ifá to Oba o Òrúnmìlà ní 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 la, Ká mò ó ká má tetè kú, Amòlà Ifè owódáyé.
A quien conoces es ser salvado. A quien conoces es vivir una larga vida. El Salvador de Ifá desde los primeros días.

Okùnrin dúdú óke igèti, Olúwa mi ámó - imó -tán, Olúmmaámi Ókítíbìrí.
El Hombre Negro de la Colina Igeti, el Jefe que no puede ser totalmente aprendido, El Jefe Desviador.

Ti npojó ikú da, a kó mò ó tán iba se a bá mò ó tán Iba se.
El cargador del determinado día de muerte, no tener completo conocimiento de ti es fallar; Tener completo conocimiento de ti es tener éxito.

Onilégangan - ajíkí, Aáyán - 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 Óke igetí, Órisa ti ó fi gbogbo ayé fi Ojú orórí sí pátápátá.
Padre de Ipetu, el hombre pequeño de Igeti, Espíritu que tiene influencia alrededor del Mundo.

A bi ara ílu bí ajere, Órisa ti ngbé nkan òle gún, 'Fágúnwa, oko Ókèkú.
Él, quien su cuerpo. Puede ser cambiado en muchas formas el Espíritu que da fuerza:a los débiles, el esposo de Oyeku.

Olomú nlá, a bo'ni má ril, Baba Èsù Ódara, Órisa ti ngba 'ni l'ówo eni ti ó ní 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, Ópitan Ifè a fún 'ni dá.
Padre de estatura pequeña que esta lleno de sabiduría, el Gran Historiador de Ifá, el que hace la recreación posible.

Ódùdù tíí du orí il émèrè kí orí il émèrè má ba á fó.

Salvador del muchacho de Emere.

Atún orí eni ti kó sunwòn se, fónrón ówú kan soso, ajé ju oògùn,
El que cambia la mala suerte en buena suerte, el Gran Hilo Místico de la Creación, el que se manifiesta mejor que amuleto.

Ará Ìworim ní ibi ti ojú rere ti ímó wá, Baba elépo pupo má Jé àdin.
El hombre original del lugar donde el amanecer se rompe, Padre y dueño del aceite de palma que no tiene necesidad de comer aceite negro.

A yó téére gb'ára sán'lè má fi ara pa, a s'oro d'ayo.
El joven que se cae sin hacerse daño, el que transforma la preocupación en alegría.

Kí a mo o kí a 1à, Oba Aládé Olódu Mérindínlógún.
Conocerlo a Él es encontrar la salvación, Rey de los Dieciséis Principios de la Creación.

Órun ló mo eni ti yíó lá.
Solamente el Cielo sabe quien se va a salvar.

Onílé orí óke ti nrí afópin eye s'ayé s'Orun Ìbíní.
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 da, Baba mi Agonniregún, a tó í fi ara ti bí óke.
El que previene la muerte inminente, mi Padre en el que podemos recargamos para siempre porque Él es tan fuerte como una roca, Él es la mejor persona con quien pasar el tiempo.

Ògègè a gbé ayé gún, agírí lié l'ógbón, àmòìi - 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'èwu oógun, Ajana eta ti í mú orí ekun 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'èwu oógun, Ajana eta ti í mú orí ekun nsè'bo suuru suuru
Padre que usa una prenda de vestir llena de amuletos, Ajana que sacrificó una cabeza de león.

Orisa oko àjé Olójombán a rí apá eran sé ogun, a se éyí ti ó sóro íse.
Esposo de las Madres, el Jefe que conquista con la medicina de una cabra, Él que puede ejecutar la tarea más difícil.

Edú Oloja oribojo, Oba a tun omo dá bí èwu, Òkunrin a tó eyín 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 Ajàláiyé ikò Ajàl òrun.
Jefe Mensajero, el eslabón entre el Rey de la Tierra y el Rey del Reino de los Ancestros.

Okítíbirí, a - pa - ojo - iku - da.
El Gran Cambiador que altera el tiempo de la muerte.

Iríjú Olódùmarè.
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 Olofa asun l'Ola:..
El gobernante que provoca bendiciones y prosperidad después de él y quien duerme en medio de honores.

Eríntunde.
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.

Ela omo Oyígíyigí Ota Omi Ela.
Niño de una muy dura Roca que no es afectado por una corriente de agua fría.

Ela omo Oyígíyigí Ota aiku Ela.
Niño de una poderosa e inmovible roca que nunca morirá.

Ototo - Eniyan.
El Perfecto.

Olúwa mi agírí – il ógbón
El Jefe de la Sabiduría Perfecta.

Omo ti abi lóke 'tase
El niño nacido sobre la colina de Itase.

Omo ejo méji.
Niño de dos serpientes.

Akéré f'inú Sogbón.
Persona pequeña con una mente llena de sabiduría.

Akóni -1óràn - bí iyekan - eni.
El que da consejos sabios y fratemos como los parientes de uno.

Okukuru Óke Ìgègí.
El hombre pequeño de la colina de Igeti.

Bara Agbonniregún.
Jefe de la sagrada palma del coco.

Afedefeyo.
Orador de todos los lenguajes.

Gbólájókó.
El que se sienta en honor.

Olúwa mi àmóimótán.
Rey que lo sabe todo.

Ikú dúdú àtéwó, Órò je'po má pon, Órò a bá ikú j'ìgbó.
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 yíó la.
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.

Eléeí ipín, ajé - ju -ógim.
El que es testigo de todo destino, el qué es más efectivo que la medicina.

Òrúnmìlà! Ifá Olokun, Asorandayo.
Espíritu del Destino, el dueño del mar, que cambia la mala suerte en alegría.

Olóòrére - aikú, jè - joògún.
El que salva a la gente de la muerte, otro más efectivo que la medicina.

Iwo laláwóye o.
Eres tú quien da vida a la gente.

Bá mi wo omo temí yè o.
Espíritu que da vida a mis niños.

Aji - pa - ojo - 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.

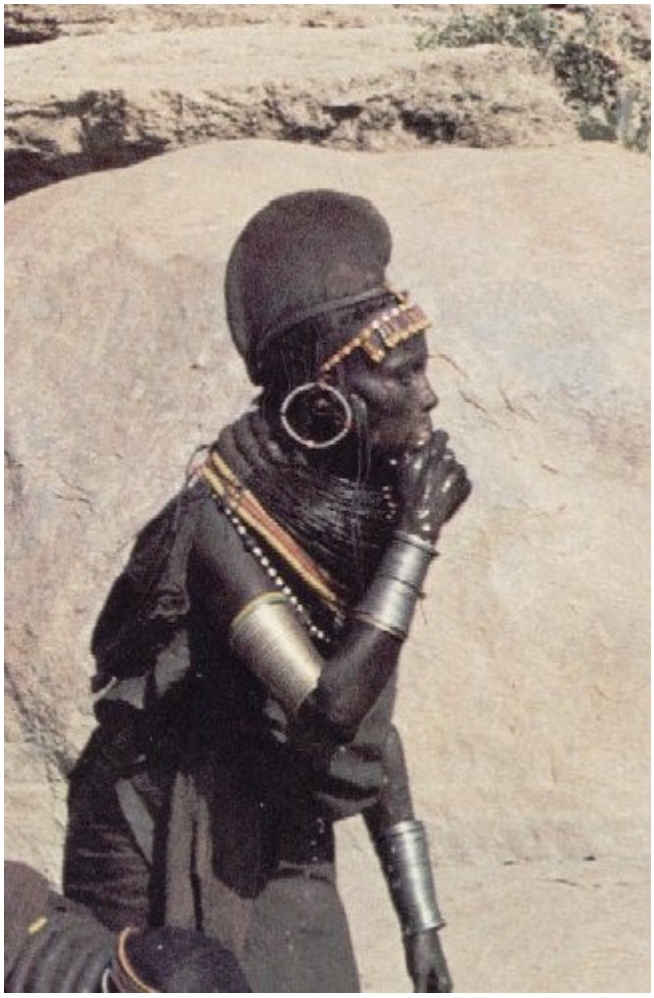
Éste es un ritual colectivo para traer buena fortuna para el cambio de estación.El Ifá Egbe completo sé reúne desde que el sol baja hasta que el sol sube y hace oriki a Òrúnmìlà, Ela y las cuatro direcciones cardinales. Este ritual incluye el uso de patrones marcados en la tierra. El objetivo del ritual es invocar el Espíritu de E/a 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 ANUAL DE IFÁ.

Éste es un ritual de siete días que involucra hacer ofrendas a cazuelas individuales de Ifá, a la cazuela comunal de Odu y al árbol que produce la ikin que son sagrados para Ifá. En esté 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 (2x2x2x2=16). Cuando dos piernas de Ifá son combinadas, hay doscientas cincuenta y seis combinaciones posibles (16x16=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:

I	II	II	I
I	II	I	II
I	II	I	II
I	II	II	I
Ogbe	Oyeku	Iwori	Odi

I	II	I	II
I	II	II	II
II	I	II	II
II	I	II	I
Irosun	Owonrin	O'bara	Okanran
I	II	II	II
I	I	I	II
I	I	II	I
II	I	II	II
Ogunda	Osa	Ika	Oturupon
I	I	I	II
II	I	II	I
I	II	I	II
I	I	II	I
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 dibujé 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 otra carta. A otros estudiantes les gusta tener las dieciséis piernas en un sólo 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.

Lfá como un sistema' total, es abrumadoramente complejo. Si el sujeto es aproximado a través de un entendimiento de sus componentes y a través de un entendimiento de lógica interna que forman las partes competentes, 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 los 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:

II	I
II	I
II	I
II	I

Si revertimos el patrón aparece de la siguiente forma:

I II
I II
I II
I II

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 sémillá. La cadena está agarrada de en medio para que caiga en un patrón de herradura con una pierna de Ifá en capa lado de la cadena. La semilla se cae, ya sea, con el caparazón de afuera ó con el caparazón de adentro hacía arriba. El caparazón de afuera representa dos líneas. El caparazón de adentro representa una línea. Una práctica opele está hecha usualmente cortando piezas pequeñas de una calabaza, como del tamaño de un dólar de plata y amarrándolas juntas con hilo. El estudiante debe practicar aventando 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 cómo el Odu es creado de dos piernas de Ifá, permite al estudiante reconocer 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 diférencias en orden de antigüedad de Odu en la cultura Yoruba e identificó media docena de variaciones significantes. No dejes que éste sea un 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: ,

Ogbè
Òyèkú
Ìwòrì
Odi
Ìrosùn
Òwónrín
O'bara
Òkànràn
Ògúndá
Osa
Ika
Òtúrúpòn
Òtúrá
Irete
Ose
Òfún

Cuando ésta secuencia ha sido memorizada, la información puede ser utilizada para determinar el orden de antigüedad para todos los doscientos cincuenta y seis Odù, como una fórmula en donde no se requiera el aprendizaje de todos los doscientos cincuenta y seis Odù en secuencia. Cuando memorizas el orden de los dieciséis primeros, y cuando entiendas la fórmula para la secuencia de los Odù restantes, puedes recitar todo el orden de antigüedad para todos los Odù 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 Odù Ifá es un libro con dieciséis capítulos. En ambos sistemas presentados aquí, el primer libro está hecho de Odù Méjì también llamado Olódù. La palabra Odù Méjì significa Odù que están repetidos, es una referencia a la verdad que los primeros dieciséis Odù, en orden de antigüedad, tienen la pierna derecha e izquierda igual.
Estos Odù son identificados tomando' el nombre dé la pierna individual de Ifá y añadiéndole la palabra meji. Por ejemplo, cuando ves un Odù donde ambas piernas de Ifá están hechas de una sola marca, nosotros ya sabemos que la pierna individual es llamada Ogbè, combinando dos piernas de Ogbè crea Ogbè Méjì.

Un nombre alterno podría ser Ejì Ogbè. 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 OdeRemo es la siguiente:

Ejí Ogbè
Òyèkú Mejí
Ìwòrì Mejí
Òdí Mejí
Ìrosùn Mejí
Òwónrín Mejí
O'bara Mejí
Òkànràn Mejí
Ògúndá Mejí
Osa Mejí
Ìká Mejí
Òtúrúpòn Mejí
Òtúrá Mejí
Iretè Mejí
Ose Mejí
Òfún Mejí

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 Ogbè en, ya sea la posición derecha o izquierda. Hay dieciséis Odù con Ogbe . en la pierna derecha y hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna izquierda, Si eliminas Eji Ogbe, hay quince piernas de Ifá que pueden ser combinadas con Ogbe, puestos en, ya sea la posición derecha o izquierda. Esto crea treinta (15x2=30) segmentos o capítulos en el libro dos de Odu Ifá usando este sistema.

La secuencia de capítulos en Odù Ifá, así como está organizado en Odé-Remo, es la siguiente:
Ogbè-Òyèkú
Òyèkú-Ogbè
Ogbè-Ìwòrì
Ìwòrì-Ogbè

Ogbè-Òdí
Òdí-Ogbè
Ogbè-Ìrosùn
Ìrosùn-Ogbè
Ogbè-Òwónrín
Òwónrín-Ogbè
Ogbè-O'bara
O'bara-Ogbè
Ogbè-Òkànràn
Òkànràn-Ogbè
Ogbè-Ògúndá
Ògúndá-Ogbè
Ogbè-Osa
Osa-Ogbè
Ogbè- Ìká
Ìká-Ogbè
Ogbè-Òtúrúpòn
Òtúrúpòn-Ogbè
Ogbè-Òtúrá
Òtúrá-Ogbè
Ogbè- Ìretè
Ìretè-Ogbè
Ogbè- Ose
Ose-Ogbè
Ogbè-Òfún
Òfún-Ogbè

Fíjate que cuando dos piernas de Ifá están acopladas en secuencias diferentes, el capítulo con Ogbè en la derecha es más antiguo que el capítulo con Ogbè en la izquierda. Por ejemplo, Ogbè Òyèkú es más antiguo que Òyèkú Ogbè. 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 Odù Ifá aplicando la fórmula.

Desde éste punto, aplicas la misma fórmula para los catorce libros restantes de Odù 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 Òyèkú Ìwòrì. El primer capítulo no es Òyèkú Ogbè porque Òyèkú Ogbè ya apareció en el libro dos, y Òyèkú Méjì aparece en el libro uno. Siguiendo ésta progresión, el último libro de Odù Ifá es Ose y el libro de Ose tiene dos capítulos que son los siguientes:

Ose – Òfún
Òfún – Ose

No hay ningún libro para Òfún, porque por el tiempo en que llegues al dieciseisavo libro de Òfún 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 (14x2=28, 30-28=2). Otra forma de ver esto, es de la siguiente manera:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16

Libro Uno - Méjì Odù tiene 16 capítulos
Libro Dos - Ogbè tiene 30 capítulos
Libro Tres – Òyèkú tiene 28 capítulos
Libro Cuatro -Ìwòrì tiene 26 capítulos
Libro Cinco - Òdí tiene 24 capítulos
Libro Seis - Ìrosùn tiene 22 capítulos
Libro Siete - Òwónrín tiene 20 capítulos
Libro Ocho - O'bara tiene 18 capítulos
Libro Nueve - Òkànràn tiene 16 capítulos
Libro Diez - Ògúndá tiene 14 capítulos
Libro Once - Osa tiene 12 capítulos
Libro Doce - Ìká tiene 10 capítulos
Libro Trece - Òtúrúpòn tiene 8 capítulos
Libro Catorce - Òtúrá tiene 6 capítulos
Libro Quince - Ìretè tiene 4 capítulos
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 Odù, sin tener que haber memorizado otra cosa que las primeras dieciséis piernas individuales de Ifá.

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

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 Odù se vuelve importante porque la secuencia de consulta de Odù es la base para determinar la orientación del Odù (sea que- venga en una manifestación negativa o positiva). En el sistema usado en Ode-Remo hay, dos excepciones a las reglas previamente descritas. Cuando Òfún Méjì y Ejì Ogbè aparecen juntos, Òfún Méjì es considerado el mayor. Esto está basado en la creencia que Òfún Méjì fue el primer Odù creado en el reino invisible y el último Odù 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 Odù Ose Òtúrá, es más antiguo a todos los Odù excepto el Méjì. Los Méjì Odù son considerados los padres del Odù restante. Ose Òtúrá 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 del Méjì Odù, seguido por la invocación de Ose Òtúrá, causa al Méjì Odù a copular, naciendo así los doscientos cuarenta Omo Odù restantes (Niños de los ¡:)principios, Creativos Primordiales) por esta razón Ose Òtúrá es reconocido como el decimoséptimo Odù.

Este material debe de estar interiorizado y familiarizado antes de que el estudiante pueda consultar efectivamente a Ifá. Estas fórmulas son la fundación para identificar los versos, determinando 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 Odù en un pedazo de papel en la secuencia usadas 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. Odù se desenvuelve en el proceso de la Creación.

LECCIÓN 4

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS. METAFÍSICOS DE ODÙ

Cada pierna de Odù representa un principia 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 a como prueba y error, ésta información fue adjunta al Odù apropiado basado en un entendimiento, profundo de los principios metafísicos que encarnó una polaridad particular de problema / solución. Así cama las receptores de la bendición de recibir este cuerpo de sabiduría, la clave para

entender un Odù específica es el entendimiento, del principia metafísica que sirve cama base para poner información en una sección en particular del cuerpo, de Odù.

Como un artículo, de fe, Ifá enseña la idea que cuando, Odù es interpretada par un adivinador quien esta en alineación con el Espíritu de Ela estamos escuchando, la voz del profeta Òrúnmìlà. Este es el por qué ser parte del linaje, con guía de las ancianos, es muy importante para el procesa de aprendizaje. Confirmando que estamos en alineación con el Espíritu de Ela, puede venir sólo, de alguien que ha experimentado alineación con Ela. En Egbe Ifá, el proceso de confirmación es confirmado llamando, las nombres de todos las Ancianas awo completamente, trazando, el linaje desde Akoda y Aseda, las primeras das estudiantes del profeta Òrúnmìlà. Un componente esencial en el procesa de alineación can el Espíritu de Ela es la habilidad de reconocer a Odù cuando, se manifiesta en el mundo. El primer pasa para desarrollar esta habilidad es aprender las principias metafísicas asociados can cada pierna de Ifá.

El material que estoy presentando, aquí es mi entendimiento, de Odù basado en mi propio nivel personal de desarrollo. Sé que mi entendimiento, de Odù ha cambiado a través de las últimas diez añas y espera 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 Odù 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, puedes 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 usa de estas claves han sido, una herramienta esencial en el procesa para descubrir el significado oculto del Odù individual.

OGBÈ

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

ÒYÈKÚ

Òyẹ̀kú es una omisión de la frase O yeye ikú significando, Espíritu de la Madre de la Muerte. En términos simples Òyẹ̀kú 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 la 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 Òyẹ̀kú como un símbolo para la dimensión invisible, el Origen de la Creación. Òyẹ̀kú como final de ciclo, puede traemos bendiciones de paz. En su manifestación negativa, Òyẹ̀kú representa un final prematuro de un ciclo que no puede resultar en completa madurez o beneficio.

FRASE CLAVE: Òyẹ̀kú crea y termina a un ciclo

ÌWÒRÌ

Ìwòrì es una omisión de iwa, ori significando e1 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 Ìwòrì implica una asociación con el proceso de conciencia que forma su propia identidad única. En términos sicológicos esto, es llamado individualización. En Ifá el concepto de Ìwòrì es asociado con la transformación espiritual simbolizada por el elemento del fuego. En términos prácticos, Ìwòrì es el fuego de la pasión. Pasión puede llevar al conflicto. En términos positivos, conflicto puede llevar a 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: Ìwòrì crea transformación.

ÒDÍ

Òdí 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, Òdí es un intento desesperado de aferrarse al pasado.

FRASE CLAVE: Òdí crea el renacimiento.

ÌROSÙN

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

FRASE CLAVE: Ìrosùn crea satisfacción del potencial.

Òwónrín
Òwónrín 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 Òwónrín es la perturbación inesperada, .destruyendo una fundación débil. El aspecto positivo de Òwónrín es la habilidad de enfrentarse al cambio y ver cosas desde una nueva perspectiva.

FRASE CLAVE: Òwónrín 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 la 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.

Òkànràn
Òkànràn significa venir del corazón. Ifá enseña que el crecimiento espiritual ocurre como resultado del balance entre la cabeza y el corazón, conocido como ori tutu (armonía entre pensamiento y emoción). El antídoto del egoísmo que puede ocurrir en O'bara es humildad, que puede ser creada en Òkànràn. 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, Òkànràn representa cambio constante basado en las respuestas emocionales que no están firmes en la reflexión conciente. .

FRASE CLAVE: Òkànràn crea nuevas direcciones y nuevas posibilidades.

Ògúndá
Ògúndá es una omisión de Ògún da significando que el Espíritu del Hierro crea. Ògúndá 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 Ògúndá es, destrucción sin intención.

FRASE CLAVE: Ògúndá crea la eliminación de obstáculos.

OSA
Osa es la manifestación de un repentino cambio inesperado. Òwónrín 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 alguien que está huyendo constantemente de sus responsabilidades que pueden llevar a varias formas de enfermedades mentales.

FRASE CLAVE: Osa crea cambio radical en circunstancias.

ÌKÁ
Ìká 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. Ìká en una manifestación positiva, puede ser el origen dé 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 Ìká, es el origen de embrujos propios, chismes y denigración injusta del otro.

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

ÒTÚRÚPÒN
Òtúrúpòn es la manifestación de enfermedades infecciosas. El sistema inmune del humano usa la enfermedad como un proceso de purificación. Sí 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 Òtúrúpòn ofrece la Información" necesaria para mantener un sistema inmune sano. La manifestación negativa de Òtúrúpòn, es el esparcimiento de enfermedad pasando su función sana de purificar el cuerpo.

FRASE CLAVE: Òtúrúpòn crea el mantenimiento de la salud.

ÒTÚRÁ
Òtúrá es el origen de la visión mística. La visión mística pone al Orí (conciencia) en alineación justo con el Origen (Olódùmarè). Òtúrá 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. Òtúrá 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: Òtúrá crea la visión mística.

ÌRETÈ

Ìretè es una omisión de ¡re te significando presionar ó crear buena fortuna. En términos personales Irete es la determinación testaruda para crear abundancia y moverse hacia la transformac1ón de uno mismo. Cuando ésta testarudez está dirigida hacia metas inapropiadas, se vuelve la fundación para la resistencia al cambio.

FRASE CLAVE: Ìretè crea determinación.

OSE

Ose es el origen de abundancia y fertilidad en el mundo. Simbólicamente Ose está asociado 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 del 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.

ÒFÚN

Òfún 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. Òfún 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, Òfún 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: Òfún crea la respuesta a rezos que se manifiestan como un milagro.

Las dobles piernas de Odù se manifiestan en la Naturaleza en la forma 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 Odù 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 Odù (Ejì Ogbè, Òyèkú Méjì, Ìwòrì Méjì y Òdí Méjì) crean las dimensiones de tiempo y espacio. En términos metafísicos Ejì Ogbè y Òyèkú Méjì representan la polaridad entre luz y materia, creando forma en el universo. Ìwòrì Méjì y

Òdí Méjì representan la polaridad 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 dinámicas 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 Odù. En términos humanos éstos cuatro Odù representan el ciclo de vida (Ejì Ogbè), Muerte (Òyèkú Méjì) , espíritu (Ìwòrì Mejí) , y renacimiento (Òdí Mejí), términos más universales, estos Odù están asociados con las cuatro direcciones como a continuación se ven:

Ejì Ogbè – Este
Òyèkú Méjì - Oeste
Ìwòrì Méjì - Norte
Òdí Méjì - 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 Ejì Ogbè primero entró al mundo.

Los siguientes doce Odù 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 Ìrosùn Méjì es la manifestación de una herencia ancestral específica que viene en el momento de la concepción. Òwónrín Méjì es el elemento de oportunidad que afecta el desarrollo potencial proveído por Ìrosùn Méjì. En O'bara Méjì 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 Òkànràn Méjì. 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 Ògúndá Méjì. 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 Ìká.
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 Òtúrúpòn. Inspiración para superar la adversidad ocurre como resultado de una sensación renovante de conexión con el Origen (visión mística) que ocurre en Òtúrá.

La visión renovada del destino que emerge de Òtúrá puede llevamos a la determinación expresada en Ìretè. Determinación sostenida por rezos en Ose lleva a la bendición del Espíritu viniendo de Òfún. En éste punto del ciclo, la persona regresa a Ìrosùn 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 ODÙ.

La relación entre el dieciseisavo Odù Méjì 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 Odù 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 Odù 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, tres están localizadas a la mitad entre el ecuador (meridiano central) y el polo inferior y 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 maneras por las cuales la energía puede pasar de las dimensiones visibles a las 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 esta postulado por la física hiper-dimensional. Los lugares en el planeta donde éstas dimensiones se juntan son genera1mente apreciadas en las culturas tradicionales como centros de poder o lugares de energía espiritual elevados (ase). Cuado estos lugares están identificados en Ifá se llaman Igbodu (bosque sagrado). El hecho de que la mayoría de los lugares de interés sagrados en África sólo accesan 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 visible en términos simples. En la adivinación de Ifá los gramos Quadra individuales son leídos de derecha a izquierda. Cuando en Mejí Odù (ambas piernas de Ifá son idénticas) los principios metafísicos discutidos en la sección previa son considerados estables. Cuando los gramos de Quadra son juntados con diferentes piernas de Ifá, los principios se vuelven Inter.-relacionados e Inter.-dependientes. 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 derecho 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 realzar la influencia de la buena fortuna.

Basado en mi experiencia interpretando a Odù 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 por cada Odù sin tener que memorizar el material un Odù a la vez. Simplemente aplica la fórmula. No cada verso en cada Odù 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 Odù., 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

Ogbè – Òyèkú Ire: **Un camino abierto lleva a la terminación productiva.**
(Este Odù expresa la idea del balance perfecto entre el esfuerzo relacionado al 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 Odù previene a que un fallo para encontrar el balance pueda llevar a interrupción por espíritus elementales.)

Òyèkú – Ogbè Iré: **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 adulto).
Ibi: **Terminación de los ciclos lleva a la inestabilidad radica 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).

Ogbè – Ìwòrì Iré: **Un camino abierto lleva a la resolución de conflicto y De conflicto y transformación espiritual.**
(Este Odù 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 Odù habla de las consecuencias negativas que vienen como resultado del fracaso a tomar responsabilidad para el desarrollo personal:)

Ìwòrì – Ogbè Iré: **El conflicto es resuelto, llevando a un camino abierto.**
(Este Odù habla de la necesidad a ser honesto en la resolución de una disputa.)
Ibi: **El conflicto lleva a la arrogancia e inestabilidad**.
(Este Odù habla de la posibilidad de conflicto, llevando a estrés y enfermedad.)
Ogbè – Òdí Iré: **Un camino abierto lleva al renacimiento productivo.**
(Este Odù 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 Odù habla de la posibilidad de interrupción de los extraños que están celosos del Potencial para el progreso.)

Òdí - Ogbè Iré: **El renacimiento lleva a un camino abierto.**
(Este Odù habla de la posibilidad de sobreponerse a una amenaza de enemigos.)
Ibi: **El renacimiento lleva a arrogancia.**
(Este Odù habla de la posibilidad de una enfermedad seria si una amenaza es ignorada.)

Ogbè – Ìrosùn Iré: **El camino abierto basado en soporte ancestral.**
(Este Odù 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 Odù habla de la necesidad de hacer el progreso lento y estable hacia la satisfacción del destino.)

Ìrosùn – Ogbè Ire:Siguiendo la guianza de los ancestros lleva a la satisfacción del destino.
(Este Odù habla de la necesidad para seguir tabú personal y de familia.) .
Ibi: **Siguiendo la guianza de los ancestros , lleva a la arrogancia.**
(Este Odù habla de las consecuencias para el fracaso a honrar tabú.)

Ogbè – Ọ̀wọ́nrín Iré: **Un camino abierto encuentra caos inesperado, Espera lo inesperado**
(Este Odù habla de la posibilidad de regresar la mala suerte en buena suerte.)
Ibi: **Un camino abierto es bloqueado por caos inesperado.**
(Este Odù habla de la posibilidad de un accidente serio y la necesidad a ser cauteloso cuando se viaja).

Ọ̀wọ́nrín - Ogbè Iré: **El caos inesperado lleva a la Buena fortuna.**
(Este Odù habla de la necesidad para calmar la mente y eliminar la confusión para crear circunstancias mejores.)
Ibi: **El caos inesperado lleva arrogancia.**
(Este Odù habla de la posibilidad de accidentes si la confusión no es resuelta.)

Ogbè - Ọ'bara Iré: **El camino abierto lleva a la transformación misma y al descubrimiento mismo.**
(Este Odù habla de la necesidad para mejorar la salud para asegurar la satisfacción del destino).
Ibi: **El camino abierto lleva a la decepción misma.**
(Este Odù habla de la posibilidad de una enfermedad seria para esos que resisten la necesidad para mejorar su salud.)

Ọ'bara – Ogbè Iré: **La transformación de uno mismo lleva a un camino abierto.**
(Este Odù 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 Odù habla de la posibilidad que la decepción de uno mismo pueda llevar a un accidente serio.

Ogbe - Ọkanran Ire: **Un camino abierto lleva a una nueva dirección.**
(Este Odù 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 Odù habla de las consecuencias del fracaso a tomar responsabilidad.)

Òkànràn - Ogbè Iré: El **tomar una nueva dirección lleva a un camino abierto.**
(Este Odù 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 Odù habla del fracaso para asumir nuevas responsabilidades y las consecuencias negativas de tal resistencia.)

Ogbè – Ògúndá Iré: **Un camino abierto requiere el removimiento de obstáculos**
(Este Odù habla de la posibilidad de recibir riqueza de un esfuerzo anterior.)
Ibi: **Un camino abierto se encuentra con conflicto.**
(Este Odù habla de los problemas que se puedan desarrollar como resultado de un fracaso a ser generoso.)

Ògúndá – Ogbè Iré: El **removimiento de obstáculos lleva a un camino abierto.**
(Este Odù habla de la necesidad para sobreponerse a la envidia y mentiras, diciendo siempre la verdad.)
Ibi: **El conflicto lleva a la arrogancia.**
(Este Odù habla de las decepciones peligrosas.)

Ogbè – Osa Ire: **El camino abierto lleva a la abundancia.**
(Este Odù habla del viaje para encontrar la buena fortuna y la abundancia.)
Ibi: **El camino abierto lleva a la decepción de uno mismo. .**
(Este Odù habla del peligro de la decepción de amigos.)

Osa – Ogbè Iré: **La abundancia crea un camino abierto**
(Este Odù 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 Odù 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.)
Ogbè – Ìká Iré: El **camino abierto lleva a un tiempo de contemplación.**
(Este Odù habla de la necesidad para seguir el consejo del Espíritu y seguir los tabús del Espíritu, considera nuevas posibilidades.)
Ibi: **La arrogancia lleva comportamiento impropio.**
(Este Odù habla de la necesidad a hacer más cauteloso o correr el riesgo de alienar a amigos).

Ìká- Ogbè Iré: **La contemplación lleva a un camino abierto.**
(Este Odù habla de la necesidad para la paciencia como fundación de la buena fortuna.)
Ibi: **El comportamiento impropio lleva a la arrogancia.**
(Este Odù habla de la posible decepción sobre la infertilidad.)

Ogbè – Òtúrúpòn Iré: **El camino abierto lleva a la buena salud.**
(Este Odù 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 Odù habla de la necesidad de protección en contra de la posibilidad de planes echados a perder o salud echada a perder.)

Òtúrúpòn – Ogbè Iré: **La enfermedad lleva a la Buena salud.**
(Este Odù habla de la necesidad de mantener relaciones saludables tanto físicamente y emocionalmente.)
Ibi: **La enfermedad lleva a un sentido falso de recuperación.**
(Este Odù habla de la decepción en relaciones que puedan causar confusión.)

Ogbè – Òtúrá Iré: **El camino abierto lleva a la visión mística.**

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

Òtúrá – Ogbè Ire: **La visión mística lleva a un claro sentido del destino.**
(Este Odù habla de la necesidad de sobreponerse a problemas pasados.)
Ibi: **La visión mística lleva a la arrogancia.**
(Este Odù habla del peligro de hacer enojar a las madres.)

Ogbè – Ìrẹtẹ̀ Ire: **El camino abierto requiere determinación**.
(Este Odù habla de la necesidad de evitar viajes innecesarios.)
Ibi: **El camino abierto lleva testarudez.**
(Este Odù habla de la posible pérdida a través de accidente o enfermedad.)

Irẹtẹ - Ogbe Ire: **La determinación lleva a un camino abierto.**
(Este Odù habla de la necesidad de adorar a Olókun como la fundación de crear abundancia.)
Ibi: **La testarudez lleva a la arrogancia.**
(Este Odù habla de la necesidad de mantener la buena salud y humildad para evitar una enfermedad seria.)

Ogbe Ose Iré: **El camino abierto lleva a la Buena fortuna**
(Este Odù habla de honrar a Òsún para crear paz de la mente y abundancia.)
Ibi: **El camino abierto lleva a la avaricia.**
(Este Odù habla de evitar la avaricia honrando a Ògún.)

Ose – Ogbè Iré: **La abundancia lleva a un camino abierto.**
(Este Odù 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 Odù habla de la posibilidad de que no paguen por el trabajo completado.)

Ogbe - Ofun. Iré: **El camino abierto lleva a la satisfacción del destino.**
(Este Odù habla de la enfermedad sobreponiéndose a una enfermedad fatal potencial.)
Ibi: **El camino abierto lleva a un sentido de satisfacción falso.**
(Este Odù habla del peligro de comer hongos.)

Òfún - Ogbè Iré: **Renovación de la fé**
(Este Odù habla de la necesidad de protección junto con el crecimiento espiritual.)
Ibi: **Un sentido inflado del destino.**
(Este Odù 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

Òyèkú – Ìwòrì Iré: **El final del ciclo lleva a la transformación.**
(Este Odù habla de la necesidad para tomar responsabilidad por el bienestar de otra persona.)
Ibi: **El final del ciclo lleva al conflicto.**
(Ese Odù habla de la posibilidad de impotencia o de la infertilidad.)

Ìwòrì – Òyèkú Iré: **La transformación lleva a la contemplación y a la paz.**
(Este Odù habla de un conflicto potencial fatal que es desviado.)
Ibi: **El conflicto lleva al final prematuro de los ciclos.**
(Este Odù habla de un conflicto potencial y peligroso.

Òyèkú – Òdí Iré: **El final del ciclo lleva al renacimiento.**
(Este Odù habla de la persona en la pobreza que gradualmente crea abundancia.)
Ibi: **El final prematuro de un ciclo lleva al azar.**
(Este Odù habla de la posibilidad que la pobreza llegue a mala salud.)

Òdí – Òyèkú Ire: **El renacimiento lleva terminación.**
(Este Odù habla de una persona quien lentamente construye su camino al éxito.)
Ibi: **El renacimiento lleva al final prematuro de los ciclos.**
(Este Odù habla de éstos quienes están creando argumentativamente una enfermedad fatal potencial.)

Oyeku – Ìrosùn Ire: **La terminacion del ciclo lleva a la satisfacción de l 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.

Ìrosùn – Oyeku Ire: **La alineación con el destino lleva a la Terminacion**.
(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 - Òwónrín Ire: **El final del ciclo lleva a la preparación para el cambio 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.)

Òwónrín - Oyeku 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 Odù 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 – Òkànràn 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 como necesitado**.
(Este odu habla del potencial para apagarse físicamente y la posibilidad de pérdida financiera.)

Òkànràn - Oyeku Ire: **La nueva dirección lleva a la terminación**.
(Este odu habla de la necesidad de evitar el conflicto.)
Ibi: **La nueva dirección lleva a la perdida.**
(Este odu habla de la posibilidad que el conflicto puede llevar a la violencia.)

Oyeku - Ògúndá 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.)

Ògúndá - Oyeku Ire: **El apartar los obstáculos lleva a la terminación.**
(Este odu habla de la adoración a Olókun 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 - Ìká 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.)

Ìká - 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 - Òtúrúpòn 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 el ciclo lleva a una enfermedad prolongada.
(Este odu habla del peligro de acuerdos secretos.)

Òtúrúpòn - Oyeku Ire: **La enfermedad lleva al final de una discapacidad** recurrente.
(Este oduhabla de disfrutar y diversión de la vida de una persona.)
Ibi: **La enfermedad lleva discapacidad permanente**.
(Este odu habla de la falta de diversión como una amenaza potencial a la buena salud.

Oyeku - Òtúrá 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.)

Òtúrá – 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 - Ìretè Ire: **La terminación del ciclo lleva a la determinación.**
(Este Odù habla de la necesidad para. proteger la salud de una persona y su familia.)
Ibi: **La terminación del ciclo lleva a la testarudez.**

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

Ìretè – Òyèkú Ire: **La determinación lleva a la terminación.**
(Este Odù 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.)

Òyèkú – Ose Iré: **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 – Òyèkú 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.)

Òyèkú – Òfún Iré: **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.)

Òfún – Òyèkú Ire: **Los milagros llevan a la terminación.**
(Este odu habla de la buena fortuna viniendo como resultado de ser' bondadoso y generoso.)
Ibi: **La disfunción lleva a la pérdida.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas para esos que no son bondadosos y generosos.)

La terminación del ciclo expresado en Òyèkú puede ser la terminación de una etapa de desarrollo personal, puede ser la terminación de un proyecto y puede ser la terminación del proceso de aprender una lección de vida. Òyèkú también se puede referir a la terminación de vida del ciclo y está asociado con la literal muerte física.
Cuando Òyèkú se refiere a la posibilidad de la muerte prematura, esto incluye Instrucciones específicas en cómo evitar ésta situación. Òyèkú en su manifestación negativa, es el fracaso para completar una tarea o la terminación prematura a un ciclo.

IWORI
Iwori – Odi Iré: **La transformación lleva al renacimiento.**
(Este odu habla de la sobriedad llevando a la abundancia.
Ibi: **El conflicto lleva a la disipación.**
(Este odu habla del miedo a perder llevando la pérdida.

Òdí – Ìwòrì Iré: **El renacimiento lleva a la transformación.**
(Este odu habla de la bendición de seguir la sabiduría de Ifá.
Ibi: **La disipación lleva al conflicto.**
(Este odu habla de las consecuencias de la flojera y la ignorancia.)

Ìwòrì – Ìrosùn Iré: **La transformación lleva a la satisfacción del potencial.**
(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.)

Ìrosùn - Ìwòrì Iré: **La satisfacción del potencial lleva a la transformacion**.
(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.)

Ìwòrì - Ọ̀wọ́nrín Iré: **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.)

Ọ̀wọ́nrín – Ìwòrì Iré**: Lo inesperado lleva a la transformación.**
(Este odu habla de la necesidad para el trabajo duro y la necesidad de prepararse para dificultades inesperadas.
Ibi: **Lo inesperado lleva al conflicto.**
(Este odu habla del fracaso a mimar hacia delante.

Ìwòrì - Ọ̀bara Iré: **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.)

Ọ̀bara - Iwori Iré: **La elevación lleva a la pasión.**
(Este Odù 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.)

Ìwòrì – Ọ̀kànràn Iré: La **transformación lleva a nuevas oportunidades.**

(Este odu habla de la necesidad de moverse hacia delante paso a paso, pedazo por pedazo.)
Ibi: **La resistencia a la transformación lleva a oportunidades perdidas.**
(Este odu dice que la persona que viene por guianza, no va a seguir la guianza.)

Òkànràn – Ìwòrì Iré: **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.)

Ìwòrì - Ògúndá Iré: **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.)
Ògúndá –Ìwòrì Iré: **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.)

Ìwòrì - 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 – Ìwòrì Iré: **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 cambio repentino lleva al conflicto.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso de seguir tabú.)

Ìwòrì – Ìká Iré: **La transformación lleva al incremento de poder.**
(Este odu habla del valor de la fidelidad.)
Ibí: **La transformación lleva al comportamiento impropio.**
(Este odu dice que si una persona es un ratero ellos serán atrapados.)

Ìká –Ìwòrì Iré: **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.)

Ìwòrì- Òtúrúpòn Iré: **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.)

Òtúrúpòn – Ìwòrì Iré: **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.)

Ìwòrì – Òtúrá Iré: **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.)

Òtúrá – Ìwòrì Iré: **La visión mística lleva a la transformación.**
(Este 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.)

Ìwòrì – Ìrẹtẹ̀ Iré: **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.)

Ìrẹtẹ̀ - Ìwòrì Iré: **La determinación lleva a la transformación.**
(Este odu habla de la necesidad para prepararse para conflicto 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.)

Ìwòrì – Ose Iré: **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.)

Òsé – Ìwòrì Iré: **La abundancia lleva a la transformación.**

(Este odu habla de la necesidad para seguir 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.)

Ìwòrì – Òfún Iré: **La transformación lleva a los milagros.**
(Este odu habla de la posibilidad de una nueva relación.)
Ibi: **El conflicto lleva a la disfuncion.**
(Este odu habla de las consecuencias del fracaso, crea una relación sana.)

Òfún – Ìwòrì Iré: **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.)

Ìwòrì 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, Ìwòrì es la pasión del conflicto sin sentido, la necesidad de salvar cara y la necesidad de tener tu propia manera, aunque signifique usar la fuerza o violencia.

ODI
Òdí – Ìrosùn Iré: **El renacimiento lleva a la satisfacción del potencial.**
(Este odu habla del crecimiento espiritual llevando al honor y a la fama.)
Ibi: **Cambio arbitrario lleva a la resistencia.**
(Este odu habla de la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual.)

Ìrosùn – Òdí Ire: **La satisfacción del potencial lleva al renacimiento.**
(Este odu habla del trabajo duro llevando a la abundancia.)
Ibi: **La resistencia al potencial lleva al cambio arbitrario.**
(Este odu habla de la consecuencia del fracaso a atender propiamente una herida o una enfermedad.)

Òdí – Ọ̀wọ́nrín Ire: **El renacimiento lleva a la preparación para lo inesperado.**
(Este odu habla de la apreciación inesperada de trabajo creativo.)
Ibi: **El cambio arbitrario lleva al caos.**
(Este odu habla de la posibilidad de una depresión extrema.) .

Ọ̀wọ́nrín – Òdí Ire: **El cambio inesperado lleva al renacimiento.**
(Este odu habla de la necesidad de ser generoso como protección en contra del problema inesperado.)
Ibi: **El cambio inesperado lleva al cambio arbitrario.**

(Este odu habla del peligro de no devolver algo que pertenece a otra persona.)

Odi - O'bara Iré: **El renacimiento lleva a la elevación.**
(Este odu habla de la necesidad de echar una fundación firme de disciplina espiritual.)
Ibi: **El renacimiento lleva al egoísmo.**
(Este odu habla de la posibilidad de la pérdida de la amistad debido a un malentendido.)

O'bara - Òdí 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.)

Òdí – Òkànràn Iré: **El renacimiento lleva a nuevas direcciones.**
(Este Odù habla la necesidad de sanar los efectos de la disfunción ancestral).
lbi; **El cambio arbitrario lleva a direcciones arbitrarias y sin objeto.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas de ser un ladrón.)

Òkànràn – Òdí Iré: **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 acuerdo a tu edad.)

Odi - Ogunda Ire: **El renacimiento lleva a despejar los obstáculos.**
(Este Odù habla de la necesidad de ser más sociable.)
lbi: **El renacimiento lleva al conflicto.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas del comportamiento antisocial.)

Ògúndá – Òdí Iré: **El despejar obstáculos lleva al renacimiento.**
(Este ódu 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.)

Òdí – Osa Iré: **El renacimiento lleva a la abundancia.**
(Este odu habla de evitar comportamientos vergonzosos.)
lbi: **El cambio arbitrario lleva inestabilidad mental.**
(Este odu habla de la necesidad de usar alguna forma de control natal.)

Osa – Òdí Iré: **El cambio repentino lleva al renacimiento.**
(Este odú 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 vagar de un camino espiritual.)

Òdí – Ìká 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.)

Òdí - Òtúrúpòn Iré: **El renacimiento lleva a mejorar la salud.**
(Esté odu habla de la necesidad de prevenir enfermedades en los órganos reproductores.)
Ibi: **El cambio arbitrario lleva a la enfermedad.**
(Este ódu habla de la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual.)

Òtúrúpòn – Òdí Iré: **La enfermedad lleva al renacimiento.**
(Este odu habla de la necesidad de asumir una responsabilidad comunal para evitar la depresión y la enfermedad.)
Ibi: **La enfermedad crea resistencia al cambio.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a asumir la responsabilidad comunal.

Òdí – Òtúrá Iré: **El renacimiento lleva a la visión mística.**
(Este odu habla de la necesidad de mantener fuerte los lazos de la familia.)
Ibi: **El cambio arbitrario lleva al delirio de uno mismo.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas de la dispersión de la familia.)

Òtúrá – Òdí Iré: **La visión mística lleva al renacimiento.**
(Este odu habla de la posibilidad de una herencia familiar.)
Ibi: **La delirio de uno mismo lleva al cambio arbitrario**.
(Este odu habla de la posibilidad de serios problemas de relación.

Òdí - Ìretè Iré: **El renacimiento lleva a la determinación.**
(Este odu habla de la limpieza de la cabeza llevando a la fama.)
Ibi: **El cambio arbitrario lleva a la resistencia testaruda del renacimiento.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas de ser perezoso.)

Ìretè – Òdí 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.)

Òdí – 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 de conocer a una persona peligrosa llevando a un conflicto serio.)

Ose – Òdí Iré: **La abundancia lleva al renacimiento.**
(Este habla de la necesidad por compasión en la medida apropiada.)
Ibí: **La avaricia lleva a la resistencia.**
(Este habla de las consecuencias negativas por una falta de preparación para el Conflicto.)

Òdí – Òfún Iré: **El renacimiento lleva a los milagros.**
(Este odu habla de la buena fortuna de un viaje inesperado.)
Ibí: **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.) .
Ibí: **La disfunción crea resistencia.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas de la avaricia.)

Òdí 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 uno mismo y 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, Òdí es, ya sea, arbitraria al cambio en resistencia a la transformación real o es un aferro inapropiado al pasado.

ÌROSÙN
Ìrosùn – Òwónrín Ire: **La satisfacción del potencial lleva a la preparación de lo inesperado.**
(Este odu habla dé 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.)

Òwónrín - Ìrosùn Iré: **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 I destino.**
(Este odu habla de la posibilidad de un mal carácter llevando a la vergüenza pública.)

Ìrosùn - 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 - Ìrosùn Ire: **La transformación lleva 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).

Ìrosùn - Òkànràn 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.)

Òkànràn – Ìrosùn 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)

Ìrosùn - Ògúndá Ire: **La satisfacción del potencial lleva a la eliminación de los Obstáculos.**
(Este 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.)

Ògúndá - Ìrosùn 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.)

Ìrosùn - 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 - Ìrosùn Ire: **El cambio inesperado lleva a la satisfacción del destino.**
(Este odu habla de a necesidad de descansar y disfrutar la vida.)
Ibí: **El cambio inesperado lleva a la resistencia del destino.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas del trabajo sin ceder.)

Ìrosùn - Ìká Ire: **La satisfacción del potencial lleva al incremento de poderes personales.**
(Este odu habla de la promesa de fama.)
Ibí: **La resistencia al destino lleva al comportamiento impropio**
(Este odu habla de decisiones pobres llevando a la mala salud.

Ìká - Ìrosùn 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.)

Ìrosùn - Òtúrúpòn 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.)

Òtúrúpòn - Ìrosùn Ire: **La prevención de una enfermedad lleva ala 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.)

Ìrosùn - Òtúrá 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.)

Òtúrá - Ìrosùn 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 resistencia del destino.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas de ser un ratero.)

Ìrosùn - Ìretè 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.)

Ìretè - Ìrosùn 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.)

Ìrosùn - Òsé 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.)

Òsé - Ìrosùn 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.)

Ìrosùn - Òfún Ire: **La satisfacción del potencial lleva a los milagros.**
(Este Odù 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 arrogancia llevando a la enfermedad y la vulnerabilidad.)

Òfún - Ìrosùn Ire: **Los milagros llevan a la satisfacción del potencial.**
(Este odu habla de la posibilidad 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.)

Ìrosùn es el potencial latente de nuestro destino más alto dado a nosotros a través de nuestro esclavón de nuestros ancestros. Ifá enseña que nuestro destino mas alto existe en horma de espíritu en el reino invisible, y se refiere como el *Iponri* en referencia. él eslabón entre conciencia personal y la conciencia colectiva de nuestros ancestros. La palabra Ìrosùn significa la sangre menstrual y es usada para representar la herencia ancestral, ambas,(DNA) físico y (sabiduría cultural) espiritual. En su manifestación negativa, Ìrosùn es el fracaso para actualizar las habilidades latentes.

ÒWÓNRÍN

Òwónrín - O'bara Ire: El cambio inesperado lleva a 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 bendición cuando venga.)

O'bara - Òwónrín Ire: **La transformación crea protección del cambio inesperado.**
(Este odu habla de. la necesidad de protección de ser celoso llevando a la fortuna.)
Ibi: El egoísmo lleva al caos.
(Este odu habla de los posibles efectos negativos de ser celoso.)

Òwónrín - Òkànràn 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.)

Òkànràn - Òwónrín 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.)

Òw**ó**nrín - **Ò**gúndá 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 posible consecuencias negativas.)

Ògúndá - Òw**ó**nrín 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.)

Òw**ó**nrín - **Ò**sá 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 – **Ò**w**ó**nrín 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.)

Òw**ó**nrín – **Ìká** 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.)

Ìká – Òw**ó**nrín Iré: **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.)

Ọ̀wọ́nrín – Ògúnpòn 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)

Ògúnpọ̀n – Ọ̀wọ́nrín 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.)

Ọ̀wọ́nrín – Ògúrá 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.)

Ògúrá – Ọ̀wọ́nrín 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 consecuencias negativas del fracaso a actuar basado en el miedo de hacer una cosa mal.)

Ọ̀wọ́nrín – Ìrẹtẹ̀ 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.)

Ìrẹtẹ̀ – Ọ̀wọ́nrín Ire: **La determinación crea protección de un cambio inesperado.**
(Este odu habla de la victoria sobre conspiradores.)
Ibi: **La testarudez crea caos.**
(Este odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del miedo de calumnias.)

Òwónrín – 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 – Òwónrín 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 – Òfún Iré: **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.)

Òfún – Òwónrín 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.)

Òwónrín 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, ya sea, la buena fortuna o la 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 – Òkànràn 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.)

Òkànràn - 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 – Ògúndá Iré: **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 Odù habla de la consecuencia negativa del chisme).

Ògúndá - O'bara Ire: **La eliminación de los obstáculos lleva a la transformación interna.**
(Este Odù 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 Odù habla de la necesidad de proteger el dinero que ha sido prestado a otros.) .
Ibi: **El egoísmo lleva a la inestabilidad me**
(Este odu habla de la posibilidad de robar.)

Osa – Òbàrà . Ire: La **abundancia lleva a transformación.**
(Este Odù 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 – Ìká Ire: **La transformación interna lleva al incremento de los poderes personales.**
(Este odu habla de la necesidad de protección de la pérdida.)
Ibí: **El egoísmo 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 – Òtúrúpòn Ire: **La transformación interna lleva a la protección de la enfermedad.**
(Este odu habla de la necesidad de proteger la fertilidad.)
Ibí: **El egoísmo lleva a la enfermedad.**
(Este odu habla de la posibilidad de la pérdida de la fertilidad.)

Òtúrúpòn – 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.)
Ibí: **La enfermedad lleva al egoísmo.**
(Este odu habla de la posibilidad de enfermedad afectando el la familia entera.)

O'bara – Òtúrá 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.)
Ibí: **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.)

Òtúrá – 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.)
Ibí: **La decepción de uno mismo lleva al egoísmo.**
(El odu habla de las posibles consecuencias negativas de consentir en el chisme.)

O'bara – Ìrètè Ire: **La transformación interna lleva a la determinación.**
(Este odu habla del acercamiento de la buena fortuna.)
Ibí: **El egoísmo lleva a la testarudez.**
(Este odu habla de la necesidad de evitar problemas basados en la decepción misma.

Ìrètè – O'bara Ire: **La determinación lleva a la transformación interna.**
(Este odu habla de la necesidad de quedarse leal a sus ideales mientras esté rodeado de enemigos.)
Ibí: **La testarudez lleva al egoísmo.**
(Este odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas de abandonar tus ideales.)

O'bara – Ose Ire: **La transformación interna lleva a la abundancia.**
(Este odu habla de la buena fortuna viniendo como resultado de sanar de uno mismo de los problemas familiares.)
Ibí: **El egoísmo lleva a la avaricia.**
(Este odu habla del posible efecto negativo del bajo estima propio creando orgullo falso.)

Ose – O'bara Ire: **La abundancia lleva a la transformación interna.**
(Este odu habla de la necesidad de cancelar un viaje.)

Ibí: **La avaricia lleva al egoísmo.**
(Este odu habla de las posibles consecuencias del fracaso a seguir instrucciones de Ifá.)

O'bara – Òfún Ire: **La transformación Interna lleva a los milagros.**
(Este odu habla de la resolución de muchos problemas debido a la abundancia inesperada.)
Ibi: **El egoísmo lleva a la disfunción.**
(Este odu habla de la posibilidad de estar abrumado por la desesperación.)

Òfún – O'bara Ire: **Los milagros llevan a la transformación.**
(Este odu habla de un incremento in los negocios personales llevando a la abundancia.)
Ibi: **La disfunción crea egoísmo.**
(Este odu habla de la posibilidad de que problemas no resueltos puedan llevar a la decepción o a robar.)

O'bara es una transformación interna que ocurre como resultado del ego que es temperado por la humildad. El egoísmo no sano se radica usualmente en la emoción sin control centrada en la gratificación de uno mismo. En O'bara el balance entre la cabeza y el corazón ocurre como un acto de voluntad y el intelectual guía al individuo para trascender la repetición de viejos patrones no efectivos del comportamiento de vencimiento de uno mismo y destrucción de uno mismo. Algunos de estos patrones tienen una base ancestral (disfunción familiar) y toman la forma de una maldición. En esta forma, el individuo identifica a uno mismo con el comportamiento destructivo. Este patrón de comportamiento usualmente requiere intervención comunal.

Òkànràn

Òkànràn – Ògúndá Ire: **Las nuevas direcciones llevan a la eliminación de los obstáculos.**
(Este odu habla de un niño que es molestado por la habilidad de ver espíritus. Esta persona debe de ser iniciado como parte de un proceso de limpieza y sanación.)
Ibi: **El aislamiento lleva al conflicto.**
(Este odu habla de la posibilidad de una enfermedad mental, si el problema de ver espíritus no es atendida en una manera positiva.)

Ògúndá – Òkànràn Ire: **La eliminación de obstáculos lleva a nuevas oportunidades.**
(Este odu habla de la necesidad de hacer un ofrecimiento a los ancestros para remover las obstrucciones y para asegurar la buena fortuna.)
Ibi: **El conflicto crea aislamiento.**
(Este odu habla de la posibilidad de perder la buena fortuna, si la persona no se mueve en la vida.)

Òkànràn – **O**sa 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 planeamiento pobre y la falta de claridad.)

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

Òkànràn – Ìká Ire: **La nueva dirección lleva 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.)

Ìká – Òkànràn Ire: **El incremento del poder personal lleva a nuevas oportunidades.**
(Este odu habla de la nueva necesidad de cambiar el mal comportamiento pasado para asegurar una bendición de larga vida.)
Ibí: **El comportamiento impropio lleva al aislamiento.**
(Este odu habla de la posibilidad de comportamiento malo llevando a una muerte prematura.)

Òkànràn – Òtúrúpòn Ire: **La nueva dirección lleva a la protección de enfermedades.**
(Este odu habla de aceptar circunstancias para poner un fin a la tristeza.)
Ibi: **El aislamiento lleva a la enfermedad.**
(Este odu habla de la posibilidad de amargura llevando a la enfermedad.)

Òtúrúpòn – Òkànràn Iré: **La protección de la enfermedad lleva a nuevas oportunidades.**
(Este odu. habla de la necesidad de protección de embrujos.)
Ibí: **La enfermedad lleva al aislamiento.**
(Este odu habla de la posibilidad de daño extremo si la necesidad de protección no es tomada seriamente.)

Òkànràn – Òtúrá Ire: **La nueva dirección lleva a la visión mística.**
(Este odu habla del vaior de resolver disputas familiares.)
Ibí: **El aislamiento lleva a la decepción de uno mismo.**
(Este odu habla de la posibilidad de destrucción de una familia basado en el conflicto radicado en la decepción de uno mismo.)

Òtúrá – Òkànràn Ire: **La visión mística lleva a nuevas oportunidades.**
(Este odu habla de la necesidad de protección de una litigación.)
Ibi: **La decepción de uno mismo lleva al aislamiento.**
(Este Odù habla de la posibilidad de argumentos no necesarios llevando a la litigación.)

Òkànràn – Ìr**e**t**è** Ire: **La nueva dirección lleva a la determinación.**
(Este odu habla de la necesidad de alimentar a los ancestros y preguntar por humildad.)
Ibi: **El aislamiento lleva a la testarudez.**
(Este odu habla de la posibilidad de la mala suerte basado en la creencia de que una persona puede manejar todos sus problemas solo.)

Ìre**t**è – **Ò**kànràn 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.)

Òkànràn – **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 mala decisión basado en la avaricia radicado en el miedo a perder.)

Ose – Òkànràn 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.)

Òkànràn – Òfún 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.)

Òfún - Òkànràn 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 dirigida hacia esta persona y la posibilidad de migración física, emocional y espiritual.

Òkànràn representa el primer paso que ocurre como resultado de un nivel nuevo de entendimiento de uno mismo. Cualquier cambio en la percepción de uno mismo y el mundo, altera la visión de la persona del futuro y como pueden ellos proceder en el mundo. Cualquiera que rehúsa a tomar el primer pasó aíslen y cerrando la puerta de un crecimiento mas adelante.

ÒGÚNDÁ

Ògúndá – Osa Ire: **El despejar obstáculos lleva a la abundancia.**
(Este odu habla de la necesidad de quedarse enfocados comO la fundación de movimiento hacia la fama y la fortuna.)
Ibi: **El conflicto l1eva a la inestabilidad mental.**
(Este odu habla de la necesidad de quedarse enfocados para prevenir la posibilidad de depresión y enojo.)

Osa – Ògúndá Iré: **La abundancia lleva a despejar obstáculos.**
(Este odu habla de la necesidad de prepararse para un conflicto extremo para proteger la buena fortuna que ya se manifestó.)
Ibi: **La inestabilidad mental lleva al conflicto.**
(Este odu habla de la posibilidad que el enojo y la depresión lleve a la violencia.)

Ògúndá – Ìká Ire: **Despejar los obstáculos lleva a incrementar el poder personal.**
(Este odu habla de la necesidad de ser honestos en todas las materias.)
Ibi: **El conflicto lleva al comportamiento impropio.**
(Este odu habla de la posibilidad de que la deshonestidad sea expuesta.)

Ìká – Ògúndá 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 o conflicto.**
(Este odu habla de posibles consecuencias negativas de la inhabilidad para controlar el enojo.)

Ògúndá – Òtúrúpòn 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 un resultado de rehusar a abrazar el buen carácter.)

Òtúrúpòn – Ògúndá 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.)

Ògúndá – Òtúrá 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.)

Òtúrá – Ògúndá 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 pasados.)

Ògúndá – Ìrẹtẹ̀ Ire: **La eliminación dé 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 1estarudez.**
(Ese odu habla de las posibles consecuencias negativas de la decepción.)

Ìrẹtẹ̀ – Ògúndá Ire: **La determinación lleva a la eliminación de los obstáculos.**
(Este odu habla de la necesidad de abrazar una disciplina espiritual par 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 as 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 – Ògúndá 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 Odù habla de las posibles consecuencias del fracaso en buscar guianza espiritual.)

Ògúndá – Òfún 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.)

Òfún – Ògúndá 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 Odù habla de la posibilidad de conflicto basado en entrar a una relación con una persona que no es de buen carácter.)

Ògúndá 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 Ògúndá ocurre cuando una persona cree que los obstáculos no pueden ser vencidos. Esto crea enojo y conflicto innecesario.

OSA

Osa –Ìká 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.) "

Ìká – Osa Ire: **El incremento en el poder personal lleva a la abundancia.**
(Ese Odù habla de la necesidad de abrazar el coraje y 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 – Òtúrúpòn Ire: **La abundancia a la protección de las enfermedades.**
(Ese odu habla de la necesidad de ignorar los efectos de chisme envidia.)
Ibi: **La inestabilidad mental lleva a la enfermedad.**
(Este Odù habla de la posibilidad de una enfermedad e infertilidad para esos quienes hacen interno en chisme y envidia.)

Òtúrúpòn – 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- Òtúrá Ire: **La abundancia lleva a la visión mística.**
(Este odu habla de la necesidad absoluta a ser honesto en todas las cosas. La honestidad trae 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.)

Òtúrá – 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 – Ìretè 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.)

Ìretè – 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 comunal.)

Osa – Ose Ire: **La abundancia crea más 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 la envidia y abrazando el buen carácter.)

Ose – Osa Ire: **La abundancia crea más abundancia.**
(Este odu habla de la necesidad de proteger la buena fortuna a través de la buena salud y coraje en el conflicto.) .
Ibi: **La avaricia crea la inestabilidad mental.**
(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas del uso de lenguaje grosero.)

Osa – Òfún Iré: **La abundancia lleva a los milagros.**
(Este Odù 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 Odù dice que no es posible alejarnos de un problema y evitar un problema solo lo hará peor.)

Òfún - Osa Ire: **Los milagros llevan ala abundancia.**
(Este odu habla de la llegada 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.

ÌKÁ

Ìká – Òtúrúpọ̀n 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.)

Òtúrúpọ̀n – Ìká Ire: **La buena salud lleva al incremento del poder personal.**
(Este odu habla de la necesidad de mantener la salud a través del embarazo.)
Ibi: **La enfermedad lleva comportamiento impropio.**
(Este odu habla de posibles problemas asociados con un embarazo no saludable.)

Ìká – Òtúrá Ire: **El incremento en el poder personal lleva a la visión mística.**
(Este odu habla de la habilidad de esta persona para juntar a personas en un esfuerzo colectivo para incrementar la buena fortuna.)
Ibi: **El comportamiento impropio lleva a la decepción de uno mismo.**
(Este odu habla de la posibilidad de resistencia a las enseñanzas de Ifá.)

Òtúrá – Ìká Ire: **La visión mística lleva al incremento personal de poder.**
(Este odu habla de la necesidad de protección de uno mismo de la envidia y embrujamiento en preparación para un incremento en la abundancia.)
Ibi: **La decepción de uno mismo lleva al comportamiento impropio.**
(Este odu habla de la posibilidad de ser acusado de robo.)

Ìká – Ìrẹtẹ̀ Ire: . El incremento de poder personal lleva a la determinación.
(Este odu habla de la posibilidad de que la buena fortuna venga a través del esfuerzo personal de uno.)
Ibi: **El comportamiento impropio lleva a la testarudez.**
(Este odu habla de la posibilidad de la decepción y pérdida como resultado de la inversión colectiva.)

Ìrẹtẹ̀ – Ìká Ire: La determinación lleva al incremento en el poder personal.
(Este odu habla de la posibilidad de una promoción y un incremento en la carga de trabajo.)
Ibi: **La testarudez lleva comportamiento impropio.**
(Este odu habla de la posibilidad del efecto negativo del liderazgo pobre.)

Ìká - Ose Ire: **El incremento en el poder personal lleva a la abundancia.**
(Este Odù 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 – Ìká 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 Odù habla de la posibilidad de ser abrumado por enemigos.)

Ìká – Òfún Iré: **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 Odù habla de la posibilidad de incrementar responsabilidades personales llevando a la buena fortuna.)
Ibi: **La disfunción lleva al comportamiento impropio.**
(Este Odù habla de la posibilidad de pobreza como resultado del fracaso de tomar responsabilidades incrementadas.)

Ìká significa juntar. Una persona junta sus recursos cuando son apunto 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 Ìká es el uso no ético del poder de la palabra para embrujar, chismear y la expresión de denigración.

Òtúrúpòn

Òtúrúpòn – Òtúrá 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 mismo.**
(Este odu habla de los posibles efectos negativos de la falsa necesidad por la apreciación.)

Òtúrá – Òtúrúpòn Ire: **La visión mística provee protección de la enfermedad.**
(Este odu habla del tabú en contra de beber.)

Ibi: **La decepción de uno mismo enfermedad.**
(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas del fracaso a honorar el tabú en contra de beber y otras formas de comportamientos adictivos.)

Òtúrúpòn – Ìretè 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.)

Ìretè – Òtúrúpòn Ire: **La determinación crea buena salud.**
(Este Odù habla de la necesidad de ser justo en todos los asuntos para mantener una estabilidad interna y buena salud.) .
Ibi: **La testarudez crea la enfermedad.**
(Este odu habla de las posibles consecuencias de tratar a otros injustamente.)

Òtúrúpòn – Ose Ire: **La buena salud lleva ala abundancia**.
(Este odu habla de la necesidad de tomar responsabilidad de uno mismo y otros a pesar de la negatividad del mundo.)
Ibi: **La enfermedad lleva a la avaricia.**
(Este odu habla de la posibilidad de pobreza como resultado del fracaso a actuar en una manera responsable, especialmente hacia los niños.)

Ose – Òtúrúpòn Ire: **La abundancia lleva a la buena salud.**
(Este odu habla de la necesidad de criar propiamente a los niños y para evitar conflicto innecesario para sostener la buena salud y la buena fortuna.)
Ibi: **La avaricia lleva a la enfermedad.**
(Este odu habla de los posibles efectos negativos del fracaso a actuar en una manera responsable.)

Òtúrúpòn – Òfún Ire: La buena salud lleva a los milagros.
(Este odu dice que las necesidades básicas van a ser proveídas.)
Ibi: **La enfermedad lleva a la disfunción.**
(Este odu habla de las posibles consecuencias negativas de la preocupación excesiva.)

Òfún – Òtúrúpòn Ire: **Los milagros crean buena salud.**
(Esje odu habla de la buena fortuna que viene a través de estudiar y practicar una disciplina espiritual.)
Ibi: **La disfunción crea la enfermedad.**
(Este odu habla de la posibilidad de entrar a una relación potencialmente violenta, que pueda llevar al daño físico.)

Òtúrúpòn es la necesidad de la enfermedad como una manera de la naturaleza de rectificar el desequilibrio. Ifá enseña que la prevención de la enfermedad viene de vivir una vida de buen carácter, en alineación con el destino personal y el concepto de vivir en armonía con el mundo. En su manifestación negativa, Òtúrúpòn es una enfermedad prolongada que se arriesga en convertirse en incapacidad o fatal.

ÒTÚRÁ

Òtúrá – Ìretè Ire: **La visión mística lleva a la determinación.**
(Este odu habla de la necesidad de entender la relación entre la creación y el Creador como la base del entendimiento de uno mismo y el mundo.)
Ibi: **La decepción de uno mismo lleva testarudez.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para entender asuntos espirituales.)

Ìretè - Òtúrá Ire: **La determinación lleva a la visión mística**
(Este odu habla de la necesidad de protección espiritual de espíritus elementales.)
Ibi: **La testarudez lleva a la decepción de mismo.**
(Este odu habla de la posibilidad de extrema dificultad si hay resistencia al entendimiento de uno mismo y del mundo.)

Òtúrá – Ose Ire: **La visión mística lleva a la abundancia.**
(Este odu habla de la necesidad de protección de uno mismo para preservar la buena fortuna.)
Ibi: **La decepción de uno mismo lleva avaricia.**
(Este odu habla de la posibilidad de pérdida debido al fracaso de atender asuntos de o protección de uno mismo.)

Ose – Òtúrá Ire: **La abundancia lleva a la visión mística.**
(Este odu habla de la fertilidad de la mente, cuerpo y espíritu.)
Ibi: **La avaricia lleva a la decepción de uno mismo.**
(Este odu habla de la posibilidad de la destrucción de uno mismo debido a la decepción de uno mismo.)

Òtúrá - Òfún Ire: **La visión mística lleva a los milagros.**
(Este odu habla de la necesidad de ser fiel para asegurar la buena fortuna.)
Ibi: **La decepción de uno mismo lleva a la disfunción.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas de la falta de fidelidad.)

Òfún – Òtúrá Ire: **Los milagros llevan a la visión mística.**

(Este oduhabla de la habilidad para crear alegría en el mundo.)
Ibi: **La disfunción lleva a la decepción de uno mismo.**
(Este odu habla de las posibles consecuencias de la amargura.)

Òtúrá es la experiencia de conexión con el Origen. Cualquier persona que hace los errores de identificar deseos personales con el Origen está sufriendo de la decepción de uno mismo. La manifestación negativa de Òtúrá, es la creencia que la voluntad personal es lo mismo que la voluntad divina.

IRETE

Ìretè – Ose Ire: **La determinación lleva a la abundancia.**
(Este odu habla de la necesidad de protección de la negatividad en el camino a la buena fortuna.)
Ibi: **La testarudez lleva a la avaricia.**
(Este odu habla de las consecuencias negativas del fracaso a establecer independencia personal.)

Òsé – Ìretè Ire: **La abundancia lleva a la determinación.**
(Este odu habla de la abundancia inesperada creando la necesidad de ser generoso.)
Ibi: **La avaricia lleva a la testarudez.**
(Este odu habla de la posibilidad de perder la abundancia debido a la avaricia.)

Ìretè – Òfún 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.)

Òfún – Ìretè 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.)

Ìretè representa el movimiento inflexible hacia una meta. La determinación como se manifiesta en Ìretè 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 – Òfún 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.

Òfún - <u>Ose</u> Ire: **Los milagros llevan a la abundancia.**
(Este Odù 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 Odù habla de las posibles consecuencias negativas que vienen de ofender injustamente a otros.

<u>Ose</u> es la bendición de una vida larga, abundancia y niños que Ifá dice viene a esos que desarrollan el buen carácter. La resistencia al desarrollo del buen carácter es centrado en uno mismo y el origen de la avaricia.

Òfún es descrito como la manifestación de lo milagroso. Òfún es visto solamente por milagros por esos que no entienden la relación entre el reino visible e invisible. El milagro es norma para esos que entienden al awo. La interacción entre el reino visible y el invisible incluye la posibilidad de invocar ambo fenómenos, creativo y destructivo.
La invocación del fenómeno destructivo es disfuncional porque es en oposición en el interior verdadero de uno mismo.

LECCION 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 estera. La estera 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 Èsù, 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 tutu (agua), otin (ginebra), epo (aceite de palma) y atare (pimientos deguinea.)

Hay dos métodos de consultar a 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 las ikin para todas sus 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 OPEIE

Antes, en esta guía de estudio dije que cada ritual de Ifá seguía una secuencia que describo como "Iávalo, 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 un ebko y todos los ritos significantes del pasaje.
El primer paso de lavado, es limpiar el espacio sagrado. Rocíe agua en el piso, en Èsù y en la opele diciendo "Ile tutu, Èsù tutu, ire lona iponri atiwo Orun", significando “refresca la Tiérra, 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 la lengua para invocar iré es determinado por el Odù, el cual es cubierto en la lección siguiente.

El tercer paso es la invocación. Pon la opele en las manos ahuecadas de la persona que está recibiendo el Odù. Di oriki Èsù y oriki Òrúnmìlà. 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 Òrúnmìlà caminaba en la Tierra." Sólo el adivinador sabe cuando ha alcanzado este estado y por cada adivinador, se toma lo que se tema 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 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)

Òrúnmìlà elérì-ìpin, Aje ju gún, Ibi keji Olódùmarè akoko O1ókun,
Espíritu del Destino, Testigo dé la Creación; proveedor de medicina fuerte, junto a la joya del Océano;

ajao ikoto ara Ado, ara Ewi, ara oki Itase, ara ojumo,

Saludos al nativo de Ado, nativo de Ewi, nativo Montaña ,nativo del amanecer,

ibiti ojo ti nmo waiye ara oke I'geti okeje oje:
El lugar donde el amanecer llega, el lugar dondé élnativo del Cielo viene a la Tierra.

Erin fon olagilagi okunrin, ti nmu araogidan le, alakete pennepe
El elefante nos protege de la enfermedad del hombre, el entendimiento vuelve fuerte ello forma una calabaza de luz blanca.

pari ipin, oloto kan to ku I'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 1as mandíbulas de la muerte,

odudu ti ndu or emere, ma ba fo otun ori ti, ki sun won se,
El poder que protege la cabeza de espíritus elementales, nunca se vuelve menos que la cabeza misma porque ello es él origen del poder.

Ase.
Que así séa.

Toma la opele de la mano de la persona sosteniendo 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 dedeo 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 india que tu le estas preguntando a Ifá que detenga el tiempo durante la adivinación para que las preguntas que están siendo dirigidas se queden estables en el tiempo necesario para la examinacion. Alza la cadena en un movimiento en sentido de las manecillas del reloj, tŕcalo a las cuatro direcciones cardinales directamente enfrente de donde tu 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 simbolico donde la luz primero saludó al mundo.
Mientras haces contacto con cada una de las direcciones de: Iba'se ilà Oòrun significando "Respeto el poder del Este", Iba'se iwo Oòrun significando "Respeto los poderes del Oeste", Iba'se Aríwá significando "Respeto los poderes del Norte", Iba'se Gúúsù significando "Respeto el poder del Sur". Luego tócala al piso a tu derecha justo afuera de la estera. Tocando la opelecen un lugar afuera de la estera es preguntar al Espiritu de Orunmila a unirse contigo en la estera. Extiende la cadena directamente en frente de ti y sueltala.

La mayoría de las cadenas tienen un número par 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 estc siendo aventada, necesitas poner cuidadosamente el lado derecho en su posiciŕn correcta. Algunos adivinadores usan el número non de los cauris a la derecha, selecciona un sistema y úsaloconsistentemente.

El cuarto segmento de la secuencia es alimentar. Derrama una cantidad pequeña de otí (ginebra) en la etapa de una botella y rocɔe cantidades pequeëas en cada una de las semillas de la opele.'Estás haciendo un ofrecimiento a Ifá, dando gracias al orcculo por dar claridad a las preguntas hechas.

El quinto segmento es leerlo, ŕ 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 alguna 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. Rocie agua en el piso, en Èsù y y en las ikin diciendo "Ile tutu, Èsù tutu, 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 mas 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, me gusta usar un rezo extenso Iba (Dando respeto) a los espectros completos de Orisa representando en la comunidad con la que estoy trabajando.

Ìbà 'SE

Opé ni fún Olórun.
.Gratitud al Dueño del Reino de los Ancestros.

Ìbà Olódùmarè, Oba ajíki.
Respeto al Creador, el Rey que nosotros alabamos primero.

Mó jí loni.
Despierto hoy.

Mo wo'gun mérin ayé.
Contemplo las cuatro esquinas del Mundo.

Ìbà Èlàwòrì, Àgbégi leeré, là'fín ewu l'àdò, ènítì Olódùmarè pàjó e dà Ómo Olúworiogbó.
Respeto al Espíritu de la Pureza, Él que talla la tela en Ado en la forma de una escultura, él que su fecha de muerte no ha sido cambiada por el niño de1 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 Gúúsù.
Respeto el poder del Sur.

Ìbà Oba Ìgbalye.
Respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.

Ìbà Òrun Òkè.
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 Espíritu del Océano, el que hace que las cosas prosperen.

Ìbà aféfé légélégé awo ìsálú - ayé.
Respeto el poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso.

Ìbà Ògègè, Oba.
Respeto la Madre Tierra que sostiene la alineación Universal de todas las cosas en la Naturaleza.

Ìbà títí 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 bìrí, Oba ti np ‘òjó ikú dà.
Respeto al Preventor de los días finales, el Rey que puede cambiar el tiempo de Muerte.

Ìbà àté – iká <u>e</u>ni Olódùmarè.
Respeto la estera que no puede ser enrollada una vez que se ha puesto.

Ìbà Òdèmu demu kete a lenu má fohun.
Respeto el poder que extrae la Bondad del Reino de los Invisibles.

Ìbà'<u>se</u> awón ikù emesè Òrun
Respeto los Espíritus de los Muertos, los mensajeros del Reino Invisible.

Ìbà Ori,
Respeto el Espíritu de la Conciencia.

Ìbà Orí inú.
Respeto el Espíritu Interno de Uno Mismo.

Ìbà Ìp<u>o</u>nrí ti ó wa'l'<u>Ò</u>run.
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 Ájala - M<u>ò</u>pín,
Respeto al Espíritu del Guardián de todos los espíritus Internos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros

Ìbà Ódò - Aró, ati Ódò – <u>Ejé</u>,
Respeto al Espíritu del Guardián Internos que son escogidos del Ancestros.

<u>Ó</u>run Orí nilé, <u>e</u> óò jíyín, <u>e</u> óò jáb<u>ò</u> oun ti <u>e</u> rí.
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 cuenta por lo que se ha hecho durante el viaje a la Tierra.

Ìbà È<u>s</u>ù <u>Ò</u>dàrà, <u>Ò</u>kunrin orí ita, árà Òké Ìta<u>se</u>, ào fi idà r<u>e</u> lal<u>e</u>.
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 <u>Òsóósi</u> <u>o</u>d<u>e</u> mata.
Respeto al Espíritu del Rastreador, Dueño del Misterio de la Medicina Manchada.

Ìbà Ògún awo, Oníle kángu - kángu <u>Ó</u>run.
Respeto el Misterio del Espíritu del Hierro, el dueño de casas innumerables en el Reino de los Ancestros.

Ìbà Obàtálá, Òrìsà Òsére Igbo. Oni kùtúkùtú awo òwúrò, kiù 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 oloriya igún aréwa obirin.
Respeto el Espíritu del Río, dueño del peine de cabellos para las mujeres bonitas.

Ìbà Ólukósó aira, bambí omo arigba según.
Respeto al Rey que no se muere, el Niño de la Piedra del Trueno.

Ìbà Ajáláiyé Àjàlórun 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 oró.
Respeto el poder Transformador del Espíritu de los Gemelos.

Ìbà Ajé - ògúngúlùsò 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

Òrúnmìlà o gbo o. Òrúnmìlà iwo 'awo.
Espíritu del Destino escucha. Espíritu del Destino revela los Misterios.

Oun awo. Owo yi awo.
Ilumina los Misterios. Bendícenos 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, revélate a mi.

Ase.
Que así sea.

Empieza a 'golpear la bandeja con el iroke e invoca Òrúnmìlà diciendo Oriki Ifá.

ORÍKÌ IFÁ

Òrúnmìlà Eleri - ipin ibikeji Olódùmarè.
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 todo, no habría sufrimiento.

Olúwà mi Olowa 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 firme.

Olúwa mi opoki a - mu - ide - s'oju 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 y se hiciera un sarpullido.

Omo Oso - ginni tapa ti ni - ewu nini,
Hilo 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 aje.

Olúwa mi igbo omo iyan bíríkiti inu odo.
El Creador, Espíritu del Arbusto, Hijo del Ñame Redondo y espolvoreado en el Mortero.

Omo ígba ti ns'ope jiajia.
Hijo de la Calabaza quien creo muchos árboles de palma.

Iku dudu at ewo Oro aj'epo 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
Agírí de la Casa de la Sabiduría con muchas pequeñas semillas de algodón que nunca se esparcen.

Olúwa mi a - to - iba - jaiye Oro a b'iku -j'igbo.
Creador, es bueno vivir en la Tierra aún con el Espíritu de la , Muerte acechando en el arbusto.

Olúwa mi Ajiki Ògègè a - gb'aíye - 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.

Òrúnmìlà a boru, Òrúnmìlà a boye, Òrúnmìlà 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 A TIIJUBA

Ìbà luwo,
Doy respeto al mayor de los awo (significando Òrúnmìlà),

Ìbà Akoda,
Doy respeto a Akoda (el primer estudiante de Òrúnmìlà).

Ìbà Aseda,
Doy respeto a Aseda (el segundo estudiante de Òrúnmìlà),

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.

Ajuba 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 luego 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

Erun Osi
Cinco Ikin (Preséntalas al lado izquierdo de la bandeja)

Erun Ora.
Cinco Ikin (Preséntalas al lado derecho de la bandeja.)

Eta Egutan.
Tres Ikin (Preséntalas en la parte de arriba de la bandeja.)

Eji Ereye.
Dos Ikin (Preséntalas en la parte de abajo 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 Odù Méjì en el orden de antigüedad cuando estas removiendo cada ikin. La frase completa es Iba se Ejì Ogbè (nombre de Odù) mo ko ki o to, significando "Respeto a (nombre del Odù danos una instrucción completa." Cuando estés diciendo el Odù 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 pon las 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 Odù. 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 tienes tres ó más ó ninguna no marques en la bandeja. En Ode – Remo la secuencia de marcas es la siguiente:

1
4 3
6 5
8 7

Mientras golpeas tus manos para generar el Odù, 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

Llamado: **Ejiogbe a buru a boye akala o.**

Respuesta: **A akala, a akala o.**
Llamado: **Oyeku meji (nombre a cada Odu, uno a la Vez durante cada verso nuevo) a Surua boye akala o.**
Respuesta: **A akala, a akala o.**

(Llama Odù 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 ODÚ.

En el proceso de la adivinación de Ifá, todos los Odù tienen un número de modificadores que sombrean la manera en que el Odù se vuelva manifiesto. La distinción fundamental es entre iré e ibi. Iré significa que el problema en consideración está en el 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 Orí (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 Odù probablemente se manifieste.

Determinando 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 las 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 iré e ibi. Dos caparazones cauri cocidos juntos, usualmente representan iré. Ibi es usualmente representada con los huesos del nudillo de un chivo. Varios otros implementos son usados por otros tipos específicos de iré e ibi.

El adivinador toma el igbo para iré y lo agarra cerca de la boca diciendo: "Iba se (llama el nombre del Odù) fun ire lowo osi to," significando "Doy alabanza a (nombre del Odù) 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 iré es tocado 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 hueso 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 ó la inki el adivinador consulta dos Odù adicionales. Si el primer Odù es más antiguo al segundo Odù, se le pide a la persona que abra su mano izquierda. Si el segundo Odù es más antiguo que el primer Odù, se le pide a la persona que abra la mano derecha.

Si los igbo son puestos en la bandeja, el implemento para iré 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 Odù es más antiguo que el segundo, la adivinación viene con iré. Si el segundo Odù 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 iré, determinando el origen de la buena fortuna, i.e. Eégún, Òrìsà. En África la tendencia es explorar la manifestación de iré, i.e. dinero, vida larga. En Ode – Remo las expresiones prominentes dé iré 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 iré mayor (buena fortuna) ó iré tobi (grande buena fortuna). Omo (niños) alfia (paz - buena salud) son caracterizados como un iré menor (buena fortuna) o iré die (pequeña buena fortuna).

En Ode Remo los adivinadores usualmente preguntan por un mayor ó menor iré. El iré 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 iré mayor. Recuerda, el propósito de la orientación es dar al adivinador claridad en cómo interpretar los versos de Odù, el manifestar en respuesta a una pregunta en particular.

En tiempos el iré 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 Odù primario, luego la implicación clara es que el iré 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 es claro acerca de cómo
Interpretar el verso, preguntar por una
Orientación no es siempre necesaria.

La metodología para explorar las varias manifestaciones de iré es el mismo qué con la opele, haciendo la distinción inicial entre iré e ibi. Las varias igbo usadas para representar las diferentes manifestaciones de iré son dadas a la persona que está recibiendo al Odù dos a la vez, con el iré mayor identificado primero y el iré menor identificado segundo.

La metodología para explorar estas manifestaciones de iré con las ikin involucra poniendo los igbo para iré junto con 1os 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 un poco diferente, escogiendo entre agbo ato (vida larga), aje (abundancia), awo, (fama), y omo (niños). Las posiciones en la bandeja serían como sigue:

2	1
Aje	agbo ato
4	3

Omo owo

En ambos sistemas, cuatro Odù son consultados con las ikin. Si el primer Odù es más antiguo al segundo Odù, agbo ato es el iré mayor. Si el segundo Odù es más antiguo al primer Odù, owo es el iré mayor. Si el tercer Odù es más antiguo al cuarto Odù, alafí es el iré menor. Si el cuarto Odù es más antiguo al tercer Odù, omo es el iré menor. Si la persona quien está recibiendo el Odù no es probable que tenga niños ó nietos en el futuro, la exploración de iré se para en un nivel de iré mayor.

El adivinador tiene alguna latitud en hacer una decisión acerca de qué clases de iré buscar, basado en las necesidades y las circunstancias de la persona que ha venido por la adivinación. El iré mayor es el iré que es más probable que se manifieste primero. El iré menor es la buena fortuna que viene como consecuencia de un iré 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 iré, es para determinar las consecuencias de un patrón particular de comportamiento. Iré 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 Odù viene con una orientación de iré, 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 Odù 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 actué 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 iré. El primero es a través de la invocación y el rezo. La segunda combina la invocación y el rezo con, ya sea, adimi (ofrecimientos de comida preparada) ó eje (ofrecimiento de fuerza de vida.)

Las invocaciones para iré deben de hacerse al final de la sesión de adivinación, a pesar de la orientación del Odù. Esto es hecho, marcando el Odù original en la bandeja de adivinación (aunque la adivinación esté hecha con la apele) y luego recitando el verso descrito del iré deseado. Al final de la recitación del verso, el adivinador debe específicamente preguntar por la manifestación de iré como está indicado en los ejemplos siguientes:

AGBOATO
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 odio.
Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Ki o maa gbe'mi n'ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo aye mi.
Por siempre sobreponte a todo el infortunio que pueda venir por tu camino.

Ki o maa gbe iré ko mi nigbabogbo tabi kiemaagbe 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.

Odun 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 ellos no mueran jóvenes, que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en la tragedia, que ellos no mueran en vergüenza, que ellos no mueran en el agua.

Ni nri'di joko 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 Iku. 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 ngbo 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.
Sobreponte 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 Èsù.
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 jeki awon omo – araye gburo, mi pe mo I'owo lowo. pe mo niyi, pe mo n'ola, pe mo bimo rere ati beebee.
Deja que todo el mundo te escuche 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 kiol e, ki nma ri ayipada de uburu lojo aye mi ati beebee.
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 ma 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 rowo san owo ori, kimi r'owo san 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 lade aye.
Remueve todos los obstáculos en donde quiera que vaya en el mundo.

Ase.
Que asi sea.

ALAFIA

Ini (tu nombre) **omo** (nombres de tus parientes espirituales.)
Soy (tu nombre) hijo de (nombres de tus parientes espirituales.)

Mo be yin,
Te ruego,

Ki nle 'ke odio.
Sobreponte a todo el infortunio de tu vida,

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe 'mi n'ija, kiegbe mi leke ota.
Deja que todos 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.
Sobreponte a tus enemigos.

Aje at awon oloogun buburu gbogbo.
Prevén todas las formas de embrujo.

Omi kiiba 'le kiomani'pa, ki 'mi ni 'pa re laye ati beebee.
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 los parientes espirituales.)
Soy (tu nombre) hijo de (nombre de los parientes espirituales.)

Mo be yin,
Te ruego

Ki nle 'ke odi.
Sobreponte a todo el infortunio de 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 aye ati beebee.
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 Iyawo 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 avocaciones para iré, el adivinador alza la bandeja y la sostiene cerca de la boca diciendo."Iré lona iponri atiwo Orún to," significando "la buena fortuna de tu destino más alto en el Reino Invisible, el rezo está completo". El adivinador luego empuja el Ìyèròsùn de las cuatro direcciones hacia el centro de la bandeja y lo presiona con el dedo en medio diciendo; to (pronunciado tow). El Ìyèròsùn sosteniendo el Odù 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 Ìyèròsùn debe de ser rociado en la lengua, para que el iré pueda ser ingerido.

En este punto, el adivinador puede querer preguntar a la opele si el iré es sólido.
Esto se puede hacer usando la misma metodología como determinar aire designando los caparazones cauri como una respuesta “si” 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 Odù, pueda soportar el iré. Si la respuesta es “si”, la persona que ha pedido la adivinación, traerá el ofrecimiento y el adivinador volverá a repetir la invocación para iré, cuando la comida es presentada al Espíritu. El ofrecimiento para cualquier Odù puede ser dada siempre por, ya sea, Èsù ó Ifá. El adivinador, puede determinar que la persona que requiere la adivinación puede necesitar el soporte de un Òrìsà en particular. En la mayoría de los casos, el Òrìsà que soporta a iré en un Odù en particular, aparecerá en el verso de Odù.
Frecuentemente los Òrìsà son también referidos por nombres alabados e imágenes simbólicas para que no puedan siempre aclarar cual Òrìsà 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 Odù particular y pregunta donde los ofrecimientos deben de ser puestos.

1. Ogbè	Obàtálá, Orí
2. Òyèkú	Eégún
3. Ìwòrì	Sàngó, Aganju
4 Òdí	Yemoja
5 Ìrosùn	Eégún
6. Òwónrín	Èsù
7. O'bara	Sàngó
8. Òkànràn	Ossosi
9; Ògúndá	Ogun
10. Osa	Oyà
11. Ìká	Orí, Oro
12. Òtúrúpòn	Onílé, nana Buruku
13. Òtúrá	Obàtálá, Òrúnmìlà
14. Ìretè	Orí, Onílé
15. Ose	Òsún
16. Òfún	Yemo

El adivinador puede escoger enviar a la persona que necesite hacer un ofrecimiento al lugar santo de uno de estos Òrìsà, 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 Odù que viene con iré que esta tratando con circunstancias de vida alterada potencialmente y significante, i.e. problemas serios de salud, el nacimiento de un bebé, un casamiento y el empiezo 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, iré puede siempre ser confirmado, alimentando a un pichón, una gallina y una cabra al Ifá de la persona. Esto es hecho, marcando el Odù en la bandeja y poniendo a Ifá en un plato largo. Este Odù es leído junto con rezos para iré. Esta persona luego dice rezos en cuatro cauris que son sobadas en la bandeja con el Odù, luego sobadas sobre la cabeza de la persona haciendo el ebo. Los rezos son repetidos al Orí 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 Orí 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 Odù.

EXPLORACIÓN DEL 181

Ibi es la palabra Yoruba para la placenta. Cuando la 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 del ibi y para transformarlo en iré. Hay una regla importante en la adivinación de Ifá que ha sido descuidada afuera 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 iré. Cada adivinación debe de terminar en iré, de lo contrario, el adivinador está simplemente invocando la mala fortuna.

La terminación de la adivinación en iré puede requerir 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 iré 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 iré e ibi. En la sección previa, la línea de desarrollo para asegurar iré 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 iré. Una vez que el ibi haya sido identificado y neutralizado, el adivinador todavía tiene la tarea de dar consejos ce instrucciones adecuadas para manifestar iré.

Cuando la orientación de Odù es ibi, el desafío para el adivinador es determinar cual verso de Odù aplica directamente al origen de ibi. En algunos tiempos, el indicador de ibi viene de Odù, que confirma el ibi, no el Odù 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 Òrìsà que esta hablando en un verso en particular. Por ejemplo, un Odù en el cual Sàngó (El Espíritu de los relámpagos) esta claramente hablando, puede encontrarse con la resistencia de la conciencia propia de la persona (ibi Orí), la resistencia de los efectos de una familia disfuncional (ibi Eégún), fracaso del cliente para vivir en armonía con su propio Òrìsà (ibi de un Òrìsà, otro que no sea Sàngó), 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 Odù. 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 iré, no hay fórmulas simples de transformar ibi en iré. 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 iré. El punto importante es este: el adivinador necesita encontrar el camino que lleva a la curación. El adivinador no necesita ser el camino 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 de 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 apenas empieza. Esta información esta destinada para dar al 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 es proveer una fundación para ese cuadro de referencia.

IBI ORI

En la tradicional cultura Yoruba, hombres 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 como 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 Òrìsà preparan al adulto para asumir una posición responsable entere 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 Orí para alguien viviendo fuera de la cultura Yoruba tradicional, el proceso de iré 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 ó hasta años de preparación antes de que el ebo tuviera un 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 Odù para preguntar acerca de un problema que ya está evidente, el adivinador puede checar el proceso del cliente, marcando periódicamente el Odù original en la bandeja de Ifá para consultar el Odù original en la pregunta del progreso de la persona Esto puede ser hecho pidiendo a Ifá por un Odù que da claridad a la pregunta de progreso hacia la transformación de ibi en iré.

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 a 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 Odù que identificó el asunto y luego usar la opele para consultar el Odù para comentario. Si el problema original vino en Ìká Ìwòrì, hay elementos de embrujamiento de uno mismo involucrados, basados en el bajo autoestima.

En el proceso de transformar ésta situación, debe haber períodos de trabajo intenso, seguidos por períodos de descanso.

Usando la opele para consultar el Odù original, es una manera de hacer un juicio acerca de cuando empujar y cuando parar. Es posible consultar a un nuevo Odù cada vez que veas ala persona que esta 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 Orí usualmente requiere una abori (limpieza la cabeza) para que se vallan 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
la persona crea que las cosas como la pedofília, adicción a drogas y abuso de pareja sean la Voluntad de Òrìsà. 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 compostura rápida. Si no estas dispuesto ó capaz de tomar responsabilidades para problemas que puedan requerir años de trabajo para resolverse, 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 orí 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 lIamada 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 cualquiier 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 decida" cargaras con esa creencia como la fundación de tu identidad propia te levantas todas las mañanas y empiezas el día diciendo "No valgo nada," cargaras con esa creencia 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 por que su enfoque entero de la disciplina espiritual dé 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 Ela. 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 familiar 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 dirigidos 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 travésdél 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 consistente 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 decuración, luego culpando a la persona que vino por consejo, 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 e1 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 entra en un estado alterado de conciencia que parece traumático. Este estado alterado es frecuentemente mal identificado como posesión por un ancestro "malvado".

La verdad es que victimas de la niñez de disfuncion, frecuenteme 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 consciencia de la propia persona. Regresión ocurre en un esfuerzo de sacar la emoción inexpresada 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. Entonces 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 pararlas, 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 termine. Trato de planear estos tipos de limpiezas en la noche del Viernes y me aseguro de tener disponible los dos 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, Shangó 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 sería un fracaso a vivir en armonía con los atributos espirituales (ase) de Ogun.

Para usar otro ejemplo, viviendo en armonía con Obàtálá 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 construyes 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 armonia con un Orisa se ve en términos de vivir en el mundo. Recomiendo también tiempo de estera, significando meditación enfrente del lugar santo del Orisa que trae ire a la persona en un asunto en particular.

IBI AJOGUN

Ifá, enseña que la falta de alineación con ori, egun ó Orisa hace a una persona vulnerable alas fuerzas perturbadoras de los Ajogun. Los Ajogún 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 Ajogon 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 períodos extensos dé tiempo, se hacen vulnerables ellos mismos a esta clase de influencia negativa. Por ejemplo, Ifá 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 o la colisión con desastres naturales. Ifá puede y sí ofrece remedios para la intrusión no querida de la muerte prematura, incluyendo advertirnos de desastres naturales que vienen.

Cuándo 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 dé la enfermedad. En África, esto .es generalmente hecho a través de una relación cercana de trabajo entre los iniciados de Ifá y los iniciados de Òsányìn (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 casa (ase de un Espíritu en particular), puestas afuera de la casa (usualmente enterradas i.e. Shigidi) o en un vehículo. El mejor origen de información en este proceso son los libros sobre hierbas de Verger.

LECCIÓN 9

EBO, TRANSFORMANDO IBI EN IRÉ

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 marcado en la bandeja.

Si estas trabajando con un Odu que trae 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 una fórmula simple para determinar el Odù 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 encarna a ese Orisa. Lo siguiente es un punto de referencia para la exploración de éstas opciones.
Ori - Òfún Méjì, Òfún Ogbe, Ejì Ogbè
Egun - Òyèkú Méjì (marcado doble como un portal dentro y fuera del reino de los ancestros)
Èsù - Ose Òtúrá
Ossosi - Òkànràn Méjì
Ògún - Ògúndá Méjì
Obàtálá - Ogbè Méjì, Òfún Méjì
Yemo - Òfún Méjì, Ogbè Méjì
Olókun - Ìretè Ogbe
Yemoja - Òdí Méjì
Sàngó - Ìwòrì Méjì, O'bara Méjì, Òkànràn Méjì, Ìrosùn Méjì
Oya - Osa Méjì
Osun - Ose Méjì
Òsányìn – Òkànràn Òtúrúpòn
Onílé- Ìretè Méjì
Nana Buruku- Òtúrúpòn Meji
Òrúnmìlà (pon las ikin sobre la bandeja dentro de un cuenco.

Si hay cualquier duda acerca del Odu para usar, el ebo puede ser hecho siempre marcando Ejì Ogbè y Ose Òtúrá. Ejì Ogbè encarna la alineación con la cabeza y el corazón, el cual es la fundacion para alinearse con el destino. Ose Òtúrá encarna Esu como el hijo de Osun. Este Odu tiene el 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 ritua1. 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 no significa que no puedas crecer 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 remplazar la estera que es usada en Ifá para designar un espacio sagrado. Limpiar puede también involucra manchando (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 Òtúrá y Ejì Ogbè. Recuerda, el Odu negativo puede y debe ser omitido de este proceso. Por ejemplo, Ìká Ìwòrì 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 Ìká Ìwòrì, 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 Ìká Ìwòrì de esta forma crea Òtúrá Òdí, que dice que 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 período 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 trabajá 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 de la persona moviéndose de entre las cejas hacia atrás de la nuca.

Cuando es necesario infundir *awure* con ase, los siguientes materiales para untar pueden incluir.

Ori	Manteca de Corojo
Egún	Aceite de palma
Èsù	Aceite de palma
Ossosi	Aceite de palma y ceniza
Ògún	Aceite de palma y *Irosun* (pequeño árbol Africano cuya madera se utiliza para hacer un tinte rojo).
6. Obàtálá	Manteca de Corojo y efun (gis)
7. Yemo	Ceniza
8. Olokún	efun (gis)
9. Yemója	Melaza
10. Sàngó	Aceite de palma
11 . Oya	Aceite de palma
12. Osun	Miel
13. Nana	Agua
14. Òrúnmìlà	Aceite de palma y miel.

INVOCACIÓN

En adición a iba y oriki dicho por el adivinador, la persona recibiendo la transformación debe de 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 ofrécelo como sigue:

Ogbè	Efun y agua
Òyèkú	Aceite de palma
Ìwòrì	Aceite de palma
Òdí	Efun y agua
Ìrosùn	Aceite de palma
Òwónrín	Aceite de palma
O'bara	Aceite de palma

Òkànràn	Aceite de palma
Ògúndá	Aceite de palma
Osa	Aceite de palma
Òtúrúpòn	Ginebra y atare (pimiento de guinea)
Òtúrá	Efun y agua
Ìretè	Ginebra y atare (pimiento de guinea)
Ose	Miel
Òfún	Efun y agua

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 Obàtálá pueden tener un tabú en contra de beber aceite de palma.

ALIMENTAR

Todos los rituales de Ifá incluyen algún tipo 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 hacer 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 alguno tiempo, 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 extensa 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 Invisible y del rezo dicgp sO,bre la comida antes de consumirlo. No hay absolutamente nada de correlación erítrela 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 internos 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 anip1ales 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 Y oruba, una persona que eS identificada en su nombramiento con su 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 él valor en la memorización y recomiendo al estudiante empezar a aprender los versos asociados con el Olódu u Odu Meji.

Este material me fue proporcionado por Awo Oluwasina Kutí Egbe Ifá Oguntí Ode - Remo.

+
I I
I I
I I
I I

EJIOGBE

No - hay -un - lugar - en - la - tierra - donde - pueda - ir - que - no encuentre - la - felícidad, consulta Ifá pora Òdùnkún (Camote) en el día en que realizaría el viaje a la tierra de Isu (Ñame) y Agbadó (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 alabanza del Awo, mientras el

Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olódùmarè. Cuando Òdùnkún empezó a cantar, Èsù puso una canción en la boca de Òdùnkún. Òdùnkún empezó a, cantar:

Ayé Sènrén ti dun, o dun ju oyin lo.
Ayé Sènrén ti dun, o dun ju oyin lo.
Òrìsà je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.
Òrìsà 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 vida larga, 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 plato blanco, 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 Ògún.

Acogí - 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 Òrúnmìlà 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. Òrúnmìlà hizo ebo y fue victorioso sobre sus enemigos en su casa y sobre sus enemigos afuera en la calle. Òrúnmìlà estaba muy feliz, empezó a cantar ya bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olódùmarè. Cuando Òrúnmìlà empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca. Òrúnmìlà cantó:

Elénìní ilé, Elénìní òde o.
Elénìní ilé, Elénìní òde o.
Kini mo ra lowo yin.
Elénìní ilé, Elénìní 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 de abundancia. 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 Ògún.

Éèwò (tabú): nueces molidas, hongos y trapos negros.

+
II II
II II
II II
II II

ÒYÈKÚ 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 en 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 Olódùmarè. Cuando Onikabidun empezó a cantar Èsù puso palabras en su boca. Onikabidun cantó:

Ìyòyò ke wa yo fun mi o.
Ìyòyò ke wa yo fun mi o.
A mi yò nilé, a mi yo lájò.
Ìyòyò Aye e, Ìyòyò

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 mí 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 Ìbejì, El Awo marcará este Odu con iyerosun en cinco azadas para ser guardadas en la casa, y cinco azadas para ser guardadas afuera.

Mi - mano - derecha - Oye - mi - mano - izquierda - Oye - dos - Oye - se volverán - ciertas - enfrente - de -la - tina - consulta Ifá para Ape con la cabeza de epo y Alagoro Opero en el día que Ape no quiso perder todo lo que tenía. Ifá aconsejo a Ape hacer ẹbọ. Ape hizo ẹbọ 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 en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olódùmarè.
Cuando el Ape empezó a cantar, Èṣù puso palabras en su boca. El Ape canto:

Mo ru ìyán, mo ru ìyán o.
Ilè edun pa pọ̀jù, Ilè edun pa pọ̀jù.
Mo ru ìyán, mo ru ìyán o.
Ilè edun pa pọ̀jù.

Ofrezco ñame molido.
La casa no tiene infortunio
Ofrezco ñame molido.
La casa no tiene infortunio

Comentario:
Ifá dice que la persona debe hacer ẹbọ para asegurar que no pierdan lo que han ganado. Ifá dice que adímu ofrecimientos de ñame molido debe ser presentado al Òrìṣà de esta persona. Ifá dice que la lana debe de estar enrollada alrededor de la olla del Òrìṣà de esta persona. Ifá dice qué 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 ẹiyẹlè (pichon), 4 abo adíẹ (gallina), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma), iyan (ñame molido), cantidad de dinero establecido por el Awo, ofrecido a Ìbejì.

Éèwọ (tabú) rata gris, no cubras la cabeza con hojas cuando llueva.

+
II II
I I
I I
II II

ÌWÒRÌ MÉJÌ
El -motor – que - usamos- para - moler - 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 ilé. Olọsa (casa del espriritu de la laguna). Ifá aconsejo Olu hacer ẹbọ para que el viaje fuera bendecido con bondad Olu

hizo ẹbọ. Olu llegó al hogar de Olókun y le gano tres veces gugando ayo (un juego de suerte). Olókun prometió que le daría la mitad de sus 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 alababa Ifá, mientras Ifá alabo Olódùmarè. Cuando Olu empezó a cantar, Èsù 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 q.
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 ẹbọ para las bendiciones que él busca. Ifá dice que Esta persona debe volverse experimentado en juegos de suerte. Ifá dice que esta persona debe ofrecer una oveja a Eleda. Ifá dice que esta persona va a encontrar buena fortuna de un extranjero.

Etutu (ofrecimiento): 1 ẹiyẹlé (pichÓn), 1 abo adiẹ (gallina), 1 plato blanco, eko (pastel harina de maíz) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Obàtálá.

Lo - que - a - ti - te - gusta, - a - mi - no - me - gusta, - quién - debe - de estar - junto - a - nosotros, consulta Ifá a Onimuti Iwori, hijos de esos que montan 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 ẹbọ. Los hijos hicieron ẹbọ. El adivinador dijo que la imagen de una persona muerta nunca ha sido vista cavando el suelo. Desde ese día los hijos fueron conocidos como estar entre los vivos.

Comentário:
Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ para desviar la muerte y la enfermedad. Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ para que el mundo no lo trate como si estuviera, ya sea, muerto ó que no valen 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 eniemigos, muerte y enfermedad.

Etutu (ofrecimiento): 4 ẹiyẹlé (pichón), 4 abo adiẹ (gallina), 1 plato blanco, 4 ẹkọ (hecho de ñame cocido), eku (rata pequeña), 1 epo (botella de aceite de palma) y 50 nira (dinero), ofrecido a Ìbeji y Obàtálá. .

Eéwo (tabú): perro y fruta Òri.

+
I I
II II
II II
I I

IDÍ MÉJÌ (ÓDÍ MÉJÌ)

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 día, 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. Irá dice que esta persona se queda optimista acerca del futuro y él debe ofrecer alabanzas al Òrìsà pidiendo apoyo en la manifestación de sus sueños, Irá dice que el rezo constante traerá los sueños de esta persona a la realidad.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyele (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 Èsù.

Eatalewa - con - gbagbadegbagada - ojos consulta Ifá a Òrúnmìlà en el día que Òrúnmìlà estuvo cargando a lagede a los tres lugares de reunión de la muerte. Es pato al qué llamamos sojiji, y es lagade quien fue cargado a los tres lugares de reunión de la muerte. Ifá aconsejó a Òrúnmìlà hacer ebo para que la muerte, enfermedad y la piedra del problema no lo recibiera en los tres lugares de reunión de la muerte. Òrúnmìlà hizo ebo y pasó a través de los tres lugares de reunión de la muerte con lagede. Ambos hicieron un viaje sin ser dañados. Òrúnmìlà empezó a bailar y cantar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olódùmarè.

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 Èsù.

Éèwo (tabú): Si el ñame se rompe mientras esta siendo removido de su contenedor, no debe ser comido. No caves agujeros cerca de la entrada a la ciudad.

+
I I
I I
II II
II II

ÌROSÙN MÉJÌ

Su - boca - su - boca consulta Ifá para Apeni en el día en que él fue amenazado por la boca de las personas del mundo. Ifá aconsejó a Apeni hacer ẹbọ para evitar la muerte y la destrucción de la boca de las personas del mundo. Apeni hizo ẹbọ. Apeni fue protegido de la muerte y la 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 Olódùmarè. Cuando Apeni empezó a cantar, Èṣù puso una canción en su boca. Apeni canto:

Ẹnu wọn, ẹnu wọn è le pa Àpéni.
Ẹnu wọn, ẹnu wọn 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 ẹbọ para su protección, en contra de los enemigos. Ifá dice que los ofrecimientos deben ser hechos a la familia de Egúngún.

Etutu (ofrecimiento): 4 ẹiyẹlé (pichón), 4 abo adiẹ (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), akara (pastel de fríjol), mohín - mohín (bolas de almidón) y 16 nira (dinero), ofrecido a Orí y Egúngún.

Porogun - de - igbodu - con - una - acción - inferior consulta Ifá para Okansusu 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 ẹbọ para que cuando Okansusu Irosu muela ñame, él verá a un niño comérselo, cuando Okansusu Irosu prepare sopa, él verá a un niño comérsela. Okansusu Irosu hizo ẹbọ y vió a los niños comerse todo lo que él cocinó. Okansusu Irosu empezó a cantar y a bailar en alabanza del Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a

Olódùmarè. Cuando Okansusu Irosu empezó a cantar, Èsù puso una canción en su boca. Okansusu Irosu cantó:

Baba ma jẹ nkan jẹ, iyán ti ma gún.
Baba ma jẹ nkan jẹ, Obe ti ma se.
Baba ma jẹ nkan jẹ.

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): íyan (ñame molido), eba (sopa), cosas dulces, 1 eiyelé (pichón), 1 abo adíe (gallina), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 35 níra (dinero), ofrecido a Orí y a Egúngún.

Éèwo (tabú): víbora, trapos rojos.

+
II II
II II
I I
I I

OHENREN MÉJÌ (ÒWÓNRÍN 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 Ifá alabó a Olódùmarè. Cuando Owon follaje empezó a cantar, Esú puso una canción en su boca. Owon follaje cantó:

Owon mì jó, Owon mì yó.
Owon ti mú, ota oye b'odò.
Owon mì jó, Owon mì yó.

Owon día baila, Owon día canta.

Owon ha traído el poder del jefe del mar.
Owon día baila, Owon día canta.

Comentario:
Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que él puedan 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), 6 abo adie (gallina), 6 eku (rata pequeña), 6 eja aro (bagre negro), 1 plato blanco y 25 nira (dinero), ofrecido a Obàtálá y a Èsù.

Es - un - árbol - grande - que - toma - una - campana - de - latón -de - la boca -de - la - palma - pequeña, - dejando - atrás - 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 Olódùmarè. Cuando Ologbo Jigolo empezó a cantar, Èsù puso una canción en su boca. Ologbo Jigolo canto:

Òlógbò dúdú ese, gòòlò ma se lo, gòòlò ma se bo.

Gato negro, 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 en el viaje.

Etutu (ofrecimiento): 10 okete (rata grande), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 50 níra (dinero), ofrecido a Obàtálá y a Èsù.

+
I I
II II
II II
II II

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 que 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 Olódùmarè. Cuando Awun empezó a cantar, Èsù puso una canción en su boca. Awun cantó:

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:
Irá 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), 6 eko (pastel de harina de maíz) y 50 nira (dinero), ofrecido a Èsù.

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 Olódùmarè. Cuando Odán empezó a cantar, Èsù 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 qué es un buen tiempo para que esta persona, empiece un 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.

Eturu (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) y 100 nira (dinero) ofrecido a Èsù.

Éèwo (tabú): cazar pájaros pequeños.

+
II II
II II
II II
I I

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 ẹbọ. Sakoto hizo ẹbọ. Mientras Sakoto estaba viajando a Owa, él conoció a Èṣù y le dio un pastel de fríjol. Èṣù tomó el pastel y se cambio a si mismo en una mujer. Èṣù, posando como una mujer, le preguntó a Sakoto por cualquier cosa que le pudiera dar. Sakoto le dio a la mujer un pastel de fríjol. Èṣù tomó el pastel y se cambió a si mismo en un niño pequeño. Èṣù, posando como un niño, le preguntó a Sakoto por cualquier cosa que le pudiera dar. Sakoto le dio al niño un pastel de fríjol. En su viaje, Sakoto dio tres pasteles de fríjol. Èṣù le preguntó a Sakoto que adonde iba. Sakoto le dijo que estaba haciendo el viaje a Owa. Èṣù le dijo a Sakoto que las personas de Owa estaban sufriendo, por un largo tiempo, por falta de lluvia. Èṣù apuntó a una siembra de ado (pequeñas calabazas usadas para cargar medicinas) y le dijo a Sakoto que fuera junto al ado. Èṣù dijo que alguna ado debe decir "Arráncame," y otras se quedarían calladas. Sakoto fue mandado a tomar uno de las ado que se quedaron calladas y le cortaría la parte de arriba. Èṣù 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 al pregonero para decirles a las personas de Owa que quería conocer al extranjero que dijo que había traído 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 a cantar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olódùmarè. Cuando Sakoto empezó a cantar, Èṣù puso una canción en su boca. Sakoto cantó:

Sakótó mo léwà, awo ire dun bọ n'ifẹ.
Sakótó mo léwà, awo ire dun bọ n'ifẹ.

Sàkótó es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar.
Sàkótó es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar.

Comentario:
Ifá dice que esta persona esta a punto de irse en un viaje. Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ para que el viaje le traiga fama y abundancia. Ifá dice que cuando esta persona llegue a su destino, él podrá resolver un problema que traerá buena fortuna. Ifá dice que esta persona debe ofrecerle pasteles de fríjol a Èṣù antes de hacer el viaje. Ifá dice que cuando esta persona llegue a su destino, tendrá muchos beneficios.

Etutu (ofrecimiento): ẹiyẹlé (pichón), 4 adiẹ (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 ẹkọ (pastel de harina de maíz) y 20 nira (dinero), ofrecido a Ògún y Èṣù.

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 él mercado. Ifá aconsejó a

Igbegbe hacer ẹbọ para que él viera las cosas claramente. Igbegbe hizo ẹbọ y tuvo una visión clara.

Comentario:
Ifá dice que esta persona no está viendo las cosas claramente. Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ para aclarar las confusiones.

Etutu (ofrecimiento): 2 ẹiyẹlé (pichón), 3 adiẹ (ave), 1 epo (botella de aceite de palma) mariwo (hojas secas de palma) 1 plato blanco y 25 nira (dinero), ofrecido a Ógún y Èṣù.

+
I I
I I
I I
II II

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 ẹbọ para que él pudiera cosechar los frutos de sus esfuerzos. El tigre estuvo poco dispuesto hacer ẹbọ. El tigre se fue a cazar y capturó un venado y lo puso debajo de un árbol de palma. Cuando estaba dispuesto a comerse al venado, hojas secas de la palma cayeron del árbol y lo espantaron. El tigre continuó la caza y capturó a un antílope y lo puso junto a un hormiguero. Cuando estaba dispuesto a comerse al antílope, éste se cubrió de hormigas. El tigre regresó al Awo y le preguntó que debe de hacer en orden para cosechar los frutos de sus esfuerzos. Ifá aconsejó al tigre hacer ẹbọ. El tigre hizo ẹbọ. Desde ese día, el tigre come todas las presas que capturó en la caza.

Comentario:
Ifá dice que la persona debe hacer ẹbọ para quedarse con el fruto de su labor.

Etutu (ofrecimiento): 4 ẹiyẹlé (pichón), 4 adiẹ (ave), 1 pieza de cuero, 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato 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 ẹbọ para que recibieran la buena fortuna que pondría final a su llorar. Las personas de Idena Magbon hicieron ẹbọ. 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 ẹbọ 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 ẹbọ.

Etutu (ofrecimiento): e agogo (campana de metal) 2 eiyelé (pichón), 2 adie (ave), 2 Osunsun (una vara de madera usada para golpear las campanas) y dinero determinado por el adivinador. Ambas campanas tienen que ser marcadas con Ìyèròsùn. Una campana es para el adivinador y la otra campana es para la persona que ha recibido el Odu.

Éèwo (tabú): carga dinero en un monedero o billetera bendecida para protección.

+
II II
I I
I I
I I

ÒSÁ MÉJÌ

La - rueda - de - enfrente - guarda - dinero, - mientras - la - rueda - de - atrás - guarda cuentas, - mientras - Ògèdègédé - sigue - brillando - sobre - el - río, consulto Ifá para Òrúnmìlà en el día que él estaba preparándose a ira lugares lejanos. Ifá aconsejo a Òrúnmìlà hacer ebo antes que empezara su viaje. Òrúnmìlà hizo ebo. Òrúnmìlà 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 Òrúnmìlà. Desde ese día Òrúnmìlà no fue dañado.

Comentario:
Ifá dice que esta persona va a trabajar con un extraño y debe aceptar el trabajo.
Ifá dice que esta persona viajará a la laguna donde habrá una brisa. (Esta es una referencia, á 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 dé 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 tragó de la botella en la presencia de los enemigos.

Etutu (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 Ejipabilesẹigi en el día que él estaba buscando fama y fortuna. Ifá aconsejó a Ejipabilesẹigi hacer ebo. Ejipabilesẹigi hizo ebo. Desde ese día, Ejipabilesẹigi 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 traerá 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).

Éèwo (tabú): sópa, comida de la cazuela.

+
II II
I I
II II
II II

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.
Erélu 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 Olódùmarè. Cuando Erelu del Océano empezó a cantar, Èsù puso una canción en su boca. Erelu del Océano canto:

Okò mi sí, okò mi gbó. Okò mi sí, okò mi gbó.
Èbuté iré l oko mi lo. Èbuté iré l 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 buen 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. Ifá dice que esta persona se volverá rico si trabajan con un extranjero.

Etutu (ofrecimiento): un bote pequeño de madera (para ser puesto en el plato blanco), ògedè wéère (platano), eyin (huevo), 1 epo (botella de aceite de palma) 1 adie (ave) y dinero determinado por el adivinador, ofrecido a Èsù.

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 veía 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 Èsù.

Éèwo (tabú): un mono gris.

+
II II
II II
I I
II II

ÒTÚRÚPÒN MÉJÌ
Cabeza - de - la - palma - tierna, consulta Ifá para Ikusigbade (muerte olvídame) en el día que la muerte la estaba buscando. Ifá aconsejó a Ikusigbade hacer ebo. Ikusigbade 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 regresara los ancestros antes de que crezca totalmente.

Etutu (ofrecimiento): 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 Ìbeji.

Cuero - delgado - que - cubrió - la - cara - de - Egúngún, consulta Ifá para Yaya y a Yàyá en el día que ambos quisieron construir una casa. Ifá aconsejó a Yaya y a Yàyá hacer ebo. Yaya rehusó hacer ebo. Yàyá hizo ebo. La casa hecha por Yaya se calló. La casa construida por Yàyá 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 Egúngun y a Ìbeji.

Éèwo (tabú): Una nuez de tres lados.

+
I I
II II
I I
I I

ÒTÚRÁ 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 ẹbọ. El Muslim con trapos largos hizo ẹbọ. 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 ẹiyẹlé (pichón), 4 adiẹ (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 Obàtálá.

Es - el- huevo - que - rechaza - al- espíritu - del- niño, - fue - el – esperma - que - rechazó - al - espíritu - del - niño, consulta Ifá 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 ẹbọ para que la Tierra no fuera dañada por los poderes destructivos viviendo en la tierra. La Tierra hizo ẹbọ. Desde ese día, todos los beneficios se quedaron con la Tierra.

Comentario:
Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ 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 ẹiyẹlé (pichón), 1 adiẹ (ave), 1 plato blanco 1 epo (botella de aceite de palma) y 100 nira (dinero), ofrecido a Obàtálá.

Éèwọ (tabú): aceite sin cocinar.

+
I I
I I
II II
I I

ÌRETÈ MÉJÌ

Àmukíkùtù 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 ẹbọ. Las

personas de Ipere Amuyo hicieron ẹbọ. 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 ẹbọ para que tengan abundancia y buen carácter.

Etutu (ofrecimiento): 1 adiẹ (ave), 1 ẹiyẹlé (pichón), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, ẹkọ (pastel de harina de maíz) y 40 nira (dinero), ofrecido a Ọsun 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 ẹbọ. Imò omi hizo ẹbọ. 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 Olódùmarè. Cuando Imò omi empezó a cantar, Èṣù puso una canción en su boca. Imò omi cantó:

Ko dẹ si ọmọ láṭẹ, ọmọ wun mi ju ilẹke.
Ko dẹ si ọmọ láṭẹ, ọmọ wun mi ju ilẹke.

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 ẹbọ con su joyería y pedir a los ancestros por una bendición de hijos.

Etutu (ofrecimiento): 1 ẹiyẹlé (pichón), 1 adiẹ (ave), cuentas, ẹkọ (pastel de harina de maíz), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, y 45 nira (dinero), ofrecido a Ọsun y a Ifá.

Éèwọ (tabú): gallo, espinaca

+
I I
II II
I I
II II

ÒSÉ MÉJÌ
Pòròmìsolè consulta a Ifá para Òtú en el día que Òtú estaba haciendo un viaje a Ijebu. Ifá aconsejó a Òtú hacer ẹbọ. Òtú hizo ẹbọ. Desde ese día, Òtú fue una persona importante.

Comentario:
Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ para que sea considerada como una persona importante.

Efufu (ofrecimientos): 1 eiyelé (pichón), 1 adie (ave), pastel de frijól, 1 epo (botella de aceite de palma), eko (pastel de harina de maíz) y 40 nira (dinero), ofrecido a Ori.

Cuando - viene - la - noche - las - hojas - del - bosque - se - transforman, mientras - las - hojas - Gbòdògi - 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 del Espíritu y el reino de los humanos. Ifá dice que debe hacer ebo para recibir las bendiciones del Espíritu de la tierra.

Efufu (ofrecimientos): 4 eiyelé pichón), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma) 1 plato blanco 30 nira (dinero), ofrecído a Orí.

+
II II
I I
II II
I I

ÒRÀGÚN MÉJÌ (ÒFÚN MÉJÌ)
Ogbe - el - extranjero - consulta a Ifá para Òrìsànlá cuando estaba buscando la abundancia. Ifá aconsejó a Òrìsànlá hacer ebo. Òrìsànlá hizo ebo. Desde ese día, Òrìsànlá tuvo todas las bendiciones que necesitaba. Kiki ire (rezo para la buena fortuna):

Ogbe funfun kenewen o difa fun Òrìsànlá won ni ko rúbó, pe
gbogbo nkan fo n'to ko ni wó, o rubó ojo ti gbogbo nkan to n'to ko wo mo niyen. Ase.

Ogbè el extranjero consulta a Ifá para Òrìsànlá 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 Obàtálá. Ifá dice que si esta persona es un adorador de Obàtálá, debe de hacer ebo a Obàtálá para abundancia. Ifá dice que el ofrecimiento debe ser con recitación de este Odu.

Efutu (ofrecimiento): adimu Obatála.

Todas -las - cosas - aparecen - como - espinas - que - afectan-los – pies - de - uno, consulta Ifá para Eléjìòràngún en el día que estaba entre sus enemigos. Ifá aconsejó a

Eléjìòràngún hacer ẹbọ. Eléjìòràngún hizo ẹbọ. Desde ese día Eléjìòràngún derrotó a sus enemigos.

Comentario:
Ifá dice que esta persona debe hacer ẹbọ a Oro. Ifá dice que Oro sostendrá el esfuerzo de esta persona para derrotar a sus enemigos.

Efufu (ofrecimientos): 4 ẹiyẹlé (pichón), 4 adiẹ (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, ẹkọ (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 Méjì Odu porque la palabra Méjì no empieza con una vocal. Los Méjì son presentados con los nombres de alabanza comunes.

MEJI

1.	Ogbè Méjì	Ejiogbe		
2.	Òyèkú Méjì	Ejioyeku		
3.	Ìwòrì Méjì	Ejiwori		
4.	Òdí Méjì	Ejiodi	Idi Méjì	Ejidi
5.	Ìrosùn Méjì	Ejirosun		
6.	Òwónrín Méjì	Ejioworin	Ohenren Méjì	Ejiohenren
7.	O'bara Méjì	Ejio'bara		
8.	Òkànràn Méjì	Ejiokanran		

9. Ògúndá Méjì	Ejiogunda		
10. Òsá Méjì	Ejiosa		
11. Ìká Méjì	Ejika		
12. Òtúrúpòn Méjì	Ejioturupon		
13. Òtúrá Méjì	Ejiotura	Etura Méjì	Ejietura
14. Ìretè Méjì	Ejirete		
15. Òsé Méjì	Ejiose		
16. Òfún Méjì	Ejiofun	Oragun Méjì	Ejioragun

OGBE

17.Ogbè - Òyèkú	Ogbe'Yeku	Ogbe alamulu
18.Òyèkú - Ogbè	Oyeku I'Ogbe	
19.Ogbè - Ìwòrì	Ogbe`wori	Ogbewehin
20.Ìwòrì - Ogbè	/wori'gbe	Woribogbe
21.Ogbè - Òdí	Ogbe'di	Ogbedi Kaka
22.Òdí - Ogbè	ldigbe	/din Ekute
23.Ogbè - Ìrosùn	Ogbe'rosu	Ogbe Dowunmu
24.Ìrosùn Ogbè	lrosu Ogbe	/rosun Agbe
25.Ogbè Òwónrín	Ogbeworin	Ogbe Wunle
26.Òwónrín - Ogbè	Owonrinsogbe	
27.Ogbè - Òbàrà	Ogbe'bara	Ogbe Gbarada
28.O'bara - Ogbè	O'barabogbe	
29.Ogbè - Òkànràn	Ogbe'kanran	Ogbekoran
30.Òkànràn - Ogbè		Okanransode
31.Ogbè - Ògúndá	Ogbe'gunda	Ogbedunga
32.Ògúndá - Ogbè	Ogunda'gbe	Odundabede
33.Ogbè - Òsá	Ogbe'sa	Ogbesa
34.Òsá - Ogbè	Osa'gbe	
35.Ogbè - Ìká	Ogbe'ka	
36.Ìká - Ogbè	Ika'gbe	
37.Ogbè - Òtúrúpòn	Ogbe'turupon	Ogbe Tomopon
38.Òtúrúpòn - Ogbè	Oturupon'gbe	
39.Ogbè - Òtúrá	Ogbe'tura	Ogbe Alara
40.Òtúrá - Ogbè	Otura'gbe	Otura Oriko
41.Ogbè - Ìretè	Ogbe'rete	Ogbe Ate
42.Ìretè - Ogbè	Irete'gbe	Irete - Agbe
43.Ogbè - Òsé	Ogbe'se	Ogbe Segun
44.Òsé - Ogbè	Ose'gbe	Osomina Ose Orogbe
45.Ogbè - Òfún	Ogbe'fun	Ogbe Fohun Folohun
46.Òfún - Ogbè	Ofun'gbe	Ofun nogbe

OYEKU

47.Òyèkú - Ìwòrì	Oyeku Wori	Oyeku biwori

48.Ìwòrì - Òyèkú	Iwori yeku	
49.Òyèkú - Òdí	Oyeku'di	Oyeku Sidin
50.Òdí - Òyèkú	ldi'yeku	/din gelede
51.Òyèkú - Ìrosùn	Oyeku'rousu	Ogosun
52.Ìrosùn – Òyèkú	Irosu'yeku	Arosun Takeleku
53.Òyèkú – Òwónrín	Oyeku Wonrin	Oyewonrinmi
54.Òwónrín — Òyèkú	Owonrin'yeku	
55.Òyèkú — Òbàrà	Oyeku Bara	
56.Òbàrà — Òyèkú	Obara'yeku	
57.Òyèkú — Òkànràn		Oyeku lekan
58.Òkànràn — Òyèkú		Okonron'yeku
59.Òyèkú — Ògúndá		Oyeku Eguntan
60.Ògúndá — Òyèkú		Ogunda'aiku
61.Òyèkú — Òsá		Oyeku Gasa
62.Òsá — Òyèkú	Osa'yeku	
63.Òyèkú — Ìká		Oyekubeka
64.Ìká — Òyèkú	Ika'yeku	
65.Òyèkú – Òtúrúpòn		Oyekubatutu
66.Òtúrúpòn — Òyèkú	Oturupon'yeki	
67.Òyèkú — Òtúrá		Oyekubatuye
68.Òtúrá — Òyèkú		Òtúrá — aiku
69.Òyèkú — Ìretè	Oyeku'rete	Opoku Irete
70.Ìretè — Òyèkú	lrete'yeku	
71.Òyèkú — Òsé	Oyekuse	Òyèkú pose
72.Òsé – Òyèkú	Osesaiku	
73.Òyèkú — Òfún	Oyeku'fun	Òyèkú ya fokun
74.Òfún — Òyèkú	Ofun'ye	

IWORI

75.Ìwòrì — Òdí	Iwori'di	
76.Òdí — Ìwòrì	Idiwori	
77.Ìwòrì — Ìrosùn	lwori'rosun	Iwori Wosu
78.Ìrosùn — Ìwòrì	Ìrosùn Wori	Ìrosùn Awoye
79.Ìwòrì — Òwónrín	Ìwòrì Wonrin	Ìwòrì Owari
80.Òwónrín — Ìwòrì	Òwónrín Wori	
81.Ìwòrì - Òbàrà	Ìwòrì Bara	Ìwòrì Obere
82.Òbàrà — Ìwòrì	Òbàrà Won	Obanikosi
83.Ìwòrì — Òkànràn		Ìwòrì nikanran
84.Òkànràn — Ìwòrì	Òkànràn Wori	Òkànràn Awoye
85.Ìwòrì — Ògúndá	Iworiwognda	Ìwòrì Awede
86.Ògúndá -Ìwòrì	Ògúndá — Wori	Ògúndá Lawori
87.Ìwòrì — Òsá	Iworiwosa	
88.Òsá — Ìwòrì	Òsá Wori	Òsá Woo Ìwòrì Woo
89.Ìwòrì - Ìká	Iworiwoka	Ìwòrì Ayoka
90.Ìká – Ìwòrì	Ika Wori	
91.Ìwòrì - Òtúrúpòn	Iwori'turupon	

92.Òtúrúpòn - Ìwòrì	Òtúrúpòn Wori	Òtúrúpòn Lawi
93.Ìwòrì - Òtúrá	Iworiwotura	Iwori Wotu
94.Òtúrá - Ìwòrì	Òtúrá Wori	
95.Ìwòrì - Ìretè		Ìwòrì - até
96.Ìretè - Ìwòrì	Ìretè Wori	Atepa Ìwòrì
97.Ìwòrì - Òsé	Iworiwase	Ìwòrì Wowo
98.Òsé - Ìwòrì	Òsé Wori	
99.Ìwòrì - Òfún	Iworiwofun	
100.Òfún - Ìwòrì	Òfún Wori	Ofun Gondo

ODI (IDI)

101.Òdí - Ìrosùn	Idi'osu	/din aisun
102.Ìrosùn - Òdí	Irosu'di	Olosun din
103.Òdí - Òwónrín	Odi'wonrin	/din aarin
104.Òwónrín - Òdí	Owonrin'di	Òwónrín Sidin
105.Òdí - Òbàrà	Odi'bara	
106.Òbàrà - Òdí	Obara'di	O'bara Obodi
107.Òdí -Òkànràn	Odi'kanran	
108.Òkànràn - Òdí	Okanran di	
109.Òdí - Ògúndá	Odi'gunda	
110.Ògúndá - Òdí	Ogunda'di	Ògúndá Gedi Igbin
111.Òdí - Òsá	Odi'sa	
112.Òsá - Òdí	Òsá 'di	
113.Òdí - Ìká	Odika	Idinka
114.Ìká - Òdí	Ika di	Nkala nkadi
115.Òdí - Òtúrúpòn	Òdí Turupon	
116.Òtúrúpòn - Òdí	Òtúrúpòn di	
117.Òdí - Òtúrá	Odi'tura	Idin atago
118.Òtúrá - Òdí	Òtúrá di	Òtúrá Aladin In
119.Òdí - Ìretè	Odi'rete	Idin Amileke
120.Ìretè - Òdí	Ìretè di	
121.Òdí - Òsé	Odi'se	Idin See
122.Òsé - Òdí	Òsé di	
123.Òdí - Òfún	Odi'fun	
124.Òfún - Òdí	Òfún di	Òfún Untedi

IROSUN

125.Ìrosùn — Òwónrín	Irosu Wonrin	Ìrosùn Elerin
126.Òwónrín — Irosun	Òwónrín 'rosu	Òwónrín Onitude
127.Ìrosùn —O'bara	Irosu O'bara	Ìrosùn Ega
128.O'bara — Ìrosùn	O'bara'rosu	O'bara Lasun
129.Ìrosùn — Òkànràn	Ìrosùn Òkànràn	
130.Òkànràn — Ìrosùn	Òkànràn'rosu	
131.Ìrosùn — Ògúndá	Irosu Ògúndá	Ìrosùn Gebamoyan
132.Ògúndá — Ìrosùn	Ogunda'rosu	Ògúndá Eje Ta Soro

133.Ìrosùn — Osa	Irosu Osa	Ìrosùn Saara
134.Osa — Ìrosùn	Osa Rosu	Osa Leesun
135.Ìrosùn — Ìká	Irosu Oka	Ero Ma Sun Ka
136.Ìká — Ìrosùn	Ika'rosu	
137.Ìrosùn — Òtúrúpòn	Irosu Turupon	Ìrosùn Etutu
138.Òtúrúpòn — Ìrosùn	Òtúrúpòn Rosu	Òtúrúpòn Sokun
139.Ìrosùn — Òtúrá	Irosu Tura	Ìrosùn Ateere
140.Òtúrá — Ìrosùn	Òtúrá Rosu	Òtúrá Amosun
141.Ìrosùn — Ìretè	Irosu Rete	Ìrosùn Openme
142.Ìretè — Ìrosùn	Ìretè Rosu	Ìretè Nsun
143.Ìrosùn — Ose	Irosu Ose	Ìrosùn Oso
144.Ose — Irosun	Ose 'rosu	Ose Olosun
145.Ìrosùn — Òfún	Irosu Òfún	Ìrosùn Afin
146.Òfún — Ìrosùn	Ofun'rosu	Òfún Untedi

OWONRIN

147.Òwónrín – Òbàrà	Owonrin'bara	Òwónrín Palaba
148.Òbàrà — Òwónrín	Òbàrà wonrin	
149.Òwónrín — Òkànràn	Owonrinkanran	
150.Òkànràn — Òwónrín	Òkànràn Won	Òkànràn Ajagbule
151.Òwónrín — Ògúndá	Owonringunda	Òwónrín In Dagbon
152.Ògúndá — Òwónrín	Ogundawonrin	Ogunderin Sile
153.Òwónrín — Òsá	Owonrin'sa	Òwónrín Wosa
154.Osa — Òwónrín	Osa Wonrin	Osa Onilesun
155.Òwónrín — Ìká	Owonrin'ka	Òwónrín Woka
156.Ìká — Òwónrín	Ìká Wonrin	Ìká Alakan
157.Òwónrín — Òtúrúpòn	Òwónrín Turupon	Òwónrín Baturupon
158.Òtúrúpòn — Òwónrín	Turupon Wonrin	Òtúrúpòn Obalufon
159.Òwónrín — Òtúrá	Òwónrín Òtúrá	Òwónrín Elejigbo
160.Òtúrá —Òwónrín	Òtúrá Wonrin	Òtúrá Alaketu
161.Òwónrín — Ìretè	Owonrin'rete	
162.Ìretè Òwónrín	Ìretè Wonrin	Ìretè Olofa
163.Òwónrín — Òsé	Owonrin'se	Òwónrín Wese
164.Òsé — Òwónrín	Òsé wonrin	Òsé Oloogun
165.Òwónrín — Òfún	Owonrin'fu	Òwónrín Wofun
166.Òfún — Òwónrín	Òfún wonrin	Òfún Meyin

O'BARA

167.Ò’bàrà -Òkànràn	O'bara Konran	
168.Òkànràn — Ò’bàrà	Okanran'bara	
169.Ò’bàrà — Ògúndá	O'bara'gunda	
170.Ògúndá — Ò’bàrà	Ògúndá'bara	
171.Ò’bàrà — Òsá	Ò’bàrà 'sa	
172.Òsá — Ò’bàrà	Ose'bara	
173.Ò’bàrà — Ìká	Ò’bàrà 'ka	O'bara'nla

174.Ìká — Ò'bàrà	lka'bara	
175.Ò'bàrà — Òtúrúpòn	Ò'bàrà Turupon	
176.Òtúrúpòn — Ò'bàrà	Òtúrúpòn'bara	Òtúrúpòn Dara
177.Ò'bàrà — Òtúrá	Ò'bàrà `tura	Ò'bàrà Kerebete
178.Òtúrá — Ò'bàrà	Òtúrá'bara	Outra Alaraba
179.Ò'bàrà - Ìretè :	Ò'bàrà Ìretè	
180.Ìretè — Ò'bàrà	Ìretè'bara	Ìretè Alao
181.Ò'bàrà — Ose	Ò'bàrà 'se	Ò'bàrà Alase
182.Ose — Ò'bàrà	Ose'bara	Ose Oluwo
183.Ò'bàrà — Òfún	Ò'bàrà 'fu	
184.Òfún — Ò'bàrà	Òfún 'bara	Òfún Balaba

OKANRAN

185.Òkànràn — Ògúndá	Okanran Eguntan	
186.Ògúndá – Òkànràn	Ògúndá'kanran	
187.Òkànràn — Òsá	Okanran'sa	Okanran Adisa
188.Òsá — Òkànràn	Òsá Warman	
189.Òkànràn — Ìká	Òkànràn'ka	
190.Ìká — Òkànràn	lka `kanran	
191.Òkànràn – Òtúrúpòn	Òkànràn Tutu	
192.Òtúrúpòn – Òkànràn	Òkànràn Turupon	
193.Òkànràn – Òtúrá	Òkànràn `tura	
194.Òtúrá – Òkànràn	Òtúrá `kanran	Outra Tikun
195.Òkànràn – Ìretè		Òkànràn – ate
196.Ìretè – Òkànràn	Ìretè'kanran	
197.Okanran – Ose	Òkànràn'se	
198.Òsé – Òkànràn	Òsé `kanran	
199.Òkànràn – Òfún	Okanran'fu	Òkànràn Funfun
200.Òfún – Òkànràn	Ofun'kanran	Ofinran ekUn

OGUNDA

201.Ògúndá – Òsá	Ògúndá'sa	Ògúndá Masa
202.Osa – Ògúndá	Òsá'gunda	Osagun-un Leja
203.Ògúndá Ìká	Ògúndá 'ka	Ògúndá Kaa
204.Ìká – Ògúndá	Ìká'gunda	Ìká Olooka
205.Ògúndá – Òtúrúpòn	Ògúndá'turupon	Ògúndá Baturupon
206.Òtúrúpòn – Ògúndá	Òtúrúpòn gunda	
207.Ògúndá – Òtúrá	Ògúndá Tura	Ògúndá Tasia
208.Òtúrá – Ògúndá	Oturagunda	Outra Rera
209.Ògúndá – Ìretè	Ògúndá'rete	Ògúndá Kate
210.Ìretè – Ògúndá	Ìretè`gunda	Ìretè Aaya
211.Ògúndá – Òsé	Ògúndáse	
212.Ose – Ògúndá	Òsé'gunda	Ise–Eguntan Ose omolu
213.Ògúndá – Òfún	Ògúndá'fu	
214.Òfún – Ògúndá	Òfún – Eguntan	Ofun Fonda

OSA

215.Òsá – Ìká	Òsá ka	
216.Ìká – Òsá	Ìká `sa	
217.Òsá – Òtúrúpòn	Òsá'turupon	
218.Òtúrúpòn – Òsá	Òtúrúpòn'sa	
219.Osa – Òtúrá	Òsá'tura	Osa Ala Wore
220.Òtúrá – Òsá	Òtúrá'sa	Òtúrá – Gasa
221.Osa – Ìretè	Òsá'rete	Osa Oloyan-an
222.Ìretè – Òsá	Ìretè `sa	Arotesa
223.Òsá – Òsé	Òsá'se	
224.Òsé – Òsá	Òsé'sa	
225.Òsá – Òfún	Òsá'fu	Òsáfun-un
226.Òfún – Òsá	Òfún'sa	Òfún Salosun

IKA

227.Ìká – Òtúrúpòn	Ìká Turupon	Ìká – Òtúrúpòn tuuru
228.Òtúrúpòn – Ìká	Òtúrúpòn'ka	
229.Ìká – Òtúrá		Ìká Alakan
230.Òtúrá Ìká	Òtúrá'ka	Òtúrá Finka
231.Ìká – Ìretè	Ìká'rete	Ìká Eleja
232.Ìretè – Ìká	Ìretè'ka	
	Ìretè Suka	
233.Ìká – Òsé		
234.Òsé – Ìká	Òsé'ka	Òsé Olofa
235.Ìká – Òfún		Ìká fun
236.Òfún – Ìká	Òfún'ka	Òfún Molaaka

OTURUPON

237.Òtúrúpòn – Òtúrá	Òtúrúpòn'tura	
238.Òtúrá – Òtúrúpòn	Òtúrá Turupon	Òtúrá Etutu
239.Òtúrúpòn – Ìretè	Òtúrúpòn'rete	Òtúrúpòn ntete
240.Ìretè – Òtúrúpòn	Ìretè Turupon	Ìretè Etutu
241.Òtúrúpòn – Òsé	Òtúrúpòn'se	
242.Òsé – Òtúrúpòn	Òsé'turupon	Ose ba lefon
243.Òtúrúpòn – Òfún	Òtúrúpòn' fun	
244.Òfún – Òtúrúpòn	Òfún Turupon	

OTURA

245.Òtúrá – Ìretè	Òtúrá'retè	
246.Ìretè – Otura	Ìretè 'tura	Esekan Ola
247.Òtúrá – Ose	Òtúrá'se	Òtúrá Toun Tose
248.Ose – Òtúrá	Òsé'tura	Ose Awurela

249.Òtúrá – Òfún	Otura'fu	Òtúrá Elefun
250.Òfún – Òtúrá	Ofun'tura	Òfún Topola

IRETE

251.Ìrẹtẹ̀ — Òsé	Ìrẹtẹ̀ —se	Ìrẹtẹ̀ Alaje
252.Òsé — Ìrẹtẹ̀	Òséb'Ìrẹtẹ̀	Òséb' Ìrẹtẹ̀ Sile Aje
253.Ìrẹtẹ̀ — Òfún	Ìrẹtẹ̀ 'fu	
254.Òfún — Ìrẹtẹ̀	Òfún'rete	Òfún Birete

OSE

255.Òsé — Òfún	Òsé'fu	Osofu
256.Òfún — Òsé	Òfún'se	Ofunonilese

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 mi 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 (adivinador) llamado Wasu. Me enseñó el protocolo adecuado, me enseño 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 Ifá, 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 limitado 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 Irá 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 el 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 Irá puedan evitar el 'error que hice de creer que la gran profundidad de Irá 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 adivinador 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 hombros de esos que vienen antes que nosotros."

IWORI-OBARA

I II
II I
II I
II II

Resumen: de las historias anteriores.

1. Hacer ebbo para evitar la muerte súbita (rápida),y evitar tomar la personalidad de otra persona(no pasar por otro que tenga mayor cargo que usted, cuidado con viajar sin realizar ebbo primero pues puede tener problemas y hasta perder la vida, también si se embarca en una empresa nueva o planes nuevos también realizar el ebbo prescrito arriba-

2. Aquí se prohíbe meterse en deudas pues no podrá cumplir y se atrasa, se aconseja realizar ebo todos los principios de año para que le sea prospero, no debe trabajar en el campo o para otros, lo mejor comerciar y servir solo a Ifá , no preste su dinero pues no le pagaran y eso le traerá problemas, atienda bien a los visitantes que llegan con usted por que ellos le pueden resolver sus problemas, Ifá lo enriquecería si lo atiende bien, no ayude mucho no se quite lo suyo pues después le hará falta, para resolver y evitar estos consejos debe ejecutar el ebbo -todos los principios de año

3. Habla que tenga cuidado con personas que la quieren destruir y acabar con su vida y su casa-cuídese de personas con defecto físicos, usted no debe hablar sus cosas pues se le echan a perder, además no debe ser alardoso ni jactancioso(ingerido), para que no caiga en problemas con sus superiores , o con quienes la ayudan. para evitar esto haga el ebbo

4. Este es un signo de guerra en general, cosa que usted debe evitar ya, por que toda la vida no se puede estar así, habla de guerra familiar y alrededor de su vida, habla de maldición que hay sobre usted que hay que quitarle , usted

siempre a perdido por lo que ya no debe perder mas sus propiedades y sus pertenencias, además para que no corra la sangre mas a su alrededor hay que hacer ebo, habla de una ofensa con un anciano que hay que disculparse o quitar(respete las personas mayores),para parar todo esto realizar el ebbo

5. ***Si la persona es mujer es Apetebi de Ifá, si es hombre nació para Ifá, Babaláwo,aquí apetebi vivía bien con orunmila y ella lo traiciono,apetebi ofo para babaláwo.orunmila no la acepta,.de ahijada cuidado tambien…***

6. Este signo insiste sobre el buen comportamiento y ofrece soluciones para el responsable encaminamiento de sus hijos

7. La vista o foco de usted (forma de ver las cosas) debe usarla sobre lo practico, lo conveniente , lo que le resuelve, no perder posibilidades por soñar o , no pensar.

8. Hay que cuidarse de ladrones y embusteros (mentirosos), pues usted no debe de estar en eso, no engañar, pues le puede traer graves problemas, hay que desistir del mal comportamiento, trate de no guiarse por personas que anhelan que usted pierda sus posibilidades y le aconsejan cosas malas, para esto hay un ebbo ,

9. Esto es para vivir largo tiempo y usted contara la historia de su familia y para tener hijos responsables, habla de ganancias y una buena vida si se dedica como labor principal a la crianza de sus hijos, ella siempre será recompensada con bien estar y riquezas, ebbo.

10. Usted debe de ser cuidadosa con que su cabeza no la pierda, si escucha los consejos de Òrúnmìlà de su signo y los obedece usted no tendrá problemas , entienda que es un signo netamente de Ifá que es el único que la sacara de todos los problemas que existan para usted-.mujer que piensa por lo general con el ovario –y no le interesa las consecuencias que le traiga-todo lo pierde por eso-casa , posición, dinero, etc. – hijos que pasan trabajo por culpa de su mama pues casi siempre ellas destruyen su familia por engañar al esposo, y por resultado el hombre se ofende y se lo quita todo, saliendo perjudicado el hijo o los hijos, mujer que tiene varios matrimonios o hijos de varios padres y que se le repite con frecuencia separaciones por engaños. persona que cuando obtiene posición se le sube y menosprecia a los demás , problemas madres e hijos, falta de respeto , golpes , ofensas etc., mujer mentirosa , engañadora, nunca tome lo que no es suyo principalmente si es dinero-no robar, usted vive agregada y merece estar así por mal agradecida, siempre habrá un hombre que le ponga casa cuando existen hijos pero si usted lo traiciona perderá todo, es

malo creerse superiora los demás cuando estamos en mejor posición eso le traerá enemigos y maldiciones para que pierda su posición.

11. -ser agradecido es la mayor bendición de este signo cosa que no le gusta mucho a ud , marca guerras con personas que la ayudaron mucho y ud hoy es su enemigo, litigios por cosas que no son de ud y ud la s quiere quitar- osobo.

12. -obini que no les gusta trabajar en la calle, con mal carácter y falta de respeto, le fascina juntarse con personas alardosas, palucheras y mentirosas, aparentar lo que no es.

13. - La religión la ayudara a salir de muchos problemas y es un signo para tener personas que la sigan aunque después usted misma las aleje con su forma de ser.

14. - Ojo con ser un aberrado sexual- obini-. Hay cosas mas importantes que eso. –la transformación lleva a la elevación (cambiar es lo que la puede subir), ire), -

15. Habla de la necesidad de ser honesta para asegurar el crecimiento espiritual

16. La resistencia a la transformación lleva a la repetición de los errores-osogbo-

17. Habla de las consecuencias negativas de un comportamiento criminal- esto es causa de algo malo que ud hizo y la descubrieron y se la quieren cobrar.

18. Cuídese de operaciones, vientre, cesarías, fibromas, etc.

19. Embarazos riesgosos con problemas, le descompensa el cuerpo, la presión arterial, la azúcar, y los riñones.

20. Personas en el extranjero que las pueden ayudar, trate de servir y atender bien a visitantes extranjeros pues ellos le traerán bienestar, ellos visitaran su casa o el lugar donde labore.

21. Cuídese de la candela y de quemaduras ojo con algún familiar que muera quemado o que este por quemarse.

22. Signo de bochornos, fajasones, escandalos,

Rezo:

23. Ilu bere ra o n berejo on tirola on tirolayo ti omo de aiye on bere yoko ori adifafun eja ogbe meko o ko Joko

Trad. -en la tierra comenzó la corrupción y comenzó tragedia y para poner derecho la autoridad y poner derecho el respeto y estar a gusto cuando los hijos vienen a la tierra el comenzó asentar sus cabezas lo profetizado para el pescado de el enseño asentar.

Rezo:

24. Onbe re ja ado oko die adifafun tomote

Traduc: es obstrusivo, salta, quiebra la jícara con alguna piedra lanzada lo profetizado para la niñez

25. -el secreto del pescado de poner orden en su familia y cabeza, rogación con el mismo delante de Obàtálá el rezo esta arriba.

26. Cuidado embarazos golpes en el vientre, fuentes rotas, cesarías, niñez dura.

27. Nacimiento de la corrupción y el desorden(persona vividora que le gusta todo fácil)

28. Babaláwo debe cobrar el trabajo a la persona de esta signo pues solo viene a utilizarlo para resolver con cara de lastima y aparentando ser bueno- cobrar y no con fiar en esta persona.

29. Si es hijo de Obàtálá y esta mal es por que ha robado o sea beneficiado con recursos y dinero de otra persona el cual la ayudo y el o ella le pagaron mal, lo traicionaron, Obàtálá lo maldice por esto y es el motivo por lo que esta mal- Babaláwo o persona que quiera ayudarlo ojo pues le pagara mal. además que esta persona a la que se le acerca le crea problemas con otras personas familias y amigos.

30. Obàtálá prohíbe el robo, la mentira, el engaño, y sus hijos en este signo son propenso a eso. Les gusta. y después se hacen las victimas.

31. -marca separación padrinos y ahijados pues el ahijado no respeta y se le quiere ir por arriba, y mas si hay dinero de por medio pues

32. El ahijado es ambicioso.

Refran: por buen corazón se pierde

33. Esta es la historia d e un rey que quería mucho a su pueblo y su pueblo solo pensaba en vicios, corrupción, engaños en no trabajar y en crearles problemas,

el rey fue requerido por los demás monarcas por no saber llevar el orden en su pueblo y así apoyar la corrupción y el desorden el fue aconsejado por Òrúnmìlà de ser bueno con el bueno y malo con el malo y así pudo dominar y crear el respeto en su pueblo—si es para un hombre se le aconseja de no darle poder ni acceso a las ganancias o finanzas del a su esposa pues la esposa solo esta pensando en darle mal uso a su dinero y utilizarlo en sus engaños o vicios, mujer que no debe beber por que pierde la cabeza y le da por cometer adulterio o sexo. ojo drogas, su mujer cuando realiza algo malo o quiere justificar algo lo convence llorando no crea en sus lagrimas pues es el recurso de mentir. nunca actué en contra de alguien por que se lo pida su Obini o oiga sin investigar antes las cosas sobre otras personas que su mujer hable,

34. Si es mujer la que le sale este signo: ella esta cometiendo adulterio o esta cayendo en cosas negativas como corrupción, Vicio, engaño, robo, etc., se le aconseja que cambie del mal comportamiento y el Babaláwo no creer en lagrimas pues ella tratara de convencer al Awo aunque sea coqueteándole o conquistándolo. aquí Ochun utilizo a Òrúnmìlà para robarle a los bandidos y traicionar a Ògún que era su esposo.

35. Mujer que viene por una consulta y se queda con el Babaláwo, cuidado Awo que solo quiere que ud la saque de sus problemas después le hará lo mismo ha usted, utilícela nada mas.
36. -mujer de esta signo crea problemas y es buena para que las gentes se peleen y fajen por ella y hasta se lesionen por su culpa ella solo los hecha a fajar y se quita o esconde, las familias o maridos se lastiman y ella solo da lastima

37. –ojo nunca se pelee o faje, o meta en problemas por esta mujer pues no sirve y ud solo pagara lo que haga

38. – la mujer le teme a la policía o justicia y ella misma lo acusara después- ojo con esto-

39. -aquí Yemaya asia el sexo delante de sus hijos –cosa que la mujer de este signo no se cuida, como de andar desnuda delante de ellos(,no hay respeto) lunar en una pierna de la Obini, habla de tener siempre los pechos húmedos la mujer y aquí Yemaya el pargo la descubrió que tenia mucho pelos en sus partes y era serrada o tenia mucha sensación en su perilla por lo que hacia mucho escándalo o gritaba cuando hacia el sexo, rogarle la cabeza con un pargo a la mujer para controlar sus deseos sexuales pues solo piensa en eso o piensa muy seguido en eso.

40. Si es hombre la mujer le exige mucho con respecto al sexo si es así lo tiene loco. Cuidado.-cuidado donde este con recauchadotes o espías que observan a

la mujer de este signo y después hablan de sus partes y mas cuidado donde realizan sexo pues la vigilan.

41. Cuídese de personas que le pidan favores y después la acusen de estafa o robos, y mas si visitan su casa

42. –Aquí un visitante fue a casa de Òrúnmìlà para mirarse y Òrúnmìlà lo rechazo el insistió y Òrúnmìlà lo consulto al salir de casa de Òrúnmìlà Èsù lo tumbo al suelo y el fue y acuso a Òrúnmìlà de robarle.

43. mujer que realiza el sexo con excesos usando aparatos (juguetes sexuales), y utilizando mucho la imaginación y otros medios de diversión.-es a lo que se refiere el buscar hombres aberrados que le den ese placer.

44. prohibido darle dinero y acomodar a estas mujeres en cuanto lo haga lo traicionaran , darle mucho sexo y mantenerlas pasando trabajos , así lo querra toda la vida, es una mala selección estas mujeres como esposas pues todo en sus vidas son problemas ,ademas de ser muy mentirosas y promiscuas, como queridas es que sirven nada mas…….nunca cambie a su novia o esposas por ellas pues tienen paciencia y haran lo posible por que lo haga , utilizando diferentes medios como hacerse la victima y contarle historias falsas de sus antiguas relaciones ,y de sus familias, no crea nada, cuando le guste otro le hara lo mismo a usted……..cuidado de sus amigos pues lo engañara con alguno o con amigos de la familia…….mujeres que les gusta el castigo y solo entienden así , por lo que todas sus relaciones se lo hacen aunque ellos no quieran hacerlo , ellas provocan esto……y les gusta inclusive después del castigo le proponen sexo y que no las deje……cuidado son personas muy malas y aparentan ser otras……fin….

45. hombres cuidado con acusacion de robo y viajes al extranjero por su trabajo u oficio que de no hacer ebo tendra problemas …..

46. habla del padre o padrastro militar o guia familiar militar…

47. ifa profetizo para los ladrones y los embusteros, se les aconsejo desistir del mal comportamiento con el objetivo de eliminar problemas graves o problemas grandes……..consejo que seguro no seguiran pues les gusta robar y mentir…….tienen que cambiar…. Para su bien…

48. dice ifa que quien esta sobre su cuello se lanza,----iwori o bere no se cuelgue, iwori obere no se cuelgue, quien esta buscando a alguien que tiene un ori real(jefe, puesto posición), para colgarse de este…… osea quien esta buscando a alguien que tenga buena posición para colgarsele y vivir de el……quien esta buscando a una victima para acabarlo , cuidese de personas con este signo pues se cuelgan de cualquiera para sobrevivir……

49. un esclavo nunca puede ocupar el asiento de un rey------ persona que viene de abajo pero con la intencion de tumbar al de arriba aunque este sea el que lo puso en ese puesto..

50. quien lleva algo incomo en su pensamiento……esta persona piensa mal de todo el mundo, …y tiene miedo que los demas lo descubran en su mal actuar con los demas……

Adivinación de Òrìsà, 16 cauries

INTRODUCCIÓN

I. ELEMENTOS USADOS EN LA ADIVINACIÓN

Mérìndínlógún significa dieciséis en Yoruba. Se refiere a los dieciséis caracoles que son usados para representar los 16 Odus fundamentales utilizados en la adivinación en Orisa. Odu se refiere al principio metafísico que es la fundación de la Creación. Los Odus usados en Mérìndínlógún son las 16 formas principales a partir de los cuales se deriva el cuerpo entero de Ifa. Cada odu tiene un número de versos llamado ese.

Los caracoles usados para la adivinación son llamados Owo ero que son diferentes a los caracoles que en algún momento fueron usados como dinero, los cuales se llaman Owo eyo. La estera plana tradicionalmente usada como superficie para consultar los caracoles, se llama ate.

Las piezas de hueso y piedra usadas para determinar la orientación del Odu, son llamadas igbo.

II. ORDEN DE MAYORES DE LOS ODUS DEL MÉRÌNDÍNLÓGÚN

El orden de mayores de los Odus es esencial para determinar la orientación del Odu:

1. Eji Ogbè	8 cowries
2. Òfún	10cowries
3. Ìrosùn	4 cowries
4. Ògúndá	3 cowries
5. Eji Oko	2 cowries
6. Òkànràn	1 cowries

7. Ejila Sebora	12 cowries
8. Òwónrín	11cowries
9. Osa	9 cowries
10. Òdí	7 cowries
11. Òbàrà	6 cowries
12. Òsé	5 cowries
13. Ìká	13 cowries
14. Òtúrúpòn	14 cowries
15. Òfún Kanran	15 cowries
16. Ìretè	16 cowries
17. Opira	O cowries

El proceso para consultar Mérìndínlógún es lanzar una vez para obtener el primer Odu y una segunda vez para determinar la orientación de dicho Odu. La selección de la mano derecha es indicada si la segunda lanzada es Eji Ogbe, Ofun, Irosun, Ogiunda, Eji Oko. Okanran o Ejila Sebora. Estos son los Odus mayores en la lista anterior. Si sale Owonrin, Osa, Odi, Obara u Ose en la segunda lanzada, se requiere una tercera. Si' el tercer Odu es Owonrin, Osa, Odi, Obara u Ose, se selecciona la mano derecha. Si en ese tercer Odu sale Eji Ogbe, Ofun, Irosun, Ogunda, Eji Oko, Okanran o Ejila Sebora, la mano izquierda es seleccionada. Si sale Ika, Oturupon, Ofun Kanran, Irete u Opira en la segunda lanzada el asunto de la orientación está en balance y no puede ser determinado.

III. ELEMENTOS DE LA ORIENTACIÓN

La orientación se refiere a la pregunta de si el Odu viene o no en ire o en ibi. En términos simples, ire sugiere que la buena fortuna indicada en el Odu tienen a ocurrir, e ibi sugiere que la buena fortuna puede ocurrir si el trabajo espiritual adecuado es realizado.

El método para determinar la orientación es la selección del igbo. Aquellos que consultan el Mérìndínlógún tienen una colección de implementos que se les da a la persona que ha venido a consultar los caracoles. Los implementos son dados en pares. Al consultante se

le instruye a colocar sus manos juntas y dejar un implemento en cada mano. Esto se hace con las manos cerradas para que el adivino no pueda determinar cual mano contiene cual implemento. El igbo para el ire usualmente es un caracol y en algunas regiones se usan'dos o mas caracoles amarrados. El igbo para el ibi es, usualmente, el hueso de un chivo. Antes de entregarle el igbo a la persona, el adivino tomará el igbo del ire y tocará con él cada uno de los cowries que están boca arriba en la estera. Mientras se hace esto, el adivino invocará al Odu que ha sido lanzado seguido por la siguiene frase: "fun ire, to" Por ejemplo, si ocho cowries están boca arriba, el adivino dirá: "Eji Ogbe fun ire, to." En la medida que se dicen estas palabras, respirar en el igbo que se está usando para el ire. Luego, el igbo es colocado en el lado derecho de la estera. Ahora, el adivino toma el igbo del ibi y dice: "O te o, to." Mientras las palabras, son dichas, se debe respirar en el

igbo designado para el ibi. El Odu no es invocado junto con las palabras: "O te o." Esta frase significa simplemente, la otra posibilidad y se dice de esta manera para que el adivino no invoque el ibi. El igbo para el ibi se toca con cada uno de los cowries que están boca abajo en la estera. Luego, ambos igbos son recogidos en las manos del adivino que no los baraja de ninguna manera. Ambos implementos son soltados en las manos puestos en forma de copa de la persona que ha venido a consultar.

Una vez que la orientación ha sido determinada es posible obtener un insight (capacidad) más profundo dentro de la naturaleza de esa orientación a través de seguir usando del igbo. La mayoría de los Odus en el Mérìndínlógún tiene al menos un verso que habla de las bendiciones de larga vida, hijos y dinero.

Cuando el ie es confirmado, es costumbre preguntarle al igbo para identificar la naturaleza de dicho ire. Esto se hace utilizando el mismo sistema usado para determinar la orientación misma. El Awo le preguntará al igbo que confirme ire aiku (larga vida), ire aje (abundancia), ire okunrin (esposo), ire obinrin (esposa), ire omo (hijos). Cuando la respuesta para todas estas preguntas es no, se asume que todas estas bendiciones están siendo garantizadas.

Cuando el ibi es confirmado, es costumbre preguntar al igbo la naturaleza de este ibi. Nuevamente, esto se hace usando el mismo sistema usado pata determinar la orientación misma. El Awo preguntará al igbo que confirme iku (muerte), arun (enfermedad), ofo (pérdida), ija (pelea) y oran (demanda)

Cada una de esta formas de Ire e Ibi son consideradas aspectos de Èsù y todas tienen una forma espiritual como camino del "pícaro o Tramposo" (Trickster)[1]. Esta es una de las razones del porque a Esu siempre se le alimenta primero cuando se realiza un Ebo, esto es debido a que sus emisariedades son la clave tanto de la orientación como, cuando es necesario, de la necesidad del cambio de orientación.

1 No existe una traducción literal para la palabra Trickster, pues abarca muchos elementos. El Trickster puede ser entendido como el Espíritu de la Picardía, el Tramposo, el Espíritu de la Jugarreta, la Truhanería o la Trácala. (Nota de la Traductora)

En África, cuando Eji Ogbe aparece en bandeja, algunos adivinos siempre interpretaran este Odu en Ire. Esta no es una regla dura y rápida, por lo tanto, cada adivino necesita establecer su propia relación con Eji Ogbe, basado en su propia experiencia con las maneras de manifestación que el mismo tiene.

En general, cuando un Odu viene en Ire, puede que no sea necesario hacer ebo (sacrificio). Esto depende de la seriedad del asunto, de las palabras del Odu y de la intuición del Awo. La confirmación para esta pregunta puede ser establecida usando el mismo procedimiento que determina el ire. En este caso, el igbo para el ire significará una respuesta positiva a la pregunta, y el igbo para el ibi será una respuesta negativa a la pregunta.

Cuando aparezcan Ika, Oturupon, Ofun Kanran o Irete en ibi, desde Ika, oturupon, Ofun Kanran o Irete, la sugerencia es que la persona sea llevada al pie de Ifa. La pregunta de si se debe o no consultar Ifa, puede ser hecha directamente a los cowries para conseguir una confirmación. La razón por la cual estos Odus frecuentemente requieren de la atención de Ifa, es porque el ibi a menudo está asociado con asuntos elementales y es Ifa quien tiene el ase para lidiar con este asunto de forma efectiva.

Cuando sale Opira, no hay orientación ha ser determinada. La persona a la que le sale Opira debe ser llevada al pie de Ifa para determinar si el Iku que viene de este Odu es pre-ordenado, o si existe algún ebo que extenderá la vida de la persona.

IV. ELEMENTOS DE EBO

No todos los Odus son claros sobre quien recibe las ofrendas y sacrificios apuntados en el ebo. Es una práctica general preguntarle a los caracoles quién aceptará la ofrenda el orden de las preguntas es el siguiente: Esu, Egun, Obatala, ori, Ebe Ogba (abiku), Òrúnmìlà, Orisaoko, Yemoya e Ile (llerra). En situaciones en que el Odu es muy claro sobre quién es el o la que está hablando, este orden puede cambiar. Los Espíritus que hablan en cada Odu son los siguientes:

1. Okanran	Oranyan (Ancestros de Ilé Ifè)
2. Eji Oko	Egun, Iku e Ibeji
3. Ogunda	Ogun, Yemoya
4. Irosun	Obalofun (aspecto de Obatala)
5. Ose	Oshun
6. Obara	Shango, Ifá
7. Odi	Abiku (Egbe Ogba), Yemoya
8. Eji Ogbe	Todos los Orishas
9. Osa	Oya
10. Ofun	Oduduwa
11. OWonrin	Egun
12. Ejila Sebora	Shango
13. Ika	Babaluaiye
14. Oturupon	Okirikishi, Ile Ogboni

15. Ofun Kanran	Ogun
16. Irete	Olofin, Obatala
17. Opira	Iku, Ogboni

V. ORACIÓN DE APERTURA PARA LA ADIVINACIÓN

Existen una serie de oraciones que son usadas para abrir el Mérìndínlógún, muchas de ellas poseen la flexibilidad necesaria para la variación personal. Los elementos fundamentales son los siguientes:

Opé ni fun Olórun.
Gratitud al Señor del Reino de los Ancestros
Íbá Olódùmarè, Oba àjíkí. Mó jí loní. Mo wo'gun mérin ayé.
Yo respeto al Creador, el Rey al que le rezamos primero. Yo estoy alerta hoy. Yo contemplo las cuatro esquinas del Mundo.
Íbá'se ilà Oòrún.
Yo respeto el poder del Este
Íbá'se iwò Oòrún.
Yo respeto el poder del Oeste.
Íbá'se Aríwá
Yo respeto el poder del Norte.
Íbá'se Gúúsí.
Yo respeto el poder del Sur.
Íbá Oba Ìgbalye.
Yo respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.
Íbá Orun Òké
Yo respeto el Reino Invisible de las Montañas.
Íba Atiwò Òrun.
Yo respeto a todas las cosas que viven en el plano invisible.
Íbá Olókun à-soro-dayò
Yo respeto al Espíritu del Océano, el que hace las cosas prósperas.
Íba aféfélégélégé awo ìsálú-ayé
Yo respeto el poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso.
Íba Ógègè, Oba.

Yo respeto a la Madre Tierra, quien sostiene la alineación Universal de todas las cosas en la Naturaleza.
Íbá se (lista de Ancestros)
Yo respeto (Lista de Ancestros y de los Ancestros de sus mayores)
Íbá Ori.
Yo respeto al Espíritu de la Conciencia.
Íbà Ìponrín ti o wa'I'Órun.
Yo respeto al Espíritu del Yo más elevado que vive en el Reino Invisible de los Ancestros.
Íbà Èsù (nombre el camino), **Ókunrin orí ita, árà Òké Ìtase ào fi idà re lálé**.

Yo respeto al Mensajero Divino de (nombre el Camino), el Hombre de las- Encrucijadas, desde la Colina de la creación, nosotros usaremos tu espada para tocar la Tierra.
Íbà Ósóòsì ode mata.
Yo respeto al Espíritu del Rastreador, Señor del Misterio de la Medicina Moteada.
Íbà Ògún awo, Oníle kángu-kángu Òrun.
Yo respeto al Misterio del Espíritu del Hierro, el dueño de innumerables hogares en el Reino de los Ancestros.

(Desde este punto en adelante, el adivino dice los orikis de aquellos Orisas que son parte de su altar personal)

Íbà Obàtálá, Òrìsà Òséré Igbó. Oni kùtúkútù awo owúró. Ikù iké, Oba pàtà-pàtà ti won gb'odé ìranjé.
Yo respeto al Espíritu del Rey de la Tela Blanca, que es alabado en el Huerto Sagrado. Señor de los Misterios Antiguos de la Tela Blanca, el Espíritu que es alabado en el día sagrado del Bosque. Guardián de aquellos con incapacidades físicas. Rey de todas las generaciones futuras. .
Íbà Yemoya Olúgbé-rere
Yo respeto a la Madre dé los Peces, la Dadora de Cosas Buenas.
Íbà Osun oloriya igún aréwa obirin. .
Yo respeto al Espíritu del Río, Señora del peine de cabellos para las mujeres hermosas.
Íbà Òlukósó aira, bàmbí omo arigbpa según.
Yo respeto al Rey que no muere, el Hijo' de la Piedra del Rayo.
Íbà Àjaláiyé Àyàlórun Oya Olúweku .
Yo respeto a los Vientos de la Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros, el Espíritu del Viento es el guía a los mediums de los Ancestros.
Íbà Ìbeje orò
Yo respeto al poder transformador del Espíritu de los Gemelos.

(El último oriki debe ser para el Orisha que rige el Orí del adivino, éste debe ser un oriki extendido y debe ser el mismo que el adivino dice en su ciclo de oraciones semanales)

(El siguiente segmento es incluido como la porción de cierre de la invocación)

Kikan mase, (lista de mayores)
Yo pido el apoyo de (Usta de mayores)
Íbà Ojubo ònòméfà
Yo respeto al altar de las seis direcciones.
Ase.
Que así sea.

OKANRAN
(1 CAURI)

Okinrin - kara - nini - kueni consultó para el hijo de Obalufon, el que comió guisado sin condimentar por siete días, el día que el quería tener hijos. Orisa aconsejó a Obalufun a que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Obalofun recivió uan bendición de hijos (este verso es para un hombre que quiera hijos). Él cantó en alabanza a Orisha:

Atukan ero ko i pe, ko i jinna, o ri mi n'jebutu omo.
Nosotros apaciguamos a los Espíritus, no será tardará mucho, no está lejos que veas una abundancia de hijos.

Ebo: 11 babosas, 22.000 cauris, nuez de cola, una gallina (para el set de adivinación). Preparar un guisado sin condimentar con igede (oración para la fertilidad) que debe ser comida por 7 días.
*
Okanran - uno - uno - uno consultó para la Gallina Guinea el día en que ella buscaba agua porque estaba falta de hijos. Orisha le aconsejó a la Gallina Guinea que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Los hijos de la Gallina Guinea fueron incontables. (Este verso es para una mujer que desea tener hijos). La Gallina Guinea cantó en alabanza a Orisha: .

Atukan eru; ko i pe, ko i jinna, o ri mi n'jebutu omo. Orisa wi pe ire omo l'on fo se o.
Nosotros apaciguamos a los Espíritus, no tardará mucho, no está lejos. Tu verás una bendición de hijos.

Ebo: 11 babosas, 1 gallo, ropa usada por la persona, 22.000 cauris (al set de adivinación)
Eèwo: Gallina Guinea.
*
Una - mano - no puede - levantar - una - vasija - sobre - la - cabeza - un - pie - no - está - seguro - sobre - un puente consultó para el pueblo de Igboho Moro el día que su buena fortuna se fue volando como pájaros. Orisha aconsejó a la gente de Igboho Moro que hicieran ebo para que así la buena fortuna se quedase en casa. El ebo fue hecho, la gente de Igboho Moro fueron capaces de aferrarse a su buena fortuna. Ellos cantaron en alabanza a Orisha:

Atukan eru. Nbo w'ahoro'gbal ewa s'awo, eni t'o si lo, nbo'a'le Tetiponola, nbo'a ahoro'gbale wa s'awo, amo tio si lo, nbo'ale Tetiponola, nbo'a ahoro'gbale wa s'awo. Nosotros apaciguamos a los Espíritus. Viniendo a las ruinas del huerto a adivinar, El quien se fue lejos, retorna a casa, Branca Ursina (nombre de la Hierba), viniendo de las ruinas del huerto a adivinar. El hijo que se fue lejos regresa a casa, Branca Ursina, viniendo de las ruinas del huerto a adivinar.

Ebo: 22.000 cauris, 1 pedazo de ropa blanca, 11 babosas, un pollo, una gallina, una paloma, una rata y aceite de corojo. (Ropa blanca y babosas para Obàtálá, gallina, paloma, rata y corojo para Èsù)
*
La - planta- odundun - toca - el - piso - tiene doscientas - hojas - la - planta - peregun -toca - el - piso tiene- doscientas - vainas - de espada - para - Orisha consultó para el pueblo de Igboho Moro el día en que ellos no tenían lugar para hacer ebo. Roisha aconsejó a la gente de Igboho Moro hacer ebo para que así tuviera un lugar (para adorar a Orisha. El ebo fue hecho, la gente de Igboho Moro tuvo un lugar para adorar y ellos vieron bendiciones de abundancia. La gente de Igboho Moror cantó en alabanza a Orisha:

Atukan eru; ko i pe, ko i jinna, eri wa n'jebutu're. Iworo Orisa, e ka r'oju'bo, ogbon de; Iworo Orisa, e ka r'oju'bo, oro to.

Nosotros apaciguamos a los Espíritus; no tardará mucho, no está lejos, nos veras en una abundancia de bendiciones. Iworo Orisha, ve el lugar de adoración, bienestar vendrá.

Ebo: 22.000 cauris, una paloma, 11 babosas y nuez de cola (para Èsù)

PREDICCIONES
Okanran dice que está persona está peleando por una herencia. El ebo debería ser hecho para que así, esta persona no sufra de enfermedades, vergüenza, rabia y hostilidad. Ebo a Èsù. Esta persona debe usar cuentas *segi*, (cuentas azules) para su protección.

Okanran dice que esta persona debe dejar de orar por el honor y empezar a orar por los hijos.

Okanran dice que esta persona debe colocar un altar en su casa.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

En Okanran hay una expresión del principio de la Justicia Divina. Es la noción de que el balance en la Naturaleza incluye la restauración de la paz y la armonía que fue interrumpida por la injusticia. Ifa enseña que en Okanran, Shango - encarna como un Orisha por los principios de Justicia que se manifiestan a través de la Creación. El Shango histórico fue un guerrero efectivo que unificó la porción oriental de la Nación Yoruba. Después de sus victorias en el campo de batalla, Shango se convirtió en abusivo en sus usos del poder y fue transformado por su propio sentido de culpa y vergüenza. Esto no significa que el Creador sea una Deidad imperdonable. Encarnando a Sango como un Orisha, el Universo permite la transformación a través de la tragedia y la crisis. Falsos orgullos y egoísmo pueden crear una ilusión de logros y metas, pero las leyes de la Naturaleza son tales que la ilusión no puede ser sostenida por si sólo indefinidamente. Cuando la ilusión se tambalea, puede ser una experiencia terrible pero también puede traer transformaciones interiores. Cuando aquellos que se encuentran en una posición de autoridad, abusan de su poder, se puede llegar a resultados desastrosos. Cuando la misma persona aprende la lección causa por su propia auto-decepción, a menudo pueden convertirse en fuertes fuerzas para el cambio.

Este Odu está caracterizado por la expresión: "El Mundo comienza con Uno". La primerísima célula de vida formada a través de la lucha y la persistencia, lleva a la creación de toda la vida en la tierra. Cada gran profeta habló sobre la injusticia de su tiempo en un esfuerzo de re-definir los parámetro de paz y armonía. Una persona que valientemente se aferra a la Verdad, puede transformar una nación.

En este Odu, el folklore habla de la preparación de Shango para contraer matrimonio con Oya (ell Espíritu del Viento y la Guardiana de la Puerta del Reino de los Ancestros). Orisha aconsejó a Shango que hiciera ebo antes de entrar al matrimonio. Se le advirtió que si no hacía ebo, Oya sería más exitosa que él. Shango no creyó en la advertencia y se negó a hacer ebo. Hasta este día, el rayo usado por Shango para impartir Justicia Divina es generado por los Vientos de Oya.

Cuando Ifa dice que el mundo comienza con Uno, se refiere al Uno que es formado a través del balance perfecto entre los poderes de expansión y contracción, luz y oscuridad, y en el lenguaje del folklore, el balance entre los poderes masculino y femenino.

Shango, en su arrogancia, creía que solamente su poder era suficiente para guiarlo al éxito. Fue esta misma arrogancia la causante de que él, después de ser jefe, cayera en desgracia. El mundo comienza con uno, y ese uno es un microcosmos de todo lo que está.

EJI OKO
(2 Cauris)

Bondad - no - es - mal - recompensada - maldad - no - deja - de - pagarse - hacer - el - bien - con - malas - intenciones - causa - que - la - bondad - sea - mal -

recompensada - lo - que - ellos - le - hacen - a - un - pollo - no -es - mal recompensado - después - de - un - rato - hacemos – caldo - para - que - ellos - coman consultó para Aganna el día que él iba a ser instalado como Oba de Oko. Cualquier cosa que Aganl1a tuviese lo tendría que dar a aquellos que tenía necesidad. En el día que el pueblo de Oko necesita seleccionar un nuevo Oba. La gente de Oko, seleccionó a Aganna por sus buenas acciones. Orisha aconsejó a Aganna que hiciera ebo para que su período como Oba le trajera bienestar. El ebo fue hecho. Aganna recibió una bendición de bienestar. Aganna cantó en alabanza a Orisha:

Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i l'owo? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko
Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i l'owo? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko
Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i l'owo? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko
Ki'lo wa s'Aganna d'Olókò t'o'i o je o ku? Orire, nl'o s'Aganna d'Olóko

Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko y tener dinero? La bondad es lo que hizo que Aganna se convirtiera en jefe de Oko.

Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko y tener hijos? La bondad es lo que hizo que Aganna se convirtiera en feje de Oko

Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko y ser Rey? La bondad es lo que hizo que Aganna se convirtiera en jefe de Oko

Qué hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko, que no lo dejó morir? La bondad es lo que hizo Aganna para convertirse en jefe de Oko.

Ebo: donaciones de comida, dinero y ropa para los pobres.
Eéwo: acciones mezquinas.
*

Las - Garzas - reales - no - ponen - huevos – negros - blancos - blancos - son - sus - huevos - un pájaro - Cálao[2] se - cierne - impresionantemente - en - el - bosque consultó para Tela Oko (Shango) el día en que Tela Oko quería convertirse en un granjero exitoso. Orisha aconsejó a Tela Oko que hiciera una bolsa medicinal y así se convertiría en un granjero exitoso. La bolsa medicinal fue hecha. Teta Oko se convirtió en un granjero exitoso. Tela Oko cantó en alabanza a Orisha:
2 Ave trepadora de Filipinas

Tela Oko, t'emi tan, emi se. Mo jin'wo n'le, mo jin'wo l'oko.
Tela Oko, yo solo. Yo mismo. Yo encontré dinero en casa, yo en contre dinero en la granja.

Ebo: hacer una bolsita medicinal con una piedra de rayo para Shango para que la persona lo cargue consigo. Adimu para Shango pidiendo abundancia. .

Eewo: Honrar los tabus de Shango (no mentir, injusticia y cobardía)

*

La - piedra - golpea - el - árbol - la - piedra - rebota de - vuelta - ella - va - al - lugar - de - donde - vino consulto a Oko Gege el día que él quería hijos. Orisha aconsejó a Oko Gege que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Oko Gege reciibió una bendición de hijos. Oko Gege cantó en alabanza a Orisha:

Oko kan'gi; oko pada'ehin: O re'bi o gbe ti wa.
La piedra golpea al árbol; la piedra rebota de vuelta; ella va al lugar de donde vino.

Ebo: 24.0000 cauris, 12 pedazos de tela, 12 prendas de vestir. 1 paloma, 1 pollo (telas y ropa para los pobres, paloma y pollo para el pie de un árbol)

*

Él - comió - en - Kiko - él - bebió - en - Kiko - él llegó - al - mercado - de - Koko - él - recostó - su - espalda - contra - un - árbol - de - akoko consultó para Abijo Oko'rese el día en que el sufrimiento se transformó en dulzura. Orisha aconsejó a Abijo Oko'rese no evadir el sufrimiento ni evadir ver el sufrimiento porque la dulzura se encuentra detrás del mismo. Orisha aconsejó a Abijo Oko'rese que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Abijo Oko'rese derivó la dulzura del sufrimiento. Abijo Oko'rese cantó en alabanza a Orisha:

Abijo Òkò'rèsé, pele o, 'mo a f'adum kehin'ya.
AbijoOko'rese, gentil, hijo de uno que derivó la dulzura del sufrimiento.

Ebo: 24.000 cauris, 1 gallo, 1 paloma, ginebra (para Orí). Esta persona debe recibir una sopera de Ori o de Osun.

Eèwo: usar ropa negra.

PREDICCIONES
Orisha dice que esta persona debe hacer ebo para que no sea engañada.

Orisha dice que esta persona debe cuidarse de un amigo/a con intenciones negativas.

Orisha dice que esta persona tiene un poder espiritual que no ha sido desarrollado y que esta persona debería prestar atención a dicho poder.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS.
Con frecuencia Eji Oko es referido como el Mensajero de la Muerte. Tiene ese aspecto, pero además posee la clave para evitar la Muerte. De acuerdo a Ifa, la muerte es un momento de transición en la vida de un emi (alma humana). La transición desde la muerte hacia lo que se encuentra después es visto como similar a la transición desde el útero hacia la vida. Ambas contienen el movimiento hacia una nueva dimensión del Ser. Parte de cada destino humano hay un lapso potencial de vida. Cuando la Muerte viene en su día pre-ordenado, es considerado una ocasión jubilosa. En África muchos awos, a

través de la adivinación, han determinado el día de su pasaje y, en ese día ellos reúnen a todos sus estudiantes, familiares y amigos para un momento de celebración.

La falta de atención a las influencias espirituales y los tabús puede acortar el lapso potencial de vida. La adivinación efectiva puede servir como un signo de advertencia para evitar la posibilidad de una

disminución en la expectativa de vida. Cuando sale Eji Oko, se pueden seguir ciertos pasos para colocar al individuo de nuevo en alineamiento con su verdadero potencial. Este odu también puede hacer referencia a la finalización de un ciclo en lugar de a la pérdida del cuerpo físico. Todo crecimiento requiere desechar aquello que deja de sernos efectivo. El pasaje de la infancia a la adultez representa la muerte del niño. El pasaje de la adultez a un estatus de mayor representa la muerte de una vida vigorosa para abrazar las limitaciones físicas de la ancianidad. Ifa describe a Eji Oko como la placenta que es desechada después del nacimiento. En lugar de verlo como la culminación de la vida, es visto como la transformación de la vida. La invocación de Eji Oko es un paso primordial en la mayoría de las ceremonias de iniciación. Este odu representa el poder de la transformación espiritual así como de la re-encarnación física.

Eji Oko es también el portal a través del cual Egun (los ancestros) regresan a la tierra para compartir su sabiduria con los vivos. Cuando Ifa realiza ceremonias para Egun, Eji Oko es invocado dos veces. Un odu permite a Egun la entrada al reino de los vivos, y el otro odu le permite regresar a su casa.

En el folklore de Eji Oko, el ajogún (espíritu de la disrupción) rodea al Espíritu de la Colina (Orisha Oke). El ajogún son aquellas fuerzas Espirituales que traen muerte, enfermedad y pérdida. Para proteger al Espíritu de la Colina del ajogún, se debe alimentar a Esu con harina de ñame. La harina de ñame es tabú para el ajogún así que no podrán dañar a Orisha Oke. En la práctica de Ifa y de Orisha, pequeñas porciones de harina de ñame son colocadas cerca de Esu para limpiezas periódicas en contra de las Fuerzas de la muerte, la enfermedad y la pérdida.

Este Odu trae consigo una advertencia en contra del uso de ropas negras y en contra de disputas que puedan desembocar en un altercado.

OGUNDA
(3 CAURIE)

Lo - que - hizo - exitoso - a - aquellos - que - vinieron - antes - debe - ser - tomado - en - cuenta - por - aquellos que - vienen - después consultó los caracoles para Yemoya Àtálámàgbá 'Moas 'ogbògbògb'àáyo el día en que ella preguntó qué podía hacer pata tener una buena vida. Orisha aconsejó a Yemoya Àtálámàgbá 'Moas 'ogbògbògb'àáyo que hiciera ebo. El ebo fue hecho, Yemoya Àtálámàgbá 'Moas 'ogbògbògb'àáyo cantó en alabanza a Orisha:

Yemoya b'o r'agbo a yo Yemoya.

Yemoya si ve un carnero, ella se regocijará, Yemoya.

Ebo: 26.000 cowries, 1 gallo, 1 paloma, puré de maíz y maíz cocido (al set de adivinación).
*
Las - cabezas - famosas - no - son - inútiles - ellas son - aclamadas - en - casa - ellas - son - aclamadas - en la - batalla consultaron los caracoles para Título se convierte en dos, el día en que él preguntó qué había que hacer para recibir bendiciones en la Tierra. Orisha le aconsejó a Título se convierte en dos que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Título se convierte en dos recibió bendiciones en la Tierra.

Ebo: 26.000 cauries, 3 palomas, maíz cocido, papilla de maíz, buñuelos (para Shango y Oya). Si una pareja está en disputas, ambas partes deben hacer una ofrenda para Shango y Oya.
*
La - pantera - galopa - a - través - de - la - granja - el - gato - de - Algalia - escala - suavemente - el - camino colina - arriba consultó para Waaka Cocodrilo el día en que él preguntó como vencer a sus enemigos. Orisha aconsejó a Waaka Cocodrilo que hiciera ebo. El ebo fue hecho y los enemigos fueron derrotados. Waaka Cocodrilo cantó en alabanza a Orisha:

Oni mà mà dé, amo oníbú; taní ó gb'odo l'owo Òni? Taní gba'le baba omo l'owo omo?
El cocodrilo viene, un hijo del feje de las aguas profundas. Quién puede quitarle el río al Cocodrilo? Quién puede quitarle la casa de un padre a su hijo?

Ebo: 26.000 cauries, 3 ratas, 3 palomas, conchas de nuez de palma, conchas de babosas y 3 ganchos de acero (para Ogun y Esu)
*
Las - cosas - están - difíciles - en - Morgun - hay mucha - gente - inocente - allí consultó para Ogunda el día en que él estaba preocupado por las personas que estaban siendo tratadas injustamente por el jefe. Orisha aconsejó a Ogunda que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Ogunda recibió una bendición de trato justo, juicio justo y el hablar con la verdad para que así nadie fuese acusado de algo que no hubiese cometido.

Ebo: 26.000 cauries, ropa para los pobres. 3 pollos, 3 palomas y una sopera de granos (para Ogun)

PREDICCIONES
Orisha dice que habrá bendiciones de buena fortuna y abundancia.

Orisha dice que habrá bendiciones de buena fortuna, hijos y larga vida para aquellos que abracen a la paciencia.

Orisha dice que hay un tabú en contra de la rabia y un tabú en contra de juicios severos.

Orisha dice que el hijo exitoso será alabado por su madre.

Orisha dice que la paciencia trae una bendición de apreciación.

Orisha dice que la madre tendrá hijos exitosos. Se debe hacer una limpieza en la cabeza de los niños. Orisha dice que los tres niños tomaron la posición de los mayores y se convirtieron en jefes.

Orisha dice que esta persona debe mantener todos sus tabús y honrar los tabús de otros. Haciendo esto tendrá buena fortuna.

Orisha dice que hacer ebo traerá una bendición de hijos. Ebo: 26000 cauries, un pedazo de tela, agua fría y 13 babosas.

Orisha dice que cuando hay problemas en la alcoba, ambas partes deben hacer ebo. Ebo: 26000 cauries, un cuchillo, una bata, 3 pollos, 3 palomas y un pedazo de carne. Una de las palomas debe soltarse en el bosque.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Ogunda significa: "Ogun crea". Ogun es el Espíritu del Hierro, lo que, algunas veces es un atributo confuso y engañoso. El hierro fue uno de los primeros metales que se moldeó en herramientas. Como resultado de esto, representa un avance en la tecnología humana. Este Odu está enraizado en el principio que empuja a la vida a desarrollarse en todas las esferas de la Creación. La imagen de Ogun usada para representar este proceso es la del cazador que aclara un camino con un machete de entre la maleza. Es la imagen de limpieza del camino de todos los obstáculos. La limpieza del camino puede ser una lucha, pero es una lucha que siempre le hace la vía más fácil a aquellos que siguen. En momentos, esta imagen es tomada muy literalmente. Puede hacer referencia a un camino físico en el mundo real como por ejemplo, la ruta para un cambio de carrera, o la ruta para construir una familia. Sin embargo, también se puede referir a un camino espiritual que es, principalmente, un viaje interior. Cuando a Ogun se le pide que limpie los obstáculos en un caminó espiritual, lo que se le está pidiendo es que remueva los efectos inhibidos de la deshonestidad, la injusticia, la violencia sin sentido y la traición.

En la escritura de Ifa, Ogun es, claramente, la fuerza dinámica detrás de la evolución. Parte- de este proceso está enlazado a la agresión necesaria para mantener la cadena alimenticia. Ésta es la fuerza en la Naturaleza que requiere la toma de una vida para que otra pueda vivir. Es una dinámica innegable en la estructura de la Creación que se aplica tanto a plantas, como a animales.

Los grandes árboles sobre-ensombrecen a los arbustos pequeños, bloqueando los rayos de sol y absorbiendo los nutrientes del suelo. Este tipo de lucha por el control ecológico es una parte del principio metafísico asociado con Ogunda. En el contexto de la adivinación, Ogunda a menudo es una referencia a la necesidad de alguna forma de protección. Esto

es, la necesidad de sobrevivir en lugar de convertirse en el sacrificio para la sobré vivencia de alguien más.

Este Odu también habla de la implacable búsqueda de la verdad de Ogun. Cuando Ifa habla de verdad, no se refiere a una visión idealista de la manera como deberían ser las cosas. Ogun busca la verdad sobre la manera en que las cosas realmente existen en el mundo. En Ifa, el hierro es usado para realizar juramentos. El uso de juramentos es un aspecto tradicional de la iniciación dentro del sacerdocio, y es Ogun quien refuerza esta promesa.

El folklore en Ogunda habla de forjar herramientas para hacerlas más fuertes. Esta es la imagen que se usa en !fa para simbolizar la temperamentación o el fortalecimiento de la cabeza humana que ocurre durante la iniciación. Ifa enseña que la iniciación prepara al Orí (la conciencia) para recibir el ase (poder) de Orisha. Ifa también enseña que la iniciación no es el último paso en el crecimiento espiritual, es más bien el primero. Cada día, la lección de la iniciación debe ser re-afirmada, vivida en profundidad y motivada a crecer. Este proceso de crecimiento es considerado como el fuego del corazón de Ogun calentando el Orí para que el emi (alma humana) pueda continuar construyendo el carácter (iwa)

Una de las formas en las que Ogun crea es cortando. Usar una sierra para cortar un árbol en troncos, es una expresión de Ogunda, así como también lo es, descuartizar a un animal para la preparación de la comida. Desarmar las cosas y reconstruirlas, es un proceso creativo expresado a través del poder de Ogun.

IROSUN
(4 CAURIS)

Ninguna – cinta – es – tan – hermosa – como – una brillante – cinta – roja – ninguna - colina – es – tan – hermosa – como – la – Colina – Gbadi – la – Colina – Gbadi – es - tan hermosa – que – tiene – una – cabeza – puntiaguda consultó para Extranjero Corpulento en el día que era él el que viviría en la torre Peri. Extranjero Corpulento no entraba a la ciudad porque abiku estaba plagando la ciudad. 'Las personas de Peri hicieron ropas para Extranjero Corpulento quien, desde entonces fue conocido como Ègungun. Las personas de Peri cantaron en alabanza a Eégún:

Iwo, Ajeji Godogbo, o duro o bawa tun'le yi se?
Iwo, Ajeji Godogbo

Tu, Extranjero Corpulento, no esperarás y pondrás en orden nuestras tierras? Tu, Extranjero Corpulento.

Ebo: Adimu para Egun (Este Odù está diciendo que la persona debe hacer una ofrenda a Egun para que pueda estar en mejor comunicación con sus ancestros, si esta persona está sufriendo de abiku, la comunicación con Egun proveerá una solución)

*

Mi - cinta - es - una - brillante - cinta - roja - el - lazo - de - mi -cabeza- está - cubierto - con - Osun consultó para el Pájaro Carpintero el día en que él iba a adivinar para la gente de Iresa. El pueblo de Iresa tenía mucha mala fortuna. El Carpintero dijo que se hiciera ebo en nombre de los niños. (Donaciones para el beneficio de los niños) El ebo fue hecho y la carga fue elevada. El pueblo de Iresa cantó en alabanza a Orisha:

Akókó I'ewo lo nwa nlo? Nre'ile 'resa, n'le Oba'du.
Pájaro Carpintero, a dónde vas? Voy al pueblo de Iresa, a la casa del Rey Misterioso.

*

El Alba consultó a la Mañana y compartió con la Tarde, el día en que "la Mañana preguntó qué se debía hacer para tener abundancia. Orisha aconsejó a la Mañana que hiciera ebo. El ebo fue hecho. La Mañana recibió una bendición de abundancia. Las personas salieron y encontraron ropa y dinero al atardecer. Por eso es que la gente dijo:

I'Olorun j'ale r e o dá o. A I'amin o. Ale sa wa oj Ale á.
Que el Dueño del Cielo permita que sea bueno tu atardecer. Y nosotros respondemos: así será. Y el atardecer fue bueno.

Irosun dice que esta persona debe descansar al atardecer y dar gracias por un buen día

*

No - vivas - la - vida - apresuradamente - no - tomes un - título - impacientemente - hay - otra - vida - después de - esta - que - es - muy - dulce, - como - una - persona lamiendo - miel consultó al Vendedor Agotado, el hijo de la gente de Oyo, el día que el Vendedor Agotado quiso saber qué hacer para ser importante. Orisa aconsejó al Vendedor Agotado que hiciera un sacrificio. El sacrificio fue hecho y la vida del Vendedor Agotado empezó a ser placentera.

Ebo: 28.000 cauris, 4 palomas, 4 gallos y ropa para los pobres.

*

Él - se - mueve - con - elegancia - como - si - quisiera - bailar - contigo - pero - él - no - baila - contigo - él - abre - su - boca - como - si - quisiera - comerte - pero - él - no te - come - cuando - su - boca - murmura - él - está - usando - medicina vino a consultarse con los caracoles. Orisa dijo a esta persona que tendría poderes mágicos si hacía un sacrificio. Igede:

Nigbawo ni Baba wa I'owo ba w<u>o</u>nyi?
¿Cómo hizo el Padre para recibir su dinero?
'J<u>o</u> 'un p'o l'òógun kan ti naà.
En esos días él usaba una medicina que hizo.
Nigba'o 1'o wa bi'm<u>o</u> ba w<u>o</u>nyi?
¿Cómo engendró él estos niños?

'Jo 'un p'o l'òógum kan ti naà.
En esos días él usaba una bolsa medicinal (resguardo) que tenía.

Ebo: 28.000 cories, 4 palomas, 4 gallos y 4 túnicas. (Debe prepararse un resguardo de Sango para que la persona pueda usar su poder. Esta persona debe comer pimienta guinea para el poder de la palabra).

*
Orisha dice que esta persona debe ser amable a algún extraño. Lo que sea que esté perturbando a esta persona será resuelto por un nuevo conocido. Shango vino a Ijebu en el momento en que la gente de Ijebu eran atacados por un leopardo salvaje. Debido a que Shango nunca había visto a un leopardo, el aceptó cazarlo. Shango esperó en un árbol hasta que llegó el leopardo y entonces lo golpeó con un garrote. Las personas de Ijebu alabaron al extraño llamado Shango. (Esta persona debe traer adimu para Shango y rezar. por la resolución de los problemas)

*
Irosun dice que muchas personas están interesadas en casarse con la misma persona y que están paliándose entre ellos. El Fuego quería casar con el Barro. El Sol quería casarse con el Barro, la lluvia bajó y mató fuego y sol. La Lluvia se casó con el Barro. Irosun dice que esta persona debe ser cuidadosa de casarse con alguien temperamental.

Ebo: agua fresca, ropa ligeramente teñida, 4 palomas, 4 gallinas, 8.000 cauries y ropa para los pobres.
*
Irosun dice que esta persona está sirviendo a alguien a quien no debería servir más. Galas era un gran cazador, pero él nunca se quedaba con las pieles para sí. Otras personas hicieron ropas de los restos de la caza de Galas. Orisha le hizo a Galas una bata de cuentas. Las personas se postraron en frente de Galas pues creían que Galas era Orisha. Galas se hizo conocido como Omo - a s'ole - w'ewu'leke, Uno - que - sin - trabajar - lleva - una- bata - de - cuentas. Galas es aquel al que llamamos Oshosi

Ebo: Adimu para Obatala y Oshosi para que esta persona no tenga que servir a otros.

PREDICCIONES

Orisha dice que esta persona debe respetar a su madre siempre. Se debe hacer ebo para que esta persona reciba un título. Ebo: 28000 cauris, 1 gallo, 1 paloma, una escalera con cuatro escalones, hilo de algodón, un freno de caballo y cuatro piedras para Èsù. Si esta persona no dice lo que se ha hecho, nadie será capaz de conquistarla. (Este es un tabú en contra de discutir el ebo).

Orisha dice que si la persona quiere una bendición de hijos haga ebo con 28.000 cauris, 1 paloma, 4 cintas que van alrededor de la cintura y una franela (para Egun)

Orisha dice que los deseos de esta persona se convertirán en realidad como si fuera un sueño. Adimu para Esu. (Orisha le hablará a esta persona en sueños)

Orisha dice que esta persona se encuentra en una relación amor-odio. Ebo: 28.000 cauris, 4 palomas, 4 gallos y ropa para los pobres para asegurar que no haya una traición por parte de un amigo/a

Orisha dice que esta persona debe hacer ebo para que un juicio no se levante en contra de un niño. Ebo: 8.000 cauris, 4 varas de mascar y un gallo. (Este Odu es para un recién nacido)

Orisha dice que hay un ladrón cerca de esta persona que será expuesto. Esta persona debe hacer todos los sacrificios completos.

Orisha dice que esta persona debe cargar un amuleto para que la bondad sea completamente retribuida. Cuando se le entregue el amuleto, esta persona debe darles ropa a los pobres.

Orisha dice que esta persona debe ser interrogada sobre si ha habido Abiku en su familia. Se debe hacer sacrificio a través de Ifa.

Orisha dice que la a bondad no se le permitirá entrar en problemas.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Irosun es conocido como El Sonido de Osun. En la cosmogonía de Ifa, Osun es el Orisha que protege la cabeza (Orí) de un awo (adivino). La cabeza es el lugar donde la conciencia almacena la memoria. Asi que, en un sentido, Osun protege nuestra percepción y entendimiento del pasado. Irosun es la realidad fija de aquellos que ya ocurrió. En Ifa, hay un énfasis tremendo en el reconocimiento de la sabiduría del pasado. Lo que nosotros somos es construido sobre los hombros de aquellos que han venido primero que nosotros.

Irosun habla deja necesidad de honrar y respetar a los ancestros como una forma de preservar nuestra memoria de sus logros, para que podamos reconocer su contribución a nuestra propia conciencia. A través de este proceso podemos ser inspirados a encontrar nuestro propio lugar de respeto y logro en el mundo. Aquellos que aceptan este reto se convierten en los ancestros venerados del futuro.

El folklore en Irosun habla de la necesidad de dar el adecuado homenaje y respeto a los ancestros, la cultura que ellos han creado y a las Fuerzas en la Naturaleza (Orisha) que sostienen la Creación. La palabra yoruba para homenaje es iba, y la mayoría de los rituales en Ifa y Orisha comienzan con la oración de iba a todos esos Espíritus que han contribuido con la vida, la armonía, el crecimiento y la paz en la comunidad.

OSE
(5 CAURIS)

El - hierro - que - estropeará - la - espada - la espada - que - cortará - al - hierro - el - árbol - en – la - granja - que - puede - nadar - como - una - canoa consultó para Ose el día en que ella quería saber todos los destinos. Orisha le aconsejó a Ose que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Ose aprendió todos los destino de Olódùmarè. Desde ese día en adelante Oshun se convirtió en la Mensajera de Olódùmarè. (Esto sugiere que la persona que está siendo consultada necesita considerar la asumisión de responsabilidades sacerdoticias)

Ebo: 10.000 cauris, 1 paloma, 1 gallina y 5 nueces de cola (para Oshun),

*
El - recolectar - de - madera - de - fuego - entra - el bosque - sigilosamente - el - cazador - atraviesa - el camino - del - arbusto - rápidamente- no - hay - nada - que - la - cabeza - no - pueda - hacer - de - una - persona - la cabeza - de - las -persona - los - harán - jefes consultó para Oluyole (el primer jefe de Ibadan) el día en que él buscaba buena fortuna para el pueblo de Ibadan. Orisha le aconsejó a Oluyole que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Ibadan es ahora la ciudad más grande, de África.

Ebo: 1 rana, 5 babosas, 1 gallo y una paloma. Presentar el sacrificio a Orisha pero no derramar sangre. Los animales deben soltarse en el bosque.
*
La - pobreza - de - un - adivino - no - mata - al - adivino - el - sufrimiento - de -un - adivino - trae - riquezas - los - problemas - de - un - adivino - tienen - un - final feliz consultó para Orisala Osheregbo (Obàtálá) el día en que él estaba sufriendo por hacer buenos trabajos. Orisha aconsejó a Orisala que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Orisala vino a la tierra donde el sufrimiento se transformó en alegría.

Ebo: 10.000 cauris para la izquierda, 10.000 cauris para la derecha, 10.000 para el frente, 1 gallo, 1 paloma, 5 babosas, 5 nueces de cola y una bata blanca (para Oshun).

*
Adivinos - son - aquellos - que - se - comportan como - cobardes - curanderos - son - aquellos - que - actúan - como - los - que - no - hacen - casos - a - los - consejos si - la - guerra - entra - a - un - pueblo - es - a - los - sabios - a - los - que - debemos - consultar consultó para 401 Espíritus que estaban en guerra contra el pueblo de las Mujeres. El jefe pidió a Shangó, Shopona, Egun y Ogun que conquistaran el pueblo de las Mujeres. Todos fallaron. El jefe consultó a Yemaya, Oshun y Oya. Oshun dijo que ella pelearía la guerra. Orisha le aconsejó a Oshun que hiciera ebo. El ebo fue hecho y Oshun usó una vasija como tambor y cantó mientras danzaba a través de la villa de las Mujeres:

Séwélé sèwèlè, ire l'Osun wá se; Osun ó mó'ja Séwélé sèwèlè

Oshun viene a jugar. Oshun no sabe como pelear.

El pueblo de las Mujeres se unió en su canto y Oshun las condujo dentro del bosque, fuera del pueblo. Las mujeres del pueblo sirvieron a Oshun. Desde ese entonces, las hijas de Oshun se convirtieron en esposas de los jefes y tienen más poder que los hombres en la presencia del jefe porque Oshun ganó la guerra.

Ebo: 10.000 cauris en el lado derecho y 10.000 cauris en el lado izquierdo, 1 paloma, 1 gallo, una vasija y un carrete de hilo (para Oshun)

*

Oshun fue a la guerra en contra del pueblo de Ijae. Ella fue victoriosa. Oshun quería resguardar sus dominios. Orisha le aconsejó a Oshun que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Oshun fue exitosa en sus esfuerzos de resguardar sus dominios.

Ebo: 10.000 cauris y una escalera con 5 escalones (para Oshun)

*

Orisha dice que si esta persona quiere hijos, le haga ebo a Oshun.

Ebo: 10.000 cauris, 1 gallo, 1 gallina, lechuga salvaje y cobre. Orin:

E kí yèyé o, a wè'de wè'm;¡ ore, yèyé o, a we'de wé'mo. Orisa nkí nnyin.
Alabada madre, que lavas el cobre, que lavas a los niños, gracias madre que lavas el cobre, que lavas a los niños. Orisha te está agradecido.

*

Òrúnmìlà era pobre y quería saber como ser rico. Orisha dijo que él debería alimentar a Oshun con su tabú. Òrúnmìlà vistió a Oshun esplendorosamente y escupió cerveza de maíz guineo en su trono. Cuando esto sucedió Oshun abrió las puertas del dinero.

*

Los Orishas dicen que ellos no tolerarán el abuso de la bondad. Oshun le prometió a la gente de Osogbo que ellos siempre tendrían hijos. Ellos tuvieron muchos hijos pero pronto, empezaron a ignorar a Oshun y a verla como a una mujer común. A Oshun se le aconsejó que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Uno no debe continuar siendo bondadoso después del abuso. Oshun creó al pueblo de Osogbo y ahora, ellos le ofrendan camaleones y la tratan como un Orisha.

Ebo: 10.000 cauris, 5 porciones de papilla de harina de maíz, lechuga salvaje y 5 nueces de cola.

PREDICCIONES

Orisha dice bendiciones de hijos, bendiciones de dinero, bendiciones de larga vida. Es a través de un amigo que esta persona encontrará la abundancia. Ebo: 10.000 cauris para Esu para ver bendiciones de abundancia.

Orisha dice bendiciones de una relación, hijos y dinero.
Sacrificio: 10.000 cauris a la izquierda, 10.000 cauris a la derecha y 10.000 cauris en frente de Oshun, 1 gallo, palomas, babosas, odudun (dulces), tete (espinacas), atori (pimienta), cambur peregun, y agua fresca. La bendición viene incluyendo una buena reputacion.

Orisha dice que esta persona debe ser debota a Odu, lo cual quiere decir que
Él o ella deben seguir la guía del oráculo. (Esto sugiere que esa persona debe establecer algún tipo de disciplina espiritual).

Esta persona debe honrar a sus padres. Adimu para Oshun para bendiciones de abundancia.

Orisha dice que esta persona debe evitar ser herido por alguna amistad y debe evitar enfermedades en el área pélvica. El loro se sentó en un taburete y sus plumas se volvieron rojas (Esta es una reverencia ala iniciación). Aquellos que no ven las plumas rojas de los Loros nunca tendrán su vida en orden. Si esta persona ve las plumas rojas del Loro, ellos no serán lastimados.

Orisha dice que esta persona debe ir más allá de la laguna. Esto es una sugerencia de que esta persona debe o adorar a Ifa o recibir !fa. Se debe confirmar con Dafa.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Ose celebra la victoria de la belleza sobre la negatividad. Esta es considerada una de las claves para la abundancia. Un aspecto del movimiento hacia la abundancia es la remoción de la brujería y la opresión. Ose es el uso positivo del poder de la palabra para sobrepasar y sobrellevar estas influencias negativas. De acuerdo a Ifa, la manera de sobrepasar la opresión es haciendo lo correcto, en el momento correcto, de la manera correcta. Finalmente, esto resultará en un reciclaje de la negatividad con resultados positivos.

El folklore en Ose cuenta como Orunmila aprendió los misterios de la abundancia. En la cosmogonía de Ifa, Oshun es considerada la guardiana de los misterios de la abundancia. En algúun tiempo, los secretos del Merindinlogun estaban limitados a los hijos de Obatala. Fue Oshun quien atrajo este secreto de Obatala y se lo dio a los hijos de los otros Orishas como una forma de expandir la riqueza.

OBARA
(6 COWRIES)

Debemos - construir - por - adelantado - un - depósito - para - el - dinero - debemos - hacer - por - adelantado - un - porche - para - las - riquezas - debemos - comprar - por - adelantado - ropa - nueva - para - los - niños - que - vendrán - en - los - próximos - años consultó para Obara el día en que le dijeron que la abundancia estaba por venir. Orisha aconsejó que cuando veamos a seis ancianos en dos ocasiones es que viene la buena fortuna de Obara. (En este verso, la abundancia está garantizada si el ire es confirmado en Obara).

Ebo: 12.000 cauris, pollo, paloma, y ropa negra (para Shango) Eewo: hacer preparaciones para la buena fortuna que está por venir.

*

Orisha dice: bendiciones de abundancia y larga vida a aquellos que están dispuestos a llevar agua para Olokun. Orisha dice que esta persona debe tomar agua del río y llevarla al océano. (Este verso sugiere que esta persona debe venerar a Olokun y, eventualmente colocar a Olokun en la vasija que se ofrece como ebo). Oriki ire:

Tètè'gun lò pon'mi olà, ó lò pon'mi ajé;
Tètè'gun lò pon'mi olà, ó lò pon'mi omo;
Tètè'gun lò pon'mi olà, ó lò pon'mi re gbogbo.

Lily llevó el agua de la abundancia, Lily llevó el agua del dinero,
Lily llevó el agua de los niños, Lily llevó el agua
de la abundancia, Lily llevó el agua de todas las bendiciones.

*

Aquel - que - entiende - a - Ifa - no - conoce - el - camino - a - Ofa - aquel - que - conoce - el - camino - a - Ofa - no - conoce - a - Ifa consultó para el jefe de Ofa Majo el día en que se le dijo que él estaba a punto de ser traicionado por un ,amigo. El feje de Ofa Majowas dijo que pronto el sería capaz de pagar sus deudas. Orisha aconsejó al jefe de Ofa Majo que hiciera ebo para sobrellevar los malos consejos. El ebo fue hecho, el jefe de Ofa Majo

encontró su camino. (Este odu sugiere que esta persona pudo hacer recibido un mal consejo de algún adivino en el pasado).

Ebo: 12.000 cauris, 6 nueces de cola, paloma y gallinas ofrecidos a 6 caminos que entren al pueblo (para Ogun)

*

Orisha dice que esta persona tendrá una bendición de abundancia si se hace ebo para Osanyin. Ebo: 12.000 cauris a la derecha, 12.000 cauris a la izquierda, 1 pollo negro, 1 paloma negra y 200 hojas (Este ebo es para aquellos que sufren de enfermedades físicas)

*

Orisha dice que si esta persona quiere establecer una relación, y tener hijos, debe hacer ebo. El ebo debe hacerse en nombre de la relaciÓn y de los hijos futuros para crear una protección en contra de Abiku. Ebo: 12.000 cauris, 1 pollo negro y un pedazo de tela negra. (para Shango)

*

Orisha dice que esta persona tendrá bendiciones de abundancia si le lleva adimu a Obatala. Esta persona debe colocar una sopera boca abajo en su cuarto para contrarrestar la negatividad. Obara dice que la negatividad se mantendrá en Orun.

*

Orisha dice que si esta persona desea un hijo debe frotar Osun en las paredes cerca de su cama. Orisha dice que habrá bendiciones de hijos. Ebo: 12.000 cauris, 1 rata, 1 paloma y Osun.

PREDICCIONES

Orisha dice que esta persona sobrepasará a sus enemigos. Si la persona se ve envuelta en un conflicto extremo debe acudir a Ifa en busca de protección.

Orisha dice que esta persona no debe actuar con dos corazones.

Orisha dice que esta persona debe tener un corazón calmado.
(Esto sugiere que la persona necesita tener un mejor sueño, más descanso y tomar unas vacaciones).

Orisha dice que esta persona no debe estar apurada para conseguir riquezas. La abundancia viene con la paciencia y con un corazón calmado. La persona debe recibir cuentas de Ejigba para que pueda desarrollar la paciencia. Cuando se le entreguen las cuentas, se debe presentar un Adimu de ñames y auyama a Orisha.

Orisha dice que la cabeza de esta persona la hará rica. Su cabeza necesita ser limpiada.

Orisha dice que esta persona tiene un tabu en contra de comer carnes rojas en exceso. .

Orisha dice que esta persona debe hacer una ofrenda a Ifa para evitar enfermedades graves y detener la auto-decepción. La ofrenda debe incluir una comida para sus amigos y sus mayores.

Orisha dice que esta persona debe respetar los caminos de Ifa.

Orisha dice que esta persona debe valorar lo que ya tiene.

Orisha dice que el trabajo que esta persona ha estado haciendo sin obtener ganancias será rentable y obtendrá ganancias.

Orisha dice que la relación involucrará a alguien del pasado.

Orisha dice que bendiciones de hogar y de familia vienen en camino.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS.

Ifa enseña que la iluminación es transitoria. Después de cada descubrimiento hay un período de descanso y quietud en anticipación a los cambios que están destinados a manifestarse. Es el descanso que sucede después de una lucha larga, y es la quietud que ocurre mientras se contempla el próximo movimiento. Trascender al ego y enfrentar las lecciones profundas que aparecen en la búsqueda del yo verdadero trae consigo la promesa de abundancia y larga vida. Ifa enseña que la Tierra provee de la abundancia necesaria para la sobrevivencia y la larga vida. Así como en océano provee para todos aquellos que viven en Sus aguas, la Tierra provee los materiales en bruto para comida, refugio y la creación de la cultura. La clave para acceder a estos recursos es vivir en armonía con la Naturaleza en vez de tratar de imponer la voluntad personal en la distribución de las riquezas Naturales.

En algunos momentos, la iluminación puede traer decepción y un falso sentido de logro. Para evitar esta trampa, debe haber momentos periódicos de contemplación y retirada. Debe existir un momento para reconocer los logros y considerar las futuras implicaciones de eso que hemos logrado. A pesar de que este Odu sugiere la contemplación, también advierte en contra de la complacencia. El peligro acá es el riesgo de confundir la ambición personal con los imperativos espirituales. En la medida en que una persona domina una habilidad particular, se convierten cada vez más instintivas en sus decisiones personales y menos involucradas con el desorden y los conflictos internos. Esto podría parecer una pérdida de voluntad personal, pero es más bien, una alineación entre la voluntad personal y la voluntad espiritual que crea una mayor sensación de realización que la de la ambición personal.

El folklore en Obara habla de la mano derecha que lava la mano izquierda, y se refiere al hecho de que un árbol no hace un bosque. Esto es una admonición para la necesidad de considerar las necesidades comunitarias, la justicia social y la sobrevivencia de la familia, como elementos del destino personal. Aquellos que sólo consideran sus propias necesidades, pierden el apoyo de aquellos que pueden guiarlos hacia su más alto destino.

ODI
(7 COWRIES)

Demasiada - bondad - es - pagada - con - maldad consultó para el Papagayo el día en que él quería ponerle fin a la maldad. Orisha aconsejó al Papagayo que hiciera ebo. El ebo fue hecho y nadie más lastimó al Papagayo. (Esta persona podría tener una tendencia a culpar al adivino por los problemas discutidos)

Ebo: 14.000 cauris, 1 paloma, 1 gallo, 1 piedra (para Shango y Oya)

*

Una - vasija - rota - recibe - una - cuerda - de - hierro - una - sopera - rota - recibe - una - cuerda - para - su cuello consultó para la Medida el día en que la Medida quería saber qué hacer para tener larga vida. Orisha aconsejó a la Medida que hiciera ebo. El ebo fue hecho. A la Medida se le dijo que nada podría ser vendido en el mundo sin la asistencia de la Medida. Ella cantó en alabanza a Orisha:

Òsùnwò̩n, mómò kú o gbédè: Òsùnwò̩n, mómo kú o gbédè dandan; Òsùnwò̩n, mómo kú o gbédè dandan; Òsùnwò̩n, mómo kú o gédè.

Medida no mueras, de manera que puedas ser precisa. Medida no mueras, de manera que puedas ser realmente precisa (x2)

Ebo: Traer semillas y granos en cantidades medidas (para Oya y Yemaya)

Orisha dice que se debe hacer sacrificio para evitar la locura en un niño. El ebo fue hecho y hubo abundancia de bendiciones.

Ebo: 14.000 cowries, una vasija, ropa con rayas negras, rojas y blancas, un cuchillo y Osun (para Esu)
*
Idi - del -dolor - adivino - de - la - cabeza - de - Oba de - Ara (cuerpo) - Idid - de - la - agonía - adivino - de - la - colina - de - Ijero consultó para el feje de Oro (la palabra) el día en que Oro puso a su Ifá en una repisa y apartó a sus Orishas en una viga. La vida de Oro era problemática, la vida de Oro era infeliz. ¿Qué se debía hacer? Orisha aconsejó a Oro que trajera adimu para el Egungun de la casa y para el Orisha del mercado (Oya). El adimu fue presentado. Ifa fue colocada en su altar. Orisha fue colocado en su altar. Desde ese día en adelante Oro fue próspero.

Orisha dice que esta persona necesita darle comida a Ogun, Shango, Oko y Egun. Adimu: maíz sancochado, puré de ñame y semillas de melón cocidas. Orisha dice que esta persona debe honrar los Espíritus que fueron adorados por sus ancestros.

PREDICCIONES

Orisha dice que esta persona tendrá una bendición de abundancia, una bendición de larga' vida y una bendición de hijos si hace ebo para Ibeji y para Ifa.

Orisha dice que esta persona debe ofrecer nuez de cola al árbol de akoko (sagrado para Aje y Egun), siete veces. La cabeza de esta persona debe ser limpiada, luego se les aconseja practicar el perdón.

Orisha dice que esta persona será insultada y que no debe consumirse de rabia. Si la persona se mantiene con la cabeza fría, vendrán bendiciones. Esta persona debe vestir de blanco como protección de los insultos.

Orisha dice que esta persona no debe lastimarse a sí misma (físicamente o emocionalmente)

Orisha dice que esta persona se encuentra en disputa con un amigo y que esa disputa debe ser arreglada calmadamente. Cuando la disputa sea arreglada, ambas partes deben compartir una comida juntos.

Orisha dice que esta persona duda de las buenas noticias que Orisha le ha dicho.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Odi es el descanso y el logro que sucede a la anticipación. Es conocido como el “Sello”. En todas las formas de ceremonias de Ifa y Orisha, el concepto del Sello es un elemento ritual esencial. Sellar algo en una ceremonia es garantizar que se manifestará. Un sello es cualquier cosa que se convierte en un hecho irreversible, como el nacimiento, algunas formas de revelación o la emergencia de nuevas especies. Los sellos son usados de una manera ritualística para definir aquello que se desea y para bloquear aquello que es

indeseado. Al final de una invocación, el awo exhalará sobre la estera o sobre el tablero y dice la palabra: "to" (pronunciado de manera alargada). En Yoruba, la palabra “to” significa "suficiente", "está terminado" o "así es como yo digo que debe ser". La palabra to claramente marca el final de una invocación, de esta manera, las oraciones dichas después, no afectan el proceso de invocación del ritual.

Como principio metafísico, Odi es el Sello de finalización en la Naturaleza. Pero en la cosmogonía de Ifá el final siempre marca el principio de una nueva fase, un nuevo ciclo de nacimiento, vida, muerte y re-nacimiento. Por ejemplo, la finalización de la infancia es ceremonialmente sellada por el rito de la pubertad. Es un ritual que finaliza la dependencia que el niño tiene con los padres e introduce al joven adulto a conflictos asociados con encontrar su lugar en el mundo.

Cuando el fuego que está en el centro de la tierra alcanzó cierto estado de enfriamiento, permitió la emergencia de océanos en la superficie de la tierra. En Odi, el nacimiento de las aguas oceánicas sella el final del desarrollo de la tierra como un planeta sin vida y genera las condiciones que permitieron el surgimiento de la evolución.

El folklore de Odi habla de las mujeres en el mercado que hacen uso de la miel como una manera de endulzar las cosas buenas en la vida. En Ifa y Orisha la miel es ofrendada a los Espíritus cuando se está pidiendo abundancia, erotismo e hijos.

Odi también habla del principio de la maternidad y las responsabilidades asociadas con el traer un hijo al mundo.

EJI OGBE

(8 COWRIES)

Una - cabeza - afortunada - lleva - una - corona - de cauris - un - cuello - afortunado - usa - unas - cuentas - de - jaspe - caderas - afortunadas - se - sientan - en - un - trono consultó, para Mi - Cuerpo - está - cómodo, quien era la esposa de Orisha. Ella dijo a Orisha: si yo uso tu trono, te soy infiel, Orisha. El primogénito de la colina no es una desgracia a los ojos del maestro.
Así es Eji Ogbe.

Ebo: adimu para Egun y un compromiso de aceptar alguna forma de disciplina espiritual. (Este verso sugiere la posibilidad de la iniciación).

*

Poco - a - poco - la - boa - constrictor - se - hace más - gruesa - poco - a - poco - la - basura - amontonada crece - con - su - cara - hacia - la - laguna - el - mira - a Olorun - en - lo - alto consultó para el jefe al que se le dio una bendición de larga vida. Orisha dijo que hiciera ebo para la larga vida.

Ebo: limpiarse con siete granos y luego enterrarlos en la tierra. (Este verso sugiere que esta persona está haciendo un lento y continuado progreso en el camino a la alineación perfecta entre el Yo y el mundo).

*

Otowutowutowu - Orowurowurowu - uno - a – uno - caminamos - en - el - barro - uno - a - uno - caminamos en - el - polvo consultó para el cerdo el día en que el cerdo quería hijos. Orisha dijo que si esta persona quiere hijos, el hacer ebo traería una bendición de hijos.

Ebo: paloma, gallina
Eèwo: cochino.

Los - holgazanes - viven- por - su - sabiduría - sólo - los - tontos - no - saben - cómo - resolver - sus - asuntos consultó para Orunmila. Orisha dijo que 401 deidades irían con Orunmila el día en que él quería iniciar una granja. Orisha aconsejó a

Orunmila que hiciera ebo para que la granja fuese exitosa. El ebo fue hecho. Orisha dijo que no tardara tanto, que no está lejos, tu veras a Orisha en una abundancia de bendiciones. Orisha dijo que una bendición de dinero viene. .

Ebo: Ñames para Obàtálá.

PREDICCIONES

Eji Ogbe dice que la muerte no reconocerá a esta persona, la enfermedad se olvidará de afligir a esta persona, la pérdida no encontrará a esta persona, la soledad huirá de esta

persona, la pobreza le pasará a esta persona por un lado, lo único que se requiere es paciencia.

Eji Ogbe dice que si esta persona es impotente, haga ebo; 32.000 cauris, 1 par de calzoncillos, 1 paloma, 1 gallina, para Orisha Oko. El ebo fue hecho, hubo una bendición de hijos.

Eji Ogbe dice que si esta persona necesita un lugar para vivir, debe hacer ebo; 32.000 cauris; 1 estera y ropa para los pobres. El ebo fue hecho, una bendición de casa fue recibida.

Eji Ogbe dice que no hay necesidad de competencia. La paciencia es lo único que se necesita para recibir las bendiciones de este Odu.

Eji Ogbe dice que esta persona necesita adquirir sabiduría y humildad. (Indica la posibilidad de iniciación). Soportar el sufrimiento pues es sólo temporal. Honrar sus tabúes y los tabúes de los demás.

Eji Ogbe dice que si esta persona está embarazada, debe llevar adimu a Obàtálá para tener hijos saludables.

Eji Ogbe dice que Oshun ofrecerá 2 bendiciones en casa y 2 bendiciones en un viaje. Ebo: adimu para Oshun.

Eji Ogbe dice que si esta persona tiene una disputa, debe ser resuelta frente al oráculo. Las personas honestas consultan la nuez de cola para que sus asuntos se resuelvan bien.

Eji Ogbe dice que el éxito viene para aquellos que se ven y actúan exitosamente.

Eji Ogbe dice que esta persona debería ser un lider que guié espíritus afines a él. (Esto sugiere iniciación y el comienzo de una familia espiritual).

Eji Ogbe dice que si esta persona quiere pedir dinero prestado o para iniciar una nueva empresa, que tomar un préstamo traerá buena fortuna.

Eji Ogbe dice que si esta persona le da ropa a los pobres, ellos serán capaces de cambiar su antigua piel.

Eji Ogbe dice que esta persona debe llevar adimu a Obàtálá y mantener una disciplina religiosa. Si esta persona está siguiendo varios caminos espirituales, necesita escoger uno y comprometerse con él.

Eji Ogbe dice que esta persona encontrará abundancia en la ciudad.

Eji Ogbe dice que si esta persona quiere entablar una relación, es con Esu Odara con quien debe hablar después de haber ofrecido un adimu.

Eji Ogbe dice que si algo está molestando a esta persona, es con Shango con quien él o ella debe hablar después de ofrecer adimu.

Eji Ogbe dice que si esta persona está sufriendo insultos, es con Olokun con quien debe hablar después de ofrecer adimu.

Eji Ogbe dice que si esta persona necesita apoyo, es con Shango con quien debe hablar después de ofrecer adimu.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

En términos metafísicos, Eji Ogbe es el impulso primario hacia la expansión, la evolución y el Ascenso. Es también una forma de conocimiento que involucra al Ser en su totalidad y no sólo a su intelecto. Esta forma de conocimiento no se presta con facilidad al lenguaje objetivo. En su lugar, abre una dimensión de conocimiento en que resuena con seguridad interior. Eji Ogbe encarna la luz que ilumina tanto al universo físico como al universo espiritual. Esta misma luz se encuentra en la fundación de todas las conciencias y como tales, nunca se convierte en el contenido del pensamiento conciente. Como la luz primordial, Eji Ogbe le da la conciencia la sensación de que existe algo detrás de ella. Eji Ogbe conecta todas las cosas a una fuente común, y este elemento de inter-relación es la motivación detrás de la conducta ética.

Ifá considera que Eji Ogbe es una fuente ilimitada de sabiduría que puede ser utilizada para elevar el espíritu humano más allá de cualquier dificultad. La elevación esta dirijida por el poder de la palabra (Ofo ase). Aquello en lo que nosotros creemos, puede ser manifestado.

En términos metafísicos, Eji Ogbe representa la alineación perfecta entre el Orí (conciencia humana) y el iponri (el doble o alma que vive en el Cielo). El propósito de la iniciación es crear esta alineación, y ésta es considerada la fuente del ase (poder) personal y de la visión mística. Cada vez que ocurre esta alineación, la persona que vivencia un incremento de ase, es inmediatamente lanzada a la tarea de integrar los nuevos recursos descubiertos dentro de su percepción del Yo y del mundo. Si la persona ha aprendido la lección de la humildad, esta integración del nuevo poder tendrá consecuencias positivas. Si la persona todavía' está luchando con, problemas de arrogancia y engaño, el resultado del aumento de poder puede ser el aumento del infortunio.

En Odu Ifa, Ogbe Meji habla de que Orunmila reúne a sus hijos para un festín importante. Uno de sus hijos se negó a saludarlo diciendo que porque él esté vestido como Orunmila no hay necesidad de tratarle con respeto. En respuesta, Orunmila simplemente abandona el mundo y entonces la Tierra sufre desastres naturales, enfermedades y hambruna. Los hijos de Orunmila le ruegan que regrese a la tierra. Después que eligió quedarse en el Cielo, Orunmila les enseña a sus hijos el arte del awo

(adivinación). La invocación para la adivinación siempre comienza con alabanzas aquellos adivinos que vinieron primero que nosotros.

OSA
(9 CAURIS)

El - ojo - y - la espina - del - gato - pantera - y - leopardo - codicia - y - robo - parecen - iguales consultó para Sabiduría y Conocimiento el día en que ellos querías emparejarse. Orisha aconsejó que una unión no debe darse a menos que se confirme con los caracoles que ésta viene con bendiciones. Así fue como Orunmila y Oshun se unieron. Una bendición para aquellos que escuchan los consejos de Orisha.

*
Orisha consultó los caracoles para Oya el día en que ella quería tener hijos en la tierra. Orisha aconsejó a aya que hiciera ebo. El ebo fue hecho y así fue como Oya pudo tener nueve hijos. (El ebo puede ser hecho o para Oshun o para Oya). Ebo Oshun: 18.000 cauris, 1 paloma, 1 gallo y huevos. Ebo Oya: 18.000 cauris, tela multicolor, carne de ewe (masa, de granos).
*
Los - enemigos - de - afuera - no - son - tan - malos como - aquellos - en - casa - aquellos - en - casa - son - los - que - te - dañan consultó para Afala el día en que él quería lavar una ropa negra hasta convertirla en blanca. Orisha aconsejó a Afala que hiciera ebo para escapar del peligro. El ebo fue hecho, Afala escapó del peligro. Afala cantó en alabanza a Orisha:

Ewu 'Da ki p'awodi. Afala o ku ewu.
El peligro del fuego no mata al papagayo. Afala saluda al peligro.

Ebo: 18.000 cauris, rata y tela blanca (para Oya)
Eèwo: Usar ropas negras.
*
Es - en - la - pobreza - que - un - niño - aprende - la adivinación - es - después - de - la - adivinación - que - la riqueza - llega consultó para Afijaberu el día en que él estaba buscando riquezas. Orisha aconsejó a Afijaberu que hiciera ebo y que aprendiera una disciplina espiritual. El ebo fue hecho y Afijaberu recibió una bendición de riqueza. Afijaberu cantó en alabanza a Orisha:

Ehin Alapa, aji. Afijaberu, awo reie l' Afijaberu, Afijaberu, awo rere.
Mira en frente de Alapa, niños detrás del dinero de Alapa.
Afijaberu, un buen adivino, Afijaberu, un buen adivino.

Ebo: 18.000 cauris, 1 gallo, 1 paloma, ropa para los pobres y aceite de palma (para Oya)

*
Orisha consultó para el Destino el día en que él quería independencia. Orisha dijo que el Destino se haría independiente si se disculpaba con aquello que sufrieron por su

insolencia. Orisha le aconsejó al Destino que hiciera ebo. El ebo fue hecho y el Destino recibió independencia y se convirtió en devoto a Orisha.

Ebo: 18.000 cauris, 1 gallo, 1 paloma y nuez de cola (para Esu o para Ifá) .

PREDICCIONES

Orisha dice que un amigo está poniendo a esta persona en peligro. Esta persona debe quedarse en casa por 9 días para evitar conflictos. Un amigo que traiciona a un amigo, se traiciona a sí mismo.

Orisha dice que el peligro es evitado, bendiciones de larga vida.

Orisha dice que esta persona está siendo acusada de ser una persona que echa maleficios. Este asunto debe ser llevado a Shango.

Orisha dice que esta persona debe estar clara sobre lo que desea. Orisha lo hará realidad como si se tratase de un sueño. No se debe buscar aquello que es indeseado.

Orisha dice que si esta persona tiene hijos, se debe hacer un ebo en nombre del primogénito para evitar enfermedades. Orisha dice que esta persona debe cuidar a su primer hijo. Ebo: 18.000 cauris y rata (para Ogun)

Orisha dice que esta persona está buscando una posición de liderazgo. El liderazgo puede ser encontrado en el bosque. Adimu para Orisha Oko (vegetales de jardín colocados cerca de un árbol). Orisha dice que esta persona recibirá una bendición de liderazgo.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Osa es el principio metafísico que trae los vientos de cambio. Es conocido como el espíritu de la "Huída". El Espíritu de la Huida es cualquier intento de evadir el desastre que guía a más desastre. Osa es similar a la carta de la Torre en las Cartas del Tarot. Hay un elemento de caos fortuito dentro de los sistemas que regulan el ambiente en la Tierra. El caos de las fuerzas naturales que puede causar terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas asegura un cierto nivel de humildad relacionada al poder inherente que generalmente yace latente dentro de la tierra. Los cambios cataclísticos pueden parecer duros e injustos, pero representan el malentendido estruendo de la Tierra, en la medida en que Ella se mueve hacia un sentido del orden mucho más profundo.

Algunos tipos de turbulencias ambientales son reacciones al abuso ecológico. La Tierra pasa por períodos de solevantamientos tremendos durante el cual la Naturaleza parece estar borrando la pizarra por completo para que 'así Ella pueda comenzar de nuevo. Este proceso es paralelo a la forma como el cuerpo produce fiebre para combatir una infección.

El folklore en este Odu habla del poder de los Aje. Los Aje son espíritus elementales que las escrituras de !fa describen como siete tipos de pájaros míticos que viven en el árbol Iroko. Tanto los hombres como las mujeres invocan a Aje como una fuente poderosa de abundancia. Los Aje también son los guardianes del poder de las mujeres y pueden ser extremadamente disruptivos para con aquellos que son abusivos con las mujeres. La instrucción en este Odu es ser paciente con las dificultades en las relaciones.

OFUN

(10 CAURIS)

Afun - yenyen - Akan - yenyen - Oyenyen - blanco como - una - tela - blanca consultó para Orishanla Osheregbo (Obàtálá) el día en que él quería hijos. Orisha dijo: has ebo y tus hijos serán incontables. El ebo fue hecho, Orishanla Osheregbo tuvo tantos hijos que él no pudo contarlos a todos. El cantó en alabanza a Orisha:

Omo eni kasai ba ni gbala, omo eni; ba bi"mo.
Omo eni kasai ba ni gbala, amo en.
Si uno tiene dinero, sus hijos llevarán una tela blanca con ellos.
Si uno tiene hijos, su hijo llevará una tela blanca con él, su hijo.

Ebo: 20.000 cauris, tela blanca, 10 babosas y una gallina blanca (tela y babosas para-Obàtálá, gallina para Esu)
Eèwo: honrar los tabúes de Obàtálá.

*

Un - perro - y - muere - deja - sus - huesos - en - la tierra - un - pollo - blanco - muere, - y - deja - un - montón - de - plumas - una - babosa - muere - y - olvida - su - caparazón fueron los que consultaron para Oba el día que él estaba comiendo en secreto. Orisha dijo que esta persona debe ser cuidadosa porque alguien está planeando traicionarle. Orisha dijo que hiciera ebo para tener victoria sobre los enemigos. El ebo fue hecho, el Oba no fue dañado. Él cantó:

O ba Ifa mul e̲ o da Ifa; Okete o, bayi ni'wa r e̲; O ba Ifa mule o da Ifa.
Gallo, este es tu destino; tu hiciste un juramente ante Ifa, pero lo traicionaste; Rata, oh, este es tu destino; tu hiciste un juramento ante Ifa, pero lo traicionaste.

Ebo: babosas, pollo blanco, rata y cuerda. (Babosas para Obàtálá, pollo, rata y cuerda para Esu)
Eèwo: Tener comportamiento ético en posiciones de liderazgo.

*

Cuentas - blancas - alguien - con - una - risa - limpia consultó para Maravilla quien era el hijo de Olodumare, el día en que la Maravilla quería una vida placentera. Orisha dijo que todos los sueños, de Maravilla se harían realidad si él hacía ebo. El ebo fue hecho, todos los deseos de Maravilla se manifestaron en la tierra. Él cantó:

B'a ba; l'owo eni, a da'ra, Àrà de omo Olódùmarè; Igba t'a ba bi'mo, a da'ra Àrà de omo Olódùmarè; Nigba t'a ba ri're gbogbo l'a da'ra.
Si uno tiene dinero, realiza maravillas, Maravilla viene, hijo de Olodumare; cuando uno concibe hijos, realiza maravillas, Maravilla viene, hijo de Olodumare; cuando uno tiene todas las bendiciones, realiza maravillas.

Ebo: 20.000 cauris, huevos, paloma blanca, 10 babosas. (cauris, huevos y babosas para Obàtálá, paloma para Orí). Oración a Olodumare para la abundancia.

*
Yo - ofrecí - doscientos - cauris - las - cosas - están difíciles - para - mi - yo - ofrecí - dos - mil - cuentas - de bronce - las - cosas - se - hicieron - fáciles- para - mi consultó para el Shekere el día en que él había hecho ofrendas pero aún estaba necesitado. Orisha aconsejó al Shekere que le ofreciera bronce a Oshun. La ofrenda fue hecha y las cosas se hicieron más fáciles pa ra el Shekere.

*
Una - gran' - sabiduría - es - la - llave - para - obtener - gran - sabiduría - si - nosotros - no - obtenemos - una :gran - sabiduría - no - Podemos - aprender - la - medicina poderosa - si - no - aprendemos - la - medicina - poderosa no - Podemos - curar - la - enfermedad - si - no - podemos curar - la - enfermedad - no - ganamos - grandes - riquezas - si - no - ganamos - grandes - riquezas - no - podemos hacer - cosas - grandiosas consultó para Orunmila el día en que él fue atrapado por la esclavitud. Orisha dijo que esta persona no era un esclavo. (Este Odu sugiere que esta persona está siendo guiada por un maestro indigno y necesita independizarse de esa influencia. Este asunto debe ser llevado a Ifa).

Orisha que si esta persona está seriamente enferma, se debe hacer ebo para Oya. El ebo fue hecho, una bendición de buena salud.

Ebo: 20.000 cauris, una tela de colores, dos lámparas (de aceite) y una navaja (de afeitar)

PREDICCIONES

Orisha dice que si esta mujer es estéril, debe hacer ebo para Oya. Ebo: 20.000 cauris, 1 cerdo y tela blanca para Orisha.

Orisha dice que si este hombre es impotente debe hacer ebo para Ogun. Ebo: 20.000 cauris y un gallo blanco.

Orisha dice que esta persona debe ayunar por motivos de salud. (Esto sugiere ayunos periódicos tanto para limpieza física como para limpieza espiritual, si la persona no está enferma, el ayuno debe ser recomendado para tener claridad espiritual)

Orisha dice que esta persona debe meditar y pedirle a Olodumare su guía.

Orisha dice que esta persona debe alabar a Obàtálá si quiere una buena vida.

Orisha dice que esta persona tiene una relación que alguien está tratando de desprestigiar. Esta persona debe cantarle a Oshun para pedir claridad en este asunto. Adimu para Oshun y Odu. (El Adimu para Odu puede ser hecho directamente a los caracoles de adivinación).

Orisha dice que alguien que ha hecho un juramento con esta persona, lo romperá. Orisha aconseja que se sea cuidadoso con este asunto.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS.

Ofun es conocido como en "Dador". En Ofun el universo concede aquellas bendiciones que vienen como resultado de la búsqueda persistente de la iluminación. Cada intento de crecimiento espiritual puede traer un resultado positivo, incluso si no hace más que clarificar nuestro entendimiento de qué no se debe hacer. Es el poder de la palabra en el sentido Alquímico de tener la habilidad de transformar el plomo en oro. El plomo, usado como un símbolo alegórico, es la densa conciencia de la vida que es vivida en la ignorancia las leyes Naturales. El oro, es el fruto simbólico de nuestra labor cuando trabajamos en armonía con la ley Natural. La verdad de este principio metafísico es encontrada en los resultados benéficos que llegan cuando los granjeros rotan sus cultivos. Es sabido cuando dar y cuando tomar, cuando construir y cuando destruir.

El folklore de este Odu dice que cuando los Inmortales vivían en la Tierra, había mucha confusión y caos. La razón de esta desarmonía era porque los Inmortales dejaban la Tierra e iban al Cielo en momentos diferentes por lo que no había unidad en el Cielo. Orunmila llamó a todos los Inmortales y preparó un banquete. Después de la comida, Orunmila le dijo a los Inmortales que subieran al Cielo en grupo. Desde ese día en adelante hubo unidad en el Cielo. Esto sugiere que todas las sociedades religiosas, fraternidades o hermandades que existen dentro de la tradición de Ifá/Orisha, no debe considerarse a sí mismas como en conflicto o en competencia.

OWONRIN
(11 CAURIS)

Uno - que - despierta - en - la - ciudad - uno - que camina - en - la - ciudad - uno - que - camina - y - camina en - la - ciudad - y - usa - el - agua - de - la - ciudad - para - lavar - su - rostro consultó para Owonrin, hijo de **Uno - que torta - madera - por - dinero y para la Culebra, hija de Uno que - caza - con - una - honda - para - tener - riquezas** el día en que ambos estaban buscando la buena fortuna. Orisha aconsejó a Owonrin y a la Culebra que hicieran ebo. El ebo fue hecho, Owonrin y la Culebra recibieron bendiciones.

Ebo: 22.000 cauris, una honda (una china) y un machete (para Ogun)

*

Orisha dice que esta persona no debe ser desobediente a la voluntad de los ancestros. Orisha aconseja que se haga ebo. El ebo fue hecho, hubo una bendición de abundancia. (Este odu sugiere que esta persona debe realizar una ceremonia para los ancestros).

Ebo: ropa para los pobres, frijoles rojos, buñuelos, harina de maíz amasada, pollo y cerveza para los ancestros.
*
Una - escasez - de - dinero - es - cuando - buscamos dinero - una - escasez - de - agua - es - cuando - esperamos - la - primavera - una - escasez - de - comida - es - lo - que - llamamos- hambruna consultó para Algo Escaso, quien era la hija del Oba de Oyo Ajori el día que ella buscaba el camino a la abundancia. Orisha le aconsejó a Algo Escaso que hiciera ebo. El ebo fue hecho. Algo Escaso recibió una abundancia de bendiciones. Algo Escaso cantó en alabanza a Orisha:

Bí ilé yi I'àá ò bá wó, ma s'ogunmo wowo f'é; jigbò oko mi; ilé bá wo
Si tu destruyes esta casa, yo cocinaré mucho ogunmo para mi esposo el jefe de Ejibgo; destruye esta casa.

Ebo: 22.000 cauris, paloma, pollo, una tela de muchos colores (para Oro y Egun).

PREDICCIONES

Orisha dice que esta persona tiene un problema con un hijo perezoso. Ebo: 22.000 cauris, 11 pollos, 11 gallos y una porra (para Esu)

Orisha dice que esta persona debe atraer a los ancestros para tener una buena vida.

Orisha dice que si esta persona se está mudando a una nueva casa, ofrezca dinero, buñuelos y ropa para los pobres. (Los buñuelos se ofrendan a los ancestros)

Orisha dice que si esta persona está sufriendo una enfermedad seria, haga ebo de 22.000 cauris, paloma, pollos, tela oscura y tela clara (Determinar si el ebo debe ser presentado a la Tierra para prolongar la vida, o si debe ser presentado a Egun).

Orisha dice que esta persona tiene un familiar que está envuelto en chismes negativos. Hacer ebo a Ogun: 22.000 cauris, 1 gallo, 1 paloma y 1 machete.

Orisha dice que si esta persona está teniendo dificultades para concebir hijos, haga ebo a Oro. (Este sacrificio requiere de Ifa)

Orisha dice que si esta persona está trabajando con un hermano o hermana, puede venir una decepción. Adimu para los ancestros para que este asunto sea resuelto.

Orisna dice que cuando alguien nos pide algo prestado, debemos ser pacientes antes de pedirlo de vuelta.

Orisha dice que esta persona no debe poner su mano en añil por 11 días (Esto es una referencia de la posibilidad de decepción por parte de Esu). Orisha dice que esta persona debe entregarse al trabajo para evitar desequilibrios.

Orisha dice que si esta persona tiene un enemigo amargo, se debe hacer ebo. Ebo: 11 porciones de masa de harina de maíz, 1 "bramidos de toro" *, 11 vasos de cerveza, una red, una tela roja y ropa para los pobres (para Oro, a través de Ifá.

* EL "bramido de toro" es un artefacto en forma de pez que emite un bramido de baja frecuencia que puede ser escuchado a grandes distancias cuando se le da vuelta alrededor de la cabeza de uno mediante una cuerda. Es usado por los aborígenes de Australia como medio de comunicación.

Orisha dice que si esta persona está considerando terminar una relación, que la persona debe quedarse en la relación. (Existe una sugerencia de que este tipo de problemas sean llevados al pie de Ifa).

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Una vez que el pasado se ha - solidificado en el momento presente, sostiene la fundación de lo que está por venir. Owonrin es conocido como la "Cabeza al Revés". Esto es una referencia al hecho de que cada momento presente contiene la potencialidad de cambiar el futuro como un acto de voluntad. La teología de Ifa no es fatalista. Los humanos nacen con un espectro de potencialidades que no puede ser cambiado. Dentro de ese espectro podemos tomar decisiones que afectan la forma en, que nuestro potencial se manifiesta. Cada inversión hecha en aprender una habilidad particular requiere del sacrificio de alguna otra forma de progreso. Incluido dentro del panorama de futuros potenciales, está la posibilidad de cambiar la mala suerte en buena fortuna. También incluye la habilidad de romper con aquellas influencias pasadas que guían al Orí (conciencia) fuera de la alineación con la Naturaleza.

Owonrin es una de las fuerzas que encarnan grandes profetas, aquellos que tienen el coraje de apartarse del pasado en búsqueda de un mejor futuro, en búsqueda de niveles más profundo de entendimiento y armonía. Este odu usa la imagen de ver tu destino y moverse directamente hacia él sin titubeo. Abrazando el pasado, sin estar atado por él, el futuro se mantiene abierto.

El folklore de este Odu habla del árbol de Iroko que se convierte en Arcoiris. En Ifa, el árbol de lroko es usado como altar para los ancestros. Es el lugar donde el *emi* de los que partieron es transformado para que se eleve al reino de los Ancestros. El Arcoiris es el Espíritu llamado Osumare. En las escrituras de Ifa, Osumare es el convenio entre Olorun (Dueño del Cielo) e Ile (Tierra). Un convenio es una forma de acuerdo obligatorio o juramento. Aquí, el juramento simbolizado por el Arcoiris es la promesa de que asirse a la Naturaleza permite ala consciencia asir la esencia de Deidad. En términos simples, las fuerzas que trabajan en la Tierra son reflejos de las fuerzas que crearon el Universo.

EJILA SEBORA
(12 CAURIS)

Solidamente - firme - como - una - barra - de - hierro consultó para Awalawulu hijo de **Uno - que - ve - a - 200 - enemigos - y - los - conquista** el día que él iba a encontrar a sus enemigos en una batalla. Orisha aconsejó a Awalawulu que hiciera ebo. El ebo fue hecho, esta persona derrotó a sus enemigos, hubo un fin del odio, abundancia de dinero y bendiciones de hijos y de larga vida. Awalawulu cantó en alabanza a Orisha:

Shango t'o bá burú ma yà pòn l'éyìn re, íwogìdìgìdì gban bí osé; b'o burú ma ya pòn k'eyìn re, íwo gìdìgìdì gban bí osé.
Shango, cuando las cosas están mal, cárgame en tu espalda, tú Sólido, cárgame en tu espalda si las cosas se ponen mal, cárgame en tu espalda, tú, Sólido, cárgame en tu espalda.

Ebo: 24.000 cauris, 2 gallos, 2 palomas, 12 porras, 12 piedras y 12 porciones de papilla.

*
Colina - redonda - redonda - con - una - cabeza - puntiaguda - no - se - cae consultó para el Día y el Sol el día en que ambos iban a hacer un viaje desde Orun a Ikole Aiye. Orisha dijo que el Día y el Sol estaban sufriendo de mala boca. Orisha aconsejó al Día y al Sol que hicieran ebo para solventar ese problema. El ebo fue hecho. Orisha dijo que otras bocas no dominarán las acciones del Día y el Sol. El Día y el Sol cantaron en alabanza a Orisha:

Olójó mo rú bo enu; Òórun mo rú 'bo enu; apá ò ká Òórun; enu ò ran Olójó.
Día, yo ofrecí un ebo debido a las bocas, Sol, yo ofrecí un ebo debido a las bocas, ningún brazo puede abrazar al sol, ninguna boca puede dominar al día.

Ebo: 24.000 cauris en el lado derecho, 24.000 cauris en el lado izquierdo, 1 gallo, 1 gallina y una sopera de porcelana (Para Orisha Oke, Espíritu de !a Colina)
*
Un - pájaro - pequeño - mueve - sus - alas - como una - mariposa - para - alcanzar - el - árbol - yo - pensé Que - tu - habías - abierto - la - puerta - a - la - riqueza - yo - no - sabía - que - no - habías - abierto ..,.. la - puerta - a - la - riqueza consultó para Oba Adigun, hijo de **Uno - que - endende - un - fuego - frente - a - Orishá** el día en que él estaba buscando su destino. Orisha le aconsejó a Oba Adigun que hiciera ebo. Orisha le dijo a Oba Adigun que encendiera una vela en el set de adivinación para descubrir su destino. (Este Odu es para una persona que esté confundida sobre su destino, él o ella debe meditar frente a los cauris como parte del sacrificio). Oba Adigun descubrió su destino y recibió una bendición de larga vida, abundancia e hijos. Oba Adigun cantó en alabanza a Orisha:

A tan'ná bo Orisa rí'wa. E ò mò pé'ná l'awa tàn l'a fi rí're? Àse gbá ta bá tan'ná bo Orisa l'a tó ri're; emi tan'na bo'samo fi b i'mo; Àdigun momo a tan'ná bo'sa ri'wa.

¿No sabes que estamos encendiendo un fuego para Orisha para encontrar destino para que así podamos ver bendiciones? Estamos encendiendo un fuego para sacrificio para Orisha para así ver bendiciones; yo enciendo una lámpara para sacrificar a Orisha para que así yo pueda concebir hijos. Adingun viene, hijo de Uno - que encendía - un - fuego - para - Orisha - para - encontrar - el destino. Estamos encendiendo el fuego de la riqueza. Estamos encendiendo lo que trae bendiciones.

Ebo: 24.000 cauris en el lado derecho, 24.000 cauris en el lado izquierdo, 24.000 cauris en el medio, gallo, paloma, ratas y comida al set de adivinación.

*

Ejila Sebora dice que esta persona debe hacer ebo a Orisha Oko (Espíritu de la Granja) para una bendición de dinero, una bendición de hijos y una bendición de larga vidá. El ebo fue hecho, Orisha dice que esta persona debía ofrecer una cena para sus amigos. Orisha dice que esta persona debe hacer un juramento con un amigo. Orisha dice que esta persona debe darle ropa a los pobres y hacer algo por sus familiares y amigos. Orisha dice que esta persona recibirá una 'abundancia de bendiciones.

Ebo: 24.000 cauris, 2 gallos, 2 palomas, 12 porciones de papilla de ñame, 12 nueces de cola y ropa manchada.

PREDICCIONES

Orisha dice que si esta persona toca percusión o tambores, debería aprender a tocar para Orisha.

Orisha dice que esta persona debe siempre saludar a los otros de manera respetuosa o educada.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Ejila Sebora es el principio metafísico usado para representar todas las cosas que se encuentran en el umbral antes de ser completadas. Es conocido como "El que Ve en la Profundidad". Mientras nos movemos hacia completar de cualquier tarea, llega un momento en el que empezamos a percibir las consecuencias de nuestro esfuerzo,-incluso antes de que se manifieste completamente. También nos hacemos concientes de las luchas que han ocurrido en el camino y comenzamos a aprehender las lecciones de vida que ellas representan. La victoria de una persona puede ser la derrota de otra. Para aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender, lo conflictos pueden traer tanto iluminación como compasión. Ejila Segara ruega a los Inmortales que miren nuestros afanes con buenos ojos. Esto es una solicitud de bendición, pero además, es una solicitud de que seremos capaces de ver claramente con los ojos del Espíritu. Si esto es hecho, es posible resguardarse de vanas derrotas y de logros vacíos.

En la Naturaleza, uno de los lugares que permaneció en el umbral de lo completo fue el fuego del centro de la Tierra. Hubo un momento en el pasado en el que el fuego en el

centro de la Tierra era demasiado caliente para sostener la vida. Habrá un momento en el futuro en el que el fuego en el centro de la Tierra será demasiado frío para sostener la vida. En el momento en que los grandes océanos empezaron a formarse; la Tierra se mantuvo en el umbral de la evolución humana.

El folklore de este Odu dice que la Hiena hizo un sacrificio para convertirse en jefe, pero falló en hacer ebo para protegerse contra la calumnia. La tare de la Hiena, como feje, era proteger la granja. Esu quitó a todas las ovejas y los chivos de la granja y la Hiena perdió su título. Cuando la Hiena le preguntó a los adivinos que se necesitaba hacer, se le dijo que hiciera ebo para protegerse de los efectos negativos de la calumnia. El ebo fue hecho y nuevamente, la Hiena se convirtió en jefe.

IKA
(13 CAURIS)

No- decir-esto -es- tu - cuota -es -1o - que - Los - niños - rabiosos consultó para Omolu el día en que él iba a cortar marcas faciales sin una navaja. Orisha dijo a Omulo que él tenía serias preocupaciones en relación a su vida. Orisha dijo tan pronto como Omolu batió su sonajero, la viruela apareció. Tan pronto como tu veas la viruela (enfermedad infecciosa), has ebo. El ebo fue hecho, las bendiciones fueron dadas. (Si esta persona tiene una enfermedad infecciosa, debe ser llevada al pie de Ifa).

Ebo: la ropa que la persona está usando, 66.000 cauris, 1 chiva, 1 rata, corojo en la rata y una comida de carne de chivo para los mayores de la comunidad (para Omolu)

PREDICCIONES

Ika dice que la mitad de lo que esta persona tiene debe ser regalado para evitar perderlo todo. (Esto sugiere un programa sistemático de contribuciones a causas justas). Si esta persona tiene una enfermedad infecciosa, se debe hacer sacrificio a Omolu, y a esta persona se le deben hacer baños para Oshun. Ebo: chiva yagua caliente para Omolu, agua fresca y corojo para Oshun.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Ika es conocido como "El Controlador". Eso que es controlado son aquellos actos viciosos, violentos y cobardes que dañan la integridad personal y son disruptivos para con la armonía natural. Dentro de este Odu existe una admonición en contra del comportamiento cobarde. Especialmente el comportamiento cobarde que podría motivar a alguien a usar encantamientos como una forma de denigración. Encantamiento no necesariamente significa el uso de maldiciones ritualizadas. Hay formas de encantamiento que incluyen el chisme, la mentira, la malicia y la falta de consideración. Disminuir el valor propio puede ser entendido como una forma de auto encantamiento. El Odu advierte sobre las consecuencias de este tipo de comportamiento, debido a que, ultimada mente, bloquea la percepción y apreciación del individuo de su propio valor interior.

En África, este Odu es asociado con las corrientes calientes que trae la enfermedad infecciosa. Muchas epidemias tropicales pueden flotar en un área y atacar a1 azar. La mejor protección contra este tipo de destrucción indiscriminada es mantener una disciplina espiritual sólida. Esto incluye el mantenimiento de varias formas de protección personal, familiar y comunal. La mayoría de los poblados Yorubas tienen festivales anuales que están diseñados para proteger un área de los aspectos negativos de Ika

El folkre para este Odu cuenta de los cazadores que fueron incapaces de capturar un elefante. La Tortuga dijo que ella traería al elefante a la villa. La Tortuga tomó la comida que le gusta comer al elefante y le dijo al elefante que si le seguía, la Tortuga le mostraría dónde podía conseguir su comida favorita en abundancia. El elefante siguió a la Tortuga a la villa donde la Tortuga lo sentó en 'una estera a comer. Debajo de la estera había un hoyo inmenso en el que el elefante cayó. Aquí el Odu está sugiriendo que la fe, la sabiduría y el intelecto, cuando se combinan, tienen un poder mucho-más grandioso que la fuerza física sola.

OTURUPON
(14 CAURIS)

Un - gran - bosque - cubre - a - una - persona - por completo consultó para Egungun y Agunfon el día en que ellos eran considerados obras violentas. Orisha dijo que Egungun y Agunfon estaban envueltos en una disputa amarga con un amigo. Ambas partes debían hacer ofrenda a Egun. El ebo no fue hecho, la disputa llevó a la muerte de uno de los amigos.

Ebo: una espada por cada persona, (armas personales) para que la disputa no se vuelva violenta. Este Odu siguiere que Egungun (mediums) deben hablar en este conflicto.

*

La - piel - que - cubre - el - estómago - es - más fuerte - no - nos -deja -ver - los - intestinos consultó para Osanyin y Orunmila el día en que ellos querían saber quien tenía la medicina más poderosa. Orisha dijo que durante el conflicto entre Osanyin y Orunmila, Osanyin perdió la disputa debido a la arrogancia. Fue en esta batalla que Osanyin perdió un ojo, una pierna y un brazo. Orisha aconsejó Osanyin y Orunmila que hicieran un viaje que duráse 320 días (posibilidad de un viaje espiritual). El set de adivinación del adivino debe ser alimentado tres veces al día hasta que el viaje llegue a su fin. El adivinó se quedó con la mitad del ebo para presentarla al set adivinación.

Ifa f<u>e</u>r<u>e</u> dé a j<u>é</u> hu òógun; <u>e</u>j<u>e</u> ne'eyin wò bí Ifá Ó bàá wo 'le dé; ó f<u>e</u>r<u>e</u> dé a j<u>é</u> hu òógun; <u>e</u>j<u>e</u> ne'eyin wò bí Ifá Ó bàá wo 'le dé
Ifa está por venir, uno qué es más poderoso que la medicina. Déjame voltear para ver si Ifa viene a casa. El está por venir, uno que es más fuerte que la medicina. Déjame voltear para ver si Ifa viene a casa.

Ebo: 28.000 cauris en el lado derecho, 28.000 cauris en el lado izquierdo, 2 ratas, 2 chivas, 2 palomas y 2 pollos.

PREDICCIONES

Orisha dice que el sacrificio es más fuerte que la medicina. (Si este Odu viene con lbi, esta persona debe ser llevada al pie de Ifá en lo que respecta a problemas de salud).

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

El aspecto humano de Oturupon se relaciona con las consecuencias espirituales que resultan de una falta de coraje. En Oturupun existe la admonición de encarar los problemas de frente. Este Odu se caracteriza por la frase: "No huyas, tu puedes hacerlo". Ifá es una religión que sanciona la búsqueda del poder espiritual. Está búsqueda siempre involucra, encarar un miedo particular. Existe sólo un antídoto para el miedo y eso es el coraje. Cualquier intento de evitar la llamada del coraje lo que hace es aumentar el miedo en sí mismo. Cuando lo que se requiere es coraje, no hay absolutamente ningún sustituto que traiga iluminación.

El folklore dice que la llave para la abundancia y la buena fortuna es preservar los rituales y ceremonias que fueron realizados por los ancestros. Ofreciendo continuamente alabanzas a Orisha y Egun, nuestra conexión con ellos se mantiene fuerte. Si sólo nos volteamos a Orisha o Egun en tiempos de crisis, la relación se hace, débil.

OFUN KANRAN
(15 CAURIS)

Orisha dice que esta persona debe hacer ebo. (Este sacrificio debe ser hecho como reparación de alguna transgresión en el pasado y algún sacrificio debe ser hecho con respecto a la orientación del Odu, el adivino sólo tomara 200 cauris para que así la

reparación no se devuelva al adivino). El asunto aquí es sobre estar estropeado, hay una oportunidad de voltear el impacto negativo de problema en cuestión. (Si este Odu viene en ibi se debe considerar llevar esta persona al pie de Ifa).

Ebo: 15 cauris, 15 babosas, 1 gallina blanca, 1 paloma blanca, 1 chivo blanco, tela blanca, ropa para los pobres, una tela de muchos colores, una tela ligeramente teñida, 30.000 cauris; 8.000 cauris para le mayor más viejo en la familia espiritual de la persona, 8.000 cauris para el familiar mas anciano en el lado materno de la familia, 2.000 cauris para cualquier familiar en el lado paterno de la familia y 3.400 cauris para la mujer más anciana en el lado paterno de la familia (para el Orisha de la persona que ha venido a la consulta).

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

Aquellos que enfrentan al miedo con coraje encontraran paz al ,final. Encontramos paz como principio metafísico en Ofun Kanran. Es la paz que viene de un conocimiento interior, una certeza interior de que nueStra vida está en el camino de su más alto bienestar. ESte es el tipo de paz que trae la calma personal, fortalecer 1os nudos familiares y unificar la comunidad alrededor de asuntos de justicia social. Este odu es considerado la fuente del tipo de conciencia mística que viene a través de la meditación.

El folklores en este Odu da crédito a Ofun Kanran con la encarnación de ambos: el Cristianismo y el Islamismo. Es la fuete dé Inspiración para aquellos líderes religiosos que hacen un llamado a la paz y la justicia. Este Odu también sugiere que la meditación y el ayuno debe ser una parte regular de la disciplina espiritual.

IRETE
(16 CAURIS)

Orisha dice que esta persona debe hacer ebo.

Ebo: 16 babosas, 1 pollo negro, 1 paloma negra, 1 tela negra, 1 tela roja, 1 tela blanca y 1 chiva para Orisha. 12.000 cauris deben darse al maestro espiritual de esta persona, 4.600 cauris deben darse a la madre de esta persona, 2.200 cauris deben darse al hijo mayor de esta persona y 6.600 cauris deben darse al padre de esta persona. Si el padre de esta persona ya no vive, alguien debe ser elegido para que actúe como padre. El adivino debe recibir 600 cauris. Cuando el sacrificio sea hecho, se debe agregar corojo, semillas de melón, pimienta, sal y comida para Egun. La comida para Egun debe ser llevada afuera, tarde en la noche. Un festejo se debe preparar para los mayores de la familia espiritual de esta persona. El propósito de este sacrificio es transformar aquello que ya ha sido estropeado. El pollo

debe ser dado al Orisha del Orí de esta persona. (Si este Odu viene con ibi, debe determinarse Si esta persona debe ir al pie de Ifa).

PRINCIPIOS METAFÍSICOS

En un nivel histórico, hay momentos cuando las fuerzas de la injusticia y la opresión tienen el control aparente de individuos, comunidades y Naciones. Dentro de la teología de Ifa, no hay fuerzas que sean definidas como inherentemente "malvadas". Hay fuerzas de espíritus llamados elenini que pueden colocar barreras a la expresión total de libertad, iluminación y equilibrio ambiental las fuerzas de elenini están muy asociadas con brujería, que es definida como el intento de alterar la Naturaleza sin tener cuidado de principios éticos de armonía y equilibrio. En la categoría de brujería, yo incluiría el desarrollo de, armas nucleares, el sistema de defensa "la Guerra de las Estrellas" y la destrucción de los bosques selváticos. Irete encarna estas negatividades y al mismo tiempo provee la clave para disipar sus influencias.

El folklore de este Odu sugiere que la mejor manera para sobreponer las fuerzas de la' negatividad es recordando a aquellos ancestros que tuvieron buen corazón y fueron valientes.

OPIRA
(0 CAURIS)

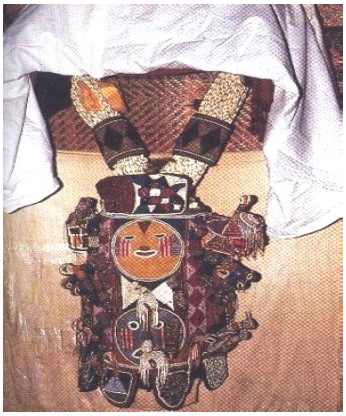
Si todos los cauris salen boca abajo, esta persona debe hacer ebo.

Ebo: 1 tela blanca para a tierra para sa1var su vida. No hay orientación en este Odu y esta persona debe ser llevada al pie de Ifa.

PRINCIPIOS METAFÍSICOS
Opira encarna los cambios cataclísmicos. Dentro de este marco, Opira advertirá contra la posibilidad de desarrollar una enfermedad mental, la destrucción de la unidad familiar, hambruna extendida, desastres naturales y una advertencia contra una muerte trágica y e fuera de tiempo. Cuando este Odu aparece, siempre es llevado al pie de Ifa donde el espectro total de fuerzas espirituales será llamado para evitar el desastre.

No existe folklore asociado con este Odu. La escritura dice que la persona debe alimentar a la tierra para evitar la muerte.

ORIKI ODU

Oriki Odu se alCe al final del Odu que ha venido con ire o al comienzo del ebo que se va a hacer y se dice para transformar ibi en ire.

OKANRAN MEJI
(Invocación para la Buena Fortuna)

Okanran, Okanran, Okanran, mo be yin,
El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, yo te ruego.
Ki ejeli oran ibanje maa kan gbogbo awon ti,
Permite que todos mis enemigos se encuentren con la '¡ adversidad, .
O ndaruko mi ni ibi ti won nsepe so mi,
Que las cosas lastimosas estén en sus caminos,
Ti won nsoro buburu si oruko mi,
Aquellos que estén llamando mi nombre en maldad,
Awon ti nbu mi,
Aquellos que me están maldiciendo
Ti won nlu mi ti won,
Aquellos que están abusándome
Ngb'ero buburu si mi,
Aquellos que tienen malos deseos contra mi,
Okanran, Okanran, Okanran,
El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras, El Golpeador de Palos en Esteras,
Kiesi ilekun ori rere fun mi ati beebee. Ase.
Abre la puerta de la buena suerte y la prosperidad para mí. Que a si sea.

EJI OKO
(Invocación para la buena fortuna)

Eji Oko, Eji Oko, Eji Oko, Mo beyin,
El que evita la muerte, El que evita la muerte, El que evita la muerte, te llamo tres veces. Te ruego.
bi iku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.
Si la muerte viene, ayúdanos a evitarla
Si ehin ogun tabi ogorun odun,
Como en todos los años que he estado en el mundo
Tabi bi iku ba nbo kie bami yee si ehin ogofa,
Evita mi muerte hasta el tiempo pre-ordenado de pasaje
Odun tiatibi mi sinu aye ki e bami ye ojo iku fun ara, mi ati awon omo mi ti mo bi.
Evita la muerte de todos mis hijos y la muerte de todas aquellas personas que incluyo en mis oraciones
Kiamaku ni kekere, kiamaku iku ina, kiamaku iku oro,

Que ellos no mueran jóvenes, que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en una tragedia
Kiamaku iku ejo; ki a ma ku sinu ami. Ase.
Que ellos no mueran avergonzados, que ellos no mueran en el agua. Que así sea.

OGUNDA
(Invocación para la Buena fortuna)

Ogunda Meji, Ogunda Meji, Ogunda Meji,
El Creador, el Creador, el Creador
Mo be yin, kiedai ni'de arun iku **ejo**, egbese ati beebee.
Te ruego, libérame del nudo de la muerte, libérame deL nudo de la mala fortuna
ki e da're ire owo, ise oro emo ola ola emigigun,
Dirígeme hacia la buena fortuna de la Abundancia, dirígeme hacia la buena fortuna que viene de los hijos buenos y fructíferos.
aralile ati beebee sodo mi, ki e da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won.
Condúceme hacia la buena fortuna del honor, la prosperidad, la larga vida y la salud. Que sea yo conocido como un padre que produce buenos hijos
Yoo gb'ehin si-sinu aye ati beebee? Ogunda. Ase.
¿Quién estará detrás de mí, me seguirá y me enterrará? El Creador. Así sea.

IROSUN
(Invocación para la Buena fortuna)

Irosun, Irosun, Irosun. Mo be yin, ki e jeki awon omo-araye gburo,
El Osun que resuena, el Osun que resuena, el Osun que resuena. Te ruego que el mundo entero me escuche,
mi pe mo l'owo l'owo, pe mo niyi, pe mo n'ola,
Que yo sea rico, que yo tenga honor, que yo tenga prestigio
pe mo bimo rere ati beebee.
Que todos mis hijos estén bien.
Ki e jeki won gbo mi kaakirei agbaye,
Que mi fama sea - escuchada alrededor del mundo
pe emi eniyan rere alabukunfun, Irosun. Ase.
Que yo sea una persona buena y bendita. El Osun que resuena. Así sea.

OSE
(Invocación para la Buena Fortuna)

Ose, Ose, Ose, mo be yin, ki e fun mi ni agbara,
El conquistador, el conquistador, el conquistador, yo te ruego, dame fuerza
Ki nsegun awon ota mi loni ati ni gbogbo ojo aye mi,
Que pueda yo conquistar a todos mis enemigos en este día
Kiemaa bami fi ise se gbogbo awon eniti, nwa Ifarapa ati beebee tun mi,
Y a todos los que encuentre en mi vida qéjalos sufrir en la pobreza
Ki e jeki ngbo ki nto ki npa ewu sghin. Ose. Ase.

Dame una larga vida y ver mi cabello encanecer. El conquistador. Que así sea

OBARA
(Invocación para la Buena Fortuna)

Obara, Obara, Obara
El que Descansa y Merodea, El que Descansa y Merodea, El que Descansa y Merodea.
Mo be yin, ki e si'na aje tun me, ki awon omo araye wa maa bami,
Te ruego, abre el camino a la riqueza para mi, que el mundo entero quiera los productos de mi trabajo,
Ra oja ti mo ba niita warawara,
Que la muerte sin tiempo me pase por un lado,
Ipeku Orun e pehinda lodo mi Ibara Meji de at beebee. Ase.
El que Descansa y Merodea ha venido. Que así sea.

ODI
(Invocación para la Buena Fortuna)

Odi, Odi, Odi, mo be yin, Ki e bami di ona ofo,
El sello, el sello, el sello, yo te ruego, cierra la vía de la pérdida para mí.
Ki e ba di odo ofo, ki e bami di ona ejo,
Cierra la vía de la pérdida para mis hijos, mi pareja y mi ' familia, cierra la vía hacia los juicios
Ki e bami di ona ibi, ki e bami di ona Esu,
Cierra la vía hacia la negatividad, cierra la vía hacia los engaños de Esu
Ni nri'di joko pe nile aye. Kiema jeki nba won ku Iku ajoku.
Permíteme sentarme en silencio en el mundo. Permíteme no morir en una epidemia **Okan ewon kiike. Ki e se - Odi agbara yi mi ka,**
Un eslabón de la cadena no se tranca. Ruego para que te congregues a mí alrededor
Ki owo mi ka'pa omo araye bi omo odi tiika'lu. Ase
De la misma forma que nosotros ponemos un jardín alrededor de un patio. Así sea

EJIOGBE
(Invocación para la Buena Fortuna)

Ejiogbe, Ejiogbe, Ejiogbe. Mo be yin,
El Sostenedor, El Sostenedor, El Sostenedor, Yo te ruego
kiegbe mi ki'mi niyi, ki e egbe mi ki'mi n'ola,
que estés conmigo y que pueda tener honor, que estés conmigo y que pueda tener respeto.
ifakifa kiini'yi koja Ejiogbe. Ejiogbe ni Baba-gbogbo won.
No hay Odu más honrado y respetado que El Sostenedor. El Sostenedor es el Padre de todos los Odus.
Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe 'mi n'ija,
Permite que todos en el mundo se reúnan para ayudarme en ' medio de mis dificulltades,
kiegbe mi leke ota. Ki nle 'ke odi
Permíteme vencer a mis enemigos. Elevarme por encima del infortunio en mi vida.

Kiemaa gbemi n'ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo aye mi.
Elévame siempre por encima del infortunio que pudiese aparecer en mi camino.
Kiemaa gbe ire ko mi nigbabogbo tabi kiemaagbe tun mi. Ase.
Que siempre me traigas buena fortuna. Ase.

EJIOGBE
(Invocación para el poder de la palabra)

Bi a ba bo oju, Bi a ba bo imu, isale agbon ni a pari re.
Cuando lavamos nuestra cara, cuando lavamos nuestra nariz, terminamos debajo de la barbilla.
A da tun Orunmila nigbati o nlo gba ase lowo Olodumare.
Consultó Ifá para Òrúnmìlà, el Espíritu del Destino, el día en que iba a recibir la autoridad de manos del Creador.
O rubo Olodumare si wa fi ase fun u.
Òrúnmìlà hizo ofrenda y Olódùmarè le dio la autoridad.
Nigbati gbogbo aiye gbo p o ti gbo ase lowo Olodumare nwon si nwo to o.
Cuando todo el mundo se enteró, la gente vino a él.
Gbogbo eyiti o wi si nse. Lati igbana wa ni a nwipe ase. Ase.
Todo lo que Orúnmila dijo; sucedió. Desde ese día en adelante, nosotros decimos Ase. Que así sea.

EJIOGBE
(Invocación para la vida plena)

Oniyanriyanri, Awo Osan, Kutukutu, Awo Owuro,
El Babalawo de la Tarde, el Babalawo de la Mañana,
Nwon yinta wereweree n'igbo ologbin.
Ambos atragantados con granos de pimienta guinea. .
Nwon m'apo elefundere, nwon ti d'eru igede kale.
De un trozo del bosque de Ologbin, ellos cargaron una bolsa con poderosas encantaciones.
Nwon ni ki gbogbo ewe igbo wa gbe e.
Ellos le pidieron al bosque hojas para traerlas y cargarlas.
Nwon f o pe e ntori nwon o le gbe e.
Las hojas del bosque huyeron atropelladamente porque ellos no podían con la carga.
Odundun ni oun yio gbe e.
Pero la hoja Odundun dijo que ella lo cargaría.
Nwon ni; "Iwo odundun t'o farajin lare gbe eru egede yi iwo ni yio dara ju gbogbo ewko lo.
Entonces ellos dijeron: "hoja Odundun, si tú puedes llevar esta carga de encantamientos, debes ser la mejor de todas las hojas del monte".
Nigbati o kan gbogbo eku oko.
Cuando le toco el turno a las ratas del bosque.
Nwon sa ago nikan 1'o gba lati gbe e lojo naa..
Ellas huyeron y fue la rata Ago la que acordó llevar la carga.

Ojo naa ni edumare dahun pe; "Iwo eku ago nkyio dara ju gbogbo eku inu igbo lo."
Fue en el día que el Creador le dijo a la rata; "Ago, tú deberás ser la mejor de todas las ratas del monte."
Bee naa ni gbogbo laduladu, nwon sa, Nwon ko je gbe e.
En este sentido, todos los demás Odus huyeron y se negaron a llevar la carga.
Ejiogbe l'o gbe e l'ojo naa.
Fue El Sostenedor quien la cargó en ese día.
Lati ojo naa lo l'o ti di wipe Ejiogbe ni Oba lori gbogbo Odu.
Desde ese día El Sostenedor se convirtió en el Jefe de todos los Odus.
Lagbaja d'odundun l'oni.
Igual que sucedió con la hoja Odundun hoy.
K'o tu tun un, k'o ba tun un. K'aiye re dara.
Permite que mi vida sea placentera. Permite que su vida sea placentera. Permite que su esposa sea confortable.
K'ogede aasan at'epe me se lagbaja nibi o. Ase.
Alabamos al Sostenedor. Que así sea

OSA
(Invocación para la Buena Fortuna)

Osa, Osa, Osa, mo be yin,
La que Huye, La que Huye, La que Huye, te ruego,
Ki e jeki ndi arisa-ina, akotagiri ejo fun awon ota,
Permíteme ser como un fuego del que la gente huya, o como la serpiente que es granmdemente temida por sus enemigos,
Kieso mi di pup mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo ori,
Permíteme ser bendecido para bien, que siempre tenga dinero para pagar mis deudas,
Kimi r'owo san awin Orun mi ati beebee. Osa. Ase.
Que yo siempre haga cosas buenas en el mundo. La que Huye. Que así sea.

OFUN MEJI
(Invocación para la Buena Fortuna)

Ofun Olowo, Ofun Olowo, Otun Olowo, mo be yin,
El Dador, El Dador, El Dador, te ruego,
Ki e fun mi lowo ati ohun rere gbogbo.
Dame dinero y todas las cosas buenas en la vida.
Eyin li ee nfun Alara lowo ki e tun gmi,
Fuiste tu quien le dio a Alara riquezas y las buenas cosas en la vida
Naa lowo ati ohun rere gbogbo. Eyin li e nfun Ajero lowo
Dame estas cosas a mi también. Fuiste tu quien le dio a Ajero riquezas,
Ki e tun emi naa lowo ati ohun rere gbogbo.
Dame riquezas a mi también.
Eyin le e nfun Orangun Ile-Ila l'owo
Fuiste tu quien le dio a Orangun Ile-Ila riquezas,

Ki e masai fun emi naa l'owo ati ohun rere gbogbo ati beebee titi lo. Ofun Olowo. Ase
Dame riquezas y todas las cosas buenas en la vida. El Dador.
Que así sea.

OWONRIN
(Invocación para la Buena Fortuna)

Owonrin, Owonrin, Owonrin, mo be yin,
La Cabeza al Revés, La Cabeza al Revés, La Cabeza al Revés, yo te ruego
ki eso ibi di rere tun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi - re s'owo,
Transforma lo malo en bueno durante todos mis días ne la tierra. Que yo sea rico,
ki emi mi gun ki ara mi kiole,
Que toda mi Vida sea alargada y que mi salud siempre sea buena,
ki nma ri ayipada dibuburu lojo aye mi ati beebee. Owonrin. Ase.
Y que la transformación de lo bueno en lo malo nunca, me alcance en todos mis días en el mundo. Cabeza al Revés. Que así sea.

EJILA SEBORA
(Invocación para la Buena Fortuna)

Ejila Sebora, Ejila Sebora, Ejila Sebora, mo be yin ki a f'foju re wo mil,
El qué ve en lo profundo, El que ve en lo profundo, El que ve en lo profundo, te ruego que me veas con buenos ojos
Ki awon omo araye lee maa ti oju rere wo mi
Para que todo el mundo me sea favorable y para que yo no enferme
Ki e ma jeki nsaisan ki nsegunn odi ki nrehin ota,
Permíteme vencer a mis enemigos
Ki e ma je ki awon iyawo mi ya'gan, takotabo ope kiiya-agan. Ejila Sebora. Ase.
Permite que mos esposas sean n fértiles, así como las palmeras no son estériles. El que ve en lo profundo. Así sea

EJILA SEBORA
(Consejo para los niños de Ejila Sebora)

Ifa teju mo mi koo womi rire. Eji koko Ejila Sebora.
Mi Ifa me ha cuidado bien. Yo cuidaré bien a mi Ifa.
Okepe teju mo mi rire. Eji koko Ejila Sebora. Ase.
La Palmera divina me protegerá. Yo serviré a Ifa. Que así sea.

IKA
(Invocación para la Buena Fortuna)

Ika, Ika, Ika, mo be yin,
El Controlador, El Controlador, El Controlador, yo te ruego
Ki e ka ibi kuro Iona fun mi lode ave.

Remueve todos los obstáculos en cualquier lugar que yo vaya en el mundo.
Ki ebami ka'wo Iku.
Previene la Muerte, la enfermedad, los juicios, la pérdida y las brujerías
Arun ejo ofo efun edi apeta o so.
Previene el daño de aquellos que producen encantamientos.
Aje at awon oloogun buburu gbogbo. Ika. Ase.
Previene toda forma de brujería en mi contra. El Controlador. Que así sea.

OTURUPON
(Invocación para la Buena Fortuna)

Oturupon, Oturupon, Oturupon, mo be yin,
El Portador, El Portador, El Portador, yo te ruego
Ki e jeki Iyawo mi r'omo gbe pon, ki o r'omo gbe sire,
Permíteme tener bendiciones de hijos, que mi nombre no sea nombrado malamente en el mundo,
Ki e jeki oruko mi han si rere, ki ipa mi laye ma parun.
Permite que mi nombre sea famoso en e,1 mundo, deja que mi linaje florezca en el mundo
Omi kiiba'le kiomani'pa, ki'mi ni'pa re laye ati beebee. Oturupon. Ase.
Así como el agua nunca toca el piso y se mueve sin tener un camino, que yo siempre tenga un buen camino en el mundo. El Portador. Que así sea.

OFUN KANRAN
(Invocación para la Buena Fortuna)

Ofun Kanran, Ofun Kanran, Ofun Kanran, mo be yin,
El Confrontador, El Disruptivo, El Confrontador, El Disruptivo, El Confrontador, El Disruptivo, te ruego
Ki e bami tu imo oso, ki e bami tumo Aje .
Destruye el poder de aquellos que hacen encantamientos, destruye el poder de los elementos disruptivos
Ki e bami tumo awon amoniseni
Destruye el poder de los enemigos conocidos y desconocidos
Imo awon afaimoniseni ni ati imo awon asenibanidaro,
Destruye el poder de los hipócritas,
Ti nro ibi si mi lea. Ofun Kanran. Ase.
Protégeme de aquellos que están pensando mal de mi. El Confrontador, El Disruptivo. Que así sea.

OFUN KANRAN
(Invocación para protegerse de las Mentiras)C

Oso **gegege** - obeke, odewu greje gereje ofi iboka mole,
Yo lancé un misil y le di a un tramposo
Eni toba yole da ohun w**ere** w**ere**. Aamayo Oluware se. **Ase.**

Quien hizo un vestido largo para conciliar Su tramposería. Quien sea que me mienta se le volverán las mentiras en su contra. Que así sea. .

IRETE
(Invocación para la Buena Fortuna)
Irete, Irete, Irete, mo be yin,
El Aplastador, El Aplastador, El Aplastador, te ruego,
Ki e bami te awon ota mi.
Suprime a todos mis enemigos y destruye su poder.
Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr'ibi abiku omo. Irete. Ase.
No permitas que sufra la muerte de mis hijos. El Aplastador. Que así sea.

ORIKI ORISHA

Cuando se esté haciendo el ebo, el Orisha al cual se le ofrece el ebo debe ser invocado a través del uso de Oriki Orisha.

Íbà Esú Òdàrà, Ókunrin orí ità, árà Òké Ìtase ào ti idà ré láfè.
Yo respeto al Mensajero Divino de la Transformación, el Hombre de las Encrucijadas, desde la Colina de la Creación, nosotros usaremos tu espada para tocar la Tierra.
Íbà Òsóòsi ode mata. .
Yo respeto al Espíritu del Rastreador, Señor del Misterio de la Medicina Moteada.
Íbà Ògún awo,Oníle kángu-kángu Òrun.
Yo respeto al Misterio del Espíritu del Hierro, el dueño de innumerables hogares en el Reino de los Ancestros.
Íbà Obàtálá, Òrìsà Òsére Igbó. Oni kùtúkútù awo òwúró. Iku iké, Oba pàtà-pàtà ti won gb'odé ìranjé.
Yo respeto al Espíritu del Rey de la Tela Blanca, que es alabado en el Huerto Sagrado. Señor de los Misterios Antiguos de la Tela Blanca, el Espíritu que es alabado en el día sagrado del Bosque. Guardián de aquellos con incapacidades físicas. Rey de todas las generaciones futuras
Íbà Yemoya Olúgbé-rere
Yo respeto a la Madre de los Peces, la Dadora de Cosas Buenas.
Íbà Osun oloriya igún aréwa obirin.
Yo respeto al Espíritu del Río, Señora del peine de cabellos para las mujeres hermosas.
Íbà Òlukósó aira, bàmbí omo arigbpa según.
Yo respeto al Rey que no muere, el Hijo de la Piedra del Rayo.
Íbà Àjaláiyé Àjàlórun Oya Olúwèku
Yo respeto a los Vientos de la Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros, el Espíritu del Viento es el que guía a los mediums de los Ancestros.
Íbà Ìbejè orò
Yo respeto al poder transformador del Espíritu de los Gemelos.
Íbà Awon Ìyáàmi, Alàgogo èiswù á p'oni ma hagun.
Yo respeto la Sociedad de las Mujeres Sabias, el Pájaro Blanco del Poder es su fuente de Medicina.
Oro tó sí gbógbó òná.

El Poder del Mundo que abre todos los caminos.

IGEDE

Igede es una oración que pasa es ase de la boca del Awo al ebo. Cuando se está haciendo el ebo, el Odu debe ser invocado primero, luego se invoca al Orisha al cual se le está presentando el ebo. Seguido a la invocación, el adivino hace una oración que se relaciona a los asuntos específicos que se están transformando con el ebo. La lista que sigue es una muestra de igede que aplican a algunos de los problemas más frecuentes tratados en la adivinación. (Después de la invocación del Odu y del Orisha, el adivino presenta sus nombres e identifica sus linajes espirituales)

Ini (tu nombre) **omo** (nombre de tus padres espirituales)
Yo soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus padres espirituales)
Mo be yin, (te ruego)
(Seleccione cualquiera de las frases siguientes)
Ki nle 'ke odi.
Elévame por sobre toda la mala fortuna durante mi vida
Kiemaa gbe'mi n'ija kiemaagbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo aye mi.
Por siempre elévame sobre toda la mala fortuna que pueda venir en mi camino
Kiemaa gbe ire ko mi nigbabogbo tabi kiemaagbe tun mi.
Siempre tráeme buena fortuna.
Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiw, kiwon maa gbe'mi n'ija, kiegbe mi leke ota.
Permite que todos en el mundo se reúnan para ayudarme, a través de mis dificultades, a vencer a mis enemigos.
Bi 'ku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.
Si la Muerte viene, ayudanos a prevenirla.

Odun tiatibi mi sinu ave ki e bami ye ojo iku fun ara mi ati awon omo mi ti mo bi. Kiamaku ni kekere, kiamaku iku ina, kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo, kiamaku sinu omi.
Previene la Muerte de todos mis hijos y previene la Muerte de todos aquellos a los que incluyo en mis oraciones. Que ellos no mueran jóvenes, que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en tragedias, que ellos no mueran avergonzados, que ellos no mueran en el agua.
Ki a f'foju re wo mi, ki awKi a f'foju re wo mi, ki awon omo arare lee maa fi oju rere wo mi.
Te ruego que me veas con buenos ojos, para que el mundo sea favorable hacia mi y para que yo esté libre de la enfermedad.
Ki e ma jeki nsisan ki nsegun odi ki nrehin ota.
Permíteme sobrepasar a mis enemigos.
Ki e ma jeki awon iyawo mi ya'gan, takotabo ope kiiya-agan.
Permítenos ser fértiles, así como las palmeras nunca son estériles
Ki e bami di ona ofo, Ki e bami di odo ofo, Ki e bami di ona ejo, Ki e bami di ona ibi, ki e bami di ona Esu,

Cierra el camino de las pérdidas para mi, cierra el camino 'de las pérdidas para mis hijos, mi pareja y mi familia, cierra las puertas de los juicios en mi contra, cierra las puertas de la negatividad para mi, cierra la puerta de la disrupción del Espíritu del Tramposo.
Ni nri'di joko pe nile aye. Ki ema jeki nba won ku-Iku ajoku.
Permíteme sentarme calladamente en el mundo. No permitas que muera en una epidemia.
Ki e jeki'awon omo - araye gboru, mi pe mo l'owo lowo, pe mo niyi, pe mo n'ola, pe mo bimo rere ati beebee.
Permite que todo el mundo oiga de mi, que yo sea rico, que yo tenga honor, que yo tenga prestigio, que mis hijos sean buenos,
Ki e jeki won gbo iro mi kaakiri agbaye.
Pérmite que se escuche en el mundo que yo soy una persoan buena y bendecida.
Ki eso ibi de rere tun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi-re s'owo, ki emi mi gun ki ara mi kiole, ki nma ri ayipada di buburu lojo aye mi ati beebee.
Transforma lo malo en lo bueno durante todos mis días en la tierra, que yo sea rico, que toda mi vida sea enlentecida y que mi salud siempre sea buena, y que la transformación de lo bueno en malo nunca me alcance en todos mis días en la tierra.
Ki e si'na aje fun me, ki awon omo araye wa maa bami, ea oja ti mo ba niita warawara, ipeku, Orun e pehinda lodo mi.
Abre el camino de la salud para mi, que todo el mundo quiera los productos de mi trabajo, que la' muerte sin tiempo me pase por un lado.
Ki e jeki oran ibanje maa kan gbogbo awon ti, o ndaruko mi ni ibi ti won nsepe so mi, ti won nsoro buburu si oruko mi, awon ti nbu mi, ti won nlu mi ti won, ngb'ero bururu si mi.
Que todos mis enemigos se encuentren con la adversidad, que cosas lamentables estén en su camino, aquellos que están llamando mi nombre de forma malvada, aquellos que me están maldiciendo, aquellos que me están abusando, aquellos que están deseando cosas malas para mi.
Kiedai ni'de Arun Ilu ejo, egbese ati beebee ki e da'ri ire owo, ise oro omo ola gmigigun, aralile ati beebee Sodo mi.
Libérame de la atadura de la Muerte, libérame de la atadura de la Mala Fortuna, dirígeme hacia la buena fortuna que viene de la Abundancia, dirígeme hacia la buena fortuna que viene de hijos buenos y fructíferos, dirígeme hada la buena fortuna del honor, la buna salud y la larga vida.
Ki e da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won, yoo gb'ehin si-sinu aye ati beebee.
Permite que sea conocido como un padre que produce buenos hijos, que se pararán detrás de mí, que siguen mi guía y que me enterraran al final de mis días.
Ki e jeki ndi arisa - ina, akotagiri ejo fun awon ota
Permite que sea como un fuego del que la gente huye, o como la culebra que es grandemente temida por sus enemigos.
Ki eso mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo san owo ori, ki'mi r'owo san awin Orun mi ati **beebee**.
Permite que sea bendecido para bien, que siempre tenga el dinero para pagar mis deudas, que siempre haga cosas buenas en el mundo.
Ki e ka ibi kuru lona tun mi lode aye
Remueve todos los obstáculos en cualquier lugar que yo vaya en el mundo.
Ki e bami ka'wo Iku. Arun ejo oto ofo efun edi apeta oso

Previene la Muerte, la enfermedad, el juicio, la pérdida, las brujerías. Previene el daño de aquellos que realizan encantamientos.
Aje at awon oloogun buburu gbogbo.
Previene toda forma de encantamiento sobre mi
Ki e jeki Iyawo mi r'omo gbe pon .
Permíteme ser bendecido con niños.
Ki o r'omo gbe sire, Ki e jeki oruko mi han si rere, ki ipa mi laye ma parun
Que mi nombre no sea hablado malamente en el mundo, permite que mi nombre sea famoso en el mundo, que mi linaje brille en el mundo
Omi kiiba'le kiomani'pa, ki'mi ni'pa re laye ati beebee.
Así como el agua nunca toca el suelo y se mueve sin tener un camino, que yo siempre tenga un buen camino en el mundo.
Ki e bami tu imo oso, Ki e bami tumo Aje, ki e bami tumo awon amoniseni, imo awon afaimonisemi ati imo awon asenibanidero, ti nro ibi si mi ka.
Destruye el poder de aquellos que realizan encantamientos, destruye el poder de los elementos disruptivos, destruye el poder de los enemigos conocidos y desconocidos, destruye el poder de los hipócritas, protégeme de todos aquellos que están pensando mal de mi.
Ki e bami te awon ota mi.
Suprime a todos mis enemigos y destruye todo su poder,
Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr'bi abiku omo
Que yo no sufra la muerte de mis hijos
Ki e fun mi ni agbara, ki nsegun awon ota mi loni ati ni gbogbo ojo aye mi, kiemaa bami fi se gbogbo awon eniti nwa Ifarapa e ati beebee fun mi.
Dame fuerza, que yo conquite a todos mis enemigos hoy, y que en todsa su vida sufran en la pobreza.
Ki e jeki ngbo ki nto ki npa ewu sehin
Pérn1iteme vivir mucho y ver mi cabello encanecido
Ki e fun mi lowo ati ohun rere gbogbo
Dame dinero y todas las cosas buenas en la vida
Ase , ase , ase , ase o!
Que así sea, que así sea, que así sea.

IRE
(Invocación para la Abundancia)

Bi ojo ba la maa la, afaila ojo
Cuando el día amanezca yo seré rico, a menos que no amanezca
Niporipe bi igbin ba f'enu ba'le a ko'fa ile wo'1e
Cuando la babosa toca el suelo con su poca, toma dentro de su caracol la comida gratis de la Tierra
Aiya ni'bgin fi Ifa gererere. Aje nla nwa ibo wa gererere
La babosa se arrastra sobre su pecho lentamente. Una' gran fortuna viene hacia mi lentamente
Aiya ni'bgin fi Ifa gererere. Ase.
La babosa se arrastra sobre su pecho lentamente. Que así sea

IRE
(Invocación para la Abundancia)

Ire ni mo nwa, l'owo mi o to
Es buena fortuna que yo esté buscando, pero que aún no haya recibido
Ifa, re'le Olódùmarè lo ko're wa fun mi owo ni nwa l'owo mi o to.
Ifa ve a la casa de lo Descomunal y tráeme buena fortuna.
Orunmila re'le Olodumare lo ko're wa tun mi owo ni nwa l'owo mi oto.
Espíritu del Destino, ve a la casa de lo Descomunal y tráeme abundancia.
Orunmila re'le Olodumare lo ko're omo wa tun mi. Ase.
Espíritu del Destino, ve a la casa de lo Descomunal y tráeme hijos. Que así sea.

OFO'SE GELFUN
(Invocación a la Diosa para la Sanción)

B'o se adagun moi, Olueri, ba m'ka a l'akaaki.
Incluso si es un lago, OIueri, ayudame a hacerla medicinal.
B'o se agbara, Osun, ba m'ka a l'akaaki.
Incluso si es un torrente, Espíritu del Río, ayudame a hacerla medicinal. .
Ntori emi o m'ohun oyin ifi is'afafa, ng o m'ohun odide ifi ise idi re,
Porque como yo no sé lo que las abejas utilizan para hacer el panal, yo no sé lo que le loro utiliza para hacer su cola.
Emi o m'hum Iya mi ifi s'odo t'o d'alagbo were.
Yo no sé lo que la Madre sumerge en el arroyo para convertir sus aguas en medicina potente.
Alagbo ofe, alagbo wo'ya wo omo. Orisa t'o r'omi tutu, t'p sipe agan.
Tu que das medicina libre de cargo, tu la Dueña de la Medicina que curas a la madre y al niño. Tu la Diosa que usa el agua fresca para ayudar a las mujeres estériles.
Yemoja, ba mi de'di agbo omo mi k'o mu, k'o ki.
Madre de los Peces, toca la medicina de mi hijo, hazla fuerte, hazla firme
Oke, ba mi de'di agbo omo mi k'o mu,k'o ki.
Oke, toca la medicina de mi hijo, hazla fuerte, hazla firme
Asoògun fun ni ma gb'eje. B'a mi de 'di agbo omo mi. K'o mu, k'o ki.
Tu que das medicina sin ninguna tarifa, toca la medicina de mi hijo, hazla fuerte, hazla firme.
Agbo olo - inu. Ki olo - inu maa se olomitutu temi. Agbo fawofawo.
Esta medicina es para curar cólera extendida. Permite que mi hijo esté libre de la cólera extendida. Esta medicina es para curar enfermedades del cordón umbilical.
Ki fawofawo maa se olumitutu temi. Agbo igbona. Ki igbona maa se olumitutu temi. Ase.
Permite que mis hijos estén libres de enfermedades del cordón umbilical. Esta medicina es para curar fiebres altas. Permite que mis hijos estén libres de las fiebres altas. Que así sea.

OFO'SE

(Invocación para romper encantamientos)

Esinsinld igb'ehun ap'aasan. Eera ki igb'ohun ape'gede.
La mosca no escucha la voz que recita la encantación de un *aasa*. La hormiga no escucha la voz de un hombre recitando una encantación ogede.
Oro modie t'o ba ku ki igb'ohun asa. Ojo a ba f'ran bo Ifa inu agbara eje l'obi isun
Un pollo, muerto no escucha el llanto del papagayo. El día que un animal es sacrificado para Ifa, las nueces de cola pasan la noche en una piscina de sangre.
B'inikeni ba pe're mi lai dara,
Si alguien está invocando espíritus para dañarme,
K'emi lagbaja ma gbo, kieti mi di si won o. Ase.
Permite que esa persona no escuche su propia voz permíteme ser completamente sordo a sus voces. Que así sea.

OFO'SE
(Invocación para romper encantamientos)

A - gun - oke - ode - sore, bee ni emyin ti nsoro,
El - Valiente - que - causa - problemas, tu que vas más allá del río para causar problemas
TI e nf'ehinkunle s'oju ona. Aje aiye, Aje Orun.
Eres tu el que has estado causando problemas. Elementos de la Tierra, elementos del Cielo.
E o gbede je 'gi erun. Oro igi owo. Eran ki ijewe ose.
Esta prohibido para ti comer madera de erun. Obo es la madera al revés. Ningún animal come las hojas del árbol de Ose.
Aje ki iba le'gi Ajeobale. Nje mo l'eiyeoba. K'eiyekeiye ma ba le mi o.
Ningún elemento se posa en el árbol de Ajeobale. Ahora yo soy aquel al que ningún pájaro se le ha de posar. Permite que ningún pájaro se pose en mí.
Mo d'eiyeoba. Ase.
Yo soy aquel al que ningún pájaro se le ha de posar. Que así sea.

OFO'SE
(Invocación para la Protección)

Ojo l' Ojo l' Ojo ' e e b' Ojo n'le Osu lio posese posese e e k'osu liona. Ase.
Un día persiguió y persiguió al otro día pero no pudo alcanzarlo. Un mes se movió y se movió pero no encontró otro mes en el camino. Que así sea.

OFO'SE
(Invocación para la Protección de la Muerte)

Alaake - n'igi - ewon. Oro - l'o - n'ida. Ida - ni - ij'Ifa akoni.
El árbol de ewon es la gracia del hombre-hacha. La palabra hablada es tan poderosa como la espada. La palabra es el subyugador de la valentía.
Awon 1'o sa'gede f'Onmmila. Eyiti iku at'arun nleri re.

Ellos .compusieron encantaciones poderosas para el Espíritu del Destino, cuando él estaba siendo amenazado por la Muerte y la Enfermedad.
Orunmila ni; "E ko le pa mi". Nwon no kini Orunmila gb'oju le.
El Espíritu del Destino dijo: "Tu no puedes matarme" Ellos le preguntaron al Espíritu del Destino dónde había recibido su confianza.
O ni; "Mo ti je ikun tan, owo Iku ko le to mi"
El dijo: "Yo he consumido a la Muerte completamente, las manos de la Muerte no pueden tocarme"
o ni; "Ori ti abahun ti apegede oun naa ni ifi isegun, k'igede to nwon naa s'emi lagbaja". Yii ma sise k'o ma ri mi gbe se o.
Él dijo: "La cabeza' que el morrocoy usa para invocar Espíritus en encantaciones poderosas, el la usa para conquistar el poder de los Espíritus". Rindan las encantaciones ineficaces que están usando en mi contra. Que así sea.

OFO'SE
(Invocación del Coraje)

Aiya ki if'odo. Aiya ki if'olo. Aiya enu ona ki if'onile.
El mortero nunca tiene miedo. La piedra de moler nunca tiene miedo. El sostenedor de una casa nunca le teme al umbral de su puerta.
K'aiya mi ma ja mo. K'eru ma ba mi mo o. Ase.
No permitas que siga asustado. Permíteme no tener miedo. Que así sea.

OFO'SE
(Invocación para Obtener un Buen Empleo)

Bi a ba gba'le gba'ta, akitan l'a iko o fun
Cuando los cuartos y los patios de una casa hayan sido barridos, todo es mandado al montón de basura
Omi ki iwon liaiye l'Orun ki baluwe ma mu'mi.
El Agua nunca es escasa en la Tierra y en el Cielo que un baño tendría falta de agua.
Ewe oriki 1'o ni ki nwon fi'se rere ji mi. Tiletona lia ifi ji oulogbo
Es la hoja de Oriji la que los comanda a ellos para favorecerme con un trabajo. Es como el favor, que tiene la hormiga que se le permite moverse libremente alrededor de la casa.
Ki nwon fi'se rere ji mi o. Ase.
Permite que sea favorecido con un trabajo. Que así sea.

OFO'SE
(Invocación para Protección cuando se deja la Casa)

Abisi Olu. Ibi se mi. Ibi were, ibi bawo.
El Más Alto, protégeme del misfortunio, protégeme de la disrupción y de lo inesperado,
Ibi se me. Ki ibi Iku o se mi loni. Ki ibi ofo o se mi loni.
Protégeme del misfortunio. No me dejes encontrar a la Muerte hoy. No dejes que encuentre la disrupción hoy.
Eyin lakesin meso kesin re si. Ase.

Que el misfortunio se encuentre a sí mismo en otra parte. Que así sea.

IRE OLOKUN

Agbe ni egbe're k'Olokun Seniade.
Es el pájaro Agbe el que lleva la fortuna a Seniade, el Espíritu del Océano.
Aloku no igbe're k'olosa ibikeji odo.
Es el pájaro Aluko el que lleva la Buena Fortuna al Espíritu de la Laguna, quien es el asistente del Espíritu del Océano. .
Ogbe odidere ni egbe're k'Oniwo.
Es el loro el que lleva la buena fortuna al jefe de Iwo.
Omo atiOrun gbe' gbe Aje ka'ri w'aiye.
El hijo que trajo un montón de cosas buenas del Cielo a la tierra.
Olugbe - rere ko, Olugbe - reré ko, Olugbe - rere ko,
El Grandioso que da cosas grandes, El Grandioso que da cosas grandes, El Grandioso que da cosas grandes,
Gbe rere ko ni Olu - gbe - rere. Ase.
Dame cosas buenas del Grandioso que da Cosas Buenas. Que así sea.

ADIVINACIÓN PERSONAL

Cuando el adivino hace adivinación personal es posible que se le pida al Orisha que exente al adivino de hacer ebo. Esto se hace a través del uso de *Dariji*:.

Orisa mo pe, Orisa mo pe, Orisa mo pe,
Fuerzas de-la Naturaleza, les saludo, Fuerzas de la Naturaleza, les saludo, Fuerzas de la Naturaleza, les saludo
Oduduwa mo pe, Oduduwa mo pe, Oduduwa mo pe,
Padre de nuestra gente, te saludo, Padre de nuestra gente, te saludo, Padre de nuestra gente, te saludo,
Igi nla subu wonakankan d'etu. Òrúnmìlà ni o di adariji.
La luz que procede apaciblemente. Espíritu del Destino, libérame de mi obligación.
Mo ni o di adariji. O ni bi Oya ba pa ni tan
Te pido que me liberes de mi obligación. Es el Espíritu del Viento la que ilumina el camino.
A ki, a sa a, a f'ake eran fun u. A dariji o ni bi Sango ba pa ni tan.
Yo rezo que tú no demandes una ofrenda de carne. Por favor libera mi obligación para que así el Espíritu del Rayo pueda iluminar mi camino.
A ki i, a sa a, a f'agbo fun u. A darlji, o ni bi Ògún ba pa ni tan.
Yo ruego que el aro de los bailarines me bendiga. Por favor libera mi obligación para que así el Espíritu del Hierro pueda iluminar el camino.
A ki i, a sa a, a faja fun u.
Yo ruego que el perro nos bendiga.
A dariji, Oduduwa dariji wa bi a ti ndariji awon ti o se wa. Ase.
Por favor libera mi obligación, por favor libera mi obligación. Que así sea.

El proceso para tirar mérìndínlógún es tirar una vez para conseguir el Odù primario una vez para determinar la orientación del Odù. La selección de la mano derecha se indica si el segundo tiro es Eji Ogbe, Ofun, Irosun, Ogunaa, Eji Oko, Okanran o Ejila Sebora. Estos son los Odùs mayores en la sucesión arriba enumerada. Si es cualquier de los siguientes: Owinrin Osa, Odi, Obara u Ose aparece sobre el segundo tiro un tercer tiro es requerido. Si el tercer Odu es Owonrin, Osa, Odi, Obara u Ose la mano derecha se selecciona. Si Eji Ogbe, Ogun, lrosun. Ogunda, Eji Oko, Okanran o Ejila Sebora aparece es e1 tercer tiro la mano izquierda se selecciona. Si, es Ika, Oturupon, Ofun Okanran, Irete u Opria en el segundo tiro el punto de orientación está en el balance y no puede ser deteminado.

III ELEMENTOS DE ORIENTACIÓN

La orientación tiene que ver con la pregunta de si o no el Odu viene iré o ibi. En términos simples, iré sugiere que la fortuna indicada en el Odù es probable que ocurra. El ibi sugiere que la fortuna puede ocurrir si el trabajo espiritual apropiado desempeña.

El método para la orientación determinante es la selección de igbo. Aquellos que tienen Mérìndínlógún tienen una serie de implementos (igbo) que es dan a la persona quien ha venido para consultar las caracoles. Los implementos (igbo) se dan a la persona en pares al cliente se le indica sacuda sus manos juntas y deje un implemento en cada mano. Esto se hace con las manos cerradas para que el adivinador pueda determinar que mano retiene que implemento del igbo, para iré es comúnmente un cauri descascarado y en algunas regiones es dos o mas cauris atados juntos. El igbo para ibi es comúnmente un hueso de una cabra. Antes de entregar el igbo ala persona el adivino toma el igbo para iré y toca cada uno de los cauris sobre la estera que están boca arriba. Como esto se haciendo el

adivinador al mayor Odù que se ha tirado. Seguido por la frase “fun iré to” por ejemplo si ocho caracoles están boca arriba el adivino dice: “Ejì Ogbè Fun Iré to” como la palabra To se dice sobre el igbo que esta siendo usado para iré. El igo se pone entonces sobre el lado derecho de la estera. El adivino entonces toma el igbo para ibi Y dice; "El o te o, a." Como la palabra a se habla, el hálito sobre el igbo designó para ibi. El Odu no es llamado con anterioridad a las palabras; "El o te o." Esta frase simplemente significa la otra posibilidad y se habla de en esta manera para que el más divina no invoque ibi. Las igbo para ibi se tocan a cada de las cáscaras sobre la estera que ha caído boca arriba. Ambos igbo se recobran entonces en poder de la más divinos quien no barajada los en de cualquier manera. Ambos implementos se bajan en las manos ahuecadas de la persona quien ha venido para adivinación.

Una vez la orientación se ha determinada es posible ganar conocimiento más profundo en la naturaleza de la orientación mediante el uso adicional de igbo. La mayoria del Odu en Mérìndínlógún tienen por lo menos un de verso que habla de la vendicion de vida larga, niños, y dinero. Cuando el iré se confirma es normal para pedir igbo para identificar la naturaleza del iré. Este es hecho por usar el mismo sistema como usar para determinar la orientación sí mismo. El Awo pedirá igbo para confirmar iré aiku (vida larga), iré aje (abundancia), iré okunrin (esposo), iré obinrin (esposa), iré omo (los niños). Cuando la respuesta a todas estas preguntas es ningún se presume que todo la bendicion están siendo otorgadas.

Cuando ibi se confirmar es normal para pedir igbo para identificar la naturaleza del ibi. Nuevamente este es hecho por usar el mismo sistema como usar para determinar la orientación sí mismo. El Awo pedirá igbo confirmará iku (que muerte), arun (enfermedad), ofo (pérdida), ija (pelea) y oran (caso de corte) Cada de estas formas de iré e lbi se consideran los aspectos de Esu y ellos todos tienen forma espiritual como caminos dificiles.

Estas es una de las razones por qué Esu es siempre primero de alimentación cuando marca Ebo porque sus emisarios son la llave a ambos la orientación y cuando necesaria la necesidad cambiar la orientación.

En África cuando Eji Ogbe aparece sobre la bandeja, algún adivino interpretará este Odu como siempre viniendo con la Iré.

Esta no es una regla dura y rápida, tan cada necesidades más divinas establecer su relación propia a Eji Ogbe con base en su experiencia propia con las maneras que lo manifiestos.

En general cuando un Odu viene con el iré no puede ser necesario hacer ebo (sacrificio). Esto depende de la seriedad del punto, la palabra del Odu y la intuición del Awo. La confirmación de esta pregunta puede ser establecida por usar el mismo proceso que determina

el iré. En este ejemplo la igbo para la ire ser una sí contestado a la pregunta, y la igbo para ibi ser una ninguna respuesta a la pregunta.

Cuando o Ika, Oturupón, Ofun Kanran o Irete viene con ibi desde o Ika, Oturupon, Ofun Kanran o Irete la sugerencia es que la persona debería tomarse a Ifa. La pregunta de Ifa consultivo puede tomarse directamente a las cáscaras para la confirmación. La razón estos Odu frecuentemente requiere que la atención de Ifa. Sea porque el ibi se asocia frecuentemente con elementos y es Ifa que tiene la ase a efectivamente repartir con esta materia.

Cuando Opira cae no hay la orientación para ser determinada. La persona quien recibe Opiria debe tomarse a Ifa para determinar si o no el Iku que entra este Odu es pre-ordenado. o si hay ebo que extenderá la vida de personas.

IV. LOS ELEMENTOS DE EBO

No todo el Odu son sobre claros quien recibe los ofrecimientos y el sacrificio enumeró como ebo. Es la práctica general para pedir que las cáscaras quien acepte el ofrecimiento. La orden de que las preguntas sea como se indica a continuación; Esu, Egun, Obatala, ori, Egbe Ogba (abiku), Orunmila, Orisaoko, Yemoja e Ile (la tierra). Esta orden puede cambiarse en que ejemplos cuando el Odu se aclaren muy sobre quien habla. Los Espíritus quienes hablan en cada Odu son como se indica a continuación;

l. Okanran	Oranyan (Ascendiente de Ilé Ifè)
2. Eji Oko	Eégún, Iku e Ibeji
3. Ogunda	Ògún, Yemoja
4, Irosun	Obalufon (aspecto de Obàtálá)
5. Ose	Oshun
6. Obara	Shango, Ifá
7. Odi	Abiku (Egbe Ogba) Yemoja
8. Eji Ogbe	Todo Orisha
9. Osa	Oya
10. Ofun	oduduwa
11. Òwónrín	Egun
12. Ejila Sebora	Shango
13. Ika	Babaluaiye
14. Oturupon	Okirikishi, Ile Ogboni
15. Ofun Kanran	Ogun
16. Irete	Oluofin, Obatala
17. Opira	Iku, Ogboni

V. LA APERTURA DE DE REZO PARA ADIVINACIÓN

Hay un número de rezos que se usan para abrir Mérìndínlógún y la mayoría de ellos hechos uso de elementos que tienen sala para la variación personal. Los elementos fundamentales son como se indica a continuación;

Opé ni fun Olórun.
La gratitud al Ower del Reino de los Ascendientes.

Ìbà' Olódu 'mare', Oba a 'jíkí. Mó jí lòní. Mo wógun mérín ayé.
Yo respeto el Creador, el Rey quien nosotros loamos primero. Yo despierto hoy. Yo percibo los cuatro de rincones del Mundo.
Ìbà' se ila' Oorùn.
Yo respeto el poder del Este.
Ìbà' se iwo Oorun,
Yo respeto las facultades de Occidente.
Ìbà' se Aríwá.
Yo respeto las facultades del Norte.
Ìbà' se Gúúsù.
Yo respeto el poder del Sur.
Ìbà Oba Igbalye.
Yo respeto el Rey de las Temporadas de la Tierra.
Ìbà Orun Òkè .
Yo respeto el Reino Invisible de las Montañas.
Ìbà Atíwo Orun.
Yo respeto todo cosas que vivo en el Reino Invisible.
Ìbà Olókun un - soro - dayò.
Yo respeto el Espíritu del Océano, las uno quien hace cosas prospera.
Ìbà af éfé légélégé awo isálú - voto afirmativo.
Yo respeto el poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso.
Ìbà Òge'ge', Oba.
Yo respeto la Tierra de Madre quien mantiene la alineación Universal de todas las cosas en la Naturaleza.
Ìbà' se (Enumerar Ascendientes)
Yo respeto (Ascendientes y Ascendientes de Lista de mayores ie; A won Iku Ilé Fatunmise)
Ìbà Ori,
Yo respeto el Espíritu de Conocimiento.
Ìbà Ori inú.
Yo respeto el Espíritu de la Personalidad Interior.
Ìbà Ìponrí ti ò wá l'Òrun.
Yo respeto el Espíritu de alta Personalidad quien vive en el Reino Invisible del Los ascendientes.
Ìbà Esú (Nombre de Camino), **Okunrin orí ita', ára' Oké Ìtase à o fi idà re lále'**.
Yo respeto el Mensajero Divino de (Nombre de Camino), el Hombre de las Encrucijadas, desde la Colina de Creación, nosotros usaremos su espada para tocar la Tierra.
Ìbà Osóosi de oda mátá.
Yo respeto el Espíritu del Tracker, Onwer del Misterio de Medicina Reconocida.

Ìbà Ogún awo, Oníle kángu - kángu Orun.
Yo respeto el Misterio del Espíritu de Hierro. el propietario de innumerable hogares en el Reino de los Ascendientes. (Desde este punto el más divino hace oriki para esos Orisa que son la parte del adivino templo personal)
Ìbà Obàtálá, Òrìsà Òséré Igbó. Oni ku'túku'tú awo òwúroIku' iké, Oba pàtà - pàtà tí ganado gb'odé ìranjè.
Yo respeto el Espíritu del Rey de Paño Blanco quien se loa a la Arboleda Sagrada. El propietario del Misterio antigua del Paño. Blanco, el Espíritu Quien se loa sobre el día sagrado del Bosque, el Tutor de esos con incapacidades físicas. El rey de todas futuras generaciones.
Ìbà de Yemoja Olúgbé - rere.
Yo respetp la Madre de Pescados, el Donador de Cosas Buenas.
Ìbà Osun oloriya igún aréwa obirin.
Yo respeto el Espíritu del Río, el propietario del pelo peina para mujeres hermosas.
Ìbà Òlukósó aira, bàmbí orno árigbá según.
Yo respeto el Rey quien no muere, el Niño de la Piedra de Perfil.
Ìbà Ajáláiyé Àjà lórun Oya Olúwè ku'.
Yo respeto los Vientos de Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ascendiente, el Espíritu del Viento es los uno quien orienta los medios de los Ascendientes.
Ìba ibeji oro.
Yo respeto el poder Transformador del Espíritu de los Mellizos.

(El último oriki deber estar para el Orisa del adivino ori, esto debería ser un extendido oriki, y el mismo oriki que se dicho sobre el adivino rezo semanal ciclado)

(El segmento siguiente se incluye como la porción de cierre de la invocación)

Kikan mase, (Enumera mayores)
Yo pido el apoyo de (mayores de Lista)
Ìbà Ojubo ònòméfà.
Yo respeto al templo de las seis de direcciones.
Ase.
Así sea.

OKANRAN
(1 COWRY)

Okinrin - kara - nini - kueni lanza para Obalufon de niño del uno quien comió unseasoned puchero por siete de días sobre el día que él quiso niños. Orisa advirtió Obalufon para hacer ebo. El ebo se hizo y Obalufun recibió un bendecir de niños. (Este verso está para un hombre quien quiere los que niños) El canten en la alabanza del Orisa:

Atukan eru ko i pe, ko i jinna, o ri mi n'Jebutu omo.

Nosotros apaciguamos los Espíritus, no será largo, no es lejos manera usted verá una abundancia de niños.

Ebo; 11 caracoles, 22,000 cauris, kola nueces, la gallina (Adivinación el conjunto). Prepara un unseasonsed puchero con igede (rezo para la fertilidad) que está ser comida por siete de días.

*

Okanran - uno - uno - uno lanza para el Ave de Guinea sobre el día que ella buscaba la agua porque ella careció niños. Orisa aconsejó Ave de Guinea hacer ebo. El ebo se hizo. Los niños de Ave de Guinea eran incontables. (Este verso está para una mujer quien quiere los que niños) el Ave de Guinea canten en la alabanza de Orisa:

Atukan eru; ko i pe, ko i jinna, e ri mi n'jebutu omo. Orisa wi pe ira omo l'on fo se o.
Nosotros apaciguamos los Espíritus, no será largo, no es muy lejos.
Usted verá un bendecir de niños.

Ebo; 11 caracoles, 1 gallo, los paños vestidos por la persona, 22,000 cauris (al adivinador conjunto)
Eèwo: ave de Guinea.
Uno - la mano - no puede - levantar - una - calabash - en - la - cabeza - uno - el pie - es - no seguro - sobre - un - el lance de puente para la gente de Igboho Moro sobre el día que su fortuna buena voló lejos como pájaros. Orisa aconsejó la gente de Igboho Moro hacer ebo para que fortuna buena permanezca al hogar. La ebo se hizo, la gente de Igboho Moro eran capaces de retener sobre a su fortuna buena. Ellos cantaron en la alabanza del Orisa.

Atukan eru. Nbo wàhorógbal e wa s'awo, eni t'o s i lo, nbóále
Tetiponola, nbóa ahorógbale wa s'awo, omo t'o si lo, nbo
Tetiponola, nbóa áhorógbale wa s'awo. 'ale

Nosotros apaciguamos los Espíritus. De venida a las ruinas de la arboleda para presagiar, El quien envió lejos regresa a casa, Hogweed (acaparar-deshierbar), venida a las ruinas de la arboleda para presagiar, El niño quien fue lejos regresa a casa, Hogweed, venida a las ruinas de la arboleda para presagiar.

Ebo; 22,000 cauris; l pedazo de paño blanco, 11 caracoles, un gallo, una gallina, un pichón. Una rata, y escamotea petróleo. (El caracol y paño blanco a Obàtálá; gallina, pichón, la rata y escamotea petróleo a Esu)

*

Las - odundun - plantar - toca - las - conectado - lo - ha- dos - ciento – licencias - la - peregun - plantado - toca - la - conectado - lo - tiene - dos - ciento - espada - las fundas - para - Orisa lanzan para la gente de Igboho Moro sobre el día que ellos ningún tuvieron lugar para hacer ebo. Orisa aconsejó la gente de Igboho Moro hacer ebo para que ellos tengan un lugar para adorar Orisa. La ebo se hizo la gente de Igboho Moro tuvo un lugar para adorar y ellos sierra un bendecir de abundancia. La gente de Igboho Moro cantó en la alabanza del Orisa:

Atukan eru; ko i pe, ko i jinna, e ri wa n1ebutúre.
Iworo, Orisa, e ka r'ojúbo, ogbon de; Iworo Orisa, e ka r'ojúbo, u o a.

Nosotros apaciguamos los Espíritus: no será largo, no es muy lejos, usted nos verá en una abundancia de bendicion. Iworo Orisa, ve el lugar de veneración, la riqueza viene.

Ebo; 22,000 cauris, un pichón, 11 caracoles, kola nueces (a Esu).

LOS PROGNOSTICOS

Okanran dice que esta persona es la pelea sobre una herencia. Ebo debería hacerse para que esta persona no sufra enfermedad, vergüenza, enfado y hostilidad. Ebo a Esu. Esta persona debería vestir segi cuentas para la protección (cuentas azules)

Okanran dice que esta persona debería parar rezando para el honor y rezando para niños.

Okanran dice que esta persona debería establecer un templo en su bogar.

LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS

En Okanran hay una expresión del principio de Justicia Divina. Esla idea que el balance en la Naturaleza incluye la restauración de paz Y armonía que es de desorganizada por la injusticia. Ifá enseña que en Okanran, Sango llega a ser encarnado como un Orisa por los principios de Justicia que son el manifiesto mediante la Creación. El Sango histórico era un guerrero efectivo quien unificó la porción oriental de la Nación Yoruba. Después de sus victorias sobre el campo de batalla, Sango llegó a ser abusivo en su uso de poder y era transformado por su sentido própio de culpabilidad y la vergüenza. Esto no significa que el Creador es una indulgente Deidad. Por Sango encamar como Orisa, el Universo permite transformación mediante la tragedia y crisis. El egoísmo y orgullo falso puede crear una ilusión de realización y honor, pero las leyes de Naturaleza son tal que la ilusión no puede ser mantenida por sí mismo indefmitely. Cuando la ilusión desmorona puede ser una destrozando experiencia, pero puede traer también conocimientos de transformación. Cuando esos quien están en una posición de autoridad, abusado su poder puede conducir resultados desastrosos. Cuando que la misma persona aprende las lecciones ocasionada por su personalidad propia decepción ellos la lata frecuentemente llegar a ser fuerzas fuertes para el cambio.

Este Odu es caracterizado por la expresión; "El Mundo comienza con Uno". La vida primera de célula única forma mediante la pugna y la tenacidad condujo a la creación de toda la vida sobre la tierra. Cada grande profeta habló fuera contra la injusticia de sus veces en un esfuerzo a re-define los perímetros de paz y armonía. Una de persona quien valientemente retiene a la Verdad puede transformar una nación.

En este Odu el folklore habla de Sangós preparaciones con casar Oya (el Espíritu del Viento y el Tutor de la Puerta al reino de los ascendientes). Orisa aconsejó Sango que é] debe hacer ebo ames de entrar en el casamiento. El se aconsejó que si él no hizo ebo, Oya llegaría a ser más exitoso que lo. Sango no creyó que la advertencia y rehusara hacer ebo. A este día el relámpago usado por Sango para dispensar Justicia Divina es generado por los Vientos de Oya.

Cuando Ifa dice el mundo comienza con uno, refiere al uno que se forma mediante el balance perfecto entre las facultades de expansión y la contracción, luz y oscuridad, Y en el idioma del folktale, el balance entre facultades masculinas y femeninas. Sango en su arrogancia cree que su poder solo es suficiente para lo conducir éxito. Es que la misma arrogancia que lo ocasiona para caer desde el fuvgr después que él llega a ser jefe. El mundo comienza con uno y que uno es un microcosmos de todos que es.

EJI OKO
(2 COWRIES)

La bondad - es - no - satisface - la maldad - es - no - devuelto - haciendo -la bondad - con - maldad -las intenciones ocasiona - bondad - a - ser - insatisfecho - qué - ellos - hacen - para - un - pollo - es - no - insatisfecho - después de - un - poco - mientras - nosotros - hecha - caldo - para - los - a - comida el lance para Aganna sobre el día que él iba para ser instalado como Oba de Oko. Cualquier Aganna tuvo él daría lejos a esos quien estaban en la necesidad. Sobre el día que la gente de Oko necesitó seleccionó un nuevo Oba. La gente de Oko seleccionó Aganna a causa de sus actos buenos. Orisa aconsejó Aganna

hacer ebo para que su término como Oba lo traiga riqueza. El ebo se hizo. Aganna recibió un bendecir de riqueza. Aganna cantó en la alabanza de Orisa:

¿ Kil'o wa s'Aganna d'Olóko fói rowo? Orire, nJ'o s'Aganna d'Olókò.
¿ Kil'o wa s'Aganna d'Olóko fói bímo? Orire, nJ'o s'Aganna d'Olókò.
¿ Kil'o wa s'Aganna d'Olóko fói j'Oba? Orire, nJ'o s'Aganna d'Olókò.
¿ Kil'o wa s'Aganna d'Olóko ti o je o ku? Orire, nJ'o s'Aganna d'Olókò.

¿ Qué hizo Aganna llego el jefe de Oko y tiene dinero?
La bondad es qué hizo Aganna llegar a ser jefe de Oko.
¿ Qué hizo Aganna llega a ser el jefe de Oko y tiene niños?
La bondad es qué hizo Aganna llegar a ser jefe de Oko.
¿ Qué hizo Aganna llega a ser jefe de Oko y llega a ser Rey?
Kindess es qué hizo Aganna llegar a ser jefe de Oko.
¿ Qué hizo Aganna llega a ser el jefe de Oko y no dejar lo morir?
La bondad es qué hizo Aganna llegar a ser jefe de Oko.

Ebo; Las dádivas de alimento, dinero Y ropa al pobre.
Eèwo; Las acciones poco amables.

Este libro es una aportación de Rezos y Cantos para todos los religiosos practicantes de Ifá y Osha, Esperando que sirva para tu mejoramiento y conocimiento de Ifá y Osha.

Primera Edicion 1998, Madrid España

Chief Ayobunmi Adesola Ifakayode