DAFA

CURSO DE IFA TRADICIONALISTA

PROLOGO

La religión yorubá de ífá puede ser relacionada a un arbol antiguo que sus poderosas raices se estienden profundamente en el corazon de la tierra misma y que su complejidad, ramas entretejidas alcanzan divinamente hacia los cielos. Como este arbol antiguo quienes zarcilla conectan a la tierra con el cielo, la sabiduría de Ifá es un puente entre Orun y Aiye. La belleza y profundidad de esta religión es segundo solo a su poder, un primordial alquimista de cuerpo y alma que impacta al individuo, la comunidad y el mundo a lo largo.

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

Cuando ambos, adivinador y cliente se reunen en la estera, somos transportados a un lugar que trasciende las fronteras de tiempo y espacio, cuando el oráculo es abierto y el Odú sagrado revelado, la parte de velos, así como somos acomodados dentro de la comunión intima conlas fuerzas divinas una oportunidad para empezar un dialogo directo con los ancestros y el Orişa. Cuando el oráculo se cierra, nos da un mejor entendimiento de las fuerzas que estan jugando dentro y alrededor de nosotros dandonos una oportunidad para tomar un paso mas al ahora camino iluminado.

Awo Fa' lokun Fatumbí ha poseido por largo tiempo una habilidad innata para hábilmente comunicar la realidad mistica en una manera que lo hace accesible para el buscador serio, ambos, el novato y el cura de la epoca. Sus libros siguen siendo rocas esenciales en la fundacion de la literatura de Ifá. Permitiendo al lector a expandir ambos su conocimiento y conciencia de esta tradición admirable, una tradición viviente que esta entretejida con la vida misma.

Asi como sus libros anteriores, Awo Fa' lokun ha logrado presentar un trabajo que casa la mecanica con la metafisica en una union que produce un texto con profundidad considerable mientras se mantiene practico. DAFA: El Concepto de la Adivinación y el Proceso de interpretar los Odú, como Ifá mismo. Ambos profundos y pracmaticos. Este libro es una contribución significante al ya exitente campo de trabajo en ambos Ifá y mas específicamente al arte y la ciencia de la adivinación dentro de nuestra tradición.

El material presentado en este texto es util para ambos, iniciado y estudiantes parecidos. Mientras la practica de Ifá de la adivinación es reservada para esos iniciados en el sacerdocio de Orúnmìlà, este libro es rico con conceptos teologicos en los cuales esta basada nuestra tradición.

Para entender la naturaleza de Odú, la manifestación de Iré e Ibí, o las formas por las cuales un Ebo puede transformar el desequilibrio a equilibrio es relevante para todos cuyas vidas han sido impactadas por tales partes claves de la tradición religiosa de Ifá. Es por esa sola razon que este libro pertenece en el anaquel de esos que luchan por adquirir un entendimiento mas profundo de la teoria y practica de esta tradición. La iniciación es requerida para consultar los oráculos presentados aquí, pero el estudio esta abierto para todos.

L disciplina y el estudio requerido para llegar a hacer perito en consultar e interpretar estos oráculos es enorme. DAFA: El Concepto de la Adivinacion de Ifá y el Proceso de interpretar a Odú, ayuda a 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 travez del Oráculo de Ifá.

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

INTRODUCCION

Dafá es uno de los más viejo, sino el más antiguo sistema de Adivinación, actualmente en uso en Africa y a travez de la diaspora. La palabra Dafá es una omision 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 de versos poeticos y simbolicos usados para preservar la sabiduría, conocimiento, ciencia, disciplina espiritual, y tecnicas de sanacion tradicional desarollada a travez de miles de años por la cultura Yoruba a lo largo del borde del noroeste de la selva tropical de Africa. 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 estatico. Así como nuevas soluciones a nuevos problemas son revelados, la información es sumada al texto basico. En terminos simples Ifá es un sistema de organizar y guardar información esencial para la salud fisica, mental y espiritual del individuo y la comunidad.

Este material tan antiguo, desarrolla un alcance de variación y diversidad a travez del tiempo. Los metodos para procesar esta 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. Esta guia de estudio es un esfuerzo para señalar algunos de estos problemas.

La información de este libro esta basada en el acercamiento a DAFA que es usado en general entre Adivinadores en Ode-Remo, Estado de Ogun en Nigeria. Noes el unico 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. Historicamente Ifá no ha sido un esfuerzo solitario. El estudio y practica de Ifá ocurre en el contexto de un Egbe. En Yoruba la palabra Egbe se refiere al corazon de un grupo, significa todos esos miembros vivientes y muertos que sostienen el trabajo del individuo y del grupo de ambos reinos visibles e invisibles. En orden para que este apoyo sea efectivo, el lenguaje, tecnología usado por el grupo, necesita tener una base comun para facilitar la comunicación facil entre los miembros.

Hay una tendencia entre los estudiantes de Ifá en la diaspora para creer que solo hay una manera para consultar el Oráculo, decir rezos, cantar canciones, hacer ofrendas, hacer rituales y comunicarse con espiritus. Esta no es mi experiencia, el carácter es dado a esos ancianos quienes preservan la tradición y retienen el derecho a determinar quien es digno

de cargar la tradición hacia el futuro. Por alguna razon hay una tendencia en la cultura del Oeste para creer que la sabiduría de las tradiciones espirituales no Europeas esta abierta a disponibilidad y puede ser apropiada en un antojo. Muchos años atrás habia un libro impreso que prometia enseñar Adivinación Ifá en diez minutos. Estoy casi seguro que ello proveia diez minutos de sabiduría, actualmente estudiar el sistema s 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 estudiarel material en este libro. Esto si quiere decir que los no iniciados no pueden hacer Adivinación Ifá hasta que Tefá les de la sancion (iniciación de Ifá). Mi experiencia en Africa sugiere que todos ellos quienes orgullosamente retienen su compromiso a la tradicional cultura Yoruba, comúnmente entienden el mecanismo de Ifá, la sabiduría de ífá, 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 estan autorizados para hacer una cirugía en un hospital. El entrenamiento tradicional para Ifá es cada pieza tan complicada, como el entrenamiento necesariopara ser un doctor en medicina.

Mis ancianos, hermanos e hijos de Egbe Ifá Ogunti Ode-Remo estan sagazmente percatados de la realidad en el incremento significativo respecto al numero de adoradores de Ifá y Orişas quienes han venido a Africa para la iniciación. Ellos estan preocupados por la falta de entrenamiento disponible para el iniciado que vive afuera de la tradicional cultura Yoruba. La información en este libro esta presentada con sus bendiciones, animo y soporte.

Hay un proverbio Sufi que dice que cuando un estudiante esta listo, el maestro aparecera. Es mi firme creencia que si las comunidades Ifá afuera de Africa elevaran su conocimiento de la practica de nuestra fé, los ancianos darian un paso adelante y nos guiarian a un siguiente nivel de sabiduría y humildad. Me gustaria ver que esto sucederia. 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.

EL CICLO DE REZO

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

En la Diáspora existe un poco de debate respecto a que sí los 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 Orunmila 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 Orişa (Fuerzas de la Naturaleza) adoradores en rituales públicos. La posesión Orişa tiende a ser más estática y dinámica, mientras que si esta siendo tocada por Ela es más introspectiva y callada.

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

CICLO DE REZO DIARIO

Una estera debe ser desenrollada en frente del lugar sagrado de Ifa. Toque su cabeza con la estera como un sigo de gratitud hacia el espíritu de la Tierra (Onile), 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 Eşu e Ifá diciendo, "Ile tutu, Eşu tutu, Ire Orunmila" que significa "Espíritus de la Tierra, el Mensajero Divino y Espíritu del Destino estén frescos y traigan buena fortuna". En Yoruba ser "cool" significa ser claro y calmado para facilitar una comunicación.

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

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

OLODUMARE

Olodumare, mo ji loni. Mo wo' gun merin ayé.

Igun 'kini, Igun 'keji, Igun 'keta, Igun 'kerin Olojo oni.

Gbogbo iré gbaa tioba wá nile ayé. Wa fun mi ni temi. T'aya t'ọmọ t'egbe-ogba.

Wa fi yiye wa. Ki o f'ona han wa. Wa ti eni Eleni şe temi.

Alaye o Alaye o. Afuyegegege meseegbe. Aalujenu eniyan ti nf 'owo ko le.

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

Aşé.

Traducción:

Creador doy la bienvenida a un nuevo día. Doy la bienvenida a las cuatro direcciones que crean el mundo.

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

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

Contigo aquí no hay fracaso, Alabamos el camino que haz creado, nada puede bloquear el poder del Espíritu.

Alabamos la luz de la tierra, Ella sostiene la abundancia de la creación.

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.

Que así sea.

ORUNMILA

Ọrúnmìlà, Ajomisanra, Agbonniregun, Ibi keji Olodumare.

Eleri-Ipin, Ọmọ ope kan ti nsoro dogi dogi.

Ara Ado, ara Ewi, Ara Igbajo, Ara Iréis, Ara Ikole, Ara Igeti, Ara Oke Itase.

Ara Iwonran Ibi ojumo ti nmo walye, Akoko Olokun, Oro ajo epo ma pon.

Olago lagi Okunrin ti nmu ara ogidan le, o ba iku ja gba ọmọ E si le.

Odudu ti ndu Orí emere, o tun Orí ti ko sunwon şe.

Orúnmìlà ajiki, Orúnmìlà ajike, Orúnmìlà aji fi Oro rere lo.

Aşé.

Traducción:

Espiritu del destino, rocio eterno y fuente de vida, la palabra y fuerza rebotante, al lado del Creado.

Testigo de la creación, prole del eterno arbol de palma, que chispea fuerza.

Nativo de Ado, Nativo de Ewi, Nativo de Igbajo, Nativo de Iresi, Nativo de Ikole, Nativo de Igeti, Nativo de la colina Itase.

Nativo del este, generador del mar, mistica sin marca.

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

El gran salvador que salva juventud, el que reclama a los perdidos.

Espiritu del destino, digno de las suplicas de la mañana.

Espiritu del destino, digno de las alabanzas de la mañana.

Espiritu del destino, digno de los rezos por las cosas buenas en la vida.

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 "perdón".

DARAJI

Ọrúnmìlà mo pe, Ọrúnmìlà mo pe, Ọrúnmìlà mo pe.

Ifá mo pe, Ifá mo pe, Ifá mo pe.

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

Igi nla subu wonakankan d'etu, Ọrúnmìlà ní o di adaraji.

Mo ni o di adaraji.

Aşé.

Traducción:

Espiritu del destino te doy la bienvenida, Espíritu del destino te doy la bienvenida, Espiritu del destino te doy la bienvenida

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

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

La luz que precede el apaciguamiento, Espíritu del destino libérame de mi obligación.

Te pido que me liberes de mi obligación.

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 será disparado rápidamente encima de la ikin.

El ciclo de rezo de cuatro días puede incluir rezos para todos los aşe (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 qué 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 aşe 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.

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.

EGUN

Egúngún kiki egúngún.

Egún ikú ranran fe awo ki opipi.

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

Bi aba f 'atori na le egún a şe de.

Aşé.

Traducción:

Alaben a los medios de los ancestros.

Ancestros quienes hayan preservado el misterio del vuelo ligero.

Creas las palabras de reverencia y poder. Los tambores de los ancestros anuncian la llegada de los ancestros.

En la estera fuerte usted esparce su poder, Los ancestros están aquí.

Que así sea.

ORÍ

Orí pèlé Atèté níran gbé ni cosa, Kò sòóaà tíí dà 'nìí gbè léyín Orí ení.

Aşé

Traducción:

Cabeza te llamo tu que siempre rápidamente bendices a los tuyos. Tu quien bendices a una persona antes que cualquier espíritu. Ningún espíritu bendice a una persona sin el permiso de la cabeza.

Que así sea.

EŞÚ

Eşú, Eşú Ọdàràà, Eşú lanlu origioko. Okunrin Orí ita, a jo langa langa lalu.

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

To fi de ọmọ wọn. Oro Eşú, to to to akoni. Ao fi ida re lale.

Eşú ma se mi o. Eşú ma se mi o. Eşú ma se mi o.

Ọmọ elomiran ni ko lo şé. Pa ado asubi da. No ado aşure si wá.

Aşé.

Traducción:

Mensajero Divino, Mensajero Divino de la transformación, Mensajero Divino habla con poder. Hombre de las encrucijadas baila al tambor.

Hazle cosquillas al dedo del tambor. Muévete mas allá el conflicto. Conflicto es contrario a los Espíritus del Reino invisible.

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

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

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

Que así sea.

ORUNMILA

Ọrúnmìlà, Bara Agboniregun.

Adese omilese a mo ku ikuforiji Olijeni Oba Olota Asunlolanini ọmọ Holón Olubesan.

Eritunde Edu Ab' Ikujigbo alajogun igbo Oba igada para petu opitan eluf e amoranmowe da ara re Ọrúmìlà. Iwo li o ko oyinbo l' ona odudupasa.

A ki igb' ogun l' ajule Orun da ara Ọrúnmìlà. A ki if' agba Merindilogun sile k' a sina.

M aja ma ro Elerin ipin Ibekeji Olodúmare. F' onahan 'ni Ọrúnmìlà.

Iburu, Iboye, Iboşe.

Aşé.

Traducción:

Espíritu del destino, la palabra y fuerza rebotarte.

Te llamamos por tus nombres de poder.

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 de misterio.

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.

Lamo al testigo de la creación, segundo al creador. Mi camino a la salvación es el Espíritu del Destino.

Toma mi agobio de la tierra y Ofrécelo al Cielo.

Que así sea.

ELA

Ifá ló l'oni, ífá ló l'ola, ífá ló´l' ótounla pelú é.

Ọrúnmìlà lo nijó mèrèèrin òósa dá ‘ àyé.

Ifá ró wá o. Elà ró wá oo. Bi ò n be làpá ókun.

Kó ró moo bo. Bi ò be ni wànrán oojúmo.

Ifá ji o Ọrúnmìlà, Bi o lo l’ oko. Ki o wá lé o, Bi o lo lodo Ki o wá lé o.

Bi o lo lodé, Ki o wá lé o. Mo júbà o. Mo júbà o. Mo júbà o.

Aşé.

Traducción:

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

El espíritu del Destino es el maestro de los cuatro días creados por las Divinidades.

Ifá por favor desciende. Espíritu de la pureza por favor estés presente. Si tu estas en el Océano por favor ven.

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

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

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

Que así sea.

EL CICLO DE REZO DE DIECISÉIS DÍAS

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

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.

Este es un ritual colectivo para traer buena fortuna para el cambio de estación. El Ifá Egbe completo se reúne desde que el sol baja hasta que el

sol sube y hace oriki a Orunmila, Ela y las cuatro direcciones cardinales. Este ritual incluye el uso de patrones marcados en la tierra. El objetivo del ritual es invocar el Espíritu de Ela y hacer que el Espíritu aparezca en el ritual sin la necesidad de un médium. (Los detalles de este proceso son awo significando que sólo está disponible para el iniciado).

EL FESTIVAL 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 éste tiempo del año Egbe Oşun (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.

IDENTIFICANDO LAS MARCAS DE ODU

Los versos de Odu Ifa, estan simbolizados por variaciones en ocho marcas posicionadas en dos columnas de cuatro marcas. Cada columna esta referida como a una pierna de Ifa. Las cuatro posiciones en una pierna de Ifa estan formadas con, ya sea una linea individual o una linea doble. Esto crea dieciséis combinaciones posibles en cada columna (2x2x2x2=16); cuando dos piernas de Ifa son combinadas hay doscientas cincuenta y seis combinaciones posibles (16x16=256). Aprender estos patrones y sus nombres no es difícil si los elementos estan separados en sus componentes fundamentales. Las marcas de una pierna de Ifa son las siguientes.

Cuando estaba aprendiendo estas marcas hice dieciséis cartas con el Odu en un lado y el nombre del Odu por detrás. Tambien dibuje una linea rectaa lo largo de abajo del lado con la marca en el, asi que no le di la vuelta a la cartay lo aprendi boca abajo, tome una caminata larga y pude memorizar los símbolos en un dia. Todos tienen diferentes metodos para memorizar. Algunos estudiantes les gusta poner una sola cartaen 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 solo pedazo de papel. La metodología para memorizar no es importante. Es absolutamente escencial que estas marcas se vuelvan tan familiar como las letras del alfabeto.

Ifa, como un sistema total, es abrumadoramente Complejo. Si el sujeto es aproximado a travez de un entendimiento de sus partes componentes y a travez de un entendimiento de logica interna que forman las partes componentes, el sistema se vuelve mas facil para recordar. Tambien algunos de los elementos de Ifa,que requieren tiempo y esfuerzo para memorizar, pueden ser en realidad calculados mas rapidos, sin tener que memorizar los ingredientes como un todo.

Por ejemplo, combinando los nombres individuales de cada pierna de Ifa, forman los nombres de los restantes (240 Odu). La clave esta en recordar que los Odu Ifa se leen 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 patron aparece de la siguiente forma.

I II

I II

I II

I II

El segundo ejemplo es llamado Oyeku Ogbe

En Africa, el proceso de aprender las combinaciones de marcas es facilitado a travez del uso de la práctica con Opele. La Opele es una cadena de adivinación de ocho semillas. La cadena es agarrada por el medio para que al lanzarla caiga en un patron con forma de herradura, con una pierna de Ifa en cada lado de la cadena. La semilla cae, ya sea con el caparazón hacia arriba o el caparazón hacia abajo. El caparazón hacia abajo representa dos lineas, y el caparazón hacia arriba representa una linea. Un Opele se hace usualmente cortando piezas pequeñas de una calabaza, aproximadamente del tamaño de un dólar de plata y amarrandolas juntas con hilo, cuero, o cadena. El estudiante debe practicar aventando el Opele hasta que se alcanza un punto en el cual ellos pueden llamar el nombre del Odu tan pronto como lo vean. Esto se puede hacer sin tener que sentarse y memorizar todas las doscienta cincuenta y seis marcas. Conociendo como el Odu es creado de dos piernas de Ifa, esto permite al estudiante reconocer las marcas y llamarlo por su propio nombre simplemente identificando las partes componentes.

“APRENDIENDO EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD DE LOS ODU”

La pregunta de aprender el orden de antigüedad del Odu es un lugar en donde las diferencias regionales en estilo pueden volverse confusas y

problemáticas para el estudiante que apenas empieza. William Bascom escribió una encuesta antropológica de las diferencias en orden de antigüedad de Odu en la cultura Yoruba e identificó media docena de variaciones significantes. No dejes que éste sea 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, Nigeria. 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 mismos. Empieza por aprender el orden de antigüedad dentro de las dieciséis piernas individuales de Odu Ifá.

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

1. Ogbe	**5. Irosun**	**9. Ogunda**	**13. Otura**
2. Oyeku	**6. Owonrin**	**10. Osa**	**14. Irete**
3. Iwori	**7. O'bara**	**11. Ika**	**15. Ose**
4. Odi	**8. Okanran**	**12. Oturupon**	**16. Ofun**

Cuando ésta secuencia ha sido memorizada, la información puede ser utilizada para determinar el orden de antigüedad para todos los doscientos cincuenta y seis Odu, como una fórmula en donde no se requiera el aprendizaje de todos los doscientos cincuenta y seis Odu en secuencia. Cuando memorizas el orden de los dieciséis primeros, y cuando entiendas la fórmula para la secuencia de los Odu restantes, puedes recitar todo el orden de antigüedad para todos los Odu aplicando la fórmula.

Hay dos fórmulas que son comúnmente usadas en éste componente del oráculo. Presentaré ambas fórmulas. Es el estudiante quien determina la fórmula que representa la metodología de su linaje.

La manera más fácil para entender la fórmula es imaginar que el cuerpo entero de Odu Ifá es un libro con dieciséis capítulos. En ambos sistemas

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

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

"APRENDIENDO EL ORDEN DE ANTIGÜEDAD DE LOS ODUS"

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

1.Eji Ogbe	**5. Irosun Meji**	**9.Ogunda Meji**	**13.Otura Meji**
2.Oyekí Mejí	**6. Owonrin Meji**	**10.Osa Meji**	**14.Irete Meji**
3.Iwori Meji	**7. O'bara Meji**	**11.Iká Meji**	**15.Ose Meji**
4.Odi Meji	**8. Okanran Meji**	**12. Oturupon Meji**	**16.Ofun Meji**

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

En Ode - Remo, el segundo libro de Ifá está formado por todo el Odu, que incluye una pierna de Ogbe en, ya sea la posición derecha o izquierda. Hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna derecha y hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna izquierda. Si eliminas Eji Ogbe, el cual ya aparece en el libro uno, hay quince piernas de Ifá que pueden ser combinadas con Ogbe, puestos en, ya sea la posición derecha o izquierda. Esto crea treinta (15x2=30) segmentos o capítulos en el libro dos de Odu Ifá usando este sistema.

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

1. Ogbe -------- Oyeku

2. Oyeku ------ Ogbe

3. Ogbe -------- Iwori

4. Iwori ---------Ogbe

5. Ogbe -------- Odi

6. Odi ---------- Ogbe

7. Ogbe --------- Irosun

8. Irosun --------Ogbe

9. Ogbe ---------Owónrin

10. Owonrin -----Ogbe

11. Ogbe ----------O'bara

12. O'bara ------- Ogbe

13. Ogbe --------- Okanran

14. Okanran ---- Ogbe

15. Ogbe --------- Ogunda

16. Ogunda ----- Ogbe

17. Ogbe --------- Osa

18. Osa ---------- Ogbe

19. Ogbe --------- Ika

20. Ika ---------- Ogbe

21. Ogbe --------- Oturupon

22. Oturupon --- Ogbe

23. Ogbe --------- Otura

24. Otura --------- Ogbe

25. Ogbe ---------- Irete

26. Irete ---------- Ogbe

27. Ogbe ---------- Ose

28. Ose---------- Ogbe

29. Ogbe ---------- Ofun

30. Ofun ---------- Ogbe

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

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

1. Ose --- Ofun

2. Ofun -- Ose

No hay ningun libro para Ofun, porque el tiempo en que llegues al dieciseisavo libro de Ofun en todas sus posibles combinaciones ya habrá aparecido.

Otra vez el segundo libro tiene treinta capítulos; cada libro después de ese tiene dos capítulos menos (14x2=28, 30-28=2). Otra forma de ver esto, es de la siguiente manera:

1. **Libro Uno ------ Meji Odu tiene 16 capítulos**
2. **Libro Dos ------ Ogbe tiene 30 capítulos**
3. **Libro Tres ----- Oyeku tiene 28 capítulos**
4. **Libro Cuatro --- Iwori tiene 26 capítulos**
5. **Libro Cinco --- Odi tiene 24 capítulos**
6. **Libro Seis ------ Irosun tiene 22 capítulos**
7. **Libro Siete ----. Owonrin tiene 20 capítulos**
8. **Libro Ocho ---- O'bara tiene 18 capítulos**
9. **Libro Nueve --- Okanran tiene 16 capítulos**
10. **Libro Diez ------ Ogunda tiene 14 capítulos**
11. **Libro Once ----- Osa tiene 12 capítulos**
12. **Libro Doce ----- Ika tiene 10 capítulos**
13. **Libro Trece ---- Oturupon tiene 8 capítulos**
14. **Libro Catorce --Otura tiene 6 capítulos**
15. **Libro Quince --- Irete tiene 4 capítulos**
16. **Libro Dieciséis - Ose tiene 2 capítulos**

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

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

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

"LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU"

Cada Odu representa un principio físico muy específico que forma y guía al mundo en el que vivimos. Creo que cuando el oráculo de Ifá vino a la existencia, estos principios fueron enseñados como un método para organizar información. Así como fue organizada la información, ya sea a través de inspiración divina o como prueba y error, ésta información fue adjunta al Odu apropiado basado en un entendimiento profundo de los principios metafísicos que encarnó una polaridad particular de problema / solución.

Así como los receptores de la bendición de recibir este cuerpo de sabiduría, la clave para entender un Odu específico es el entendimiento del principio metafísico que sirve como base para poner información en una sección en particular del cuerpo de Odu.

Como un artículo de fe, Ifá enseña la idea que cuando Odu es interpretado por un adivinador quien esta en alineación con el Espíritu de Ela estamos escuchando la voz del profeta Orunmila. Este es el por qué ser parte del linaje, con guía de los ancianos, es muy importante para el proceso de aprendizaje.

Confirmar 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 los nombres de todos los Ancianos awo completamente, trazando el linaje desde Akoda y Aseda, los primeros dos estudiantes del profeta Orunmila. Un componente esencial en el proceso de alineación con el Espíritu de Ela es la habilidad de reconocer a Odu cuando se manifiesta en el mundo. El primer paso para desarrollar esta habilidad es aprender los principios metafísicos asociados con cada Odu Ifá.

El material que estoy presentando aquí es mi entendimiento de Odu basado en mi propio nivel personal de desarrollo. Sé que mi entendimiento de Odu ha cambiado a través de los últimos diez años y espero que continúe creciendo y cambiando por el resto de mi vida. Las ideas en esta lección deben ser razonadas como pensamientos para consideración y contemplación. Estas ideas necesitan ser unidas con la

propia presencia del adivinador del Odu individual para formar un banco personal de información que puede ser usada para ayudar a iluminar el lenguaje simbólico de Ifá. Éste proceso madura con la edad, porque no 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 recursos para recordar los profundos principios asociados. En mi experiencia, el uso de estas claves ha sido una herramienta esencial en el proceso para descubrir el significado oculto del Odu individual.

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU

El entendimiento de la antigüedad de Odu se vuelve importante porque la secuencia de consulta de Odu es la base para determinar la orientación del Odu (sea que venga en una manifestación negativa o positiva). En el sistema usado en Ode - Remo hay dos excepciones a las reglas previamente descritas. Cuando Ofun Meji y Eji Ogbe aparecen juntos, Ofun Meji es considerado el mayor. Esto está basado en la creencia que Ofun Meji fue el primer Odu creado en el reino invisible y el último Odu en aparecer en el reino físico.

En la cultura Yoruba tradicional, el primer gemelo en nacer es el más joven y el segundo es el mayor, basado en la idea de qué el más joven es el primero en ver si el mundo es un lugar seguro. Cuando aparece Odu Ose Otura, es más antiguo a todos los Odu excepto el Meji. Los Meji Odu son considerados los padres del Odu restante. Ose Otura es el principal en fecundar en el universo ó la idea de que las Fuerzas en la Naturaleza pueden procrear para manifestar algo nuevo. La invocación del Meji Odu, seguido por la invocación de Ose Otura, causa al Meji Odu a copular, naciendo así los doscientos cuarenta Omo Odu restantes (Niños de los Principios Creativos Primordiales) por esta razón Ose Otura es reconocido como el decimo séptimo Odu.

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 Odu en un pedazo de papel en la secuencia usada en Ode - Remo usando una línea por cada libro, el resultado del patrón va a ser una estructura en forma de pirámide usando las mismas dimensiones que la pirámide en Giza. Creo que este patrón es una representación simbólica del camino en el cual Odu se desenvuelve en el proceso de la Creación.

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE ODU

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

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

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

ENTENDIENDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS DE LOS ODUS

1. OGBE

Ogbe es una manifestación de luz pura. Es la expansión de luz de un origen hacia fuera. En términos prácticos, es un movimiento sin oposición o un camino abierto. Ogbe como una expresión de crecimiento espiritual, representa una alineación perfecta con el destino.

Ifá enseña que cada persona elige un destino antes de regresar a la tierra en el ciclo de reencarnación (atunwa). Ifá enseña que si una persona vive en armonía con su destino, la Naturaleza proveerá una bendición de larga vida, abundancia y familia. Fallar vivir en desarmonía 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 la arrogancia.

FRASE CLAVE: Ogbe crea un camino abierto.

2. OYEKU

Oyeku es una omisión de la frase O yeye ikú significando, Espíritu de la Madre de la Muerte. En términos simples Oyeku es oscuridad, la contracción completa de materia en lo que la física llama un agujero negro. En términos humanos, esto puede significar la muerte física. Más comúnmente se refiere al final de un ciclo.

Cuando un bebé nace, hay un ciclo final de vivir dentro del vientre. Cuando un joven se vuelve adulto, hay un ciclo final de dependencia con los padres. En Ifá, el final de 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 Oyeku como un símbolo para la dimensión invisible, el Origen de la Creación.

Oyeku como final de ciclo, puede traernos bendiciones de paz. En su manifestación negativa, Oyeku representa un final prematuro de un ciclo que no puede resultar en completa madurez o beneficio.

FRASE CLAVE: Oyeku crea y termina a un ciclo.

3. IWORI.

Iwori es una omisión de iwa ori significando el carácter de conciencia, ó la esencia interna de la conciencia. Ifá enseña que todas las cosas en el universo tienen alguna forma de conciencia. La palabra Iwori implica una asociación con el proceso de conciencia que forma su propia identidad única. En términos sicológicos esto, es llamado individualización. En Ifá el concepto de Iwori es asociado con la transformación espiritual simbolizada por el elemento del fuego. En términos prácticos, Iwori es el fuego de la pasión. Pasión puede llevar al conflicto. En términos positivos, conflicto puede 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: Iwori crea transformación.

4. ODI

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

FRASE CLAVE: Odi crea el renacimiento.

5. IROSUN

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

FRASE CLAVE: Irosun crea satisfacción del potencial.

6. OWONRIN

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

FRASE CLAVE: Owonin crea cambios inesperados.

7. 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.

8. OKANRAN

Okanran significa venir del corazón. Ifá enseña que el crecimiento espiritual ocurre como resultado del balance entre la cabeza y el corazón, conocido como ori tutu (armonía entre pensamiento y emoción). El antídoto del egoísmo que puede ocurrir en O'bara es humildad, que puede ser creada en Okanran. Cuando la experiencia nos enseña que nuestra percepción del mundo está en error, la conciencia empieza una búsqueda de la verdad de la materia. Esto es el ciclo de la muerte y el renacimiento que es la fundación de toda iniciación. En términos sociales, éste ciclo es representado a menudo por la voz del profeta. En términos negativos, Okanran representa cambio

9. OGUNDA

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

FRASE CLAVE: Ogunda crea la eliminación de obstáculos.

10. OSA

Osa es la manifestación de un repentino cambio inesperado. Owonrin es el caos construido adentro de la estructura de una forma i.e. edad vieja y enfermedades latentes. Osa es la influencia de factores de afuera que perturban o destruyen una forma particular. Simbólicamente Osa está asociada con tormentas, huracanes, volcanes y esas fuerzas destructivas de la Naturaleza que transforman todo a su paso. 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.

11. IKA

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

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

12. OTURUPON

Oturupon 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 Oturupon ofrece la información necesaria para mantener un sistema inmune sano. La manifestación negativa de Oturupón, es el esparcimiento de enfermedad pasando su función sana de purificar el cuerpo.

FRASE CLAVE: Oturupón crea el mantenimiento de la salud.

13. OTURA

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

FRASE CLAVE: Otura crea la visión mística.

14. IRETE

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

FRASE CLAVE: Irete crea determinación.

15. 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.

16. OFUN

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

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

Las dobles piernas de Odu se manifiestan en la Naturaleza en la 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 que vuelve a ocurrir a través de la Naturaleza. La progresión a través de Odu puede ser y puede también ser usada para trazar el desarrollo de lecciones de vida esenciales simbolizadas por el Árbol de Palma, el árbol sagrado (Árbol de la Vida).

Los primeros cuatro Odu (Eji Ogbe, Oyeku Meji, Iwori Meji y Odi Meji) crean las dimensiones de tiempo y espacio. En términos metafísicos Eji Ogbe y Oyeku Meji representan la polaridad entre luz y materia, creando forma en el universo. Iworí Meji y Odí Meji 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 Odu. En términos humanos éstos cuatro Odu representan el ciclo de vida.(Eji Ogbe), Muerte (Oyeku Meji), espíritu (Iwori Meji), y renacimiento (Odi Meji), términos más universales, estos Odu están asociados con las cuatro direcciones como a continuación se ven:

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

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

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

En términos humanos Irosun Mejí es la manifestación de una herencia ancestral específica que viene en el momento de la concepción. Owonrin Meji es el elemento de oportunidad que afecta el desarrollo potencial proveído por Irosun Meji. En O'bara Meji la conciencia humana empuja sus límites en un esfuerzo para volverse consciente con uno mismo.

Entenderse a uno mismo pone a una persona en su camino del destino en Okanran Meji. La percepción del destino lleva al deseo de eliminar obstáculos en un esfuerzo para que la visión se manifieste. El impulso para la manifestación de la visión aparece en Ogunda Meji. Todo el destino humano es desafiado periódicamente por ocurrencias naturales, inesperadas en Osa. La voluntad para superar los efectos destructivos de Osa están encontrados en el poder de la palabra manifestada en Ika. Cuando la voluntad humana no está en alineación con los principios de armonía y balance, el cuerpo experimenta estrés y es vulnerable a las enfermedades en Oturupón. Inspiración para superar la adversidad ocurre como resultado de una sensación renovante de conexión con el Origen (visión mística) que ocurre en Otura. La visión renovada del destino que emerge de Otura puede llevarnos a la determinación expresada en Irete. Determinación sostenida por rezos en Ose lleva a la bendición del Espíritu viniendo de Ofun. En éste punto del ciclo, la persona regresa a Irosun con un agarre expansivo de potencial personal y el proceso empieza otra vez a un nivel más complejo de desarrollo.).

En términos humanos Irosun Meji es la manifestación de una herencia ancestral específica que viene en el momento de la concepción. Owonrin Meji es el elemento de oportunidad que afecta el desarrollo potencial proveído por Irosun Meji. En O'bara Meji la conciencia humana empuja sus límites en un esfuerzo para volverse consciente con uno mismo. Entenderse a uno mismo pone a una persona en su camino del destino en

Okanran Meji. La percepción del destino lleva al deseo de eliminar obstáculos en un esfuerzo para que la visión se manifieste. El impulso para la manifestación de la visión aparece en Ogunda Meji. Todo el destino humano es desafiado periódicamente por ocurrencias naturales, inesperadas en Osa. La voluntad para superar los efectos destructivos de Osa está encontrada en el poder de la palabra manifestada en Ika. Cuando la voluntad humana no está en alineación con los principios de armonía y balance, el cuerpo experimenta estrés y es vulnerable a las enfermedades en Oturupón. Inspiración para superar la adversidad ocurre como resultado de una sensación renovante de conexión con el Origen (visión mística) que ocurre en Otura. La visión renovada del destino que emerge de Otura puede llevarnos a la determinación expresada en Irete. Determinación sostenida por rezos en Ose lleva a la bendición del Espíritu viniendo de Ofun. En éste punto del ciclo, la persona regresa a Irosun con un agarre expansivo de potencial personal y el proceso empieza otra vez a un nivel más complejo de desarrollo.

EXPLORANDO LOS PRINCIPIOS METAFÍSICOS EXPRESADOS EN OMO ODU

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

Las marcas de Odu son una representación de dos dimensiones de un patrón de energía tridimensional. La energía en la Naturaleza toma una forma esférica, la polaridad entre las fuerzas de expansión y construcción en una esfera están simbolizadas por la pierna derecha e izquierda de Odu Ifá. De acuerdo a las teorías de física, hiper-dimensional hay ocho portales en cualquier esfera que enlazan la cuarta dimensión (tiempo y espacio) con la quinta dimensión (reino invisible de la Creación). Tres de estos portales están localizados aproximadamente a la mitad, entre el ecuador (meridiano central) y el polo superior, 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 púede 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 está postulado por la física hiper-dimensional. Los lugares en el planeta donde éstas dimensiones se juntan son generalmente apreciadas en las culturas tradicionales como centros de poder o lugares de energía espiritual elevados (ase). Cuando estos lugares están identificados en Ifá se llaman 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 segmentos del opele son leídos de derecha a izquierda. Cuando en Meji Odu (ambas piernas de Ifá son idénticas) los principios metafísicos discutidos en la sección previa son considerados estables. 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 Odu el significado del verso es revelado más claramente, se consideró primero los principios metafísicos. Este análisis está basado en mis propias observaciones personales presentadas en una forma que es relativamente fácil para memorizar. Puedes simplemente combinar las frases claves del capitulo anterior y formularlas en tus propias palabras. Debes de ser capaz de hacer esto por cada Odu sin tener que memorizar el material de Odu a la vez. Simplemente aplica la fórmula. No cada verso en cada Odu refleja claramente los principios metafísicos presentados aquí. Por esta razón, su material no debe de ser usado como una sustitución para la presentación de los versos en el proceso de interpretación.

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

OGBE -- OYEKU

Ire: Un camino abierto lleva a la terminación productiva.

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

OYEKU – OGBE

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

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

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

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

OGBE – IWORI

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

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

Ibi: El conflicto lleva a la arrogancia.

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

IWORI – OGBE

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

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

Ibi. El conflicto lleva a la arrogancia e inestabilidad.

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

OGBE – ODI

Ire: Un camino abierto lleva al renacimiento productivo.

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

Ibi: El camino abierto lleva al cambio sin sentido.

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

ODI – OGBE

Ire: El renacimiento lleva a un camino abierto.

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

Ibi: El renacimiento lleva a arrogancia.

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

OGBE – IROSUN

Ire: El camino abierto basado en soporte ancestral.

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

Ibi: El camino abierto lleva a la inestabilidad basada en resistencia al soporte ancestral.

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

IROSUN – OGBE

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

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

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

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

OGBE - 0WONRIN

Ire: Un camino abierto. Encuentra caos inesperado. Espera lo inesperado.

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

Ibi: Un camino abierto es bloqueado por caos inesperado.

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

OWORIN-OGBE

Iré: El caos inesperado lleva a la Buena fortuna.

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

Ibí: El caos inesperado lleva a la arrogancia.

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

OGBE-O`BARA

Iré: El camino abierto lleva a la transformación misma y al descubrimiento mismo.

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

Ibí: El camino abierto lleva a la decepción misma.

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

O`BARA-OGBE

Iré: La transformación de uno mismo lleva a un camino abierto.

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

Ibí: La transformación misma lleva a la arrogancia extrema.

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

OGBE-OKANRAN

Iré : Un camino abierto lleva a una nueva dirección.

(Este Odu habla de la necesidad para cambiar procedimientos, a persona está haciendo las coas muy dificiles un cambio en el método hace fácil el proceso)

Ibí: El camino abierto lleva a una falsa dirección.

(Este Odu habla de las consecuecias del fracaso a tomar responsabilidad.)

OKANRAN-OGBE

Iré: El tomar una nueva direccion lleva a un camino abierto.

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

Ibí: El tomar una direccion falsa lleva a la arrogancia.

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

OGBE-OGUNDA

Iré : Un camino abierto requiere el removimiento de obstáculos.

(Este Odu habla de la posibilidad de recibir riqueza de un esfuerzo anterior).

Ibí: Un camino abierto se encuentra con conflicto.

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

OGUNDA-OGBE

Iré: El removimiento de obstaculos lleva a un camino abierto.

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

Ibí: El conflicto lleva a la arrogancia.

(Este Odu habla de las decepciones peligrosas).

OGBE-OSA

Iré: El camino abierto lleva a la abundancia.

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

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

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

OSA-OGBE

Iré: La abundancia crea un camino abierto.

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

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

(Este Odu habla de la necesidad para apaciguar el Espiritu del burlador que puede bloquear potencialmente a la buena fortuna a través de la decepción de uno mismo)

OGBE-IKA

Iré: El camino abierto lleva a un tiempo de contemplación.

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

Ibí: La arrogancia lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla d la necesidad a hacer más cauteloso o correr el riesgo de alienar a amigos)

IKA-OGBE

Iré: La contemplación lleva a un camino abierto.

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

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la arrogancia.

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

OGBE-OTURUPON

Iré: Eel camino abierto lleva a la buena salud.

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

Ibí: El camino abierto es bloqueado por enfermedad.

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

OTURUPON-OGBE

Iré: La enfermedad lleva a la Buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener relaciones saludables tanto fisícamente como emocionalmente)

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

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

OGBE-OTURA

Iré: El camino abierto lleva a la visión mística.

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

Ibí: El camino abierto lleva al delirio del mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de satisfacción creando la perdida).

OTURA-OGBE

Iré: La visión mística lleva a un claro sentido del destino.

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

La visión mística lleva a la arrogancia .

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

OGBE-IRETE

Iré: El camino abierto requiere determinación.

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

Ibí: El camino abierto lleva a la testarudez

(Este Odu habla de la posible pérdida a través de accidente u enfermedad.).

IRETE -OGBE.

Iré: La determinación lleva a un camino abierto.

(Este Odu habla de la necesidad de adorar a Olokun como la fundación de crear abundancia).

Ibí: La testarudez lleva a la arrogancia.

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

OGBE-OSE

Iré: El camino abierto lleva a la Buena fortuna.

(Este Odu habla de honrar a Osún para crear paz de la mente y abundancia)

Ibí: El camino abierto lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de evitar la avaricia honrando a Ogun)

OSE-OGBE

Iré: La abundancia lleva a un camino abierto.

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

Ibí: El impulso por la abundancia lleva a la avaricia.

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

OGBE -OFUN

Iré: El camino abierto lleva a la satisfacción del destino.

(Este Odu habla de la enfermedad sobre poniéndose a una enfermedad fatal potencial.)

Ibí: El camino abierto lleva a un sentido de falsa satisfacción.

(Este Odu habla del peligro de comer hongos.)

OFUN-OGBE

Iré: Renovación de la fe

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

Ibí: Un sentido inflado del destino.

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

OYEKU-IWORI

Iré : El final del ciclo lleva a la transformación .

(Este Odu habla de la necesidad para tomar responsabilidad por el bienestar de otra persona).

Ibí: El final del ciclo lleva al conflicto .

(Este Odu habla de la posibilidad de impotencia o de la infertilidad).

IWORI-OYEKU

Iré: La transformación lleva a la contemplación y a la paz.

(Este Odu habla de un conflicto potencial fatal que es desviado .)

Ibí: El conflicto lleva al final prematuro de los ciclos.

(Este Odu habla de un conflicto potencial peligroso).

OYEKU-ODI

Iré: El final del ciclo lleva al renacimiento.

(Este Odu habla de la persona en la pobreza gradualmente crea la abundancia).

Ibí: El final prematuro de un ciclo lleva al azar.

(Este Odu habla de la posibilidad que la pobreza llegue a mala salud.).

OYEKUN -IROSUN

Iré: La terminación del ciclo lleva a la satisfación del destino.

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

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

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

IROSUN -OYEKU

Iré: La alineación con el destino lleva a la Terminación.

(Este Odu habla de la necesidad de adorar a Sango para evitar una enfermedad fatal y para adorar a Olokun y a Ifa para encontrar la abundancia).

Ibí: La resistencia al destino lleva a la perdida.

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

OYEKU-OWORIN

Iré: 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.)

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

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

OWORIN -OYEKU

Iré: El caos lleva a la terminación.

(Este Odu habla de evitar un conflicto serio).

Ibí: El caos lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de la posibilidad de de infidelidad en una relación)

OYEKU-OBARA

Iré: La determinación del ciclo lleva a la transformación.

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

Ibí: La terminación del ciclo lleva al egoísmo.

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

OBARA-OYEKU

Iré : La transformación lleva a la terminación.

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

Ibí: La transformación lleva a la perdida.

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

OYEKU-OKANRAN

Iré: El final del ciclo lleva a nuevas oportunidades .

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

Ibí: El final del ciclo lleva al aislamiento no necesitado.

(Este Odu habla del potencial para apagarse físicamente y la posibilidad de perdida financiera).

OKANRAN-OYEKU

Iré: La nueva dirección lleva a la terminación.

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

Ibí: La nueva dirección lleva a la perdidá.

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

OYEKU-OGUNDA

Iré: El final del ciclo lleva a la eliminación de los obstáculos.

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

Ibí: El final del ciclo lleva al conflicto.

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

OGUNDA-OYEKU

Iré: El apartar los obstáculos lleva a la terminación.

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

Ibí: La agresión lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de resolver disputas familiares para evitar la perdida de amigos y familia).

OYEKU-OSA

Iré: La terminación del ciclo lleva a la abundancia.

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

Ibí: 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

Iré: 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)

Ibí: El cambio repentino lleva a la pérdida.

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

OYEKU - IKA

Iré: 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).

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

(Este Odu habla de la pasividad de perturbación debido a la falta de protección espiritual).

IKA-OYEKU

Iré: La atracción lleva a la terminación de un ciclo.

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

Ibí: La atracción lleva a la denigración misma.

(Este Odu habla de la necesidad para la protección de chismes)

OYEKU-OTURUPON

Iré: 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)

Ibí: La terminación el ciclo lleva a una enfermedad prolongada.

(Este Odu habla del peligro de acuerdos secretos)

OTURUPON-OYEKU

Iré: La enfermedad lleva al final de una discapacidad recurrente.

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

Ibí: La enfermedad lleva a la discapacidad permanente.

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

Entendiendo los Principios Metafísicos de los Odus

OYEKU-OTURA

Iré; La terminación de un ciclo lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la necesidad cambiar el Espirtu para la guianza para mejorar las relaciones)

Ibí: La terminación del ciclo lleva al egoísmo.

(Este Odu habla de la posibilidad de litigación).

OTURA-OYEKU

Iré: La visión mística lleva a la terminación.

(Este Odu habla de la posibilidad de matrimonio).

Ibí: El egoísmo lleva a la perdida.

(Este Odu habla de la posibilidad de perder la oportunidad de tener una relacion de largo tiempo.)

OYEKU-IRETE

Iré: La terminación de un ciclo lleva a la determinación.

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

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la testarudez.

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

IRETE-OYEKU

Iré: La determinación lleva a la terminación.

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

Ibí: La testarudez lleva a la perdida.

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

OYEKU-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.)

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la codicia.

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

OSE-OYEKU

Iré: La abundancia lleva al término del ciclo.

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

Ibí: La avaricia lleva a la pérdida.

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

OYEKU-OFUN

Iré: La terminación del ciclo lleva a los milagros.

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

Ibí: La terminación del ciclo lleva a la disfunción.

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

OFUN-OYEKU

Iré: Los milagros llevan a la terminación.

(Este Odu habla de la buena fortuna viendo como resultado de ser bondadoso y generoso).

Ibí: La disfunción lleva a la pérdida.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas para esos que no son bondadosos y generosos).

IWORI-ODI

Iré: La transformación lleva al renacimiento.

(Este Odu habla de la sobriedad llevando a la abundancia).

Ibí: El conflicto lleva a la disipación.

(Este Odu habla del miedo a perder llevando la perdida.

ODI-IWORI

Iré: El renacimiento lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la bendición de seguir la sabiduría de Ifa)

Ibí: La disipación lleva al conflicto.

(Este Odu habla de las consecuencias de la flojera y la ignorancia)

IWORI-IROSUN

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.)

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

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de falta de paciencia).

IROSUN-IWORI

Iré: La satisfacción del potencial lleva a la transformación.

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

Ibí: La resistencia a la satisfacción lleva al conflicto.

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

IWORI-OWORIN

Iré: La transformación lleva a la preparación para lo inesperado.

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

Ibí: El conflicto lleva a la pérdida inesperada.

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

OWORIN-IWORI

Iré: Lo inesperado lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la necesidad para trabajo duro y la necesidad de prepararse para dificultades inesperadas)

Ibí: Lo inesperado lleva al conflicto.

(Este Odu habla del fracaso a mimar hacia delante)

IWORI-O`BARA

Iré: La transformación lleva a la elevación.

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

Ibí: La resistencia a la transformación lleva a la repetición de errores.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de comportamiento criminal)

O`BARA-IWORI

Iré: La elevación lleva a la pasión.

(Este Odu habla de la necesidad de considerar la posibilidad que el buen carácter es mas importante que la riqueza)

Ibí: La resistencia lleva al conflicto.

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

OWORIN-OKANRAN

Iré: El cambio inesperado lleva a comienzos nuevos.

(Este Odu habla de la necesidad de transformación de penas pasadas)

Ibí: El cambio inesperado lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la inhabilidad para transformar penas pasadas,)

OKANRAN-OWORIN

Iré: 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.)

Ibí: El aislamiento crea caos.

(Este Odu habla de las consecuencias del fracaso para apreciar lo que tienes).

OWORIN-OGUNDA

Los cambios inesperados llevan a la eliminación de obstáculos.

(Este Odu habla de la necesidad de crear protección de los embrujos)

El cambio inesperado lleva al conflicto.

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

OGUNDA-OWORIN

Iré: La eliminación de obstáculos crea protección en contra del cambio inesperado.

(Este Odu habla de la necesidad de soltar toda la envidia)

Ibí: El conflicto lleva al caos.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de retener la envidia)

OWORIN-OSA

Iré: 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).

Ibí; El cambio inesperado lleva a la inestabilidad mental.

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

OSA-OWORIN

Iré: La abundancia lleva a la protección en contra del cambio inesperado.

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

Ibí: La inestabilidad lleva al caos.

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

OWORIN-IKA

Iré: El cambio inesperado lleva al incremento de pode personal.

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

Ibí: El cambio inesperado lleva al comportamiento impropio.

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

IKA-OWORIN

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.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva al caos.

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

OWORIN-OTURUPON

Iré: El cambio inesperado lleva a la necesidad de protección de enfermedades.

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

Ibí: El camino inesperado lleva a la enfermedad.

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

OTURUPON-OWORIN

Iré: La buena salud crea protección de un cambio inesperado.

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

Ibí: La enfermedad crea caos.

(Este Odu habla de la necesidad de vergüenza pública y mala salud)

OWORIN-OTURA

Iré: El cambio inesperado lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la necesidad de ser confiable y promete la victoria sobre oposiciones mas fuertes)

Ibí: El cambio inesperado lleva a la decepción.

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

OTURA-OWORIN

Iré: La visión mística provee protección del cambio inesperado.

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

Ibí: La decepción de uno mismo crea el caos.

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas del fracaso a actuar basado en el miedo de hacer una cosa mal)

OWORIN-IRETE

Iré: El cambio inesperado lleva a la determinación.

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

Ibí: El cambio inesperado lleva a la testarudez.

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

IRETE-OWORIN

Iré: La determinación crea protección de un cambio inesperado.

(Este Odu habla de la victoria sobre conspiradores).

Ibí: La testarudez crea el caos.

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

OWORIN-OSE

Iré: El cambio inesperado lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de una terminación a las acusaciones falsas)

Ibí: El cambio inesperado lleva a la Avaricia.

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

OSE-OWORIN

Iré: La abundancia crea protección del cambio inesperado.

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

Ibí: La avaricia lleva al caos.

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

OWORIN-OFUN

Iré: El camino inesperado lleva a los milagros.

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

Ibí: El cambio inesperado lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias por falta de preparación)

OFUN-OWORIN

Iré: 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).

Ibí: La disfunción crea caos.

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

Oworin es la fuerza del caos en el universo. El caos puede ser protegido a través de un entendimiento mas 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 para liberar o solidificar la percepción misma de una persona.

OBARA-OKANRAN

Iré : La transformación interna lleva a nuevas oportunidades.

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

Ibí: El egoísmo lleva al aislamiento.

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

OKANRAN-OBARA

Iré: Las nuevas direcciones llevan a la transformación interna.

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

Ibí: El aislamiento lleva al egoísmo.

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

OBARA-OGUNDA

Iré: La transformación interna lleva la eliminación de obstáculos.

(Este Odu habla de la necesidad de la protección del chisme)

Ibí: El egoísmo lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la consecuencia negativa del chisme.)

OGUNDA-OBARA

Iré: La transformación interna lleva a la eliminación de obstáculos

(Este Odu habla de la necesidad de prepararse para el conflicto.)

Ibí: 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.)

OBARA-OSA

Iré: La trasformación interna lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de proteger el dinero que ha sido prestado a otros.

Ibí: El egoísmo lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posibilidad de robar.)

OSA-OBARA

Iré: La abundancia lleva a la transformación.

(Este Odu habla de la necesidad de soportar a esos que han sido sustentados en el pasado.)

Ibí: La inestabilidad mental lleva al egoísmo.

(Este Odu habla de la posibilidad de arrogancia causando una perdida de amistad)

OBARA-IKA

Iré: La transformación interna lleva al incremento de los poderes personales.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de la perdida)

Ibí: El egoísmo lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de ignorar a la oposición)

IKA-OBARA

Iré: El incremento de poder lleva a la transformación interna.

(Este Odu habla de la habilidad de crear relaciones amorosas.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva al egoísmo.

(Este Odu habla de la posibilidad de perdida de amor a través de falta de apreciación.)

OBARA-OTURUPON

Iré: 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 perdida de la fertilidad.)

OTURUPON-OBARA

Iré: 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 a la familia entera).

OBARA-OTURA

Iré: 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)

OTURA-OBARA

Iré: 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.)

OBARA-IRETE

Iré: La transformación interna lleva a la determinación.

(Este Odu habla del acercamiento a la buena fortuna.)

Ibí: El egoísmo lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la necesidad de evitar problemas basado en la decepción misma).

IRETE-OBARA

Iré: La determinación interna lleva a la transformación interna.

(Este Odu habla de la necesidad de quedarse leal a sus ideales mientras este rodeado de enemigos.)

Ibí: La testarudez lleva al egoísmo

(Este Odu habla de la posibilidad de consecuencias negativas a abandonar tus ideales).

O'BARA-OSE

Iré: 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

Iré; 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-OFUN

Iré; La transformación interna lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la resolución de muchos problemas debidos a la abundancia inesperada).

Ibí: El egoísmo lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad de estar abrumado por la desesperación).

OFUN-ÒBARA

Iré: Los milagros llevan a la transformación.

(Este Odu habla de un incremento en los negocios personales llevando a la abundancia).

Ibí; La disfunción crea egoísmo.

(Este Odu habla de la posibilidad de que problemas no resueltos puedan lleva 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 corazon ocurre como un acto de voluntad y el intelectual guia 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 patones 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.

OKANRAN-OGUNDA

Iré: Las nuevas direcciones llevan a la eliminación de obstáculos .

(Este Odu habla de un niño que es molestado por la habilidad de ver espiritus . Esta persona debe de e iniciado como parte de un proceso de limpieza y sanas ión)

Ibí: El aislamiento lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad de una enfermedad mental si el problema de ver espiritus no es atendida en una manera positiva).

OGUNDA-OKANRAN

Iré: 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).

Ibí: El conflicto crea aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de perder la buena fortuna , si la persona no se mueve en la vida)

OKANRAN-OSA

Iré: La nueva dirección lleva a la abundancia.

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

Ibí: La avaricia lleva al aislamiento.

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

OSA-OKANRAN

Iré: La abundancia lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de ser honesto, ser vicioso y tener coraje para recibir una bendición de larga vida)

Ibí: La avaricia lleva al aislamiento.

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

OKANRAN-IKA

Iré: La nueva dirección lleva al incremento del poder personal.

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

Ibí: El aislamiento lleva al comportamiento impropio.

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

IKA-OKANRAN

Iré: El incremento del poder personal lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la nueva necesidad de cambiar el mal comportamiento pasado para asegurar 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)

OKANRAN-OTURUPON

Iré: La nueva dirección lleva a la protección de enfermedades .

(Este Odu habla de aceptar las circunstancias para poner un fin a la tristeza)

Ibí: El aislamiento lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de amargura llevando a la enfermedad)

OTURUPON-OKANRAN

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 tornada seriamente).

OKANRAN-OTURA

Iré: La nueva dirección lleva a la visión mística.

(Este Odu habla del valor de resolver disputas familiares)

Ibí: El aislamiento lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la destrucción de una familia basado en el conflicto de uno mismo.)

OTURA-OKANRAN

Iré: La visión mística lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la posibilidad de protección de una litigación).

Ibí: La decepción de uno mismo lleva al aislamiento.

(Este Odu habla de la posibilidad de argumentos no necesarios llevando a la litigación.)

OKANRAN-IRETE

Iré: La nueva dirección lleva a la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad de alimentar a los ancestros y preguntar por la humildad)

Ibí: El aislamiento lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de la mala suerte basada en la creencia de que una persona puede manejar todos los problemas solo).

IRETE-OKANRAN

Iré: La determinación lleva a nuevas oportunidades.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de la intriga.

Ibí: La testarudez lleva al aislamiento.

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

OKANRAN-OSE

Iré; 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.)

Ibí: El aislamiento lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de la posibilidad de tristeza y arrepentimiento llevado a una mala decisión basado en la avaricia radicado en el miedo a perder.)

OSE-OKANRAN

Iré: 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.)

Ibí: La avaricia lleva al aislamiento.

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

OKANRAN-OFUN

Iré: La nueva dirección lleva a los milagros.

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

Ibí: El aislamiento lleva a la disfunción.

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

OFUN-OKANRAN

Iré: Los milagros llevan a nuevas oportunidades.

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

Ibí: La disfunción lleva al aislamiento.

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

Okanran 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. Cualquier que rehúsa a tomar el primer paso , corre el riesgo de que ellos se aíslen y cerrando la puerta de un crecimiento mas adelante.

OGUNDA-OSA

Iré: El despejar obstáculos lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de quedarse enfocados como la fundación del movimiento hacia la fama y la fortuna.)

Ibí: El conflicto lleva a la inestabilidad mental .

(Este Odu habla de la necesidad de quedarse enfocados para prevenir la posibilidad de depresión y enojo.)

OSA-OGUNDA

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).

Ibí: La inestabilidad mental lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad que el enojo y la depresión lleve a la violencia.)

OGUNDA-IKA

Iré: Despejar los obstáculos lleva a incrementar el poder personal .

(Este Odu habla de la necesidad de ser honestos en todas las materias.)

Ibí: El conflicto lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad de que la deshonestidad sea expuesta).

IKA-OGUNDA

Iré: El incremento en el poder personal lleva a despejar obstáculos.

(Este Odu habla de la necesidad de abrazar el coraje en el camino del destino).

Ibí: El comportamiento impropio lleva al conflicto.

(Este Odu habla de posibles consecuencias negativas de la inhabilidad para controlar el enojo).

OGUNDA-OTURUPON

Iré: 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.)

Ibí: 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)

OTURUPON-OGUNDA

Iré: La protección de la enfermedad evita la creación de obstáculos.

(Este Odu habla de la necesidad de asegurar la fertilidad)

Ibi:La enfermedad causa conflicto.

(Este Odu habla de la posibilidad de la infertilidad)

OGUNDA-OTURA

Iré: Despejar los obstáculos lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la habilidad de transformar la mala suerte en buena suerte moviéndose hacia la oportunidad.)

Ibí: El conflicto lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de que el miedo a la enfermedad lleve a la enfermedad.)

OTURA-OGUNDA

Iré: La visión mística lleva a la eliminación de los obstáculos.

(Este Odu habla de la necesidad de una limpieza de cabeza para remover los efectos de un comportamiento pasado malo.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva al conflicto.

(Este Odu habla de la perdida posible de soporte como resultado del fracaso de cambiar los comportamientos malos pasados)

OGUNDA-IRETE

Iré: La eliminación de obstáculos lleva a la determinación.

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

Ibí: El conflicto lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas de la decepción)

IRETE-OGUNDA

Iré: La determinación lleva a la eliminación de obstáculos.

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

Ibí: La testarudez lleva al conflicto.

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

OGUNDA-OSE

Iré: La eliminación de obstáculos lleva a la abundancia.

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

Ibí: El conflicto lleva a la avaricia.

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

OSE-OGUNDA

Iré: 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).

Ibí: La avaricia lleva al conflicto.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias del fracaso en buscar guiaza espiritual.)

OGUNDA - OFUN

Iré: La eliminación de obstáculos lleva a los milagros.

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

Ibí: El conflicto lleva a la disfunción .

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

OFUN - OGUNDA

Iré: Los milagros eliminan los obstáculos.

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

Ibí: La disfunción crea conflicto.

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

Ogunda es la eliminación de obstáculos que bloquean a una persona en el movimiento hacia su destino mas alto y la satisfizo de su potencial mas

alto. Los obstáculos pueden ser ya sea internos o externos y es importante identificarlos correctamente. Un problema nunca puede ser resuelto si el origen del problema no es identificado. La negatividad en Ogunda ocurre cuando una persona cree que los obstáculos no pueden ser vencidos. Esto crea enojo y conflicto innecesario.

OSA - IKA

Iré: 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)

Ibí: La inestabilidad mental lleva al comportamiento impropio.

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

IKA - OSA

Iré: El incremento de poder personal lleva a la abundancia.

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

Ibí; 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 - OTRUPON

Iré: La abundancia lleva a la protección de las enfermedades.

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

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de la posibilidad de una enfermedad e infertilidad para esos quienes hacen interno el chisme y envidia)

OTURUPON - OSA

Iré: La buena salud lleva a la abundancia.

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

Ibí: La enfermedad física lleva a la enfermedad mental.

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

OSA - OTURA

Iré: La abundancia lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la necesidad absoluta de ser honesto en todas las cosas. La honestidad trae entendimiento honor y buena fortuna.)

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la decepción.

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

OTURA - OSA

Iré: La visión mística lleva a la abundancia.

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

Ibí: 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 ante la adversidad).

OSA-IRETE

Iré: La abundancia lleva a la determinación.

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

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de estar abrumando si la guiaza del espíritu es ignorada).

IRETE-OSA

Iré: La determinación lleva a la abundancia.

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

Ibí: La testarudez lleva a la inestabilidad mental.

(Este Odu habla de la posible derrota de alguien que rehusa a hace preparaciones propias en contra del conflicto comunal)

OSA-OSE

Iré: La abundancia crea más abundancia.

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

Ibí: La inestabilidad mental crea avaricia.

(Este Odu habla de protección en contra de la envidia y abrazando un el buen carácter.)

OSE -OSA

La abundancia crea mas abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de proteger la buena fortuna a traves de la buena salud y coraje en el conflicto.)

Ibí; La avaricia crea la inestabilidad mental.

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

OSA-OFUN

Iré: La abundancia lleva a los milagros.

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

Ibí: La inestabilidad mental lleva a la disfunción.

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

OFUN-OSA

Iré: Los milagros llevan a la abundancia.

(Este Odu habla de la llegada de abundancia inesperada.)

Ibí: 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 externo inesperado usualmente de origenes 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 pretenderlo se volverá en una forma de invocación o embrujamiento propio.

IKA-OTURUPON

Iré: El incremento del poder personal lleva a la buena salud.

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

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la enfermedad.

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

OTURUPON-IKA

Iré: La buena salud lleva al incremento de poder personal.

(Este Odu habla de la necesidad de mantener la salud a traves del embarazo.)

La enfermedad lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de posibles problemas asociados con un embarazo no saludable.)

IKA-OTURA

Iré: El incremento en el poder personal lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la habilidad de esta persona ara juntar a personas en un esfuerzo colectivo para incrementar la buena fortuna.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de resistencia a las enseñanzas de Ifa.)

OTURA-IKA

Iré: 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)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva al comportamiento impropio.

(Este Odu habla de la posibilidad de ser acusado de robo)

IKA-IRETE

Iré: 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.)

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la testarudez.

(Este habla de la posibilidad de la decepción y perdida como resultado de la inversión colectiva.)

IRETE-IKA

Iré: 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.)

Ibí: La testarudez lleva al comportamiento impropio.

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

IKA-OSE

Iré: El incremento en el poder personal lleva a la abundancia.

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

Ibí: El comportamiento impropio leva a la avaricia.

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

OSE-IKA

Iré: La abundancia lleva al incremento del poder personal.

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

Ibí: La avaricia lleva al comportamiento impropio.

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

IKA-OFUN

Iré: El incremento en el poder personal lleva a los milagros.

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

Ibí: El comportamiento impropio lleva a la disfunción.

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

OFUN-IKA

Iré: Los milagros llevan a un incremento del poder personal.

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

Ibí: La disfunción lleva al comportamiento impropio.

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

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

OTRUPON-OTURA

Iré: 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.)

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

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

OTURA-OTRUPON

Iré: La visión mística provee protección de la enfermedad.

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

Ibí: La decepción de uno mismo es enfermedad.

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

OTRUPON-IRETE

Iré: La buena salud lleva a la determinación.

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

Ibí: La enfermedad lleva a la testarudez.

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

IRETE-OTURUPON

Iré: La determinación crea buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de ser justo en todos los asuntos para mantener una estabilidad interna y buena salud)

Ibí: La testarudez crea la enfermedad.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias de tratar a otros injustamente.)

OTRUPON-OSE

Iré: La buena salud lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de tomar responsabilidad de uno mismo y otros a pesar de la negatividad del mundo.)

Ibí: 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-OTRUPON

Iré: La abundancia lleva a la buena salud.

(Este Odu habla de la necesidad de criar propiamente a los niños para evitar conflicto innecesario para sostener la buena salud y la fortuna.)

Ibí: La avaricia lleva a la enfermedad.

(Este Odu habla de los posibles efectos negativos del fracaso a actuar en una manera responsable)

OTURUPON-OFUN

Iré: La buena salud lleva a los milagros.

(Este Odu dice que las necesidades básicas van a ser proveídas)

Ibí: La enfermedad lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas de la preocupación excesiva.)

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

OTURA-IRETE

Iré: 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.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva testarudez.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas del fracaso para entender asuntos espirituales.)

IRETE-OTURA

Iré: La determinación lleva a la visión mística

(Este Odu habla de la necesidad de protección espiritual de espíritus elementales).

Ibí: La testarudez lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de la posibilidad de extrema dificultad si hay resistencia al entendimiento de uno mismo y el mundo.)

OTURA-OSE

Iré: La visión mística lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de uno mismo para perseverar la buena fortuna.)

Ibí: La decepción de uno mismo lleva avaricia.

(Este Odu habla de la posibilidad de perdida debido al fracaso de atender asuntos d protección de uno mismo.)

OSE-OTURA

Iré: La abundancia lleva a la visión mística.

(Este Odu habla de la posibilidad de perdida debido al fracaso de atender asuntos de protección de uno mismo.)

OTURA-OFUN

Iré: La visión mística lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de ser fiel para asegurar la buena fortuna.)

La decepción de uno mismo lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de falta de fidelidad)

OFUN-OTURA

Iré: Los milagros llevan a la visión mística.

(Este Odu habla de la habilidad para crear alegría en el mundo.)

Ibí: La disfunción lleva a la decepción de uno mismo.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias de la amargura.)

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

IRETE-OSE

Iré: La determinación lleva a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de protección de la negatividad en el camino a buena fortuna)

Ibí: La testarudez lleva a la avaricia.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la falta de ser generoso.)

La avaricia lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de la posibilidad de perder la abundancia debido a la avaricia.)

IRETE-OFUN

Iré: La determinación lleva a los milagros.

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

Ibí: La testarudez lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de las consecuencias negativas de la falta de generosidad)

OFUN-IRETE

Iré: Los milagros llevan la determinación.

(Este Odu habla de la necesidad del crecimiento y reflexión de uno mismo diariamente.)

Ibí: La disfunción lleva a la testarudez.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas de estancamiento espiritual.)

Irete representa el movimiento inflexible hacia una meta. La determinación como se manifiesta Irete es la voluntad de satisfacer el destino y para desarrollar el buen carácter. En la manifestación negativa, la determinación se vuelve resistencia testaruda al crecimiento.

OSE-OFUN

Iré: La abundancia lleva a los milagros.

(Este Odu habla de la necesidad de prepararse para las dificultades extremas de los orígenes extremos, la preparación lleva a sobrellevar la dificulta.

Ibí; La avaricia lleva a la disfunción.

(Este Odu habla de la posibilidad de ser abrumado por el fracaso para prepararse para dificultades extremas.)

OFUN-OSE

Iré: Los milagros llevan a la abundancia.

(Este Odu habla de la necesidad de dar lo que ya no uses o la necesidad de asegurar la buena fortuna.)

Ibí: La disfunción leva a la avaricia.

(Este Odu habla de las posibles consecuencias negativas que vienen de ofender injustamente a otros.)

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

Ofun es descrito como la manifestación de lo milagroso. Ofun es visto solamente por milagros por esos que no entienden la relación entre el reino visible e invisible. El milagro es normal para esos que entienden al awo. La interacción entre el reino visible y el invisible incluye la posibilidad de invocar ambos fenómenos creativo y destructivo.

La invocación del fenómeno destructivo es disfuncional porque es en oposición en el interior verdadero de uno mismo.

EL PROCESO DE CONSULTAR A IFA (DAFÁ)

Hay casi tantas maneras diferentes de consultar a Ifa como hay adivinadores.

Esto no significa que el sistema es al azar o arbitrario. Hay elementos específicos involucrados en el proceso de consultar a Ifa 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 Ifa de una unidad e interconexión en el universo y designa un espacio sagrado. Las herramientas sagradas mínimas para la adivinación incluyen un Eşú, un Opele (cadena de adivinación), Opon (bandeja de adivinación) iroke (vela delgada) igbo (implementos pequeños usados para determinar la orientación), omi tutu (agua) etin (ginebra), epo (aceite de palma) y atare (pimientas de guinea).

Hay dos métodos de consulta Ifa, uno usa la opele y el otro usa la ikin. Hay una creencia en este país que las ikin son solo usadas para ocasiones importantes y la Opeles 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 y el ritual. Ifa 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 esta abierto a algún rango de variación en cuanto que los elementos importantes estén incluidos en alguna forma.

CONSULTANDO LA OPELE.

Antes, en esta guía de estudio dije que cada ritual de Ifa seguía una secuencia que describo como "lávalo, úntalo, invócalo, aliméntalo y léelo". Esta es una simple y corta guía de mano para recordar los elementos importantes incluidos en el proceso de adivinación, haciendo 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 Eşú y en la opele diciendo "Ile tutu, Esu tutu, ire lona iponri atiwo Orun" significando "refresca la Tierra, refresca al Mensajero Divino, trae la buena fortuna de tu destino mas alto del reino invisible".

El segundo paso es el untar. En el proceso de la adivinación, el untamiento va a la lengua del adivinador. Ifa considera que la boca y la legua 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 comunes son, ya sea, tomar una pequeña cantidad de epo (aceite de palma) o masticar once o veintiuna atare (pimientos de guinea). El método de alimentación de la lengua para invocar iré es determinado por el odu, el cual es cubierto en la lección siguiente.

El tercer paso es la invocación. Pon la opele en manos ahuecadas de la persona que esta recibiendo el odu. Di oriki Esu y oriki Orunmila. Este punto del proceso es el elemento más personal, y en mi experiencia, el lugar en donde el rango más extenso de la variación ocurre. El propósito de la invocación es poner el awo en un estado alterado de conciencia referido como, "Regresando al tiempo cuando Orunmila caminaba en la Tierra". Solo el adivinador sabe cuando ha alcanzado este estado y por cada adivinador se toma lo que se toma para llegar allí. Algunos awo hablan y cantan el oriki. Otros toman mas 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 dicho durante cuatro días. La familiaridad y la frecuencia de uso de estos rezos están diseñadas para facilitar la elevación de conciencia necesaria para interpretar efectivamente el oráculo.

ORIKI DAFÁ (OPELE)

Orúnmilá elérin-ipin, Aje ju gún, Ibi keji Olodumare akoko Olókun,

Ajao ikoto ara Ado, ara Ewi, ara oki Itase, ara ojumo.

Ibiti ojo ti nmo, waiye ara oke l´getí okeje oje

Erin fon olagilagi okunrin, ti nmu ara ogidan le, alakete pennepe,

pari ipin oloto kan to ku l'aiye, Oba iku ja hba omo re sile.

odudu ti ndu or emere, ma ba fo otun ori ti, ko sun won sé.

Aşé.

Traducción:

Espíritu del destino Testigo de la Creación, proveedor de medicina fuerte, junto a la joya del Océano.

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

El lugar donde el amanecer llega, el lugar donde el nativo del Cielo viene a la Tierra.

El elefante nos protege de la enfermedad del hombre, el entendimiento se vuelve fuerte, ello forma una calabaza de luz blanca.

Asuntos pequeños se desenvuelven, un hombre honesto puede morir en cualquier tiempo, el Jefe que protegerá a los niños de las mandíbulas de la muerte.

El poder que protege la cabeza de espíritus elementales, nunca se vuelve menos que la cabeza misma, porque ello es origen del poder.

Que así sea.

Toma el Opele de la mano de la persona y sostenlo cerca de tu boca, respirando en cada una de las semillas en la cadena. Sosteniendo la cadena en el centro con el pulgar y el dedo de en medio de la mano derecha, deja que la cadena toque la estera, luego muévelo en un moviendo circular en contra del sentido de las manecillas del reloj para

que sea juntado en una pila circular sobre la estera. Este gesto simbólico indica que tu estas preguntando a Ifá que detenga el tiempo durante la adivinación para que las preguntas que están siendo dirigidas se quedan estables el tiempo necesario para la examinación.

Alza la cadena en un moviendo en sentido de las manecillas del reloj tócalo a las cuatro direcciones cardinales directamente enfrente de donde tu estés sentado. Toca el Este, Oeste, Norte y luego Sur con el Este localizando en la parte de arriba de la bandeja como el lugar simbólico donde la luz primero saludo al mundo.

Mientras haces contacto con cada una de las direcciones di; Iba`se ilá Oórun significando "Respeto el poder del Este" Iba´se iwo Oorun significando "Respeto los poderes del Oeste" Iba'se Ariwá significando "Respeto los poderes del Norte, Iba´se Gúúsu significando "Respeto el poder del Sur" Luego tócala al piso a tu derecha justo afuera de la estera. Tocando la opele en un lugar afuera de la estera es preguntar al Espíritu de Orunmilá a unirse contigo en las estera. Extiende la cadena directamente enfrente de ti y suéltala.

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 esta siendo aventada, necesitas cuidadosamente el lado derecho en su posición correcta. Algunos adivinadores usan él numero non de los cauris a la derecha selecciona un sistema y úsalo consistentemente.

El cuarto segmento de la secuencia es alimentar. Derrama una cantidad pequeña de Oti (ginebra) en la tapa de una botella y rocíe cantidades pequeñas en cada una de las semillas de la opele. Estas haciendo un ofrecimiento a Ifá, dando gracias al oráculo por dar claridad a las preguntas echas.

El quinto segmento es leerlo, o presente los versos del Odu junto con tu interpretación e instrucciones en cualquier trabajo que sigas puede ser necesario. La sección para leer esta cerrada por alguna forma de oriki para la buena fortuna, seguido por la palabra to, significando que la adivinación esta terminada.

DAFA (IKIN)

El uso de los Ikines como el uso del Opele, siguen los mismos cinco pasos. El Awo es sentado en la estera con el Opon Ifá (bandeja de adivinación) entre las piernas, y un cuenco con los Ikines entre el Opon Ifá y la persona que ha venido por consejo.

El primer paso de lavado, es limpiar el espacio sagrado. Rocíe agua en el piso, en Eşú y en los Ikines diciendo. Ile tutu, iré lona iponrí atiwo Orun. Significando, Refresca la tierra, refresca al mensajero divino, trae la buena fortuna de tú destino más alto del reino invisible.

El segundo paso es el untar. En el proceso de 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 ataré (pimienta de guinea).

El tercer paso es la invocación. Vacíe el cuenco de los Ikines dentro de las manos de la persona que ha venido por consejo. Cuando estoy usando Ikines me gusta hacer un rezo extenso IBA (dando respeto) a los espectros completos de Orişa representando a la comunidad con la que estoy trabajando.

IBA´SE

Opé ni fún Olórun

Ibá Olódúmaré Oba ájikí.

Mó ji loni.

Mo wo gun merin ayé

Ibá Éláwóri Ágbégi leeré la´fin ewu ládo, énti Olódúmare pájo e dá Ómó Olúworiogbó.

Iba´se ilá Oórún.

Iba`se iwó Oórún.

Iba`se Ariwá

Iba´se Gúúsú

Ibá Oba igbalye.

Ibá Órun Óke.

Ibá Atiwó Órun

Ibá Olókun á –sóró-day ó

Ibá aféfe légélégé awo isálu-aye

Ibá Ógégé Obá.

Ibá tití aiyé ló gbéré

Ibá Oba awon Oba.

Ibá Ókití birí, Oba ti np ójó ikú dá.

Ibá áté –iká eni Olódúmaré

Ibá Ódému demu kete a lénu má fohun.

Iba´se awón ikú emesé Órun

Ibá Ori.

Ibá Ori inú

Ibá Iponri ti ó wa I Orun

Ibá Kóri

Ibá Ájala-Mópin

Ibá Ódó – Aró ati Ódó –Eje

Órun Ori nilé e ó ó jiyin, e ó ó jabó oun ti e ri.

Ibá Eşú Odádárá, Ókunrin orí itá, árá Óké itase, áo fi idá re lale.

Ibá Ósóósi ode mata.

Ibá Ogún awo. Onile kángu-kángu Órun

Ibá Obátalá Orisa Ósere Igbo. Oni kútúkútú awo ówúró ikú Oba pátá-patá ti won gb 'odé iranjé.

Ibá Yemooja Olúgbé-rere

Ibá Oşun oloriya igún aréwa obirin.

Ibá Ólukósó aira, bámbi omo arigbá según.

Ibá Ájálaiyé Ajálórún Oya Olúwékú.

Ibá Ibejí Oró.

Ibá Ajé-ógúngúlúsó Olámbo yeye aiyé.

Kikan más (Lista de las personas mayores)

Ibá Ojubo ónóméfá

Ibá sé awón ikú emesé Órun.

Aşé.

Traducción:

Gratitud al Dueño del Reino de los Ancestros.

Respeto al Creador, el Rey que nosotros alabamos primero.

Despierto hoy.

Contemplo las cuatro esquinas del Mundo.

Respeto al Espíritu de la Pureza, El 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 del Padre Jefe que hizo todas las Cabezas que existen en la Creación.

Respeto al poder del Este.

Respeto los poderes del Oeste.

Respeto los poderes del Norte.

Respeto el poder del Sur.

Respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.

Respeto al Reino invisible de las Montañas.

Respeto todas las cosas que vienen en el Reino invisible.

Respeto al Espíritu del Océano el que hace que las cosas prosperen.

Respeto el poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso.

Respeto la Madre Tierra que sostiene la alineación Universal de todas las cosas en la Naturaleza.

Respeto la perpetuidad del Mundo dentro de la Eternidad.

Respeto el Rey de todos los Reyes.

Respeto el Preventor de los días finales, el Rey que puede cambiar el tiempo de Muerte.

Respeto la estera que no puede ser enrollada una vez que se ha puesto.

Respeto el poder que extrae la Bondad del Reino de los Invisibles.

Respeto los Espíritus de los Muertos, los mensajeros del Reino Invisible.

Respeto al Espíritu de la Conciencia.

Respeto al Espíritu Interno de uno Mismo.

Respeto al Espíritu más alto de Uno Mismo que vive en el Reino Invisible de los Ancestros.

Respeto al Creador de la Calabaza que contiene el Interior de uno Mismo.

Respeto al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Internos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros.

El Reino invisible de los Ancestros es la casa permanente del Interior de Uno Mismo, es en el Interior de uno Mismo, esta allí que el Interior de uno Mismo cuenta por lo que se ha hecho durante su viaje en la tierra.

Respeto al Mensajero Divino de la Transformación, el Hombre de las Encrucijadas, del Monte de la Creación, usaremos tu espada para tocar la Tierra.

Respeto al Espíritu del Rastreador, Dueño del Misterio de la Medona Manchada.

Respeto al Misterio del Espíritu del Hierro, el dueño de casas innumerables en el Reino de los Ancestros.

Respeto al 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.

Respeto a la Madre de los Peces, el Dador de Buenas Cosas.

Respeto al Espíritu del Río, dueño del peine de cabellos para las mujeres bonitas.

Respeto al Rey que no se muere, el Niño de la Piedra del Trueno.

Respeto los vientos de la Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros, el Espíritu del Viento es el que guía los médium de los Ancestros.

Respeto el poder Transformador del Espíritu de los Gemelos.

Respeto los Espíritus de la Riqueza y Buena Fortuna, el honor esta viniendo a las Madres de la Tierra.

Pido por el apoyo de (Lista de las personas mayores).

Respeto el lugar sagrado de las seis direcciones.

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 gbo.

Olumu otun, Olokanran osi, aarin opon ita Orun.

Aşé.

Traducción:

Puede la cabeza de la bandeja escuchar. Puede el círculo de la bandeja escuchar.

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.

Que así sea.

Ahora saluda las ikin (nueces de la palma) diciendo Oriki con las dos manos cubriendo el cuenco que sostiene a las ikin.

ORÍKÍ IKIN

Órúnmila ogbo o. Órúnmilá àwo.

Oun awo. Owo yi awo.

Emí nikansoso l`ogberí. A di´fa agba Merindinlogun sile kásina.

Eleri ipin f´ona han mi.

Aşé.

Traducción:

Espíritu del Destino escucha. Espíritu del Destino revela los Misterios.

Ilumina los Misterios. Bendícenos con el misterio de la abundancia.

Espíritu que crea armonía perfecta. Enséñanos la sabiduría de los dieciséis principios que moldea a la Tierra.

Testigo de la Creación, revélate a mí.

Que asi sea.

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

ORIKI IFA

Orunmila eleri-ipin ibekeji Olodumare.

A-je-je- Ogun obiriti a p'ijo ikú sá.

Oluwà mí amoimotan- ako mo o tan ko şe.

A b amo o tan ibá şé ke.

Olúwà mí Olowá aiyere omo Elesin Ile- Oyin.

Omo ol ' ope kan t'o s'an dogi-dogi.

Olúwà mí opokí a –mu- ide- s'oju ekan ko je k'ehun hora Asaka-saka akun.

Omo oso- ginni t apa ti ni –ewu nini.

Omo oso pa ' de mowo pa' de mese o mbere at epa oje.

Olúwà mí igbo omo iyan birikiti inu odo.

Omo igba ti ns' ope jiajia.

Iku dudu at ewo Oro aj'epo ma pon.

Agiri ile-ilobon a-b' Olowu diwere m aran.

Olúwà mí a-to-ibá-jaiye Oro a b'ikú –j'igbo.

Olúwà mí Ajiki Ọgègè a –gb'aiye-gun.

Odudu ti Oríemere o tun Orí ti ko sain şé.

Omo el'ejo ti nrin mirin-mirin loríewe.

Omo arin ti irin óde-owo saka-saka.

Ọrúnmìlà a boru, Ọrúnmìlà a boye, Ọrúnmìlà a boşíşé.

Aşé.

Traducción:

Espiritu del destino, testigo de la creación, segundo de Olodumare.

El que tiene la medicina para sobreponerse a la muerte.

El creador que sabe todas las cosas que nosotros no sabemos.

Si nosotros hubiéramos sabido todo, no habría sufrimiento.

El creador de las cosas buenas en la tierra, hijo del dueño de la casa que esta hecha de miel.

Hijo del dueño del árbol que siempre se para firme.

El creador Opokí quien puso la cadena de oro de protección en sus ojos para que el dedo del león no se rascara se hiciera un sarpullido.

Hijo del Oso ginni de la tribu tapa donde todos se visten con ropas finas, el dueño de Egun que camina en los zancos.

El hijo de Oso quien pone cuentas en su muñeca y tobillos, la cadena de oro de Oje.

El creador, Espíritu del arbusto, hijo de ñame redondo y espolvoreado en el mortero.

Hijo de la calabaza quien creo muchos árboles de palma.

Este ancestro sabio con una mano del mundo quien come aceite de palma que no esta maduro.

Agiri de la casa de la sabiduría con muchas pequeñas semillas de algodón que nunca se esparcen.

Creador, es bueno vivir en la tierra aun con el espíritu de la muerte acechando en el arbusto.

Creador, tenemos que saludarte n la mañana con Ọgègé quien vive para hacer la paz en la tierra.

La persona que su espíritu se defiende a esos que mueren en el nacimiento, reforma las cabezas malas.

Hijo de la víbora que se mueve serenamente por encima de las hojas.

Hijo del triturador que manda con una mano limpia.

Ruego al espíritu del destino que levante tu sufrimiento de la tierra y ofrécelo al cielo.

Que así sea.

Después de la invocación de Ifá pide por el soporte de los miembros de tu egbe y de tus mayores.

ADURA ATIIJUBA

Ibà Oluwo.

Ibà Akoda.

Ibà Aşeda.

Ibà Araba (Adesanya Awoyade Egbe Ifá Ogún ti Ode-Remo).

Ibà Jugbona.

Ibà bàbá, ibà yeye, ibà bàbá.

Ajaba Enikan kode enikan ku.

Aşé.

Traducción:

Doy respeto al mayor delos Awo (Significando a Orunmila)

Doy respeto a Akoda (El primer estudiante de Orunmila)

Doy respeto a Aşéda (El segundo estudiante de Orunmila)

Doy respeto a (Nombre de su mayor)

Doy respeto a mi maestro (Usualmente el segundo mayor Awo en el egbe)

(Canta) Doy respeto a los padres y madres

Doy respeto a todos aquellos que me han dado instrucción

Que asi 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 los Ikines en la mano izquierda.

Erun Osi…….(Cinco Ikines), presentalos al lado izquierdo del Opon Ifa.

Erun Ora…….(Cinco Ikines), presentalos al lado derecho del Opon Ifa.

Eta Egutan….(Tres Ikines), presentalos en la parte de arriba del Opon Ifa.

Eji Ereye…….(Dos Ikines), presentalos en la parte de abajo del Opon Ifa.

Eniti o ba fin idan…. (Un Ikin), presentalo en el centro de la bandeja.

Pon todos los Ikines de regreso en la cuenca y luego remuévelas una a la vez llamando un Odú Meji en el orden de antigüedad cuando estas removiendo cada Ikin. La frase correcta es Iba şe Eji Ogbe (nombre del Odú) mo ko ki o to, significando Respeto a(nombre del Odú)danos una instrucción completa. Cuando estés diciendo el Odú sostén el Ikin directamente encima de la cuenta, luego tócalas a la cara encima del Opon Ifá, tócalas en el centro del Opon Ifá y luego ponlas enfrente de tu boca cuando estés diciendo la palabra (to). Pon cada Ikin dentro una a la vez en tu mano izquierda hasta que tengas las dieciséis. Pon cualquier extra Ikin en el Opon Ifá como testigo de la adivinación.

Estas listo para consultar el Odú. El proceso es dar una palmada con tus manos y tratar de agarrar tantos Ikines como sea posible, dejando uno o dos Ikines en la mano izquierda. Si tu tienes un Ikín en la mano izquierda, haz dos marcas en el Opon Ifá, si tienes dos Ikines en la mano izquierda haz una marca en el Opon Ifá. Si tienes tres ó mas, o ninguno no marques nada en el Opon Ifá. En Ode-Remo la secuencia de marcas es la siguiente:

2	**1**
4	**3**
6	**5**
8	**7**

Mientras golpeas tus manos para generar el Odú, le puedes cantar a Ifa. Uso la siguiente canción la cual es llamada y respuesta cuando mas de un awo esta presente durante la adivinación.

ORIN IKIN

Llamado:……..Eji Ogbe a buru a boye akala ó-(bis)

Respuesta:…..A akala, a akala ó

Llamado:……..Oyekú Meji (nombre a cada Odú, uno a
La vez durante cada verso nuevo) a
Buru a boye akala ó

Respuesta:…...A akala, a akala ó

(Llama al Odú en secuencia hasta que todas las ocho marcas esten en la bandeja).

Traducción: Alzo mi carga y se la doy a la luz.

DETERMINANDO LA ORIENTACION DEL ODU

En el proceso de la adivinación de ifá, todos los Odú tienen un número de modificaciones que sombrean la manera en que el Odú se vuelva manifiesto. La distinción fundamental es entre iré e Ibí. Iré significa que el problema en consideración esta en proceso de movimiento hacia la resolución efectiva y transformante. Ibí generalmente significa la persona que esta intentando resolver un problema que esta en resistencia a una resolución efectiva. La resistencia puede ser interna, viniendo del Orí (Conciencia Personal) ó externa (Fuerzas de Injusticia y Prejuicio) para asistir al adivinador en resolver un problema, es frecuentemente iluminador identificar el cambio en el cual el Odú 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 esta tan claro que la explicación del subtitulo 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 esta incompleta sin una orientación. Esta no es mi experiencia viendo la adivinación en África. El estudiante esta animado a seguir las inclinaciones del linaje de su familia en este asunto.

La orientación es determinada a través del uso del Igbo. Los adivinadores tendrán varios implementos llamados igbo, usados para representar varias formas de iré e ibí. Dos caparazones kawris cocidos juntos, usualmente representan iré, ibí es usualmente representado con los huesos del nudillo de un chivo. Varios otros implementos son usados por otros tipos específicos de iré e ibí.

El adivinador toma el igbo para iré y lo agarra cerca de la boca diciendo ¨Iba şé¨ (llama el nombre del Odú) fun iré lowo osi to. Significando: Doy alabanza a (nombre del Odú) 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 rápida y claramente. Recuerda que el lado izquierdo de una persona que viene para adivinación, esta 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 los Ikines, luego puesto en la estera. Los igbo para Ibí son agarrados cerca de la boca y el adivinador dice o ti o significando. La otra posibilidad.

En este instante el adivinador esta 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 o tocado al cuenco de los Ikines.

En este punto el adivinador tiene una de dos opciones. Los Igbos pueden ser, ya sea, dados a la persona que ha venido por consejos, o pueden ser puestos en la bandeja. Si los Igbos son dados a la persona, esta separa los implementos uno en cada mano. Guardan en sus manos cerradas hasta que el adivinador pide que las abran. Usando ya sea el Opele o los Ikines el adivinador consulta dos Odú adicionales. Si el primer Odú es mas antiguo que el segundo Odú, se le pide a la persona que abra su mano izquierda. Si el segundo Odú es más antiguo que el primer Odú se le pide a la persona que abra su mano derecha.

Si los Igbos 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 Ibí es puesto en el lado izquierdo de la bandeja. Usando este método, si el primer Odú es mas antiguo que el segundo, la adivinación viene con Iré. Si el segundo Odú es mas antiguo que el primer Odú, la adivinación viene con Ibí.

En la diáspora hay una tendencia entre los adivinadores para explorar el iré, determinando el origen de la buena fortuna, i.e. Egun, Orişa. En África la tendencia es explorar la manifestación de iré, i.e. dinero, larga vida. En Ode-Remo las expresiones prominentes de iré son Agbo Ato (larga vida). Owo (abundancia). Omo (niños, ahijados, seguidores). Alafia (paz y buena salud). Estas opciones son usualmente juntadas con una elección entre Agbo Ato (larga vida), y Owo (dinero). Caracterizadas como el iré mayor (buena fortuna) o iré Tobi (Grande buena fortuna). Omo (niños), Alafia (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 o menor iré. El iré menor de los niños puede ser que se refiera a nietos. Si la persona que ha venido a la adivinación esta 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 como interpretar los versos de Odú al 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 Odú 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 ORIENTACION NO ES SIEMPRE NECESARIO.

La metodología para explorar las varias manifestaciones de iré es el mismo que con el Opele, haciendo la distinción inicial entre iré e Ibí. Los variados Igbos usados para representar las diferentes manifestaciones de iré son dadas a la persona que esta recibiendo al Odú 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 los Ikines involucra poniendo los Igbo para iré junto con los cuatro cuadrantes de la bandeja como sigue.

2	**1**
Owo	**Agbo Ato**
4	**3**
Omo	**Alafia**

Algunos adivinadores usan una configuración similar pero con un énfasis un poco diferente, escogiendo entre Agbo Ato (larga vida), Aje (abundancia), Owo (fama), Omo (niños). Las posiciones en la bandeja serian como sigue:

2	**1**
Aje	**Agbo Ato**
4	**3**
Omo	**Owo**

En ambos sistemas, cuatro Odú son consultados con los íkines. Si el primer Odú es mas antiguo que el segundo Odú, Agbo Ato es el iré mayor. Si el segundo Odú es mas antiguo que el primer Odú, Owo es el iré mayor. Si el tercer Odú es mas antiguo que el cuarto Odú, Alafia es el iré menor. Si el cuarto Odú es mas antiguo que el tercer Odú, Omo es el iré menor. Si la persona quien esta recibiendo el Odú no es probable que tenga niños o 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 que 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 mas 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 Odu 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 esta siendo llevado por el Espíritu. Esto usualmente viene en la forma de interpretar el Odu original y clasificando los problemas discutidos en versos, enseñando como un problema particular puede llevar a un resultado positivo al advertir a la persona para que actúe en la forma n que se asegure la manifestación para un resultado favorable. La persona que esta en posición de recibir una bendición, siempre puede resistir la misma, en tal caso la posibilidad de resolución y elevación esta perdida.

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 manifestación combina la invocación y el rezo con, ya sea, adimi (ofrecimientos de comida preparada) o 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 Odu. Esto es hecho marcando el Odu original en la bandeja de adivinación (aunque la adivinación este hecha con la opele) 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 ire como esta indicando en los ejemplos siguientes;

AGBO ATO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus parientes espirituales).

Mo be yin

Ki nle ‘ke odi

Ki o maa gbe`mi n`ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo eye mi.

Ki o maa gbeire ko mi nigbabogbo tabikiemaagbe fun mi.

Bi´ku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.

Odun tiatibi mi sinu aye ki o bami ye ojo iku fun ara mi ati awon omo mi ti mo bi. Kiamaku ni keeekere kiamaku iku ina kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo. Kiamaku sinu omi.

Ni nri, di joko pe nile aye. Kiema jeki nba won ku-iku Ajoku.

Ki o bambi ka`wo iku. Arun ejo of o of o efun edi apeta os o.

Ki o jeki ngbo ki nto ki npa ewu s ehin.

Ase.

Traducción:

Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Te ruego.

Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Por siempre sobreponte a todo el infortunio que pueda venir por tu camino.

Siempre trae la buena fortuna.

Si la muerte esta viniendo, ayúdanos a desviarla.

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 la vergüenza, que ellos no mueran en el agua.

Deja que nos sentemos calladamente en el mundo. No nos dejes morir en una epidemia.,

Prevén la Muerte, enfermedad, litigación, perdida y embrujo, Prevén el daño de esos que hacen embrujos.

Vive mucho y ve tu pelo volverse blanco.

Que así sea.

OWO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus pariente espirituales)

Mo be yin

Ki nle `ke odi.

Ki o bami di ona ofo, o bambi di odo ofo, ki o bambi di ona ejo ki o bambi di ona ibi, ki o bambi di ona Esu.

Ki o jeki awon omo –araye gburo, mi pe mo l`owo lowo pe mo niyi pe mo n ´ola pe m bimo rere ati beebee.

Ki eso ibi de rere fun mi ni gbogbo ojoaye mi, ki emi re s' owo, ki emi mi gun ki ara mi kilo e, ki nma ri ayipada de uburu lojo aye mi ati beebee.

Ki esi ' na aje fun mi, kin awon ọmọ arayé wá maa bamí, r aoja ti mo ba niita warawara, ipetu Orun e peinad todo mi.

Tieso mi di pupo gun rere, ki ' mi r' owo san owo orí, kimí l ' owo san awin Orun ati beebee.

Ki o ka ibí kuro lona fun mi LODE ayé.

Aşé.

Traducción:

Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Yo te ruego.

Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Cierra el camino de las perdidas, cierra el camino de las perdidas 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.

Deja que todo el mundo te escuche con riquezas, honor, prestigio y buenos hijos.

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.
Abre el camino a la riqueza, que todo el mundo quiera los productos de tus trabajos que la muerte no pase por ti.

Se bendecido para el bien, que siempre tengas dinero para pagar mis deudas, que siempre haga buenas cosas en el mundo.

Remueve todos los obstáculos en donde quiera que vaya en el mundo.

Que así sea.
ALAFIA

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus pariente espirituales).

Mo be yin.

Ki nle `ke odi.

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe' mi n' ija, kiegbe mi leke ota.

Ki a f' loju re wo mi, ki awon ọmọ arayé lee maa fi oju rere wo mi.

Ki o ma jeki nsaisan ki nşegún odí ki nrehin ota.

Aje at awon oloogun buburu gbogbo.

Omi kiiba'le kiomani' pa, ki 'mi ni 'pa re la 'e ati beebee.

Aşé.

Traducción:

Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Yo te ruego.

Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Deja que todos ellos en el mundo se junten para ayudarte, a través de tus dificultades, para que venzas a tus enemigos.

Que seas visto con buenos ojos, para que el mundo te sea favorable y para que estés libre de enfermedad.

Sobreponte a tus enemigos.

Prevén todas las formas de embrujo.

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.

Que así sea.

OMO

Ini (tu nombre) omo (nombre de tus pariente espirituales)

Mo be yin

Ki nle `ke odi.

Ki o ma jeki awon iyawo mi ya'gan, takotabo ope kiiya-agan

Ki o da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won, yoo gb'ehin si-sinu aye ati Beebee.

Ki ejeki iyawo mi r'ọmọ gbe pon.

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr' ibi abikú ọmọ.

Aşé

Traducción:

Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus parientes espirituales).

Yo te ruego.

Sobreponte a todo el infortunio en tu vida.

Se fértil, asi como son los arboles de la palma masculinos y femeninos nunca sean esteriles.

Se conocio como un padre que produce hijos buenos, que se parara detrás de ti, seguira tus consejos y te enterrara al final de mi vida.

Se bendecido con hijos.

No sufras las muertes de tus hijos.

Que asi sea.

Después de las invocaciones para iré, el adivinador alza la bandeja y la sostiene cerca de la boca diciendo ¨Ire lona iponri atiwo Orun to,¨ significando la buena fortuna de tu destino mas alto en el reino invisible, el rezo esta completo. El adivinador luego empuja el iyerosun de las cuatro direcciones hacia el centro de la bandeja y lo presiona con el dedo del medio diciendo: to (pronunciado tow). El iyerosun sosteniendo el Odú y el rezo son presionados contra la frente de la persona de entre las cejas en una línea recta hacia atrás de la nuca. Una pequeña cantidad de iyerosun debe de ser rociado en la lengua, para que el iré sea ingerido.
En este punto, el adivinador puede querer preguntar con el Opele si el iré es sólido. Esto se puede hacer usando la misma metodología como

determinar a iré- designando los caparazones kawris 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 Odú, pueda aportar 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 Odú puede ser dado siempre por ya sea, Eşú –o- ifá. El adivinador puede determinar que la persona que requiere de la adivinación puede necesitar el soporte de un Orişa en particular. Aparecerá en el verso del Odú . Frecuentemente los Orişás son también referidos por nombres alabados e imágenes simbólicas para que no puedan siempre aclarar cual Orişa esta involucrado en resolver un problema en particular. Otra vez esta información puede ser confirmada usando el 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 Odú particular y pregunta donde los ofrecimientos deben de ser puestos.

Ogbe	**Obatala, Orí**
Oyeku	**Egún.**
Iwori	**Şàngó, Aganjú**
Odí	**Yemòójá**
Irosun	**Egún**
Owonrín	**Eşú**
O'bara	**Şàngó**
Okanran	**Oşòósí**
Ogunda	**Ogún**
Osa	**Oyá**
Ika	**Orí, Oro**
Oturupon	**Onìlé, Nana Burukú**
Otura	**Obatala, Orúnmìlà**
Irete	**Orí, Onìlé**
Oşé	**Oşun**
Ofún	**Yemo**

El Adivinador puede escoger enviar a la persona que necesite hacer un ofrecimiento al lugar santo de uno de estos Orişas, ya sea dentro de la casa del Adivinador o dentro de la casa de un miembro de la comunidad del Adivinador. El proposito de llevar el ofrecimiento al lugar santo es para dar a la persona que esta haciendo el ofrecimiento una oprtunidad de pasar tiempo con el Aşé (poder espiritual) de las fuerzas espirituales mas probables para soportar el viaje hacia la buena fortuna.

Un Odú que viene con Iré que esta tratando con circunstancia de vida alterada potencialmente y significante, i.e. problemas serios de salud, el nacimiento de un bebe, un casamiento, y el comienzo 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 ó dos manos de las de Ikin, Iré puede ser siempre confirmado, alimentando con un pichon, una gallina y una cabra al Ifá de la persona. Esto es hecho, marcando el Odú en la bandeja y poniendo a Ifá en un plato largo. Este Odú es leido junto con rezos para Iré. Esta persona luego dice rezos con cuatro kawries que son sobadas en la bandeja con el Odú, luego sobadas sobre la cabeza de la persona haciendo ebo. Los rezos son repetidos al Orí de la cabra.

Recuerda que cuando haces un ofrecimiento de fuerza de vida, el aşé (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 cabra estan haciendo interno el rezo en una expresión comunal de soporte para la buena fortuna y elevación prometida por el Odú.

EXPLORACION DEL IBI

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 esta agarrando a algo que necesita que se deje ir. La placenta es esencial para la vida en la matríz y fatal para lña vida en el mundo. Cuando una persona alcanza una cierta edad, actuar como un niño se vuelve Ibí. Si la persona esta en una relacion abusiva, en un cierto punto, quedandose en la relacion se vuelve Ibí. Agarrarse de Ibí puede tomar la forma de confusion a uniones que no son sanas, una vista distorsionada de uno mismo o del mundo, varias formas de compartimiento adictivo, bajo autoestima y elecciones de moral pobre. Es la tarea del Adivinador identificar el origen del Ibí para transformarlo en Iré. Hay una regla importante en la Adivinación de Ifá que ha sido descuidada afuera de Africa. La regla es la siguiente:

La Adivinación que inicialmente viene con Ibí no esta completa hasta que el Adivinador identifique el camino para Iré. Cada Adivinación debe terminar en Iré, de lo contrario, el Adivinador esta simplemente invocando la mala fortuna.

La terminacion de la Adivinación en Iré puede requerir muchas etapas. Si la orientación inicial es ibi, el adivinador debe de determinar que clase de buena fortuna se manifiesta como resultado de la transformación del ibi. En esta situación la identificación de ire es de valor para el adivinador como un indicador de progreso y es de valor para la persona con el problema como una vision de esperanza.

La primera exploración de orientación es hacer una distinción entre ire e ibi. En la seccion previa, la linea de desarrollo para asegurar ire fue discutida. En esta seccion de la exploración del origen de ibi da al adivinador información que puede ser usada para remover el efecto de ibi y para abrir el camino a ire. Una vez que el ibi haya sido identificado y

neutralizarlo, el adivinador todavía tiene la tarea de dar consejos e instrucciones adecuadas para manifestar el ire.

Cuando la orientación de Odu es ibi, el desafio para el adivinador es determinar cual verso de Odu aplica directamente al origen de ibi. En algunos tiempos el indicador de ibi viene de Odu, que confirma el ibi, no el Odu inicial. El proceso de determinar el origen de ibi es facilitado usando los IGBO, dos a la vez hasta que el origen de ibi sea identificado.El origen de ibi no es necesariamente el Orisa que esta hablando en un verso en particular. Por ejemplo, un Odu en el cual Sango (el espiritu de los relámpagos) esta claramente hablando, puede encontrarse con la resistencia de la conciencia de la persona (Ibi-Ori), la resistencia de los efectos de una familia disfuncional (Ibi-Egun), fracaso del cliente para vivir en armonia con su propio Orisa (Ibi de un Orisa, cualquiera que no sea Sango), habitos de salud pobre (Ibi-Omolu), o el problema puede ser el resultado de formas deliberadas o de inconciencia de embrujo (Ibi-Igede).

Ibi que es traido al problema por la persona requiriendo la adivinación no es siempre claramente identificado por el Odu. El arte verdadero de la adivinación es la habilidad de localizar y transformar el origen de la resistencia. Este es el aspecto de la curación de Ifa. A diferencia de la metodología para soportar Ire, no hay formulas simples de transformar Ibi en Ire. El aspecto de curación de Ifa requiere de instrucción de un maestro y años de entrenamiento. Cualquiera que crea que puede aprender las artes de curación de Ifa de forma individual (auto didacta) leyendo libros, esta absolutamente equivocados. La primera regladme curación es esta.

Los unicos 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 dedl porque la adivinación de Ifa es sostenida por un EGBE. Un adivinador no esta esperado a tener, y no puede tener la medicina para sanar cada herida. La tarea del adivinador noes 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 solucion.

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 la mujer sea o no un un awo. Si la adivinación dice que tu carro se va a descomponer, esto automáticamente no me hace un mecanico.

He visto la maldición del egoismo, 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 tenian que ser el unico origen

de Ire. El punto importante es este: El adivinador necesita encontrar el camino que lleva a la curación; El adivinador no necesita ser el camino que lleva a todas las curaciones, el adivinador simplemente necesita saber como poner a la persona que requiere curación en el camino de transformacon efectiva y elevación.

MÁS EXPLORACION DE LA ORIENTACION

La identificacion de Ibies esencialmente una herramienta para dar al adivinador claridad en el punto de comienzo para la curacion y elevacion de la persona que ha venido por consejos. El arte de curacion involucra un proceso de curacion de larga vida y no creo que nadie pueda efectivamente aprender una tecnica de curacion sin el consejo directo de un maestro experimentado. La informacion en esta leccion es un punto de inicio para el estudiante que apenas empieza. Esta informacion 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 intension de esta leccion es proveer una fundacion para ese cuadro de referencia.

IBI ORI

En la tradicional cultura yoruba, hombres y mujeres quienes estan comprometidos a la disciplina espiritual de Ifa van a travez de una serie de ritos de pasajes que ponen la conciencia de la persona en alineacion 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 guias claras de cómo seguirle la pista al niño en el entrenamiento y preparacionpara la vida como adulto. El rito de pubertad prepara al niño para las responsabilidades de formar una familia para volverse un padre. Varias iniciaciones de Orisa preparan al aducto para asumir una posicion responsable dentro de 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 adivinacion viene con (Ibi-Ori) para alguien viviendo fuera de la cultura yoruba tradicional, el proceso de Ire puede involucrar tomar al cliente a travez de uno o mas del pasaje, hasta que su madures desarrollada sea igualada con su edad biologica . En este instante el proceso de hacer ebo para resolver un problema , podria requerir meses o hasta años de preparacion antes 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 preparacion para hacer efectivo un ebo fuera de su contexto puede requerir llevar a una persona a travez de una ceremonia nombrada, un rito de pubertad y varias iniciaciones. En este instante en lugar de consultar constantemente un nuevo Odu para preguntar acerca de un problema que ya esta evidente, el adivinador puede chequear el proceso del cliente marcando periodicamente el Odu original en la bandeja de Ifa para consultarlo con preguntas para el progreso de la

persona. Estopuede ser hecho pidiendo a Ifa por un Odu que da claridad a la pregunta de proceso hacia la transformacion de Ibi en Ire.

Por ejemplo si una persona a experimentado un trauma serio cuando fue niño, frecuentemente el niño bloquea el trauma provocando una experiencia fuera del cuerpo que desocia la conciencia del niño del origen del dolor. Adultos quienes no estan percatados de este mecanismo de provocacion, se enfrentan a dificultades actuales de la misma manera. Para un niño esto es extremadamente ineficaz literalmente causando una perdida de memoria, accidentes y un sentido profundo de confusion. El proceso de curacion 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 oraculo y preguntar acerca del problema, porque el problema ya ha sido identificado durante la primera adivinacion. La persona que esta yendo a travez del proceso de curacion, puede necesitar consultar el oraculo periodicamente para monitorear el proceso.

Esto puede hacerse marcando el primer Odu que identifico el asunto y luego usar el Opele para consultar el Odu para comentario. Si el problema original vino en la Iwori, hay elementos de embrujamiento de uno mismo involucrados, basados en la baja autoestima. En el proceso de transformar esta situacion debe de haber periodos de trabajo intenso, seguidos por periodos de descanzo.

Usando la Opele para consultar el Odu original, es una manera de hacer un ritual acerca de cuando empujar y cuando parar. Es posible consultar a un nuevo Odu cada vez que veas a la persona que esta involucrada en una curacion de largo tiempo pero en mi experiencia esto se vuelve repetitivo. Una regla basica de la adivinacion es cuando le preguntas a Ifa una pregunta y ya sabes la respuesta.

(Ibi-Ori) usualmente requiere una Obori (limpieza de cabeza) para que se vallan lavando los efectos negativos del desarrollo restringido. En este pais los efectos negativos de una familia disfuncional, comportamiento adictivo, abuso sexual, abuso fisico, muy a menudo acompaña al desarrollo restringido. Hay una regla muy importante con respecto a estosnasuntos como sigue:

El asunto de elevacion espiritual a travez de ritos de pasaje, no pueden ser dirigidos efectivamente hasta que el trauma de la disfuncion sea curada. De otro modo estas simplemente elevando la herida, y noncurando el origen del trauma.

Iniciando a alguien sin sanar el nucleo de sus asuntos, eleva la disfuncion. Esto significa que los problemas se vuelven mas solids y no son persibidos como problemas. Llamo a esto, deificando la disfuncion resulta que la persona crea que las cosas como la pedofilia, adiccion a

drogas y abuso de pareja sean la voluntad de Orisa. Como una comunidad, la elevacion de Ibi se ha vuelto la epidemia en este pais. No contribuyas a este problema.

Si la persona no entiende la importancia o el valor de los ritos del pasaje, recomiendo que lean el libro de "John Home Coming" y hacer todos los ejercicios al final de cada capitulo. Toma normalmente un año para trabajar a travez de este libro y el adivinador necesita estar disponible para nutrir a la persona mas alla de los momentos dificilesen el proceso. La adivinacion es una responsabilidad seria. No todos los problemas se van con una compostura rapida. Si no estas dispuesto o capaz de tomar responsabilidades para problemas que puedan requerir años de trabajo para resolverse, no estas listo para hacer la adivinacion. La idea de que cada problema puede resolverse haciendo un ritual magico, no esta en lo correcto. Si el Ori de la persona con el problema noesta transformado, haciendo nun ritual magico para una persona es es simplementes hacerlos dependientes de la persona que esta haciendo el ritual. Esta clase de dependencia es llamada hechiceria en Odu Ifa. Este libro es acerca de la adivinacion.

Cualquier persona que reciba una orientacionde (Ibi-Ori) debe de darles un tabuen contra de cualquier forma verbal de embrujo de uno mismo. El poder de la palabra transforma la conciencia. Si te levantas todas las mañanas diciendo "Soy una persona buena y bendecida" cargaras con esa creencia como la fundacion de tu identidad propia. Si te levantas todas las mañanas y empiezas el dia diciendo "No valgo nada" cargaras con esa creencia como la fundacion de tu identidad propia. El principio primero de curacion es que si no puedes crearlo, si no puedes imaginarlo, y si no puedes invocar, no hay curacion de uno mismo sin la imagen propia positiva. La baja autoestima es una maldicion de La vida en America. Para el adivinador que trabaja en este pais, encontrar maneras para atacar este problema es esencial para el proceso de curacion. Odu Ifa no siempre tiene respuestas claras para esta pregunta porque su enfoque entero de la disciplina espiritual de Ifa, es prevenir este problema para que no se manifieste. Hombres y Mujeres quienes crecen en la cultura tradicional yoruba, practicando la disciplina de Ifa, saben que son buenos y bendecidos. Ellos lo saben con humildad y lo viven con proposito. Es en el contexto del problema de componer la baja autoestima que debemos escuchar las revelaciones del espiritu de Ela. No pode3mos oir esas revelaciones si no hemos abrazado los rigores de la disciplina espiritual de Ifa.

IBI EGUN

Ibi de los ancestros es a veces referido como una maldicion ancestral. Tal maldicion es raramente el resultado directo de cualquier forma de embrujo ritual hecho por mienbros de una familia de linaje en particular. Ibi de los ancestros es usualmente el resultado de cualquier disfuncion , o un comportamiento codependiente pasado de una generacion a la siguiente. Este comportamientopuede tomar la forma de cualquier

destruccion de uno mismo, causada por adiccion o bajo autoestima originado por cualquier abuso, ya sea fisico, verbal o sexual. Cualquiera que diga que Ibi Egun significa que una persona tiene ancestros "malvados" no tienen un entendimiento de la fundacion teologica de la adivinacion de Ifa. Ifa enseña que todas las personas son nacidas buenas y bendecidas. Algunos de nuestros ancestros pueden haber hecho cosas malas, eso los hace ser mal dirigidos no malvados. La nocion de que los ancestros puedan ser malvados es, creo, el genesis del del racismo. Ifa no sostiene ninguna de estas perspectivas. Si una persona conscienteen el comportamiento adictivo, este comportamiento puede atraer ancestros que consientan en un comportamiento similar y complique el problemo de curacion. Una de las razones del porque la terapia del oeste tiene un tiempo tan dificil en transformar el comportamiento adictivo es porque la mayoria de los terapeutas no son un factor en el componente ancestral. Ifa 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 pais a traves del uso del ebo solo. El ebo necesita ser marcado en conjuncion con la curacion en progreso que se encarga muy directamente de los asuntos en cuestion. Esto puede ser logrado a traves del uso de grupos semejantes de apoyo, grupos de soporte de género y la intervencion de uno a uno. Las comunidades de Ifa-Orisa que son lo suficientemente grandes deben ser consideradas puestas para grupos de apoyo (Egbe) para encargarse de asuntos especificos. 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, beber alcohol puede ser una forma de adiccion. Vengo de una familia que no bebe. No tengo esperiencia 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 consciente con la enseñanza y practica de Ifa. Recomiendo fuertemente que las comunidades de Ifa-Orisa en este pais pongan este principio en operación y dejen la nocion que el iniciado mayor necesita tener todas las respuestas para todos. Recuerda, que un problema no es arreglado hasta que este arreglado. Ifa esta radicado en la idea de encontrar lo que funciona. He visto adivinadores usar lo que ellos piensan fueron metodos tradicionales de curacion, luego culpando a la persona que vino por consejo cuando la curacion fue ineficaz. La curacion ineficaz es la responsabilidad del sanador, no del paciente.

El adivinador puede soportar el trabajo de curacion del mismo grupo proveyendo varias limpiezas para remover los efectos negativos de la disfuncion hacia el cuerpo mente y espiritu de la persona que esta buscando la transformacion. Estas limpiezas deben ser hechas frente al lugar santo de "Egun" y pueden involucrar el uso de frutas, hierbas, escobas, humo, y agua. En mi experiencia, una persona que esta atravesando por este tipo de limpieza puede entrar en un estado alterado de conciencia que aparece traumatico. Este estado alterado es frecuentemente mal identificado como posecion por un ancestro malvado.

La verdad es que victimas de la niñes de disfuncion, frecuentemente se salen de su cuerpo para evitar el trauma de abuso cuando son niños. Una limpieza puede provocar una regresion, la cual no es la misma cosa que una posesion. Una regresion es un regreso a una consciencia personal a la edad cuando el trauma ocurrio. Regresion puede ser descrita como posesion por un fragmento de la consciencia de la propia persona. La regresion ocurre en un esfuerzo de sacar la emocion inexpresada causada por el trauma pasado.

Cuando una regresion ocurre, la persona puede ser animada a quedarse en su cuerpo fisico agarrando sus pies. El valor de quedarse en su cuerpo es que ello crea la oportunidad de descargar la emocion que esta guardada en el cuerpo. Emociones sin descargar es la causa mayor de enfermedad fisica y mental. Esta es una limpieza muy poderosa y peligrosa. Es un lugar donde el consejo de una persona mayor experimentada es esencial. He vistoregresiones que duran de dos a tres dias , 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 unica manera responsable de manejar este tipo de situacion es quedarse con el hasta que se termine. Trato de planear estos tipos de limpiezas en la noche del viernes y me seguro de tener disponible los dos dias siguientes.

Si laregresion de una mujer es un intento de sacar el trauma sexual de la niñez causado por un hombre, es absolutamente escencial 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 descripcion es equivocada. Orisa no pertuba daliberadamente la buena fortuna como una expresion de enojo. La venganza divina hacia los humanos es un concepto Cristiano y no es consistente con la vista del mundo de Ifa. El efecto negativo de Orisa en la buena fortuna de una persona es generalmente el resultado del fracaso de la persona para vivir en armonia con un Orisa en particular. Ibi de un Orisa particular es entendido mejor como una advertencia para vivir en armonia con los atributos de ese Orisa. El Orisa que habla en un Odu particular, puede ser o no el origen fundamental de Ire en cualqier situacion.
Por ejemplo, Sango puede indicar que una persona esta sufriendo de una injusticia social. El origen de la injusticia podria ser el desgano de la persona parahablar con la verdad. En este ejemplo, el origen de Ibi seria un fracaso a vivir en armonia con los atributos espirituales (ase) de Ogun.

Para usar otro ejemplo, vivendo en armonia con Obatala incluiria una advertencia en contra de robar. Si una persona continua robando, las consecuencias negativasson el resultado de la decisión de La persona. Si construyes un fuego, el fuego pu3ede ser usado para calentarse y puede ser usado para cocinar. Si te sientas en el fuego y te quemas, el fuego no esta enojado contigo tu comportamiento es adsurdo.

Hay un numero infinito de maneras en que Ibi Orisa se puede manifestar. El adivinador puede usar ya sea los igbos o cuatro kawries 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 terminos de vivir en el mundo. Recomiendo tambien tiempo de estera, significando meditacion en frente del lugar santo del Orisa que trae Ire a la persona en un asunto en particular.

IBI AJOGUN

Ifa enseña que la falta de alineacion con Ori, Egun, u Orisa hace a una persona vulnerable a las fuerzas perturbadoras de los ajogunes. Los ajogunes son fuerzas de la naturaleza que causan destruccion natural, enfermedad fisica, desorden mental y muerte. Estas son tipicamente causadas por las influencias del medio ambiente que no necesariamente resultan de la falta de consciencia o alineacion de parte de la persona que sufre de sus influencas.

Los ajogunes son una expresion de a realidad de cosas malas que les suceden a personas buenas. Sin embargo, cualquiera que ha dejado las condiciones de Ibi sin atender por periodos extensos de tiempos, se hacen vulnerables ellos mismos a esta clase de influencia negativa. Por ejemplo, Ifa enseña que somos nacidos con una edad maxima predeterminada. Mas alla de este punto nada se puede hacer para extender la espectativa de vida. Iku (el espiritu de la muerte) no es malvado, vengativo o 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 colision con desastres naturales. Ifa puede y si ofrese remedios para la instrucción no querida de la muerte prematura, incluyendo advertirnos de desastres naturales que vienen.

Cuando las fuerzas de los ajogunes han alcanzado un punto donde estan causando enfermedad fisica, el adivinador tiene la obligacion de determinar el mejor modo de curacion y necesita referir a la persona a un practicante de medicina que puede transformar mejor las causas fundamentales de la enfermedad. En Africa esto es generalmente hecho atraves de una relacion cercana de trabajo entre los iniciados de Ifa y los iniciados de Osanyin (el espiritu de las hierbas). En el Oeste tal relacion existe raramente. El adivinador en el Oeste debe saber que formas de curaciones fisicas estan disponibles en la comunidad (ambas convencionales y alternativas) y hacer recomendaciones apropiadas. La presencia de ajogunes puede requerir la presencia de awure (amuletos de proteccion). 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 este hecho, es necesario determinar si la proteccion debe de ser cargadaen la persona (bolsa de amuleto, y/o cuentas), puestas en la casa (ase de un espiritu en particuler), puestas afuera de la casa (usualmente enterradas i.e. Shigidi) o en un vehiculo. El mejor origen de informacion en este proceso son los libros sobre hierbas de Verger.

EBO, TRANSFORMANDO IBI EN IRE

Todos los rituales de Ifason hechos sobre una estera. Esta es un simbolo de unidad en el mundo. Todos los rituales de Ifa son hechos ya swea enfrente de un lugar santo del espiritu recibiendo un ofrecimiento o enfrente de ifa con Odu marcado en la bandeja.

Si estas trabajando con un Odu que trae serios Ibi, como enfermedad y muerte, no querras invocar el Odu original cuando hace el ebo. En lugar querras, ya sea marcar el Odu del espiritu que esta afectando la transformacionen un tablero balanceando al Odu. Este proceso se desarrolla con la experiencia y no hay una formula simple para determinar el Odu apropiadopara transformar Ibi en Ire. Si el verso habla de la influencia positivade 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 exploracion de estas opciones.

1.-Ori: Ofun Meji, OfunOgbe, Eji Orbe.
2.-Egun: Oyeku Meji (Marcado doble como un portal dentro y fuera del Reino de los ancestros).
3.-Eşu: Ose Otura.
4.-Oşoosi: Okanran Meji.
5.-Ogun: Ogunda Meji.
6.-Obatala: Eji Ogbe, Ofun Meji.
7.-Yemo: OfunMeji, Eji Ogbe.
8.-Olokun: Irete Ogbe.
9.-Yemooja: Odi Meji.
10.-Şango: Okanran Meji, O`bara Meji, Iwori Meji, Irosun Meji.
11.-Oya: Osa Meji.
12.-Oşun: Ose Meji.
13.-Osayin: Okanran Oturupon.
14.-Onile: Irete Meji.
15.-Nana Buruku: Oturupon Meji.
16.-Orunmila: (Pon los Ikines sobre la bandeja dentro de un cuenco).

Si hay cualquier duda acerca del Odu para usar, el ebo puede ser hecho siempre marcando (Eji Ogbe y Ose Otura). Eji Ogbe encarna la alineacion con la cabeza y el corazon, el cual es la fundacion para alinearse con el destino. Ose Otura encarna a Esu como hijo de Oshun. Este Odu tiene el ase para apoyar nuestra habilidad para que nuestros rezos sean escuchados por el reino invisible.

LOS ELEMENTOS DEL EBO

Todos los ebo incluyen alguna forma de lavado, Untado, Invocado, Alimentado y Adivinacion. Estos son los elementos fundamentales incluidos en todos los rituales de Ifa desde el proceso de adivinacion misma hasta la iniciacion mas elaborada. Esta secuencia siempre es la misma, siempre ocurre en el mismo orden y raramente excluye elementos. Si entiendes esta estructura, puedes recordar facilmente el siguiente pasoen cualquier ritual, reconociendo donde estas en el proceso. Si no sabes como hacer un ritual particular, puedes usar la adivinacion para darte consejo en como hacer los elementos individuales de un ritual. Cuando use este metodo en los años en que empece mi practica como adivinador, frecuentemente he visto a mas adivinadores con experiencia hacerlo en la misma forma que habia figurado por mi mismo a travez de un entendimiento de la logica interna de la estructura ritual. Eso no significa que no puedas crecer y aprender a hacer cosas en una forma mas 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 periodicamente reemplazar la estera que es usada en Ifa para designar un espacio sagrado. Limpiar puede tambien involucrar manchanco (Limpiando con hum) el espacio ritual y usando agua para volver a consagrar el ritual de una tarea en particular (Diciendo un rezo especifico dentro del agua, y rociando el agua en un cuarto). Una vez que el espacio sagrado esta establecido, el adivinador debe marcar el ebo de la adivinacion en la bandeja de Ifa junto con Ose Otura y Eji Ogbe. Recuerda el Odu negativo puede y debe ser omitido de este proceso. Por ejemplo Ika Iwori invoca la confrontacion i guerra, los cuales son necesarios algunas veces en la vida. Si la intencion es apaciguar la confrontacion cuando se hace el trabajo ritual para invocar alternativas. Una forma de encontrar el antidoto a un Odu como Ika Iwori, es transformar las lineas individuales en lineas dobles y las lineas dobles en lineas individuales. Ifa enseña que todo se fusiona dentro y fuera de su polaridad opuesta. Transformar a Ika Iwori de esta forma crea a Otura Odi que dice que la vision mistica crea el renacimiento de conciencia en un nivel elevado. Una vez que el Odu es marcado, el adivinador debe invocar todas las fuerzas espirituales que van aqser 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 o persona en particular. Cuand se hace ebo, el proceso de untar fundamental es que la persona use blanco en el dia del ritual. Tambien es necesario determinar a travez de la adivinacion, si la persona necesita continuar usando blanco por algun periodo de tiempo. Para afianzar el efecto de transformacion del ritual. El blanco desvia el color y la influencia siquica. El negro absorbe el color y la influencia siquica. El proposito de la desviacion es para retener la coneccion emocional de la elevacion que ocurre durante el ebo. Cuando se trabaja con Egun, untar puede incluir marcar con efun (Gis Blanco) al centro de la frente de la persona. Cuando se trabaja con un Orisa especifico, 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 moviendose de entre las cejas hacia atrás de la nuca.

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

1.-Ori.....Manteca de Corojo.
2.-Egun.....Aceite de palma.
3.-Esu.....Aceite de palma.
4.-Osoosi.....Aceite de palma y ceniza.
5.-Ogun.....Aceite de palma e Irosun Rojo.
6.-Obatala.....Manteca de corojo y efun (gis).
7.-Yemo.....Ceniza.
8.-Olokun.....Efun (gis).
9.-Yemooja.....Melaza.

10.-Sango.....Aceite de palma.
11.-Oya.....Aceite de palma.
12.-Oshun.....Miel.
13.-Nana.....Agua.
14.-Orunmila.....Aceite de palma y miel.

INVOCACION

En adicion a Iba y Oriki dicho por el adivinador, la persona recibiendo la transformacion 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 esta rezando a favor de ellos. Para determinar que se debe de alimentar a la lengua, toma la pierna mas antigua del Odu de Ifa y ofrecelo como sigue.

1.-Ogbe.....Efun y Agua.
2.-Oyeku.....Aceite de palma.
3.-Iwori.....Aceite de palma.
4.-Odi.....Efun y Agua.
5.-Irosun.....Aceite de palma.
6.-Owonrin.....Aceite de palma.
7.-O`bara.....Aceite de palma.
8.-Okanran.....Aceite de palma.
9.-Ogunda.....Aceite de palma.
10.-Osa.....Aceite de palma.
11.-Oturupon.....Ginebra y Atare.
12.-Otura.....Efun y Agua.
13.-Irete.....Ginebra y Atare.
14.-Ose.....Miel.
15.-Ofun.....Efun y Agua.

Hay flexibilidad en la eleccion de materiales dependiendo en la preferencia personal del adivinador y tambien el Orisa del adivinador. Por ejemplo: Algunos hijos e hijas de Obatala pueden tener un tabu en contra de beber aceite de palma.

ALIMENTAR

Todos los rituales de Ifa incluyen algun tipo ded ofrecimiento para evitar el hábito de preguntar por algo o por nada. La mayoria del material de Odu se encuentra disponible de forma impresa (implicito), lista delos materiales necesarios para hacer el Ebo. Lasa listas usualmente ofrecen poca o nada explicacion acerca de cómo hacer el Ebo. Antes de poner la fecha para hacer el Ebo, el adivinador que no esta familiarizado con las mecanicas de un ritual especifico relacionado con transformar Ibi en Ire, necesita confirmar su propio entendimiento del ritual a travez del uso de la adivinacion. Como una regla general es mejor hacer e requerimiento mas simple y construir desde ese punto. Haz el requerimiento diciendo "¿Iba se (nombre del Odu) Ire (nombre del ofrecimiento)?". La pregunta

que el adivinador esta haciendo es "¿Sera el uso de (nombre del ofrecimiento) adecuado para invocar y apoyar la manifestacion de Ire?".

En algunos tiempos los materiales enumerados para un Ebo involucraban a toda la comunidad para que el material requerido fuera más que el necesario para una sola persona. La resistencia que presenta una sola persona es tan fuerte que una curacion extenza es requerida antes que el Ebo tenga beneficos. Por ejemplo, una persona que no entiende la importancia de un rito en particular, necesita tener alguna comprension 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 la transformacion en el ofrecimiento esta en el rezo tomado del animal dentro del reino invisible y del rezo dicho sobre la comida antes de consumirlo. No hay absolutamente nada de correlacion entre la cantidad de sangre y la efectividad del ritual. L idea de que si un poco de sangre es buena, mucha sangre es aun mejor esta equivocada y refleja una falta de entendimiento de los secretos interno del proceso de Ebo.

LEYENDO EL EBO

Cuando un Ebo esta terminado, la adivinacion es requerida para determinar si el trabajo hecho tuvo el efecto deseado. Si el ofrecimiento es comida o un pajaro, cuatro kawries o ibi abato pueden ser usados para confirmar la efectividad del trabajo. Cuando se usan los animales de cuatro patas, el problema usualmente requiere la asistencia de toda una comunidad para resolver. A menos que el animal sea usado para sanar una enfermedad, debe ser alimentada a la familia extensa con la comida, y la adivinacion con los Ikines, o con el Opele debe ser hecha para confirmar la efectividad de la elevacion.

APRENDIENDO LOS VERSOS

En la cultura tradicional yoruba, una persona que es identificada en su nombramiento con destino como adivinador, comienza el proceso de memorizar el oraculo a la edad de siete años y continua el entrenamiento a lo largo de siete a diez años. Estudiantes de Ifa que no tienen acceso a este tipo de entrenamiento son requeridos a depender de materiales escritos para consultar el oraculo. Alli se queda el valor en la memorizacion y recomiendo al estudiante empezar a aprender los versos asociados con el Olodu u Odu Meji.

Este material me fue proporcionado por el Awo Oluwasina Kuti Egbe Ifa Ogunti Ode-Remo.

EJIOGBE

No existe un lugar en la tierra, al cual yo no pueda ir, ni pueda encontrar en el felicidad, fue cuando se lanzó Ifá para el Òdùnkún (boniato) en el día que él iba a realizar la jornada a la tierra de Işu (el ñame) y Agbádó (el maíz) Ifá le aconsejó a Òdùnkún que hiciera ebo para que su vida fuera más dulce que la del Işu y el agbadó. Işu y Agbadó habían sidos saboreados por los habitantes de la tierra, y ellos no eran tan dulces como Òdùnkún. Fue después de ese día que Òdùnkún cantó y bailó de felicidad diciendo que el haria el Ebo una y otra vez. Ifa aconsejo que no habia valor en repetir el Ebo. Odunkun canto y bailo en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Òdùnkún comenzó a cantar, Eşu puso una canción en la boca de Òdùnkún. Òdùnkún empezo a cantar.

Ayé sènrén ti dun, o dun ju oyin lo
Ayé sènrén ti dun, o dun ju oyin lo
Òríşà je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.
Òríşà je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.

Vida de camote, (boniato) más dulce que la miel
Vida de camote, (boniato) 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:

Dice Ifá que esta persona está siguiendo su jornada, y esta a punto de irse de viaje. Ifá dice que habrá una bendición de vida larga, abundancia e hijos. Ifá dice que la estrella de esta persona brillara encima de todos los otros quienes sean encontrados en el viaje. Ifá dice que esta persona debe comer camotes, (boniatos) como medicina para la fortuna buena.

Etutu (ofrecimiento); 4 eiyele (paloma), 4 akuko (gallo), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (harina de maíz endurecida), áàdùn (la base del maíz mezclada con aceite), más otras cosas dulces como (miel, azúcar, dulces) y 25 nira (dinero), ofrecerla a Obàtálá y Ògún

Akogi - los l`apa se amarro a si mismo con una soga, se lanzo Ifá para el calumniador en la casa, el calumniador afuera en la calle, y Òrùnmìlà en el día que se les dijo a todos que debían hacer ebo dentro de la casa y fuera en la calle. Los calumniadores, tanto los de adentro como los de afuera rehusaron hacer el ebo. Òrùnmìlà hizo el ebo y se manifestó victorioso sobre sus enemigos tanto los de la casa como los de la calle. Òrùnmìlà estaba muy contento, él empezó a cantar y bailar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Orunmila empezó a cantar, Eşu puso una canción en su boca. Òrùnmìlà cantó;

Elénìní ile, Elénìní òde o
Elénìní ile, Elénìní òde o
Kini mo ra lowo yin
Elénìní ile, Elénìní òde o

El calumniador en la casa, el calumniador en la calle.
El calumniador en la casa, el calumniador en la calle.
¿Qué he comprado para usted?
El calumniador en la casa, el calumniador en la calle.

Comentario:

Ifá dice que los inmortales insisten en la justicia. Ifa dice que esta persona recibirá una bendición de abundancia. Ifá dice hay muchas personas que dicen cosas calumniando a estas persona tanto en la casa como en el trabajo. Ifa dice que esta persona ascendera sobre sus enemigos. Ifá dice que esta persona debe rendirle culto a Ifá.

Etutu (ofrecimiento) 3 eiyele (palomas), 1 epo (botella de aceite de palma) 3 eko (especie de tamal de maíz) 16 nira (dinero), ofreció a Obatala y Ogun.

Éèwo (tabú): nueces molidas, hongos y trapos o telas negras.

ÒYĘKÚ MÉJÌ

La alegría - recibida - en -casa - no es – tan fuerte - como- la alegría-recibida-en-la granja. Fue lanzado Ifá para Onikabidun en el día en que Onikabidun quiso aumentar su alegría. Ifá aconsejó a Onikabidun a recibir cinco azadas y que estas fuesen tratadas con la medicina de Ifá. Onikabidun llevo las azadas a su casa. Mientras las personas de su granja trajeron sus azadas de la casa hacia el granja. Ambos grupos de personas se encontraron en el camino entre la casa y la granja. Las personas de la granja usaron sus azadas para excavar las riquezas. Las personas de la casa usaron sus azadas para enterrar las placentas. Onikabidun estaba muy contento, él empezó a cantar y bailar en alabanza al Awo, mientras el awo alabo a Ifa, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Onikabidun empezó a cantar, Eşu colocó estas palabras en su boca. Onikabidun cantó;

Ìyòyò ke wa yo fun mi o.
Ìyòyò ke wa yo fun mi o
A mi yo nilè, a mi yò lájò,
Ìyòyò aye e, Ìyòyò,

Los que se llenaron de gozo, permiten a las personas venir hacia mí con alegría
Los que se llenaron de gozo, permiten a las personas venir hacia mí con alegría
La alegría en casa, alegría en la granja
Los que se llenaron de gozo, permiten a las personas venir hacia mí con alegría

Comentario:

Ifá dice que esta persona recibirá una bendición de alegría. Ifá dice que cualquier alegría que este en la vida de esa persona se doblará. Ifá dice que la bendición de alegría incluye la de abundancia e hijos. Ifá dice que las cosas de esta persona no iban bien antes de hacer ebo. Ifá dice a la

persona que la vida ha ido en una especie de zig zag, de buena a mala fortuna. Ifá dice que esta persona tiene problema en aceptar a la alegría, que acepte la alegría en su vida y esta situación debe cambiar.

Etutu (ofrenda): 4 eiyelè (paloma), 4 abo adie (gallina), 1 eku (rata), 1 eja aro (pez gato negro), 1 epo (la botella de aceite de palma), 1 plato blanco, dinero el que sea determinado por el Awo. Ofrecimiento a los Ìbejì. El Awo marcará este Odu con Iyerosun en cinco azadas para ser guardadas en la casa, y cinco azadas ser guardadas afuera.

Mi -mano- derecha-Oye-mi -mano- izquierdo-Oye-dos-Oye-volveran-ciertas se- en- frente-de-la-tina - el lanzó Ifá para el Mono con la cabeza del epo y Alagoro Opero en el día que el Mono no quiso perder todo lo que tenía. Ifá aconsejó al Mono hacer ebo. El mono hizo el ebo en el día que él guardó las cosas que le pertenecian. Desde ese día, cuando el Mono a travez de los árboles con su cria en la espalda, el monito no se cae. El Mono estaba muy contento, él empezó a cantar y bailar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó Olodumare. Cuando el Mono empezó a cantar, Eşu puso estas palabras en su boca. El Mono cantó;

Mo ru ìyán, Mo ru ìyán o
Ilè edun pa pòjù. Ilè edun pa pòjù
Mo ru ìyán, Mo ru ìyán o
Ilè edun pa pòjù

Ofrezco ñame machacado
La casa no tiene infortunios
Ofrezco ñame machacado
La casa no tiene infortunios

Comentario:

Ifá dice que la persona debe hacer ebo para asegurar que no pierda lo que ha ganado. Ifá dice que ofrendas así como adimu de ñame machacado deben presentarse al Òrisà de esta persona. Ifá dice que la lana debe envolverse alrededor de la cazuela del Òrisà de esta persona. Ifá dice que deben ofrecerse las oraciones y rezos para apartar una muerte inesperada y el infortunio. Ifá dice que esta persona se ha esforzado en el pasado y por tal motivo recibirá una bendición de paz.
Etutu (ofrenda): 5 eiyelè (paloma), 4 abo adie (gallina), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma), iyan (ñame machacado), cantidad de dinero establecida por el Awo, ofrecimiento a Ìbejì.

Éèwo (el tabú): rata gris, no cubrirse la cabeza con las hojas cuando llueva.

ÌWÒRI MÉJÌ

El -motor - que nosotros usamos para moler el ñame - no es - usado - para agujerear – a- elu - una –cazuela envejecida en la boca, fue el ifa que se lanzo para Olu en el día él quiso ir a ile Olokun (la casa del espíritu del Océano) e ile Olosa (la casa de espíritu de la laguna). Ifá le aconsejó a Olu que hiciera el ebo para que el viaje se bendijera con la bondad. Olu hizo el ebo. Olu llegó a la casa de Olokun y le gano tres veces jugando ayo (un juego de suerte) Olokun prometió que él daría la mitad de su propiedad a cualquiera que le ganara jugando ayo. Olu fue a la casa de Olosa y le gano tres veces jugando ayo. Olosa prometió que él daría la mitad de su propiedad a cualquiera que le ganara jugando ayo. En lo adelante Olu recibió la bendición de abundancia. Olu estaba cantando y bailando en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Olu empezó a cantar, Eşu puso en su boca una canción. Olu cantó;

Mo bolu t`ayo mo kan re o
Mo bolu t`ayo mo kan re o
Mo bolu t`ayo lóyìnbó o
Mo bolu t`ayo mo kan re o, o, o, o

Yo jugue ayo con Olu, yo recibí una bendición.
Yo jugue ayo con Olu, yo recibí una bendición.
Yo jugue ayo con Olu, en la casa de un extranjero.
Yo jugue ayo con Olu, yo recibí una bendición.

Comentario:

Ifá dice que que esta persona debe hacer el ebo para pedir las bendiciones que el busca. Ifá dice que esta persona debe convertirse en una persona experimentada 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 (ofrenda): 1 eiyelé (la paloma) 1 abo adie (gallina), 1 plato blanco, eko y dinero será determinado por el Awo, ofrecimiento a Obàtálá.

Lo que a ti te gusta, a mi no me gusta, quien debe de estar junto a nosotros. Se lanzó Ifá para Onimuti, los hijos de Iwori aquéllos que montan a caballo con arrogancia delante de Olu en el día que ellos estaban preocupados por la forma en que los trataban como si estuvieran muertos. Ifá les aconsejó a los hijos que hicieran el ebo.

Los hijos hicieron el ebo. Los adivinos dijeron que la imagen de una persona muerta nunca ha sido vista excavando la tierra. Desde ese día a los hijos les fue reconocido entre los vivos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer el ebo para apartar la muerte y la enfermedad. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que el mundo los reconozca como seres vivos y nadie los trate como a muertos o simplemente sin valor. Ifá dice que esta persona debe recibir los Ìbejì, un ìbejì hembra, y un Ìbejì masculino y estos tienen que formar parte de su urna personal. Ifá dice que los Ìbejì le proporcionarán protección en contra de los enemigos, (la muerte y enfermedad.)

Etutu (ofrecimiento) 4 eiyelé, 4 abo adie (gallina), 1 plato blanco, 4 eko (hecho de ñame cocinado), eku (rata pequeña), 1 epo (la botella de aceite de la palma) y 50 nira (dinero), ofrecer a los îbejì y a Obatalá.

Éèwo (tabú) perro y fruta Òri.

IDÍ MÉJÌ (ÒDÍ MÉJÌ)

Dos - traseros que uso para sentarme en ellos me dan comodidad, lanzaron Ifá para Onibode Ejiejiemogun en el día en que Onibode Ejiejiemogun quiso ver la bondad y saludarla dos veces al día. Ifá aconsejó que Onibode Ejiejiemogun hacer ebo para que la bondad no pasara desapercibida. Onibode Ejiejiemogun hizo el ebo. Desde ese día la bondad recibio a Onibode Ejiejiemogun y lo saludo dos veces al día.

Comentario:

Ifá dice que esta persona recibirá la bendición si hace ebo. Ifá dice que esta persona cree que la fortuna buena ha pasado por ellos. Ifá dice que esta persona permanece optimista ante el futuro y debe ofrecer las oraciones al Òrìsà que pidiendo apoyo en la manifestación de sus sueños. Ifá dice que el rezo constante convierte los sueños de esta persona en realidad.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (pichon), todas las cosas comestibles (ofrendas de una variedad de comidas preparadas), 4 eko (pastel de harina de maiz), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 40 nira (dinero), La ofrenda a Èşú.

Eetalewa-con – los ojos de gbagbdegbagbada - lanzaron Ifá para Òrùnmìlà en el día Òrùnmìlà estaba llevando a lagede a los tres lugares de la reunión de la muerte. Es al pato al que nosotros llamamos sojiji y es lagade el que lo había estado llevando a los tres lugares de la reunión de la muerte. Ifá aconsejó que Òrùnmìlà hiciera ebo y que atravesara los tres lugares de la reunión de muerte con lagade. Ellos dos hicieron la travesía ilesos. Òrùnmìlà empezó a cantar y bailar en la alabanza del Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó Olodumare.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que las piedras tiradas por la muerte y la enfermedad no los alcancen.

Etutu (ofrecimiento): 3 ako Okuta (piedras duras), 3 eiyelé (palomas), 1 eko (el pastel de harina de maíz), 1 àgbo (carnero), 1 plato blanco y el dinero determinado por el adivino, el ofrecimiento se le hace a Èşú,

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

ÌROSÙN MÉJÌ

Sus boca-su boca lanzó Ifá para Apeni en el día que él estaba siendo amenazádo por la boca de las personas del mundo. Ifá le aconsejó a Apeni que hiciera ebo para evitar la muerte y la destrucción por la boca de las personas del mundo. Apeni hizo ebo. Apeni fue protegido de la muerte y la destreuccion causados por las personas del mundo. Àpéni bailó y alabó al Awo, el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Apeni empezó a cantar Èşú colocó una canción en su boca. Apeni cantó:

Enu won, enu won è le pa Àpéni.
Enu won, enu won è le pa Àpéni.

Su boca, su boca no puede matar a Apeni
Su boca, su boca no puede matar a Apeni

Comentario:

Ifá dice que la persona debe hacer ebo para protección de los enemigos.
Ifá dice que los ofrecimientos deben hacerse al egungun familiar.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (la paloma), 4 abo adie (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), akara (pastel de frijol), mohin-mohin (pelotas de almidón) y 16 nira (dinero), ofreció a Ori y Egungun.

Porogun-de - el igbodu - con - la acción – de fondo lanzó Ifá para Okansusu Irosu en el día que Okansusu Irosu hizo la travesia desde la casa de los ancestros a la casa de las personas en la tierra. Ifá le aconsejó a Okansusu Irosu que hiciera ebo para que cuando Okansusu Irosu machaque ñame que él viera al los niños comerlo, Okansusu Irosu hizo ebo y vio a los niños comer todo lo que él cocinó. Okansusu Irosu empezó a cantar y bailar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó a Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Okansusu Irosu empezó a cantar Èşú colocó una canción en su boca. Okansusu Irosu cantó:

Baba ma je nkan jé, Iyan ti mo gún
Baba ma je nkan jé, Obè ti mo se.
Baba ma je nkan jé.

Padre no me hagas comer solo, ñames que yo he preparado.
Padre no me hagas comer solo, sopa que yo he preparado.

Padre no me hagas comer solo.

Comentario:

Ifá dice a esta persona o alguien cercano está buscando a los niños. Ifá dice que el ebo que se haga traerá bendición de niños.

Etutu (ofrecimiento): Iyan (ñame machacado), eba (sopa), cosas dulces, 1 eiyelé (paloma), 1 abo adie (gallina). 1 plato blanco, epo (botella de aceite de palma y 35 nira. Ofrecimiento a Orí y a Egungun.

Éèwo (la serpiente, y las telas o trapos rojos.

OHENREN MÉJÌ (ÒWÓNRÍN MÉJÌ)

Ladron- pero- no- un-ladron - quién - hizo- al adivinador - tomar - nuestras cosas - en la nuestra-presencia, se lanzó Ifa para Owon follaje en el día que él quiso traer el poder de un jefe del mar. Ifá aconsejó a Owon follaje hacer ebo para que recibiera la bendición de fama. Owon follaje hizo ebo y se hizo jefe. Owon follaje empezó a cantar y bailar en la alabanza del Awo, mientras el awo estaba alabando Ifá, mientras Ifá estaba alabando Olodumare. Owon follaje empezó a cantar. Èşú puso una canción en su boca. Owo follaje cantó:

Owon mi jó, Owon mi yò
Owon ti mú ota oye b`odò.
Owon mi jó, Owon mi yo

Owon dia baila, Owon dia canta
Owo ha traido el poder del jefe del mar
Owon dia baila, Owon dia canta.

El comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que el pueda recibir un título importante o posición. 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. Ifa dice que esta persona puede ayudar a su familia a resolver un problema.

Etutu (ofrecimiento): 6 eiyelé (la paloma), 6 abo adie (la gallina), 6 eku (rata pequeña), 6 eja aro (pez gato negro), 1 plato blanco y 25 Nira (el dinero), ofrecidó a Obatalá y a Èşú.

Él - es un - árbol - grande que - toma - una campana de latón - de - boca-de-la-palma –pequeña-dejando atrás el impulso diciendo que nadie debe empujar la calabaza gradualmente al lado de ellos , se lanzo Ifá para ologbo Jigolo (el gato flojo) en el día que Ologbo Jigolo se encontró bajo el ataque por aquéllos que avientan hechizos. Ifá le aconsejó a Ologbo Jigolo que hiciera ebo. Ologbo Jigolo hizo ebo. Desde ese día Ologbo Jigolo viajó sin que fuera lastimado. Ologbo Jigolo empezó a bailar y cantar en la alabanza del Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó Olodumare. Cuando Ologbo Jigolo empezó a cantar. Èşú puso una cancion en su boca. Ologbo Jigolo cantó;

Òlógbò dudu ese, el gòòlò ma se lo, gòòlò ma se bo.
Gato negro, perezosamente me ire, perezosamente volvere.

El comentario:

Ifá dice que esta persona está planeando hacer un viaje debe hacer ebo en orden para evitar ser dañado por hechizos. Ifá dice después de que el

ebo sea hecho que esta persona debe usar las hierbas de Eyonu para atrer las cosas buenas mientras este en el viaje.

Etutu (ofrecimiento): 10 Okete (rata grande), 1 epo (la botella de aceite de la palma), 1 plato blanco y 50 nira (el dinero) ofrecido a Obatalá y Èşú.

ÒBÀRÁ MÉJÌ

Lavando-la-mano derecha-con-la-mano-izquierda-y-lavando-la-izquierda-con- la- mano-derecha- se lanzó Ifá para Awun (la madera blanca) en el día que él quiso tener su cabeza limpia. Ifá le aconsejó a Awun que hiciera ebo. Awun hizo ebo. Ese fue el día que Awun recibió una buena cabeza.

Awun hizo cantó y bailó en la alabanza al Awo, mientras los awo alabaron Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Awun empezó a cantar. Èşú colocó una canción en su boca. Awun cantó;

Awún de na, Awún dèró. Ori ire l`awùn nwe
Awún de na, Awún dèró. Ori ire l`awùn nwe

Awun ha venido, para comodidad de awun. Es buena suerte que Awun tome un baño.
Awun ha venido, para comodidad de awun. Es buena suerte que Awun tome un baño.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe tener su cabeza limpia para que la mano del Awo alivie su carga. Ifá dice que esta persona debe rendirle culto a Ifá para que su carga puede continuar siendo levantada.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (paloma), 4 abo adie (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), 6 lyan funfun (ñame blanco), 6 eko (pastelde harina de maíz endurecida) y 50 nira (dinero), ofreció a Èşú.

Abarere Awo Odán lanzó Ifa para Odán el día que él se estaba preparando para restablecerse asi mismo. Ifá le aconsejó a Odan que hiciera ebo para que el área tuviera sombra. Odan hizo ebo. El área comenzó a tener la sombra. Odan empezó a cantar y bailar en la alabanza del Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó Olodumare. Cuando Odán empezó a cantar, Èşú colocó una canción en su boca. Odan cantó;

Odan nbi, Odan nre. Odan ti múlè Ibùdó o
Odan nbi, Odan nre. Odan ti múlè Ibùdó o

Odan nació, Odan sobrevivío. Odan se ha establecido a si mismo.
Odan nació, Odan sobrevivío. Odan se ha establecido a si mismo.

Comentario:

Ifá dice que es un tiempo bueno 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 relacion será buena. Ifá dice que esta persona recibirá una bendición de abundancia y una bendicion de buena relación.

Etutu (ofrecimiento): 4 Eiyelé (paloma), 4 abo adie (gallina), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harina de maíz endurecida) y 100 nira (dinero) ofreció a Èşú

Éèwo (tabú): cazar pájaros pequeños.

ÒKÀNRÀN MÉJÌ

La- madera dura -del bosque- la que se usa para hacer Osusun – baculo no da jugo – mientras que el árbol se usa para hacer-atori – baculo, sacara sangre, se lanzoolfá para Sakoto en el día que él estaba haciendo un viaje al pueblo de Owa. Ifá le aconsejó a Sakoto que hiciera ebo. Sakoto hizo ebo. Cuando sakoto se dispuso a viajar a Owa, él se encontró con Èşú y le dio un pastel de fríjol. Èşú tomó el pastel y se transformó en una mujer. La transformación de Èşú en una mujer hicieron reflexionar a Sakoto en torno a que cosa el podría entregar.

Sakoto le dio un pastel de frijol a la mujer. Èşú tomó el pastel y se transformó en un niño pequeño. Èşú transformado en un niño le pidió

cualquier cosa que él pudiera entregarle. Sakoto le dio un pastel de frijol al niño. En su viaje Sakoto regaló tres pasteles de frijol. Èşú le preguntó a Sakoto hacia donde se dirigía. Sakoto dijo que él estaba haciendo la travesía a Owa. Èşú le dijo a Sakoto que las personas de Owa habían estado sufriendo durante mucho tiempo por falta de lluvia. Èşú apunto a una siembra de ado (pequeñas calabazas usadas para cargar medicinas) y le dijo a Sakoto que fuera junto al ado. Èşú dijo que alguna ado diria arrancame y otras permanecerian calladas. Sakoto fue mandado a tomar una de las ado que se quedaron calladas y le cortaria la parte de arriba. Èşú le dijo que cuando se acercara a la entrada a Owa deberia levantar la ado sobre su cabeza y debía anunciar que él estaba trayendo la lluvia. Sakoto hizo lo que le fue mandado y entró al pueblo diciendo; " personas de Owa yo traigo la lluvia". Inmediatamente empezó a llover. Al próximo día el Oba de Owa le dijo al pregonero del pueblo que les dijera a las personas de Owa, que él quería conocer al extranjero que dijo que él había traído la lluvia. Sakoto fue conducido ante el Oba y el Oba dividió todas sus propiedades y cosas a la mitad con Sakoto. En lo adelante Sakoto recibió las bendiciones para la cual él había estado buscando. Sakoto empezó a cantar y bailar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó Olodumare. Cuando Sakoto empezó a cantar, Èşú puso una canción en su boca, Sakoto cantó:

Sàkótó mo léwà, awo ire dun bọ n`ife
Sàkótó mo léwà, awo ire dun bọ n`ife

Sakoto es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar
Sakoto es belleza, la buena adivinación es dulce para alabar

Comentario:

Ifá dice que esta persona está a punto de irse a un viaje. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que el viaje le traiga fama y abundancia. Ifá dice que cuando esta persona llege a su destino, el podrá resolver un problema que le traera buena fortuna. Ifá dice que esta persona debe ofrecer el pastel del fríjol a Eşu antes de hacer el viaje. Ifá dice que cuando esta persona llege a su destino tendrá muchos beneficios.

Etutu (ofrecimiento); 4 eiyelé (paloma), 4 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco, 4 eko (pastel de harina de maiz) y 20 niras (dinero) ofrecimiento a Ògún y Èşú.

Existen - diferentes - maneras – de encontrar - la tierra - de los ancestros. Lanzaron Ifá para Igbegbe (rata) en el iba a vender la rata en el mercado. Ifá le aconsejó a Igbegbe que hiciera ebo para que él viera las cosas claramente. Igbegbe hizo ebo y tevo una visión clara.

Comentario:

Ifá dice que esta persona no esta viendo las cosas claras. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para aclarar las confusiónes.

Etutu (ofrecimiento) 2 eiyelé (paloma), 3 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), mariwo (hojas de la palma seca), 1 plato blanco y 25 nira (dinero) ofrecimiento a Ògún y Èşú.

ÒGÚNDÁ MÉJÌ

Las hojas secas de la palma lanzaron Ifá para el tigre cuando este se disponía a cazar. Ifá aconsejó al tigre hacer ebo para que pudiera cosechar el fruto de sus esfuerzos. El tigre estuvo renuente en hacer el ebo. El tigre siguió de cacería y capturó un ciervo y luego lo colocó bajo un árbol de la palma sagrada, cuando estaba dispuesto a comerse al ciervo, las hojas de la palma cayeron del arbol y lo espantaron. El tigre continuó la caza y capturó un antílope también y este lo colocó en la colina de la hormiga. Cuando estaba dispuesto a comerse al antílope este se cubrió de hormigas. El tigre regresó a la casa del Awo y le preguntó lo que debía hacer para recoger el fruto de sus esfuerzos. Ifá aconsejó el tigre para hacer ebo. El tigre hizo ebo. Desde ese día el tigre se iluminó y devora todos las presas que el caza.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para quedarse con el fruto de su labor

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (paloma), 4 adie (ave), 1 pieza de cuero, 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 55 nira (dinero), ofrecimiento a Ògún e Ifá.

Eluku- - no tiene – Oro,- mientras – que-Oro - no - tiene-una –campana-de metal - lanzó 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 para que hicieran ebo para que recibieran la buena fortuna que acabaría con el llanto. Las personas de Idena-Magbon hicieron ebo. En lo adelante las personas de Idena-Magbon recibieron la bendición de buena fortuna.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer los ebo y asegurar que la buena fortuna venga a su manera. Ifá dice que muchas bendiciones son íntimas pero es un riesgo y que ellos se perderán si el ebo no es realizado.

Etutu (ofrecimiento) 2 agogo (campana de metal), 2 eiyele (paloma), 2 adie (ave) 2 osunsun (una vara de madera dura usada para golpear las campanas) y el dinero determinado por el adivino. Ambas campanas tienen que ser marcadas con iyerosun. Una campana es para el adivinador y la otra es para la persona que ha recibido el Odu.

Éèwo (el tabú): llevar el dinero en una bolsa o cartera bendecida para protección.

ÒSÁ MÉJÌ

Las ruedas del frente sostienen el dinero mientras la parte de atrás de las ruedas sostienen las cuentas - mientras Ògèdégédé- se mantiene brillando en la cima- - el río lanzó Ifá para Òrúnmilà en el día que él estaba preparando ir a lugares lejanos. Ifá le aconsejó a Òrùnmìlà que hiciera ebo antes de comenzar su viaje. Òrúnmilà hizo ebo. Òrúnmilà ofreció la ginebra a aquéllos que estaban viajando con el. Cuando ellos terminaron de beber se vieron a las caras y dijeron que el hombre que nosotros quisimos dañar nos ha ofrecido ginebra. Todos dijeron que ellos ya no querían dañar a Òrúnmilà. Desde ese día Òrúnmilà no ha sido dañado.

Comentario:

Ifá dice que esta persona va a trabajar con un forastero y ellos deben proseguir y debe aceptar el trabajo. Ifá dice que esta persona se trasladará a un lago dónde habrá una brisa. (Ésta es una referencia a

algún tipo de ruptura, a una iniciación) Ifá dice que esta persona tiene muchos enemigos. Ifá dice que si esta persona hace el ebo que sus enemigos tendrán un cambio en el corazón. Ifá dice esta persona debe ofrecer dos botellas de ginebra, una debe darsela a sus enemigos y la otra debe darsela al adivino. Ifá dice el antes de que la ginebra sea entregada a sus enemigos la persona debe probarla en presencia de sus enemigos.

Etutu (Ofrecimiento) 4 eiyelé (paloma), 4 adie (ave), 1 epo (la botella de aceite de palma), 4 bolsas de harina de maíz, 1 plato blanco, 2 oti (botellas de ginebra seca), y 100 nira (el dinero), ofrecimiento a Iyáàmi.

Mientras - nosotros – estamos haciendo el bien-nadie dice absolutamente nada y cuando cometemos un error enseguida las personas salen para comentar lo malo. Se lanzó Ifá para Ejipabileseigi en el día que él estaba en busca de la fama y la fortuna. Ifá le aconsejó a Ejipabileseigi que hiciera ebo. Ejipabileseigi hizo el ebo. Desde ese día Ejipabileseigi fue reconocido como un hombre grandioso.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo en nombre del anciano. Ifá dice que si esta persona hace el ebo no perdera lo que ya tiene. Ifá dice que esta persona ha ayudado a muchas personas y algunas de ellas no aprecian la ayuda. Ifa dice que debe ignorar a aquellosque no aprecian el trabajo, y que continue haciendo cosas buenas en el mundo. Ifa dice que el buen trabajo pronto traera buena fortuna.

Etutu (Ofrecimiento): 4 eiyelé (la paloma), 4 adie (ave), obi (nuez de kolá) orogbo (nuez de kolá amarga), 1 plato blanco, 1 epo (la botella de aceite de palma) y 25 Nira (dinero)

Éèwo (tabú): sopa comida de la olla.

ÌKÁ MÉJÌ

Los pájaros- vuelan en- el cielo, mientras - un forastero viaja- por el oceano- mientras- un perro -viene a recibir su nombre, lanzo Ifá para Erelu del oceano, el hijo del bote del oceano, el lugar santo encima del oceano, en el día que él estaba buscando abundancia. Ifá aconsejó que Erulu del océano hacer ebo. Erelu del océano hizo el ebo. Desde ese dia Erelu del océano recibio todas nlas bendiciones que pidio. Erulu del mar empezó a cantar y bailar en alabanza al Awo, mientras el Awo alabó Ifá, mientras Ifá alabó a Olodumare. Cuando Erulu del mar empezó a cantar. Èşú puso una cancion en su boca. Erulu del oceano cantó:

Okò mi si, okò mi gbò. Okò mi si, okò mi gbò
Èbuté ire I oko mi lo. Èbuté ire I oko mi lo.

Bote del océano ven, Bote del océano tiembla. Bote del océano ven, Bote del océano tiembla.

Es un buen oceano donde el bote navega, Es un buen oceano donde el bote navega.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo si va a un viaje. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo si se ganan la vida con un bote. Ifa dice que esta persona volvera rica si trabaja con un extranjero.

Etutu (Ofrecimiento): Un barco de madera pequeño (para ser puesto en un plato blanco) ògedé wéère (plátano), eyin (huevo), 1 epo (la botella de aceite de la palma), 1 adie (ave) y el dinero determinado por el adivino, ofrecimiento a Èşú.

Eres malvado soy malvado. Se lanzó Ifá para para Agbadu (la serpiente) quién tenía suave su barriga el dia que Agbadu sería hecho jefe. Ifá le aconsejó a Agbadu que hiciera ebo. Agbadu se negó a hacer el ebo. Desde ese día cualquiera que viera a Agbadu correría lejos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona está atravesando tiempos difíciles en su relación personal, Ifá dice si esta persona está casada está presentando problemas en su matrimonio. Ifá dice que esta persona es demasiado ansiosa y esta condición está empeorando sus problemas. Ifá dice hay personas que quieren ayudar a esta persona, pero ella los está alejando. Ifá dice que esta persona necesita valor.

Etutu (ofrecimiento): 1 Ori agbadu (cabeza de serpiente), 1 eiyele (paloma), 1 adie (ave), 1 epo (botella de aceite de palma), y eldinero será determinado por el adivino, ofrecimiento a Èşú.

Éèwo (tabú): Un mono gris.

ÒTÚRÚPÒN MÉJÌ

Cabeza de la palma tierna lanzó Ifá para Ikusigbade (muerte olvidate de mí) en el día en que la muerte la estaba buscando. Ifá le aconsejó a Ikusiagbade que hiciera ebo. Ikusigbade hizo ebo y recibió una bendición de larga vida.

Comentario:

Ifá dice que si esta persona está esperando a un bebé que ellos deben hacer ebo para prevenir abikú. Ifá dice que el bebé ha prometido a los Inmortales regresar pronto a la tierra de los ancestros. Ifá dice que deben hacerse ebo para que el bebé no cumpla su promesa de regresar con sus ancestros antes de crecer lo suficientemente.

Etutu (ofrecimiento): Mariwo (fronda de palma), 1 eiyelé (paloma), 1 adie (ave) 1 epo (botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 50 nira (dinero), ofrecimiento a los Ìbejì.

Un cuero- delgado que cubre la cara de egungun – se lanzó Ifá para Yaya y a Yàyá en el día que ellos quisieron construir una casa. Ifá aconsejó a Yaya y a Yàyá hacer ebo. Yaya se negó a hacer ebo. Yàyá hizo el ebo. la casa que construyó Yaya se derrumbó. La casa construida por Yàyá duró el resto de su vida y él vivió cómodamente desde ese día.

Comentario:

Ifá dice que esta persona está buscando un nuevo lugar para vivir. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para encontrar un lugar cómodo donde pueda vivir.

Etutu (ofrecimiento): Adimu a los ancestros, ofrecimiento a Egungun y a los Ìbejì.

Éèwo (tabú): Una nuez de tres valulas.

ÒTÙRÁ MÉJÌ

Así como el agua fluye sobre el camino - el camino fluye a través Río-Eri - lanzó Ifá para el musulmán con las telas largas en el día que el musulmán con las telas largas intentaba seguir el camino de los inmortales. Ifá aconsejó al musulmán con la tela larga hacer ebo. El musulman con telas largas hizo ebo. Desde ese día las cosas fueron más suaves para el musulmán con las telas largas

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe llevar una vida de devocion para recibir las bendiciones.

Etutu (Ofrecimiento): 4 eiyelé (paloma), 4 adie (ave), 2 juegos de cuentas de la oración musulmanas, 1 epo (la botella de aceite de palma), 1 plato blanco y dinero determinados por el adivino, ofrecimiento a Obàtálá.

Musulman:(Muslim)

Este es el huevo que rechaza el espíritu - del niño – Ese era la esperma que rechazó el espíritu del niño. Se lanzó Ifá para la Tierra y los poderes destructivos que se mantienen en la tierra, en el día que la Tierra quiso hacer las ventas en el mercado. Ifá aconsejó a la Tierra hacer ebo para que la tierra no sufriera daños a consecuencia de los poderes destructivos que se encuentran en ella. La tierra hizo ebo. Desde ese día en toda la ganancia se queda en la Tierra.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que sus ancestros destructivos en su familia no le roben su abundancia. Ifá dice que esta persona debe hacer una oferta de bondad a sus colegas para que ellos no se pongan celosos, envidiosos y destructivos.

Etutu (ofrecimiento): 1 eiyelé (paloma), 1 adie (ave), 1 plato blanco, 1 epo (botella de aceite de palma) y 100 nira (dinero) ofrecimiento a Obatala.

Éèwo (tabú): Aceite crudo, sin cocinar.

ÌRETÈ MÉJÌ

Àmukíkùtù lanzó Ifá para las personas de Ipere Amuyo en el día que iban a usar la ginebra para alimentar a sus niños. Ifá les aconsejó a las personas de Ipere Amuyo que hicieran ebo. Las personas de Ipere Amuyo hicieron ebo. Desde ese día los niños de Ipere Amuyo desarrollaron un buen carácter.

Comentario:

Ifá dice que esta persona tendrá muchos hijos. Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que tenga abundancia y un buen carácter.

Etutu (ofrecimiento): 1 adie (ave), 1 eiyelé (paloma), 1 botella de aceite de palma, 1 plato blanco, eko (pastel de harina de maiz) y 40 nira (dinero), Ofrecimiento a Osun e Ifá.

La cuenta de abajo en la izquierda y la cuenta de abajo en - la- derecha- nunca – discuten entre ellas mismas lanzó Ifá para Imo omi en el dia que ella iba a tener hijos enj la tierra. Ifa aconsejo a Imo omi hacer ebo. Imo Omi hizo ebo. Imo Omi recibio una bendición de hijos. Imò omi cantó y bailó en alabanza al Awo, mientras el Awo alabo a Ifá, mientras Ifá alabó Olodumare. Cuando Imo omi empezo a cantar, Èşú puso una canción en su boca. Imo Omi canto:

Ko de si omo láte, omo wun mi ju ileke.
Ko de si omo láte, omo wun mi ju ileke.

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 dice que si una mujer quiere hijos, ella debe hacer ebo con sus joyas y debe pedirles una bendición de hijos a sus ancestros.

Etutu (ofrecimiento) 1 ieiyelé (paloma), 1 adie (ave), cuentas, eko (pastel de harina d maiz) , 1 epo (botella de aceite de palma) 1 plato blanco y 45 nira (dinero). Ofrecimiento a Osun e Ifá.

Éèwo (tabú) Gallo, espinaca.

ÒSÉ MÉJÌ

Pòrtòmìsolè lanzó Ifá para Òtú En el día que Òtú estaba realizando su viaje rumbo a Ijebu. Ifá le aconsejó a Òtú que hiciera ebo. Òtú hizo ebo. Desde ese día, Òtú se convirtió en una persona importante.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para que lo consideren una persona importante.

Etutu (ofrecimientos) 1 eiyelé (paloma), 1 adie (ave), pastel de frijoles, 1 epo (botella de aceite de palma), eko (pastel de harina de maiz) y 40 nira (dinero), ofrecimiento a Orí.

Cuando - la noche - llega - las hojas - del bosque – se transforman mientras- las hojas de gbòdògi - se- transforman en persona – fue cuando se lanzó Ifá para Tùwase Ihuloko el día que Tùwase Ihuloko quiso obtener

la bondad de la tierra de los inmortales para que se encontraran en la tierra. Ifá le aconsejó a Tùwase Ihuloko que hiciera ebo. Tùwase 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 se encuentra dividida entre el reino espiritual y el reino de material (humanos). Ifá dice que esta persona debe hacer ebo para recibir las bendiciones Espírituales en la tierra.

Etutu (ofrecimiento): 4 eiyelé (paloma), 4 adie (ave), 1 epo (la botella de aceite de palma), 1 plato blanco y 30 nira (dinero), ofrecimiento a Orí.

ORAGUN MÉJÌ (ÒFÙN MÉJÌ)

Ogbe - el extranjero – lanzó Ifá para Òrisanlá el día en que Òrisanlá fue en busca de abundancia. Ifá le aconsejó a Òrisanlá que hiciera ebo. Òrisanlá hizo ebo. Desde ese día Òrisanlá encontró todas las bendiciones que él necesitaba. Kiki ire (Rezo para buena fortuna).

Ogbe funfun kenęwęn o difa fun Òrişanlá won ni ko rúbọ, pe gbogbo nkan to n`to k oni wó, o rubọ ọjọ ti gbogbo nkan to n`to k owo mó niyęn Aşę.

Ogbe el extranjero lo profetizado por Ifá para Òrisanlá, le fue dicho que debía hacer ebo, para que lo que él estuviera realizando fuera sancionado, él hizo ebo y desde ese el día él recibió toda la bendición que necesitaba Que así sea.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe rendirle culto a Obatala. Ifá dice que si esta persona es un adorador de Obatala debe realizar ofrendas constantes a

Obatala y encontrará la abundancia. Ifá dice que las ofrendas deben hacerse con un rezo de este Odu.

Etutu (ofrecimiento): adimu Obatalá.

Todas las cosas -. Aparecen - como espinas – que afectan los pies de uno, fue lo profetizado por Ifá para Eléjiòràngún el día que él se encontraba en medio de sus enemigos. Ifá le aconsejó a Eléjiòràngún que hiciera ebo. Eléjiòràngún hizo ebo. Desde ese día Eléjiòràngún derrotó a sus enemigos.

Comentario:

Ifá dice que esta persona debe hacer ebo a Oro. Ifá dice que Oro apoyará el esfuerzo de esta persona para derrotar a sus enemigos.

Etutu (ofrecimientos): 4 eiyelé (paloma) 4 adie (ave), 1 epo (la botella de aceite de palma). 1 plato blanco, eko (pastel de harina de maíz) y el dinero determinado por el adivino, ofrecimiento a Oro.

NOMBRES DE ALABANZA DE LOS ODU

El Odu necesita ser aprendido en el orden de más antigüedad y es aceptable llamarlos por el nombre de cada pierna de Ifa. 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 eliminada. No hay reglas dificiles y consistentes para determinar cual vocal se queda y cual desaparece. Los Odu son presentados aquí con el nombre de cada pierna de Ifa e la primera columna, y la pronunciacion correcta e la segunda columna, y el nombre de alabanza comun en la tercera columna. La mayoria de los nombres de alabanza son referencias acortadas para las personalidades que aparecen en los versos y son usados como una provocacion para recordar el verso mismo. No hay vocales tiradas en la primera seccion de Meji Odu, porque la palabra Meji no empieza con una vocal. Los Meji son presentados con los nombres de alabanzas comunes.

MEJI

1. Ogbe Meji Ejiogbe

2. Oyeku Meji	**Ejioyeku**		
3. Iwori Meji	**Ejiwori**		
4. Odi Meji	**Ejiodi**	**Idi Meji**	**Ejidi**
5. Irosun Meji	**Ejirosun**		
6. Oworin Meji	**Ejioworin**	**Ohenren Meji**	**Ejiohenren**
7. O`bara Meji	**Ejio´bara**		
8. Okanran Meji	**Ejiokanran**		
9. Ogunda Meji	**Ejiogunda**		
10. Osa Meji	**Ejiosa**		
11. Ika Meji	**Ejika**		
12. Oturupon Meji	**Ejioturupon**		
13. Otura Meji	**Ejiotura**	**Etura Meji**	**Ejietura**
14. Irete Meji	**Ejirete**		
15. Ose Meji	**Ejioşe**		
16. Ofun Meji	**Ejiofun**	**Oragun Meji**	**Ejioragun**

159.	**Owonrin - Otura**	**Owonrin Otura**	**Owonrin Elejigbo**
160.	**Otura Owonrin**	**Otura Wonrin**	**Otura Alaketu**
161.	**Owonrin-Irete**	**Owonrin’rete**	
162.	**Irete-Owonrin**	**Irete Wonrin**	**Irete Olofa**
163.	**Owonrin -Ose**	**Owonrin 'se**	**Owonrin Wese**
164	**Ose-Owonrin**	**Ose wonrin**	**Ose Oloogun**

165. Owonrin -Ofun	**Owonin 'fu**	**Owonrin Wofun**
166. Ofun-Owonrin	**Ofun wonrin**	**Ofun Meyin**

O'BARA

167. O´bara-Okanran	**Obara Konran**	
168. Okanran –O`bara	**Okanran`bara**	
169. O`bara-Ogunda	**O`baragunda**	
170. Ogunda-Obara	**Ogundabara**	
171 Obara-Osa	**O`bara`sa**	
172 Osa – O´bara	**Osa`bara**	
173. O`bara -Ika	**O'bar 'ka**	**O'bara'nla**
174. Ika –O`bara	**Ika'bara**	
175. O'bara- Oturupon	**O'bara Turupon**	
176. Oturupon -O'bara	**Oturupon'bara**	**Oturupon Dara**
177. O'bara -Otura	**O`bara 'tura**	**O'bara Kerebete**
178. Otura -O'bara	**Otura'bara**	**Outra Alaraba**
179. Obara-Irete	**O`bara´rete**	
180. Irete-Obara	**Irete`bara**	**Irete Alao**
181. Obara-Ose	**O`bara`se**	**Obara Alase**
182. Ose-O`bara	**Ose`bara**	**Ose Oluwo**
183. O'bara –Ofun	**O`bara 'fu**	
184. Ofun -Q'bara	**Ofun`bara**	**Ofun Balaba**

OKANRAN

185. Qkanran –Ogunda	**Okanran Eguntan**	
186. Ogunda -Okanran	**Ogunda`kanran**	
187. Okanran- Osa	**Okanran'sa**	**Okanran Adisa**
188. Qsa –Qkanran	**Osa 'kanran .**	
189. Okanran –Ika	**Okanran'ka**	
190. Ika –Okanran	**Ika 'kanran**	
191.Okanran –Oturupon		**Okanran Tutu**
192. Oturupon -Okanran	**Okanran Turupon**	
193. Okanran -Otura	**Okanran 'tura**	
194. Otura -Okanran	**Otura `kanran**	**Outra Tikun**
195. Okanran –Irete		**Okanran -ate**
196. Irete-Okanran	**Irete'kanran**	
197. Okanran- Ose	**Okanran'se**	
198. Ose-Okanran	**Ose`kanran**	
199. Okanran- Ofun	**Okanran'fu**	**Okanran Funfun**
200. Ofun -Okanran	**Ofun'kanran**	**Ofinran ekún**

OGUNDA

201. Ogunda -Osa	**Ogunda 'sa**	**Ogunda Masa**
202. Osa- Ogunda	**Osa'gunda**	**Osagun-un Leja**
203.. Ogunda Ika	**Ogunda 'ka**	**Ogunda Kaa**
204. Ika- Ogunda	**Ikatgunda**	**Ika Olooka**
205. Ogunda -Oturupon	**Ogunda 'turupon**	**Ogunda Baturupon**

206. Oturupon- Ogunda	**Oturupon'gunda**	
207. Ogunda- Otura	**Ogunda Tura**	**Ogunda Tasia**
208. Otura -Ogunda	**Oturagunda**	**Outra Rera**
209. Ogunda -Irete	**Ogunda'rete**	**Ogunda Kete**
210. Irete -Ogunda	**Irete`gunda**	**Irete Aaya**
211. Ogunda- Ose	**Ogundase**	
212. Ose -Ogunda	**Ose'gunda**	**Ise-Eguntan Ose omolu**
213 Ogunda -Ofun	**Ogunda'fu**	
214 Ofun –Ogunda	**Ofun -Eguntan**	**Ofun Fonda**
	OSA	
215. Osa -Ika	**Osa 'ka**	
216. Ika- Osa	**Ika`sa**	
217; Osa- Oturupon	**Osa'turupon**	
218;Oturupon –Osa	**Oturupon`sa**	
219. Osa- Otura	**Osa'tura**	**Osa Ala Wore**
220. Otura -Osa	**Otura'sa**	**Otura- Gasa**
221. Osa- Irete	**Osa'rete**	**Osa Oloyan-an**
222, Irete -Osa	**Irete `sa**	**Arotesa**
223 Osa- Ose	**Osa`se**	
224 Ose- Osa	**Ose`sa**	
225 Osa- Ofun	**Osa'fu**	**Osafun-un**
226 Ofun –Osa	**Ofun'sa**	**Ofun Salosun**
	IKA	
227. Ika- Oturupon	**Ika Turupon**	**Ika -Oturupon tuuru**

228. Oturupon- Ika	**Oturupon'ka**	
229. Ika -Otura	**Ika Alakan**	
230. Otura Ika	**Otura 'ka**	**Otura Finka**
231. Ika Irete	**Ika`rete**	**Ika-Eleja**
232. Irete-Ika	**Irete'ka**	**Irete Suka**
233 Ika-Ose	**Ika'şe**	
234 Ose-Ika	**Ose`ka**	**Ose Olofa**
235. Ika -Ofun	**Ika-fun**	
236. Ofun- Ika	**Ofun`ka**	**Ofun Molaaka**

OTURUPON

237. Oturupon- Otura	**Oturupon'tura**	
238. Otura-Oturupon	**Otura Turupon**	**Otura Etutu**
239. OturupQn –Irete	**Oturupon'rete**	**Oturupon ntete**
240. Irete-Oturupon	**Irete Turupon**	**Irete Etutu**
241. Oturupon-Ose	**Oturupon`se**	
242. Ose-Oturupon		
243. Oturupon-Ofun	**Oturuponfun**	
244. Ofun -Oturupon	**Ofun Turupon**	

OTURA

245. Otura -Irete	**Otura'rete**	
246 Irete-Otura	**Irete`tura**	**Esekan Ola**
247Otura-Ose	**Otura`se**	**Otura Toun Tose**
248. Ose- Otura	**Ose'tura**	**Ose Awurela**
249. Otura-Ofun	**Otura`fu**	**Otura Elefun**
250. Ofun –Otura	**Ofun`tura**	**Ofun Topola**

IRETE

251. Irete-Ose	**Irete-se**	**Irete-Alaje**
252. Ose-Irete	**Oseb`Irete**	**Oseb`Irete Sile Aje**
253. Irete-Ofun	**Irete`fu**	
254. Ofun -rete	**Ofun'rete**	**Ofun Birete**

OSE

255. Ose- Ofun	**Ose'fu**	**Osofu**
256. Ofun- Ose	**Ofun`se**	**Ofun onilese**

PENSAMIENTOS FINALES

En 1989 viaje a Ode-Remo y fui beneficiado con la iniciación en la sociedad de adivinadores tradicionales llamado Ifá. En el tiempo de mi primera visita a África, me considere a mi mismo algo como una autoridad en Ifa porque leía cada libro que pude encontrar en la materia en ingles. Porque soy un producto de la educación del Oeste, asumi falsamente que porque habia leido mucho ene. Area en particular, debi de haber tenido un agarre bueno en la materia. Estaba escandalizado y humilde en mi primer dia en Ode-Remo. De pronto se me hizo muy aparente que los niños de la aldea sabian mas acerca de Ifá que yo y que todos los libros que habia leido conbinados. Esto significo que la sabiduría de los mayores estaba muy pasada sobre mis habilidades aun a evaluar, mucho menos entender.

Algunos del Oeste van a Africa, se inician, regresan a los Estados Unidos y asumen que su esperiencia ritual los hace expertos en la materia. Esta claro para mi que la funsion primaria de la iniciacion de Ifá es recibir permiso para seriamente estudiar el ritual Yorubá tradicional. Este estudio involucra ambos, aprender las mecanicas del sistema y recibir consejo de mis maestros en el desarrollo del buen carácter.

Ifá es una tradicion Oral. Me fue aparente que el metodo de enseñanza usado en una tradicion oral es que los de seis años de edad, enseñen a los de cuatro años de edad, para que los de ocho años de edad enseñen a los de seis años de edad y así sucesivamente. Entrenar para Ifá, en una familia tradicional Yorubá, usualmente empieza a la edad de siete años. Aunque estaba sobre los cuarenta años de edad en ese tiempo, entendi que la unica forma que podia ser tomado seriamente era empezar a estudiar con los niños. En mi primer viaje a Ode-Remo. La mayoria de mi

instrucción vino ded un joven Awo (Adivinador) llamado Wasu. Me enseño el protocolo adecuado, me enseño canciones y rezos. Me guio a travez del proceso Iyawo (novato) y guio porciones significantes de mi iniciacion. En ese tiempo, Wasu tenía nueve años de edad.

En mi segundo viaje fui capaz de convencer a los hombres jovenes que apenas habian entrado en la fase adulta de sus vidas, que era un estudiante serio. Ellos se tomaron el tiempo para escribir alguna de la informacion elemental que los ancianos requerian a todos los estudiantes adultos a memorizar. Este material se volvio la base para mis estudios mientras estaba lejos de mis maestros, y en casa en los Estados Unidos. La mayoria de la informacion que recibi en este tiempo involucra el estudio de rezos e invocacion.

En mi tercer viaje Awo Sina Kuti escribio los primeros dieciseis versos de Odú Ifá, el texto usado en la Adivinacion. El texto completo involucra doscientos cincuenta y seis versos de escritura sagrada de una generacion a la siguiente a travez de memorizacion y transmision ral. Bàbá Kuti fue lo suficientemente amable de escribir los versos para que otra vez pudiera continuar mis estudios cuando regresara a casa.

Bàbá Kuti me pidio 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 ser mostrado a esos que no estan iniciados. En Ode-Remo las historias, proverbios, e historias sagradas encontradas dentro de Odú-Ifá son comunmente conocidas en la aldea, como las tiendas de Biblia son en la mayoria de las comunidades a travez de America. 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 estan sancionados a aprender el ritual como resultado de su iniciacion dentro de Ifá.

Explicar como este material es usado en la Adivinacion es un área gris, porque esos que crecen en una cultura tradicional Yorubá cuentan con la Adivinacion en una base regular, aun esos que no son Adivinadores entrenados tienen un entendimiento admirable de las mecanicas y trabajos internos del proceso.

En este punto de entrenamiento, estoy bendecido de recibir instrucciones Ifápor adultos. He alcanzado un nivel donde algunos de los materiales que estoy dando es considerado secreto por los guardadores e la tradición en Africa. 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 de ser considerado una fundacion para alcanzar un lugar donde el estudiante esta listo para ser enseñado, lo cual es pasado solo 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 ete materialsea 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 publico. Esto significa que cualquiera que reclame su propiedad literaria de este material es ambos, representan incorrectamente la justicia e intentan confiscar la sabiduría tradicional de una cultura que esta lista, disponible y capaz de compartir su entendimiento de su Espiritu con el mundo. Es mi esperanza que futuros estudiantes de Ifá puedan evitar el error que hice de creer que la gran profundidad de Ifá habia sido capturada por la palabra escrita y empezar el verdadero proceso de aprender que solo viene a travez 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 prolongada por una cita de la sabiduría de los ancestros. Este es el elmento 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.