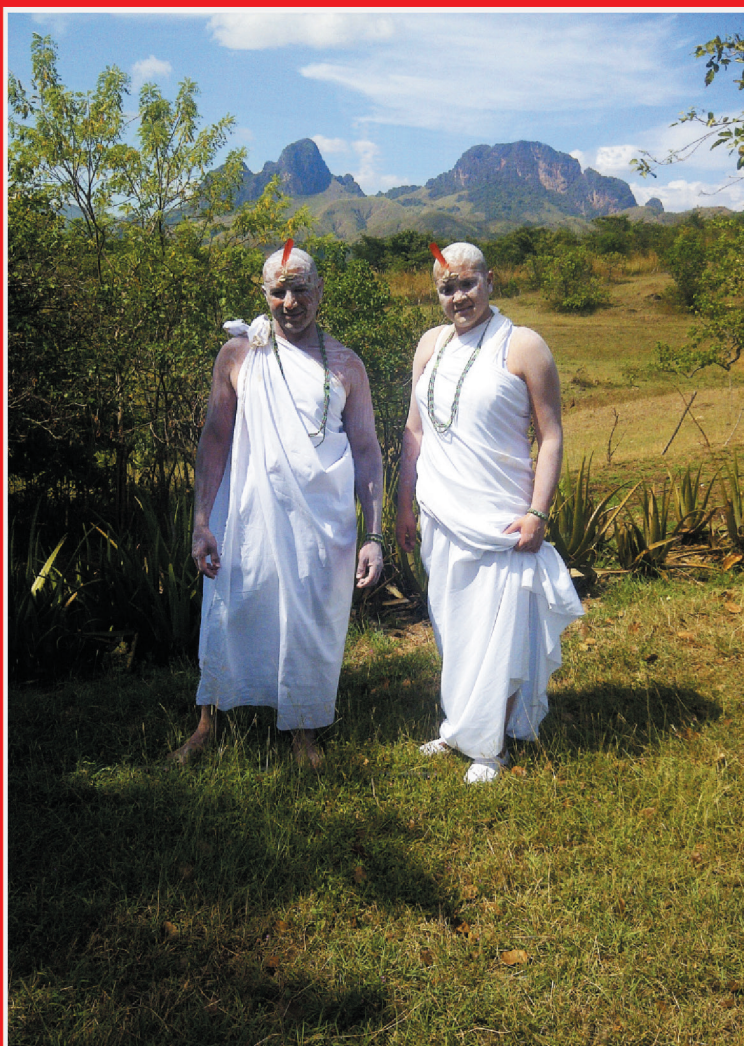

Isaac Omar Blanco Torrealba
Oluwo Ifanigba

Primeros Pasos de un Omo Awo

ISAAC OMAR BLANCO TORREALBA
Oluwo Ifanigba

Primeros Pasos
de un
Omo Awo

CARACAS 2016

PRIMERA EDICIÓN 2013

SEGUNDA EDICIÓN 2016

PRIMEROS PASOS DE UN OMO AWO

© ISAAC OMAR BLANCO TORREALBA

Depósito legal: lf25220131333157

ISBN: 978-980-126853-6

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por medio de cualquier proceso reprográfico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo, así como también mediante el uso de algún medio informático o electrónico.

Esta edición y sus características gráficas son propiedad del autor-editor.

Diseño y diagramación: Florencia Zabala

Impresión: Gráficas Univers, C.A..

Impreso en Caracas-Venezuela / *Printed in Venezuela*

Dedicatoria

Muy especialmente dedico este trabajo de recopilación y análisis a mi amada esposa Silveti María Blanco Lugo, IyanIfá Bífátife Ogbe di, por ser mi apoyo y fortaleza, por su fe en Olodumare y ejemplar comportamiento con la humanidad. Gracias por tu amor, humildad, paciencia, confianza y comprensión.

A mis hijos Isaac José, Ángel Eduardo e Isaac Omar Blanco, son el reflejo del amor de Olodumare hacia mí, son mi inspiración para hacer este libro que será mi legado, para que la búsqueda hacia sus raíces, sea más precisa y no tengan que recorrer el largo camino que yo anduve, este libro es para ustedes, es la mejor herencia que les puedo dejar: *“El hombre que escribe un libro, deja un aporte más grande que el mejor orador del mundo”*.

A Milagros Torrealba, quien siempre ha sido mi guía y siempre me escucha y orienta en mis momentos difíciles, la considero otra madre para mí. Gracias por sus atenciones, por su amor y cariño, a usted debo gran parte de lo que soy, le deseo larga vida, mucha salud y bendiciones. La quiero mucho.

A mi madre Dulce Torrealba y mi padre Omar Blanco por darme la vida y hacer de mí un hombre de bien; con temor de Dios y consciente de que sólo el bien y la honestidad hacen triunfar al hombre.

A mis madrinas Ligia Hidalgo, Ade Sola y Rosa Jiménez, Osa Nilu Olorisas, ustedes fueron un instrumento de Olodumare, me dieron ese primer encuentro con mis ancestros y cultura africana. Con sus enseñanzas y ejemplo hicieron posible lo que religiosamente soy hoy. Gracias!

A mi Tata Carlos Villegas, quien con su espíritu de batalla y lucha incansable, me inspiró a siempre buscar el origen de todo lo que queremos seguir, aun recuerdo cuando me dijiste: *“Si quieres conocer la verdad sobre algo busca su raíz”*.

A Rolando Lozada, Irosun Ogunda, por guiar mis primeros pasos en Ifá y ser considerado conmigo a pesar de su carácter fuerte y recio, sus consejos —que eran pocos pero precisos— me ayudaron en momentos difíciles.

A mi Oluwo Ifá Solagbade Popoola, por darme la oportunidad de iniciarme en Ifá de su mano, y aprender a profundidad la filosofía y cultura indígena, tradicional yoruba.

A mi Baba Ifá Awodiran Agboola, por ser mi mentor y guía en el aspecto ceremonial, litúrgico, práctico de Ifá.

Gracias a todas esas personas que me han apoyado en este largo camino y han confiado en mí.

Acerca de este libro.....	9
Introducción.....	11
Capítulo 1. ¿Qué es Ifá).....	13
Capítulo 2. Cómo hacer nuestras oraciones.....	45
Capítulo 3. Obi Abata.....	59
Capítulo 4. Rezos Complementarios.....	71
Capítulo 5. Ose Ifá.....	79
Capítulo 6. Ose Itadogun.....	85
Capítulo 7. El Dafa.....	89
Capítulo 8. Los Odù de Ifá.....	97
Capítulo 9. Ebo Riru.....	119
Capítulo 10. Iborí.....	169
Capítulo 11. El Ide Ifá.....	174
Capítulo 12. Odún Ifá (Celebración del cumpleaños de Ifá).....	179
Capítulo 13. Kiki (Rezo).....	189
Capítulo 14. Irunmoles y Orisas.....	197
Conclusión.....	223
Bibliografía.....	225

PRIMEROS PASOS DE UN “OMO AWO”

Tal y como lo sugiere su título, este libro fue escrito con los aprendices de Ifá tradicional indígena yoruba en mente y mucho de su contenido es exclusivo para el uso de Babalawos, IyanIfás y Olorisas. Por esta razón sólo los iniciados en Ifá Orisa deberán utilizar la información de este libro.

Este libro da las pautas para todo el ceremonial básico de un aprendiz de Ifá, en la rutina diaria de un Babalawo, IyanIfá, u Olorisa.

Con este libro quiero llenar el vacío que sienten muchos aprendices de Ifá, quienes fueron iniciados por Babalawos yorubas y dichos Babalawos residen fuera de sus países y se les hace difícil el entrenamiento básico diario de un Awo.

Debido a que Ifá es multifacético y tiene muchos linajes y su práctica varía según sus linajes, ciertos aspectos de la información de este libro tienen un uso universal.

Cualquier persona no iniciada podría leer este libro, pero no sería lo más prudente, pues conociendo solamente la información contenida aquí, sería un total neófito en las prácticas explicadas en este libro sobre las funciones de un Babalawo, IyanIfá u Olorisa. Es por ello que lo más indicado sería que si esta persona se encontrara en una situación que requiera atención espiritual, consultara con un Babalawo, a través de Ifá. Orunmila conducirá a su akapo (discípulo) indicándole lo que debe hacer y cómo hacerlo, atendiendo de manera muy particular sus necesidades espirituales.

Permítanos que Ifá y Orisa trabajen con nosotros, nos guíen, protejan, curen nuestros dolores, penas; suavicen nuestros espíritus y nos bendigan con abundancia, ase o!

Ifá es el estudio del movimiento de las fuerzas.

Ifá es el principio de la luz.

Ifá es el principio de la oscuridad.

Ifá es la energía espiritual que fluye desde el cielo a la tierra.

Ifá se compone del todo y todo lo compone a él, los elementos existenciales: aire, tierra, agua y fuego.

Ifá es naturaleza y no el dogma de una religión y cuando rompemos las normas de la naturaleza, la naturaleza nos rompe a nosotros.

Debemos aprender a identificar los opuestos. Invierno y primavera, activo e inactivo, positivo y negativo.

No hay principio sin un final.

No hay un final sin un comienzo.

No hay marcha sin retorno.

Las respuestas que buscas ver no estarán en los libros.

Las respuestas las encontrarás en el Opon de Ifá.

Esto no es sobre lo que tú recordarás.

Esto es sobre lo que tú verás.

La pata derecha de un odù Ifá representa las fuerzas masculinas.

La pata izquierda de un odù Ifá representa las fuerzas femeninas.

Nada es muy positivo, nada es muy negativo, Ifá nos habla del balance.

Si algo es demasiado frío se calentará, si algo es demasiado caliente se enfriará.

El lado derecho de Ifá representa el principio de las cosas.

El lado izquierdo de Ifá representa el final de los sucesos.

El lado derecho de Ifá representa el futuro.

El lado izquierdo de Ifá representa el pasado.

Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo.

Hallarás cosas buenas en las malas y malas cosas en las buenas.

No incluir las emociones en el proceso natural de las cosas es la mejor opción.

Ifá nos mostrará gráficamente una respuesta de qué es lo que puede estar sucediendo.

Se debe tener la mente abierta, libre y clara.

Debemos estudiar activamente el movimiento de las fuerzas.

El lado derecho representa el cielo.

El lado izquierdo representa lo que está en la tierra.

Pon tu mente en esto, esto no es un juego.

Debemos entender esto para poder explicarlo a las generaciones futuras.

Una vez se tenga la base para comenzar el trabajo, la interpretación será fácil.

Ésta es sólo una pregunta...

Con Ifá Òrìsà, trabajo duro, dedicación y el conocimiento de los 16 Odu mayores...

¿Cómo podríamos perder nuestro camino?

Ase o!

Capítulo 1

¿Qué es Ifá?

Ifá es un sistema tradicional de creencias, practicados por las tribus yorubas, ubicadas en el continente africano, a lo largo del río Níger en Nigeria, conocida como las tierras yorubas. Es una creencia monoteísta donde existe un solo Dios omnisciente, omnipotente, todo poderoso y creador del universo llamado Olódùmarè, quien tiene muchas deidades que lo apoyaron en su propósito, el cual fue, crear la galaxia, los planetas y escoger nuestro mundo para crear a los seres humanos, las plantas, los animales y nuestro medio ambiente. Estas deidades son llamadas Irunmole (seres celestiales o extra terrestres que visitan la tierra desde su origen).

Cuando fueron creados todos los planetas, elementos naturales y vivientes, cada paso fue documentado por Orunmila y la información fue depositada y organizada por capítulos para su uso en el futuro de la humanidad. Fueron 256 capítulos conocidos como Odu (capítulo o estancias).

Ifá en contraste con otras formas de adivinación de la región que recurre a un médium, la adivinación de Ifá no depende de una persona que tiene poderes misteriosos o proféticos, sino de un sistema de signos que son interpretados por un Awo o el Babalawo, literalmente “el padre de los secretos”. Se aplica el sistema de adivinación Ifá cada vez que se ha de tomar una decisión individual o colectiva importante.

Este cuerpo literario el cual abarca Òrúnmilà, Irunmole, Orisa, Egungun, Imale, Ajogun, Eboras, Iyami, Elenini, y todo lo que está en el plano terrenal y espiritual es lo que conocemos en la actualidad como Ifá, en él encontramos a Ogun, cuando fue el primero que bajó a la tierra en compañía de Osoosi a tratar de poblarla, encontramos a Orisa Nla, cuando moldeó al ser humano, encontramos a Esu, cuando buscó la arcilla roja para moldear el cuerpo, y a Orunmila guardando la información de cada paso que se daba. En Ifá se encuentra todo, Ifá no es de uso exclusivo del Awo o Babalawo, Ifá es la palabra de Dios para la humanidad, estés iniciado o no, en Ifá no existe separación entre Babalawo y Olorisas y no existen unas escrituras sagradas para Olorisas y otras para Babalawos, debemos ver Ifá simplemente como el mensaje de Dios el cual nos narra cómo fue creado todo, cómo debemos convivir en paz y armonía con la naturaleza y nuestros semejantes.

En Ifá está la solución a todos los problemas humanos, ya que son los mismos desde el principio del mundo, por ejemplo todos nos preocupamos por tener

una casa donde vivir, una esposa, hijos, un sustento para alimentar a la familia, velar que nuestros hijos se puedan valer por sí mismos en su adultez, gracias a la educación que le demos, etc. Los problemas del hombre hace 100 años atrás son los mismos de hoy en día, por ende Ifá dice que si solucionó el problema antes con un ebo, ese mismo ebo servirá para solucionar el mismo problema hoy. Debemos tener claro que Orunmila es sólo el Irunmole encargado de guardar, codificar e interpretar Ifá; que no es otra cosa que el mensaje de Dios para llevar mejor nuestra existencia en este plano terrenal, porque al saber de dónde venimos, qué debemos hacer en la tierra y a dónde vamos después de morir físicamente, esto nos da una visión diferente de nuestro ser.

En las historias de Ifá encontraremos a los Irunmole que enseñaron a los primeros seres humanos cómo debían conducirse por la tierra y le enseñaron todo lo que haría su estancia en la tierra más placentera, por ejemplo: no se han preguntado cómo un indio en el Amazonas usa una planta para curar la malaria? y otro indio al otro lado del mundo en África usa la misma planta para curar la malaria?, o cómo un africano sabe hacer fuego con dos piedras?, y en el Continente Americano un nativo de esas tierras hace fuego de igual forma? Los Irunmole le enseñaron todo al ser humano, les dejaron como misión principal la reproducción de la raza, la coexistencia pacífica con el planeta, y con todo lo que lo habita, teniendo como sus pilares *la honestidad, la paciencia, la esperanza, la humildad, y el buen carácter*, poniendo énfasis en que el poder de que todo pueda cambiar en nuestras vidas se encuentra en nosotros mismos (ORI) y depende de nuestras acciones, siguiendo el mensaje de Dios (IFÁ) para asegurar nuestro éxito, contando siempre y poniendo sobre todas las cosas a Dios (OLÓDÙMARÈ).

Olódùmarè es nuestro padre que siempre nos perdona nuestros errores y nos lleva a vivir circunstancias que en algunas ocasiones veremos como injustas, pero que nos ayudarán en la vida a crecer y madurar. Debemos tener presente que sólo Ifá conoce el principio y el fin de las cosas y todo en la vida va hacer causa y efecto, no existe en Ifá ninguna figura maligna tal como el diablo, Lucifer, Satanás, abita, etc., porque todas estas figuras son opuestas a Dios y no existe nada opuesto a Dios, porque Dios creó todo.

Existe un equilibrio en Ifá que nos regula en nuestra conducta, si actuamos bien nos rodearemos de buenas energías y si actuamos mal, activaremos energías que nos van a perturbar, por ejemplo, si hacemos sufrir a una mujer activaremos a las Iyamiosooronga, si le hacemos daño a una persona, activaremos a Elenini, los Enijan, y Ajogun siendo nuestra conducta el detonante, sufriendo las consecuencias inevitablemente sin ningún tipo de ebo posible, por eso el mejor ebo que podemos hacer en nuestras vidas es hacer sólo cosas que le agraden a Dios (Olódùmarè). En resumen definimos a Ifá como la palabra inalterable de Dios, el mensaje divino que nos narra la historia desde la creación del universo, hasta hoy día, dando respuestas a las grandes interrogantes del hombre.

Ifá, tiene varios aspectos, el principal aspecto de Ifá es la conducta y ética de sus practicantes, los cuales están reflejados en sus escrituras y es la base fundamental de esta tradición, todo está centrado en nuestra conducta, si actuamos bien nos rodearemos de buenas energías, si actuamos mal desencadenaremos energías que nos entorpecerán nuestro camino, hay cuatro pilares fundamentales en Ifá que son, *la honestidad, la esperanza, la humildad, y la paciencia*, podemos representarlos como las cuatro patas de una mesa, y sobre esa mesa estará, nuestra familia, nuestro trabajo, amistades, amor, dinero, es decir, todo. Por ejemplo si tenemos nuestra esposa y no somos honestos, cuando seamos descubiertos, sería como quitarle una pata a la mesa, se caería todo lo que está en ella. Si no somos pacientes en nuestro trabajo y nos retiramos por caprichos sin motivo, estaríamos quitando una pata de la mesa que nos afectaría todos los aspectos de nuestras vidas, vemos a menudo personas que le echan la culpa de sus problemas a brujerías, mala suerte, encantamientos etc., sin tomar en cuenta que si se guían por lo que Ifá dice todo marchará en paz y en tranquilidad, en el odù Ifá iwori meji Ifá nos da unos parámetros para llevar nuestra vida alineados con lo que Olódùmarè quiere.

IWORI MEJI

*Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Si pasas por una iniciación en el Ifá (Itèlódú)
Esfuézrate por usar tu sabiduría y tu inteligencia
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no uses una soga rota para escalar una palmera
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no entres a un río sin saber nadar
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no saques un cuchillo por furia
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no andes de prisa para disfrutar tu vida
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no te apresures para conseguir riquezas
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no mientas, no seas traicionero
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no engaños para disfrutar tu vida
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no seas arrogante con los mayores
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
Awo, no pierdas la esperanza
Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta*

*Awo, no le hagas el amor a la esposa de tu colega
 Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta
 Awo, se te ha iniciado en Ifá
 Iníciate nuevamente mediante el uso de tu Sabiduría e Inteligencia
 Ìwòrì toma una mirada crítica de lo que te afecta*

En esta estancia de Ifá se nos hace el llamado a reflexionar. Por medio del conocimiento despertamos la conciencia, no es sólo hacer una ceremonia vistosa, el paso más importante es el despertar interno y comenzar esa lucha con nosotros mismos para borrar de nuestra mente conductas aprendidas impropias, las cuales veíamos como normales por falta de conocimiento, esa es la verdadera iniciación en Ifá, donde luchemos en contra de nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra envidia, y podamos decir: *“Cuando otros, debido a sus celos, se revelen contra mí y me traten de forma injusta, pueda yo aceptar la derrota y ofrecer la victoria a los demás”*, lo único que nos garantiza la paz, tranquilidad y larga vida, es tener buen carácter y ser dóciles. A continuación definiremos los pilares de Ifá:

LA HONESTIDAD EN IFÁ

La honestidad es, según los conceptos básicos, decir la verdad y actuar con rectitud. La honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo. Nosotros debemos observar y analizar mas allá de tan sólo mirar, para poder ampliar nuestra conciencia como seguidores de la palabra de Olódùmarè (Ifá), en uno de sus odù él nos orienta diciendo:

OGUNDA MEJÍ:

*Las buenas acciones no son en vano
 la maldad nunca pasa sin recompensa
 las buenas acciones sin recompensa visibles
 es triste que por esto la gente sienta que todo está perdido
 estas son las declaraciones del oráculo a Agánnà
 quien será coronado como rey de Okó después de la muerte del apoyado.
 ¿Qué fue lo que hizo que Agánnà tuviera éxito en el trono de Olokó?
 Fueron las buenas acciones lo que hizo que Agánnà fuera el siguiente Olokó.
 ¡Las buenas Acciones!*

El actuar correctamente refleja nuestros principios y nuestra fe en Olodumare, ya que seguimos sus preceptos, no es suficiente conocer, memorizar, o recitar múltiples estancias de Ifá, hacer ebo riru o diferentes ofrendas, si nuestro comportamiento no es honesto no lograremos nunca alinearnos con nuestro destino.

Debemos ser honestos principalmente con el pensamiento, para que todo lo demás pueda fluir, porque cuando actuamos mal o mentimos ya esa información

fue planeada, premeditada y analizada en nuestras mentes, debemos tener presente que Olódùmarè ve nuestros pensamientos, y esos pensamientos son el origen de toda mala acción no hay nada que hagamos que no tenga consecuencias, las personas honestas son siempre absolutamente confiables, Ifá nos asegura que la única manera en la que no podemos cometer errores es decir siempre la verdad como nos dice en Ogbe Osa:

OGBE SOOTOO (OGBE OSA)

*El mentiroso murió, pero murió en el bosque de fuego
el malvado murió, pero murió en la sabana del sol quemante
el honesto murió pacíficamente
reclinado en un chorro de agua
sé honesto, sé sincero
sé sincero, sé honesto
haz el bien y no seas malo
la verdad, el viajero en el camino correcto
la maldad, el viajero en el camino equivocado
sé honesto, sé sincero
sé sincero, sé honesto*

Quien sea honesto, tiene asegurado el apoyo de Olódùmarè (Dios). Con esto Dios nos da la herramienta para lograr una vida placentera, llena de sabiduría, calma y libertad, porque la persona deshonesto es esclava de sus mentiras, de sus malas acciones y nunca tiene paz mental, porque está a la expectativa de que le descubran sus falsedades, el deshonesto está preso dentro de sí mismo como nos lo refleja el Odù Ifá:

OGUNDA OFUN

*Un mentiroso miente
sus mentiras lo destruyen
el malvado demuestra su maldad
su maldad lo daña
no hay paz para el mentiroso
no hay seguridad para el malvado
el traicionero se hace daño indecible
éstas son las declaraciones de Ifá a Òrúnmilà
cuando el mentiroso, el malvado y el traicionero estaban por ser
sus aprendices y cuando él los purga de estos malos pensamientos*

Como nos dice Ogunda Ofun, el daño más grande que hace el deshonesto es a él mismo, porque a su entorno lo daña momentáneamente, mientras él mismo deteriora su imagen y pierde la confianza de las personas a su alrededor, con el

tiempo esas personas sólo se alejan y siguen su camino, pero ¿podrá él alejarse de él mismo? Ifá nos ayuda a identificar el problema y nos da la solución. Tengamos presente que orí es una extensión de Olódùmarè en nosotros, la cual nos da el poder de analizar, observar y escuchar, por eso les repito como al principio, dejemos de sólo mirar y comencemos a observar. En otro verso Ifá nos dice:

OGBE-ATE

*Aunque la vida de un malvado sea placentera
su muerte y su vida después de ella no serán gratas
nadie puede llevar una carga tan pesada de maldad
y después estar en paz.
es la declaración de Ifá para la honestidad,
ofrecida por el que inicia a la madre tierra con gentileza
Olódùmarè es el dueño de la madre tierra
Olódùmarè es el dueño del juramento
la venganza le pertenece a Olódùmarè
mi rey le pagará a todos y cada uno de acuerdo con su trabajo útil.*

Yo como adorador de Olódùmarè le dejo todo en sus manos como dice el Odù (Iwori Ogbe) que él es el único que juzga, el único que tiene potestad de decir, cuándo tendremos sus bondades y beneficios.

Al describir el tema de la honestidad utilicé Odù Ifá para reflejar la idea en forma de parábola, mi intención fue darles una visión de cómo los practicantes de Ifá usan esas historias, parábolas o anécdotas de las diferentes etapas del hombre, las cuales mediante vivencias antiguas, damos solución a conductas actuales.

Si una persona es sincera, le será muy difícil ser mal pensada. La mayoría de la gente tiene una conducta antisocial porque siente que mintiendo puede salir fácilmente de sus problemas. Una persona sincera que no puede mentir, simplemente no puede ser malvada, no cometer ningún crimen, a menos que quiera ser desgraciada. En Ifá la mentira es la raíz de todos los errores.

Ifá dice que es muy difícil encontrar a una persona sincera. También dice que, generalmente, a las personas les gusta oír lo que les conviene o lo que las hace felices, aunque esté lejos de ser verdad. En el momento que una persona decide hablar con la verdad, es cuando esa persona es odiada y perseguida. Esa es una de las mayores razones por las que la gente prefiere mentir a otros que odian la amarga verdad. En el análisis final, la verdad prevalecería. Aquellos que aprecian la verdad triunfarán y las personas sinceras serán justificadas.

LA PACIENCIA EN IFÁ

Es la habilidad de “esperar” sin perder la esperanza, la paciencia significa perseverancia, resistencia y sensatez, es hacer todos los intentos necesarios, es el poder de combatir la inconformidad sin quejarse.

Como seguidores de Ifá no debemos tener prisa para conseguir las cosas buenas de la vida, tampoco pensar que por iniciarnos en Ifá vamos a obtener todas las cosas de la vida por arte de magia, en sus escrituras él nos demuestra que sólo con paciencia se puede lograr todo, en el odù:

Ìretè-Olota (Ìretè- Òwónrín):

*Nosotros no vivimos en la misma casa,
nosotros no paseamos por el mismo camino
hemos estado caminando por el mismo camino
tendría que caminar contigo y acompañarte a tu casa
esas fueron las declaraciones de Ifá para Bìlà
quien es descendiente de Obàtálá
cuando planeaba ser estudiante de Iwín quien es Òrúnmilà
se le aconsejó hacer el sacrificio de la paciencia
la manera en la que nuestro padre (Òrúnmilà) camina es como lo hace una hormiga
nuestro padre camina con la velocidad de una hormiga
sólo aquellos que pueden mantener la tranquilidad de una hormiga pueden
mantener la paz de Ifá. La manera en la que nuestro padre (Òrúnmilà) camina es
como lo hace una hormiga*

Existen muchos iniciados que por desconocimiento buscan atajos para conseguir la riqueza o el éxito, Ifá nos dice que están equivocados. Para ser seguidor de Ifá, se requiere mucha, pero mucha paciencia. En una palabra, si un Bábáláwo o Ìyánìnfá busca un atajo a la riqueza o al éxito, está en la línea equivocada. Ifá requiere paciencia, entendimiento y autodisciplina.

EN UN CANTO EN ÒYÉKÚ-LOGBÈ (ÒYÉKÚ-OGBÈ), IFÁ DICE:

*la prisa no puede ser aplicada para vivir en la tierra
la prisa no puede ser usada para colocar la fundación de los ricos
en el momento que sea necesario aplicar la madurez en cualquier cosa
no nos dejes usar la prisa
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Mákanjúorò
(No andes de prisa para acumular riqueza)
Quien debe de tener la mano de Mákanjúorò
(No andes de prisa para adquirir honor) como esposa...*

En este Odù, Ifá enfatiza la necesidad para los seguidores de Ifá, de nunca andar de prisa para conseguir algo en la vida. También pone énfasis en la madurez y

la sensatez en todo momento. Cualquiera que no pueda hacer esto no necesita continuar siguiendo a Ifá. Necesitan pensarlo bien y tomar la decisión, si continúan profesando Ifá como fe, guía y tradición.

Ifá no apoya ni ayuda a ninguna persona para delinquir, ningún awo de Orunmila debe consultar Ifá para que se cometa algún daño o delito, no existe ninguna historia de Ifá donde diga Orunmila consultó Ifá cuando iba a robar un banco, o consultó Ifá cuando iba a secuestrar a una persona, o cuando iba a matar a alguien, esas actitudes no son apoyadas por Olódùmarè. Por lo tanto, los caminos cortos para la riqueza como el robo o cualquier otra conducta delictiva, no son de Ifá, nadie que consiga su riqueza a costa del dolor o la pérdida de los bienes de sus hermanos será feliz y próspero por mucho tiempo.

LA HUMILDAD EN IFÁ

La humildad es no creernos mejores que los demás o pensar que merecemos algún bien o favor por encima de otras personas, humildad es el arte de desarrollar una vista modesta. Es formarse una opinión equilibrada y justa de uno mismo. Un seguidor de Ifá no debe actuar como si todos sus logros en la vida los hubiera obtenido únicamente mediante su propio esfuerzo. Deben reconocer el hecho de que todos sus logros han sido gracias a su Ori, a Olódùmarè y a las Deidades. Los conocimientos adquiridos en la vida, bien sea mediante estudios o mediante vivencias buenas y malas, son los que nos hacen ser mejores cada día, cuando pensamos que algo nos hace sufrir, en realidad nos enseña a ser fuertes, cuando sentimos desilusión, esa vivencia nos hace luchar cada día más, cuando sentimos desolación, nace en nosotros la esperanza. Las Deidades correspondientes, usan a los seres humanos como herramientas cuando se trata de cumplir los sueños y metas de alguien. Por esta razón, siempre debemos agradecer a Olódùmarè y a las Deidades.

Un seguidor de Ifá no debe actuar como si todos sus logros en la vida los hubiera obtenido por sí solo. Todos adquirimos cierta sabiduría o habilidad en este mundo —consciente o inconscientemente—, mediante una educación formal o la observación, mediante la imitación a otros o la inspiración. Por esta razón, todos aquellos que son instrumentos para que un seguidor de Ifá adquiera sabiduría o habilidad deben ser respetados. Ellos deben mostrar humildad. No hay lugar para un seguidor de Ifá que desarrolla arrogancia o que se siente superior a los demás en:

Ìwòrì-Wowo (Ìwòrì-Òsé)

Una larga puerta es aquella que hace un ruido ensordecedor cuando se abre

Esta es la declaración de Ifá para quien nada todos los días temprano por los océanos y las lagunas

Le dijeron que el agua que le haría ahogarse no debía ser mayor a una taza

Él denominó a los Awo grupo de tramposos y llamó ladrón a Èsù Òdàrà

Después de algún tiempo, no mucho, considera, Ifá como tal ha pasado, como un sueño

La persona a la que se refieren aquí, era tan bueno nadando que no concebía que hubiera agua con la que se pudiera ahogar. Cuando se le aconsejó ofrecer un sacrificio para que no se ahogara en el agua, que no sería más de una taza, él pensó que era imposible. Confiando en su habilidad, el insultó al Awo y a Èsù Òdàrà y se fue. Poco tiempo después, tomó un recipiente pequeño para beber agua, el agua corrió por su faringe y murió de asfixia. Unos segundos antes de su muerte él recordó el consejo del Awo, pero lamentablemente, era muy tarde.

Debemos ser humildes ante Dios primeramente. Hay personas que se piensan autosuficientes y creen que nunca necesitan de Dios por sus dones físicos e intelectuales y en vez de agradecerle a Olodumare alardean de que todo lo que tienen lo han logrado gracias a ellos mismos.

Debemos depender de Òlódùmarè en cualquier cosa que hagamos. Debemos poner a Òlódùmarè sobre y debajo de nuestras vidas. Haciendo esto, podemos confiar en que Òlódùmarè estará de nuestro lado y que será un pilar que nos sostenga en todo momento.

EN OSÉ-BÌ-SÍLÈ (OSÉ-ÌRETÈ)

Aquí podía acostumbrarme

Allá podría acostumbrarme

En etapas es que uno realiza el entierro de un amigo

Estas fueron las declaraciones de Ifá para Òrúnmilà

Cuando estaba tomando algunos riesgos sin tener éxito en ninguno

Se le aconsejó que fuera e hiciera a Dios su padre

¡Por favor, acéptame!

Mi Dios, por favor admítame

Tú eres el Elegido para que corra y me cubras

Tú eres el Elegido para que yo dependa de ti

Tú eres el Elegido para ser el pilar que me soporte

Nadie puede depender de Dios para que lo sostenga

Para que esa persona sea desgraciada

¡Por favor acéptame!

Mi Dios tu eres mi pilar de soporte

Después de algún tiempo, no mucho, todos los Ire vendrán a mí

En el momento en el que Dios se vuelve nuestro pilar de apoyo, nunca podremos estar desilusionados. Nunca seremos humillados. Nunca seremos desgraciados.

De la misma manera, sólo aquellos que tengan a Olódùmarè como su pilar, pueden ser autosuficientes en la vida. Un practicante de Ifá debe hacerse la idea de que

debe depositar su confianza en Òlódùmarè y saber que solo Òlódùmarè los hará autosuficientes en la vida.

Debemos ser humildes en todos los aspectos de la vida, principalmente con nuestros padres y mayores ,Ifá nos da una sutileza en su mensaje, donde todas las personas que sean mayores en edad, o iniciados en Ifá debemos respetarlas porque la sabiduría la dan los años, sea bien en Ifá o en la escuela de la vida, aquí Ifá nos aconseja:

EN ÒKÀNRÀN-OO-RÓTÈ (ÒKÀRAN-ÌRETE)

*La gentil brisa es la que hace que las hojas se curven
El viento de la sabana es el que hace que el pasto se curve
Al final de una lluvia
Si un niño respeta a su padre
Si un niño respeta a su madre
Todo lo que planea hacer
Rendirá frutos
Su destino estará lleno de logros
Si una esposa respeta a su esposo
Ella tendrá beneficios en su empresa*

Estas son las ganancias que uno tendrá si muestra respeto a sus mayores. Debemos ser humildes para que no tengamos problemas en nuestro entorno y tengamos respeto y posición sin pedirlo. Con buen carácter, humildad, honestidad y paciencia, el mundo entero está a los pies de un seguidor de Ifá.

Cuando uno muestra preocupación por la gente, uno está ganando respeto, honor y prestigio. Por otro lado, si uno no muestra respeto por sus hermanos, no debe esperar el respeto o la preocupación de los demás. Si uno desprecia a sus hermanos, no debe esperar que le den el debido reconocimiento. El secreto para vivir muchos años sin peligro es ser dócil y humilde, en este odu Ifá nos aconseja:

EN ÌWÒRÒRÌ-ÒDÁNRÍN (ÌWÒRÌ-ÒWÓNÍN)

*La blancura es lo que les da prestigio a los dientes
Ser firmes y puntiagudos es lo que les da prestigio a los senos
Ver a alguien lejos y ser hospitalario con él, es más satisfactorio que la comida
Éstas fueron las declaraciones de Ifá para Ìwòròrì
Cuando iba a un viaje de negocios al mercado de Elérín
Se le aconsejó ofrecer un sacrificio
Ella aceptó
Elérín ha inaugurado un mercado
Antes de la llegada de Ìwòròrì*

Es el buen carácter que Ìwòròrì desarrolló que ha hecho que ella mande en el mercado de Elérín.

LA ESPERANZA EN IFÁ

En Ifá, el tener esperanza significa creer en que mañana será mejor que hoy. El creer que la situación presente —no importa que tan mala sea— es solo temporal y que una situación dolorosa pronto dará paz y felicidad, ganancias y prosperidad.

La esperanza es la dieta psicológica y emocional para el sufrimiento. Ifá nos asegura que los problemas de hoy, se volverán ventajas para mañana. Es esta convicción que engrandece la esperanza de alguien. Esta esperanza emana del hecho de que uno es realista en sus demandas para Ifá; esto se ha hecho antes; y se hará otra vez porque la última vez se hizo, anteriormente les mencioné que los problemas de hace 100 años atrás son los mismos de hoy en día, y seguirán siendo los del futuro, por eso, si nuestros ancestros vencieron todos sus problemas, nosotros estamos destinados al triunfo, sólo debemos tener paciencia. Para esto Ifá nos aconseja en:

ÒDÍ-OGBÈ

*El Awo pequeño y sin experiencia es el Awo de hoy
 El Awo maduro y capaz es el Awo de mañana
 El plátano es el que se queda por el arroyo y tiene una vida magnífica
 El Awo de quien conoce el hoy y el mañana
 Estas fueron las declaraciones de Ifá para “Mi-sufrimiento Termina hoy”
 El hijo de Àgbonnirègún
 Cuando venía del cielo a la tierra
 Se le aconsejó ofrecer un sacrificio
 Él aceptó
 Ahora, mi sufrimiento termina hoy
 Para mañana, será una gran ventaja
 Si el equipo de uno se usa para vencer al tambor de Dundun
 Doscientos gongs se agitarán y bailarán en el proceso
 Mi sufrimiento termina hoy
 Para mañana, será una ventaja*

Aquí nos queda claro que nuestros sufrimientos, desilusiones, y problemas nos llenarán de sabiduría el día de mañana, y nos darán la experiencia que sólo se consigue con el transcurrir de la vida. He aquí por qué los mayores en edad de Ifá o de vida siempre tendrán más sabiduría, que es diferente al conocimiento que podamos obtener de un libro.

Debemos ser realistas en nuestra esperanza, porque si pensamos que vamos a prosperar el día que se gane la lotería estará algo difícil, por eso el deseo en el cual basamos nuestra esperanza debe ser real. Para esto Ifá nos dice en:

OGBE ATE (OGBE IRETE)

Ogbè ven y sé iniciado

Para que nosotros tengamos paz y estemos contentos

El que está buscando lo que es irrealista

Éstas fueron las declaraciones de Ifá al caballero

Quien está ofreciendo un sacrificio para tener hijos

Sin antes tener una esposa

Uno puede ver que una persona que no tenga esposa, que no tiene planes de tener una y está poniendo todo su esfuerzo en tener un hijo propio, no está engañando a nadie más que a él mismo. Es como querer ser un gran abogado y no estar estudiando, querer comprar una gran casa y no tener trabajo.

También hay algunas personas a las que no les importa qué les pueda decir Ifá, que prefieren hacer lo que tienen en mente a escuchar los sabios consejos y tienen la esperanza de que al final todo resultará bien. “Esa gente solo se está engañando a sí misma”.

La única responsabilidad del sacerdote Ifá es con la verdad. El tomar esa verdad es la responsabilidad del cliente. Un sacerdote Ifá no debe permitir que ningún cliente lo comprometa con la verdad. Con respecto a esto Ifá nos orienta con el odu Ifá:

OGBÈ-WÈYÌN (OGBÈ-ÌWÒRÌ)

Yo repito que es una terrible pérdida. Àgbonnirègún, mi padre Ifá pidió una opinión acerca de la música que se ponía para el sordo

Ellos respondieron que era muy interesante

Òrúnmilà declaró que simplemente es una terrible pérdida, porque el sordo no puede oír

Òrúnmilà declaró que simplemente era una terrible pérdida

Yo repito que es una terrible pérdida, Àgbonnirègún, mi padre

Ifá pidió una opinión del baile hecho para los ciegos

Ellos respondieron que era muy interesante

Òrúnmilà declaró que simplemente era una terrible pérdida porque los ciegos no podían verla.

Este Odu Ifá nos dice que por más que le digamos a las personas, cuáles son sus problemas o en qué están fallando, ellos insistirán en negarlo, no aceptarlo, o en echarle la culpa de sus problemas a los demás, para que nuestra esperanza de

que todo mejorará el día de mañana se cumpla, debemos aceptar nuestro nivel de culpabilidad en nuestra conducta, todos sabemos cuáles son nuestros problemas y sabemos cómo mejorar, está en nuestro Ori tomar la decisión del cambio.

Podemos decir que Ifá es el compendio de virtudes que ayudan al hombre a mejorar como individuo, cultivar su intelecto y sabiduría por medio del mensaje que se encuentra en él. Ifá no es sólo un sistema adivinatorio y no basta para un practicante, él solo repetir estancias y demostrar su gran memoria, va mucho más allá, demostramos nuestro conocimiento en Ifá cuando tenemos una familia unida, buenos hijos, esposas felices y somos ejemplo a seguir, primeramente; porque ¿cómo un individuo podrá pretender ayudar a personas con su destino si su vida es un total desastre?, un Babalawo es un ejemplo a seguir no solo en lo religioso si no también en lo familiar, lo social, lo moral y en todos los medios en los cuales se desenvuelve.

CÓMO LLEGÓ EL IKIN A SER EL ORÁCULO DE IFÁ

La historia del Ikin data desde la visita de Òrúnmilà en la tierra en un pueblo antiguo llamado Apa. Algunas personas odiaban a Òrúnmilà y a su ministro en Apa, tanto que ponían a otros en su contra y mentían en su contra. Sin anunciarlo Òrúnmilà se fue a vivir al lado de un Opelodu (palma sagrada) después de algún tiempo, las cosas se pusieron difíciles e incontrolables para los habitantes de Apa.

En la búsqueda de Òrúnmilà para que los ayudara, conocieron un Bàbáláwo conocido como Ogbiginiero quien les dijo dónde estaba viviendo Òrúnmilà. La gente encontró a Òrúnmilà y lo trataban de convencer que regresara con ellos, todos decían:

*Òrúnmilà, por favor sígueme a casa,
El Mokunn Elere
Bajo el título de Mokunn de pueblo Otan
Bajo el título de Mesin del pueblo llawe
El que su nombre es Gbolajukuu, la personalidad
Importante que le sopla a las defensas
De los elefantes como trompetas
Ifá, tú eres el líder
Yo soy tu seguidor
El líder que enseña a los seguidores
De la sabiduría
Tú eres el que lo enseña
Justo como un hermano
Descendencia de Enire
Descendencia de quien es ágil y fuerte
Bajo el título de Ewi del pueblo Adu*

*Bajo el título de Onsa del pueblo Idefa
 Erimi bajo el título del pueblo Owo
 Descendencia de 2 serpientes corriendo suavemente encima de las hojas
 Descendencia del Fuego que quema la granja
 Pero que no está permitido que queme el desierto
 Por favor ven y apropiadamente llévame
 El sostén del título de Mokun del pueblo Erele
 El sostén del título de Mokun del Pueblo Otan
 El sostén del título Mesin del pueblo llawe
 El que su nombre es Gbola jukoo la importante
 Personalidad que le sopla a la defensa
 De los elefantes como trompetas
 él dirige en cualquier momento que vemos a alguien
 Así que nosotros debemos saludar a la persona
 Y en cualquier momento nosotros somos saludados
 Así que debemos responder apropiadamente
 Òrúnmilà, Ela, sé gentil por favor
 Descendencia del leopardo que consumes la carne del animal para sobrevivir
 Descendencia del delgado garrote
 Descendencia del que mendiga por asistencia
 Así que yo seré capaz de adornar mi cuello con las cuentas de Seguí
 Esos Awo que llegan temprano
 Serán capaces de portar las cuentas de Segui
 Esos que llegan tarde
 Solo portarán las cuentas de Iyun
 Son las cuentas de Seguí las que quiero portar
 No quiero portar las cuentas de Akun
 Son las cuentas de Seguí las que quiero portar
 Ciertamente no las largas cuentas de Iyun
 Ahora vendré a saludarte desde Iko-Awusi
 Te saludaré desde Iwonran
 Desde el alba gloriosa del día
 El rey coronado, espero que esté bien hoy
 O no duermes bien y te sientes bien hoy
 El suave vuelo de una perdiz
 Ifá, se espera que te sientas bien.*

Cuando Òrúnmilà escuchó todas las plegarias de los habitantes de Apa, se conmovió. De cualquier manera él les dijo que su misión en la tierra ya estaba cumplida satisfactoriamente. Después les dio las 16 sagradas nueces de palma.

Odu ejiogbe:

En cualquier momento que deseen hablar conmigo, consulten los ikines y les aconsejaré sobre qué es necesario hacer”.

Cuando estés de vuelta a casa si quieres tener dinero esa es a la persona que debes de consultar (Ifá).

Cuando estés de vuelta a casa, si quieres tener esposa esa es la persona que debes de consultar (Ifá).

Cuando estés de vuelta a casa si quieres tener hijos esa es la persona que debes de consultar (Ifá).

Si quieres construir cosas en la tierra esa es la persona que debes consultar (Ifá).

Todas las cosas buenas que quieras tener en la tierra esa es la persona que debes consultar (Ifá)

Orunmila el que habla diferentes idiomas y lenguas

Ela sode Orunmila se ha ido a la casa de Olokun, y nunca regresará.

Él dijo que cualquiera que maneje el Ikin se dirigirá a él como “BABA”

Así fue como Òrúnmilà dejó este mundo y se fue al fondo del mar por la casa de Olokun por última vez, esto es a lo que se le llama olokun asorodayo que representa a Orunmila. De cualquier manera dejó los 16 Ikin como sus representantes en la tierra. Lo que sea que uno necesite se puede obtener cuando Ifá es consultado. Desde ese tiempo, la gente ha seguido usando los 16 Ikin para hacer las preguntas y para asegurar las cosas buenas de la vida.

Este relato nos refiere que todo iniciado en Isefá o itefa sea hombre o mujer debe tener sus 16 Ikin (una mano de Ifá) para veneración y adoración verdadera, ya que la representación que Orunmila deja en la tierra para comunicarnos directamente con él, dice que son 16 ikines. Normalmente 16 Ikin son dados como Owo Ifá kan, Owo Ifá Kan significa una mano de Ifá y una mano de Ifá está compuesta por 16 ikines. Los 3 extras son para servir como adeles.

También en esta estancia Ifá dice que si un cliente necesita alguna o todas las cosas buenas de la vida, se deben dirigir a ellos como “Baba”; por eso que cualquier practicante de Ifá, no importa lo joven que sea éste, se le nombra Bàbaláwo, el padre de los secretos. Esto es aceptación del consejo de Òrúnmilà.

IFÁ COMO SISTEMA DE ADIVINACIÓN

El corpus literario Ifá, llamado odu, consta de 256 partes subdivididas en historias llamadas ese, cuyo número exacto es desconocido (hay alrededor de 1680 ese por odu). Cada uno de los 256 odu tiene su firma adivinatoria específica, que es determinada por el Babalawo, quien utiliza nueces de palma sagradas y una cadena de adivinación. Yo llamaría al sistema de adivinación, *interpretación*, porque un Babalawo es sólo un intérprete de los Odu Ifá, porque al debelarse un odu el Babalawo no adivina ni dice lo que le viene a la mente, ni toma ejemplos de vida de personas regidos por ese mismo odu, para dar el consejo de Ifá él debe dar la información específica, la cual está depositada en

ese odu, el Babalawo recurre a un gran corpus de textos para determinar el mejor término a un problema o un proyecto, usando la sabiduría de Ifá. Ifá no es adivinación, es estudio de sus escrituras, es importante resaltar que Ifá no está escrito en tratados, el mensaje de Ifá se encuentra envuelto en muchos versos, historias y canciones, los cuales le dejan al Babalawo una amplia visión para su interpretación. La palabra Ifá refiere al compendio de historias desde la creación del mundo hasta nuestra época, codificadas en 256 odu, los odu son claves, o tips de historias, resumidas para que el Babalawo pueda recordar los “ESE” que son historias extensas de Ifá, les voy a poner un ejemplo con un odu el cual es irosun meji:

ODU IFÁ

*Itaruku es el awo de Itaruku
 Y Itaruku es el awo de Itaruku
 Rukuruku tataata
 Ellos fueron los awo que adivinaron Ifá para Igba
 Cuando iba a oyo por cuestiones de Ifá
 Fue aconsejado de ofrecer ebo
 Él cumplio
 Igba ofreció okro
 Cuando venimos al mundo
 Seguramente tendremos nuestra temporada (de éxito)
 Ahora, Itaruku ta
 Y Itaruku ta
 Y Rukuruku tataata
 Oyo es tu hogar
 ¿Qué estas buscando en el campo?*

Un Babalawo al salir el Odu irosun meji recitará dicho Odu, que a su vez le hará recordar el ese (historia de Ifá) la cual le dará una guía a la solución de su problema, tomando como referencia a ese problema las características de la historia, las actitudes de los protagonistas del ese (historia) de irosun meji, las acciones, y según el problema, puede saber cuáles serán los utensilios usados para el ebo de animales o cosas.

ESE (HISTORIA) IFÁ

Ìgbà fue un muy destacado Babalawo. Era conocido por su competencia y su capacidad de diagnosticar problemas y aportar soluciones. Así, cuando los habitantes de la ciudad de Òyó estaban experimentando una serie de problemas como: la falta de hijos, la decadencia económica y el estancamiento, la no cosecha, la inestabilidad emocional de la residencia, etc. Luego, ellos convocaron a Ìgbà

para la consulta de Ifá. Le pidieron que viniera a su ciudad con la intención de convertirlo en su morada permanente.

Sin embargo, cuando Ìgbà recibió su mensaje, fue al Awo mencionado arriba para la consulta de Ifá. De ¿cómo sería su estancia en Òyó? ¿Sería capaz de realizar su pleno potencial en Òyó? ¿Iba a ser respetado allí? ¿La historia le dará un espacio en Òyó? ¿Los habitantes de la ciudad de Òyó apreciarían todas las cosas buenas que él haría por ellos? Estas preguntas y muchas más fueron las que preocuparon la mente de Ìgbà cuando fue para su consulta de Ifá.

El Awo informó que Ìgbà iba a tener mucho éxito en la ciudad de Òyó: que iba a ser capaz de desarrollar su potencial pleno con ellos; sería muy honrado y respetado, así como también los habitantes de Òyó agradecerían todas sus buenas obras para con ellos, y que su nombre se escribiría en oro por la historia. Se aseguró sus posiciones de honor entre los habitantes de Òyó. A Ìgbà se le advirtió sin embargo que en un principio experimentaría dificultades en su morada propuesta, pero después de algún tiempo, su disfrute sería sin fin.

Ìgbà se le aconseja ofrecer Ebo con **un montón de okro, huevos de jardín, dos palomas y dinero**. Él cumplió. Poco después, partió en su viaje a la ciudad de Òyó. En Òyó, él conoció a sus habitantes con una serie de problemas. Eran pobres, debido al fracaso de los cultivos y cosechas, estaban enfermos debido a la expectativa y no estaban contentos. Ìgbà entró en acción inmediatamente, ya que estaba consultando Ifá para ellos en forma individual, por lo que lo estaba haciendo sobre la base del grupo e incluso hizo igual para todo el pueblo en general. Como él estaba ofreciendo Ebo, por lo que estaba haciendo y ofreciendo Ètùtù e Ìpèsè a los ancianos de la noche. Después de todo esto que se había hecho, todo el mundo esperó a ver el resultado de sus esfuerzos.

Mientras tanto, Ìgbà mismo se enfrentó con el problema de lo que debía comer, beber y el desgaste. Él era muy consciente de los problemas de los habitantes de Òyó. Por lo tanto se mudó a un pequeño pueblo a fin de no agregar uno más a sus cargas. Cultivó una pequeña granja y vivía allí. Mantuvo un perfil bajo en este pueblo. Estaba decidido totalmente a soportar todas las dificultades que ya estaba viviendo en el pueblo, porque él ya había sido informado por Ifá que ese sería su destino inicial, antes de que su situación cambiara para mejor.

En Òyó, sin embargo, la situación comenzó a cambiar para mejor, hubo abundantes precipitaciones. Los productos agrícolas y cultivos mejoraron, los habitantes tenían excedentes de la cosecha de ese año, que reunió a la mejora sobre la economía. Con la mejora económica, no había mejor y más fuerte poder de negociación, la gente se concentró en sus trabajos agrícolas y otros negocios tales como la artesanía, el comercio y así sucesivamente, por lo tanto reduciendo el desempleo. Ésto les dio menos tiempo para conspirar contra sus dirigentes, lo

que redujo la fuerza de resistencia. En poco tiempo, hubo sonrisas en el rostro de todos.

Un día, los habitantes de Oyó se reunieron frente al mercado del Oba y felices comenzaron el júbilo; cantaron, bailaron y dieron alabanzas a Olódumàrè. Luego decidieron que debían enviar a la gente para ir y traer a Ìgbà que había hecho posible que experimentaran el progreso de su comunidad. Así que enviaron las personas con gongs Ifá para ir y traer de vuelta a Ìgbà a Oyó. El emisario fue con un vestido nuevo, turbante nuevo, y sandalias nuevas que debía llevar Ìgbà al llegar a la ciudad. Los delegados de la aldea donde vivía Ìgbà.

Ìgbà sin embargo estaba en su trabajo de la granja. Cuando ellos vieron a Igba comenzaron a batir el agogo (gongs Ifá) y cantaban lo siguiente:

Ìtarúkú ta

Ìtarúkú ta

Rùkùrùkù tataata

Òyó nilé o

Ìgbà, emi lo wá d'óko o?

Traducción:

Ìtarúkú ta

Ìtarúkú ta

Rùkùrùkù tataata

Oyó es su casa

Ìgbà, ¿qué estas buscando en el pueblo?

Todos estaban bailando y cantando. Ìgbà, al oír lo que decían arrojó su azadón y se unió a ellos. Le dijeron que la ciudad les pidió ir a traerlo. Ellos le explicaron que todo había cambiado para bien como lo había predicho, le pidieron que fuera a tomar su baño por lo que sería capaz de volver a Oyó el mismo día. Cuando éste les dijo que no tenía buenos vestidos para vestir, todos ellos se echaron a reír y le dieron el vestido que habían traído para él de Oyó. Fue uno de los materiales utilizados únicamente por altos jefes y otros hombres de negocios exitosos en Oyó. Ìgbà estaba sorprendido y eufórico, volvieron a Oyó esa misma noche.

En Oyó, Ìgbà se convirtió en el Babalawo residente del Oba de Oyó y fue reconocido así en Oyó. Hasta hoy, nadie se ha olvidado lo que hizo por ellos, por tanto, su lugar en la historia estaba asegurado. No es casualidad que use este Odu como ejemplo, este es gracias a Olodumare mi Odu Ifá. Entonces si el Odu Ifá, nos da tips para recordar el "ESE" (la historia), el fin es poder dar un buen consejo a las personas que viene a consultar a Ifá en base a la información del Odu memorizada tiempo antes por el awo.

CONSEJO DE IFÁ BASADO EN EL ODU Y ESE DE IFÁ

Ifá dice que la persona a la que este signo se revela tendrá su propio período de reconocimiento y el éxito en la vida. La gente será capaz de identificar sus buenas obras y recompensarlas, en consecuencia, él nunca será olvidado.

Él está a punto de ir a un lugar de negocios o ir y ayudar a otras personas. Ifá dice que él debe ir por que el lugar va a ser muy gratificante para él. Ifá dice que él puede experimentar retroceso al principio o dificultades, que no deben disuadirle, la recompensa, sin duda vendrá a él y lo harán un ser con honor.

De esta manera funciona una consulta a Ifá. Cuando el odu Ifá es por una iniciación, iteIfá, se tomaran las recomendaciones de dicho odu de por vida y de dicho odu, se sacaran los tabú que son cosas que nos van a traer atraso en nuestras vidas, de comida, vestimenta, o conducta, es importante resaltar que los tabú no se preguntan a conveniencia, ya están intrínsecos en su odu por ejemplo; en el odu anterior un tabú es ser impaciente, porque la historia nos habla de que todas las personas en el mundo tienen su momento de éxito en la vida, solo se debe esperar y ser paciente. También nos dice el odu qué vinimos a hacer a esta tierra, en el odu anterior el Babalawo igba fue al pueblo a ayudar a las personas por medio de Ifá, ahí les dijo que su profesión es cualquiera donde ayude u oriente a las personas y con esa profesión será próspero.

El nombre para el awo nacido bajo ese odu Ifá debe ser igual al personaje de alguna historia de Ifá del odu irosun meji, para que cuando los otros Babalawos escuchen su nombre de Ifá, recordaran el odu, el ese, los tabú, y todo lo relacionado con ese awo, por eso un Babalawo experto sabe tan solo con un pequeño nombre todo sobre alguien, es importante resaltar que los nombres no se escogen de otro sitio que no sea su odu Ifá.

En el odu de Ifá de la persona esta su nombre, sus tabú, sus profesiones, su carácter a mejorar o evitar, la parte del cuerpo que le puede fallar o ser su provecho, sus Irunmoles asociados, las cosas que le traerán provecho, entre otros.

¿QUIÉN ES OLODUMARE?

Es el único Dios creador omnisciente, omnipresente y todo poderoso, la tradición indígena yoruba es una religión monoteísta, a pesar de que hay deidades como los orisas, irunmoles, y egungun entre otros, que ayudan a Olodumare a sus funciones, Olodumare creó todo lo visible e invisible, todo lo que está en la tierra y en el cielo, es creación de él.

La palabra Olódùmarè es la combinación de dos palabras principales con el prefijo “ol”. Las dos palabras son Odu-mare (Odumare). El prefijo “ol” denota el dueño, aquel que está ocupado, el más grande, el que más sabe o conoce. Por

ejemplo “Olokun” (Ol-okun) significa: (Ol) el dueño (Okun mar) sería el dueño del mar. Otro ejemplo sería “Olorun” (Ol-orun) que significa (Ol) el dueño (Orun) cielo, entonces olorun significa el dueño del cielo.

En este caso, la primera letra de cada palabra determina la primera letra o vocal del principio del prefijo. Por ejemplo, ewé (hierba) se convertiría en el-ewé, que significa, aquel que se ocupa de las hierbas o dueño de las hierbas. Aso (tela) se convierte en al-aso, que quiere decir, aquel que trata o es el dueño de los materiales para vestir, telas.

Odumare o Edumare es el nombre divino y sagrado del Ser Supremo. Encierra dos palabras principales odu-mare (Edu-mare) Odu o Edu, la primera palabra significa capítulo, estancia, o encabezar, gigante o muy expansivo, secreto, autoridad o poder. Debemos tener en cuenta que aquí se refiere a los odu de Ifá.

“Mare” es el segundo componente, que significa fijo, inmovible, constante, eterno, sin cambio, que no se puede lograr o inalcanzable. De las explicaciones anteriores “Olódùmarè puede ser explicado como “Ol” el dueño de Odù, secretos, poderes, autoridad, o ciertos atributos superlativos.

Mientras que “Mare” es fijo, constante, inamovible, eterno, inalcanzable. Es inexistente otra Deidad que se diga posea estos atributos superlativos como Olódùmarè.

El origen del concepto de Olódùmarè puede haber nacido del hecho de que el ser humano comenzó a darse cuenta de sus limitaciones para poder controlar ciertos fenómenos naturales y actividades, tanto temporales como espirituales.

Criaturas naturales, tanto animadas como inanimadas, también contribuyeron a la creencia de que nosotros, los seres humanos no estamos solos en este planeta Tierra. ¿Sería posible que estos eventos naturales y criaturas pudieran estar en la Tierra por accidente? Si no, entonces ¿Quién o qué es responsable de su existencia? ¿Acaso evolucionaron de la nada? Y en relación a los humanos, **¿Cómo llegaron a la Tierra aparte de la explicación biológica? ¿Qué fuerza** divina o inteligencia es la responsable? La enormidad y la sustentabilidad continua del Universo y muchos otros misterios en relación a la humanidad han llevado al hombre a la concepción de la existencia de una fuerza universal invisible, espíritu, ser o inteligencia que controla el Universo.

En Ifá y especialmente en la Tierra Yoruba de Nigeria, hay otros nombres con los cuales se llama a Olódùmarè. En algunos versos de Ifá, se hacen referencias a Olódùmarè utilizando nombres como los siguientes: Olorun, Orisa-Oke, Oluwa, Eledaa Orun ati Aye, Alayeluwa, Imole, Akamara, Alasuwada.

Dios es *La Presencia* y *El Poder* en todas partes presente equilibradamente, expresado como ciertas cualidades o atributos. Estas cualidades son ya parte de nuestra naturaleza, porque nuestra esencia natural es Dios. Mientras que

ponemos en manifiesto estas cualidades desde nuestro interior y le damos la bienvenida a su expresión en todas las áreas de nuestra vida, nos encontramos viviendo nuestra verdadera naturaleza... viviendo la *Vida de Dios*.

OSE BILE (OSE IRETE)

Aquí hubiese yo seguido

Y por allí hubiere pasado

Es en etapas que uno entierra el cadáver de su amigo

Estas fueron las declaraciones de Ifá para Òrúnmilà

Cuando él estaba haciendo todas las cosas

Sin tener éxito en ninguna

Se le aconsejó que tome a Dios como su padre

Rescátame, ¡oh, Dios mío!, te ruego que por favor me aceptes

Tú eres el único en el que puedo confiar

Rescátame, ¡oh, Dios mío!, te ruego que por favor me aceptes

Tú eres mi pilar de apoyo

Rescátame, ¡oh, Dios mío!, te ruego que por favor me aceptes

Tú eres por el cual yo miro hacia arriba

Rescátame, ¡oh, Dios mío!, te ruego que por favor me aceptes

Nadie se basa en Olódùmarè

Para que él, quede en vergüenza

Rescátame, ¡oh, Dios mío!, te ruego que por favor me aceptes

La importancia de este Odù es:

Uno, incluso el mismo Òrúnmilà, que es el favorito de Olódùmarè, no puede hacer nada con éxito sin recurrir a Dios.

Dos, todos aquellos que confían en sus propias fuerzas y capacidades, sin depender exclusivamente en Olódùmarè están obligados al fracaso.

Tres, todos aquellos que combinan sus dotes personales con la confianza en Olódùmarè nunca podrán ser sometidos a la vergüenza.

ALGUNOS NOMBRES DE OLODUMARE

Olofin----- ***El rey más grande o gran rey***

Olorun ----- ***El dueño de o el jefe del Cielo***

Orisa Oke----- ***La Deidad del Cielo de Arriba***

Oluwa- ----- ***El Dueño o aquel que es dueño de todo***

Eledaa Orun ati Aye----- ***El creador del Cielo y la Tierra***

Alayeluwa----- **El más Excelente**

Imole ----- **El Oráculo o Deidad**

Akamara ----- **El más Grande de todos**

Alasuwada----- **El fundador y moldeador de las
sociedades y Comunidades humanas**

¿QUIÉN ES ORI?

En simple Yoruba, la palabra “**Ori**” tiene muchos significados, **Ori** significa la parte más alta de cualquier objeto o estructura. Esto representa el ápice de todas las cosas, lo más alto de cualquier empresa. Por ejemplo: *la cabeza* es la más alta y la más importante en el cuerpo humano. Alberga el cerebro, que controla todo el cuerpo. Otro ejemplo es: *el líder o jefe de una organización* es a menudo referido como “**Olori**”, la cabeza. La cabeza es la parte superior de cualquier cosa. No hay nada sobre la tierra que no tenga su propio **Ori**. El techo es el **Ori** de un edificio, las hojas y las ramas forman el **Ori** de un árbol, la tapa de un contenedor es su **Ori**, el **Ori** es el corcho de una botella, y así sucesivamente.

En el momento en que algo tiene su propio **Ori**, esa cosa asume su propia identidad individual. Sin embargo, el concepto de **Ori**, en el pueblo Yoruba va más allá del significado ordinario de la cabeza como el vértice o un contenedor que alberga el cerebro. **Ori** se muestra como el símbolo y la ampliación de la extensión de **Olódùmarè** en cada ser. También es considerado como el “**Eledaa**”, el creador y dinámico, y las fuerzas cósmicas que determinan la singularidad de cada individuo. Esto significa, en esencia, que en lo que un hombre se convierte en la vida, se le atribuye a su **Ori**. En lenguaje común, está vagamente descrito como “*Destino*”.

EN ÒTÚRÁ ORIIRE (ÒTÚRÁ OGBÈ), IFÁ DICE:

Ata were were ko soje, la pimienta (picante) no emana savia (alias de **Awo**)

Este fue el **Awo** que hizo **Ifá** para aquel que tiene un buen y bien elegido destino

Cuando iba a casa de **Omowunmi**

Se le aconsejó ofrecer **Ebo**

Él cumplió

¡Mirad! Si soy rico

Mi **Ori** es el responsable de esto

Òtúrá Orìgbemi, es la labor de mi **Ori**

Si tengo una buena pareja

Mi **Ori** es el responsable de esto

Òtúrá Orìgbemi, es la labor de mi **Ori**

Si tengo buenos hijos

*Mi **Ori** es el responsable de esto*

Òtúrá Orìgbemì, es la labor de mi **Ori**

Si tengo todas las cosas buenas de la vida

*Mi **Ori** es el responsable de esto*

Òtúrá Orìgbemì, es la labor de mi **Ori**

Del versículo anterior, es evidente que **Ori** desempeña un papel importante en las fortunas y desventuras de un individuo. Los que alcanzan la grandeza en la vida, es debido al trabajo de su **Ori**. Por otro lado, también se le puede atribuir su suerte a la labor de su **Ori**, de aquellos que se convierten en la escoria de la sociedad.

Debido a esto, se hace hincapié en la importancia de Ori y la posición apical que ocupa en el panteón de las divinidades. A **Ori** siempre se le da la debida reverencia y se propicia de cierta forma cada cierto intervalo de tiempo, dada la glorificada posición de **Olódùmarè** y la creencia de que **Ori** es una extensión de **Olódùmarè**. Lo que sea que alguien desee lograr en la vida debe ser rezado durante la propiciación a **Ori**. **Ori** es conocido por diferentes denominaciones, como: **Ori Apere**, **Asiniwaye**, **Agbenimadeyin**, **Alaranse-eda**, **Ajiga**, etc.

Los Yoruba tienen un icono que representa **Ori** y que sirve como el recipiente en donde se propicia a **Ori**. El cual es llamado '**Ibori**,' mismo que contiene una figura en forma de cono cubierto de conchas cowrie (**Owo Eyo**) y se coloca en un recipiente de cuero decorado con conchas cowrie. El '**Ibori**' (generalmente tiene una tapa) es sagrado y se mantiene en un recinto limpio, en un lugar de altura. Es a este "**Ibori**" al que se le dirigen las oraciones y se le ofrecen los materiales para la propiciación.

Desgraciadamente la mayoría de las personas no consideran que su éxito se deba a su **Ori**. Ellos le atribuyen su éxito a otros factores como a sus habilidades, a su perspicacia en los negocios, a su ingenio, a sus afiliaciones religiosas o incluso a **Ifá**. En una de sus muchas estrofas sagradas, **Òrúnmilà** nos dijo que todo el éxito que logren las personas es el resultado de la configuración cósmica de su **Ori**, que determina el éxito y los fracasos de cada individuo. El verso dice así:

Otura Ogbe

Kanrangbon l'awo kanrangbon (alias de un **Babalawo**)

Jaguda l'awo Jaguda (alias de un **Babalawo**)

El poderoso elefante es su compañero en el reino animal

*Ellos fueron los **Awo** que emitieron **Ifá** para **Òrúnmilà***

*Cuando le iba a dar apoyo a **Ori** en la tierra*

¡Mirad! Si tenemos la suerte de ser ricos en nuestra vida

Cada vez que despertemos por la mañana

*Debemos dar alabanzas y reconocimiento a **Ifá***

***Ifá** entonces replica de la siguiente manera:*

“Es Ori él que es responsable y no Ifá”

Si tenemos la suerte de tener una buena pareja(s)

Debemos dar alabanzas y reconocimiento a Ifá

Ifá entonces replica de la siguiente manera:

“Es Ori él que es responsable y no Ifá”

Si tenemos la suerte de tener buenos hijos

Debemos dar alabanzas y reconocimiento a Ifá

Ifá entonces replica de la siguiente manera:

“Es Ori él que es responsable y no Ifá”

Si somos afortunados de tener todas las cosas buenas de la vida

Debemos dar alabanzas y reconocimiento a Ifá

Ifá entonces replica de la siguiente manera:

“Es Ori él que es responsable y no Ifá”

Mi Ori, por favor apóyame

Mi Ori, por favor hazme rico

Eres el que hace de nuestras necesidades tu preocupación

Eres el que viene en nuestra ayuda antes de cualquier Òrisà

Ori es el pilar de apoyo a los Awo y no Ifá

A partir de la estrofa anterior, **Ifá** nos hace comprender que Ori determina nuestra fortuna o infortunios, y nuestros éxitos o fracasos en cualquier empresa, mientras todos los demás Òrisàs sólo ayudan a Ori a realizar el trabajo. Así que, pase lo que pase con nosotros, nuestro Ori debe ser considerado plenamente responsable. **Ifá** sólo ha acompañado a Ori a la Tierra para brindarle la ayuda necesaria en lo que pueda requerir en un momento dado. **Ifá** actúa como la punta de la flecha y es la guía para ayudar al hombre a hilar su correcto camino, que eventualmente lo llevará a cumplir con su destino, tal y como fue incorporado en su Ori.

Esto es más importante si se toma en consideración que en el momento de elegir nuestro destino, Òrúnmilà estuvo presente como testigo. Por lo tanto, se le denomina **“Eleri-Ipin, Odudu ti n du Ori-Ilemere Ki Ori Ilemere ma baa fo”** testigo de nuestro destino, el que protege el frágil destino humano para que él/ella pueda lograr sus metas en la vida.

Ori apere es el destino que escogemos desde el cielo, ori inu es nuestro carácter el cual formamos con nuestras vivencias, traumas, alegrías, tristezas. Podemos escoger un excelente destino en el cielo, pero si no tenemos buen carácter (ori inu) esto nos dañará nuestro Ori Apere (destino).

¿QUIÉN ES IRUNMOLE?

Los Irunmoles son los grandes maestros de los seres humanos, ellos fueron los que le enseñaron todos los principios morales y de conducta, los cuales están

plasmados en Ifá, le enseñaron que la mediación y la paciencia son las llaves para abrir todas las puertas en la vida, enseñaron al hombre cómo cazar, cómo pescar, cómo hacer fuego, las diferentes artes cómo tallar, la herrería etc....

La palabra Irunmole es una combinación de tres palabras. “Irun, Mo e “Ile”. Irun significa seres celestiales, “Mo” conocimiento e “Ile” significa la Tierra. Por consiguiente, Irunmole significa los seres celestiales quienes visitan la tierra desde épocas antiguas. Ellos son intermediarios entre Olodumare y los seres humanos. Ellos también actúan como intermediarios entre Eniyan, los seres prenaturales y Omo Eniyan, los seres humanos; y entre Ajogun (Ejecutores tanto funcionales como disfuncionales), una particularidad de los Irunmoles es que no nacieron ni murieron viven aún hoy día y siguen visitando la tierra aun en la actualidad.

Hay 801 en número, es decir, el Igba Irunmole Ojukotun (los 200 Irunmole al lado de la mano derecha de Olodumare), el Igba Irunmole Ojukosi (los 200 Irunmole al lado de la mano izquierda de Olodumare), y el Okanlenirinwo Irunmole (los 401 Irunmole). Estos 401 visitan la tierra muy frecuentemente.

Aquellos al lado de la mano derecha e izquierda de Olodumare también visitan la tierra pero cada vez que esto pasa, hay un intercambio entre los 401 Irunmole para asegurar que el número de Irunmole en ambos lados de Olodumare permanezca constante. Esto significa que en todo momento, debe haber 200 Irunmole en cada uno de los lados de Olodumare.

Los Irunmole operan tanto de manera física como espiritual. Cuando ellos operan físicamente, permanecen en medio de los seres humanos, entrelazados con ellos y haciendo muchas otras cosas en común. Ellos hacen todas las mismas cosas que los seres humanos hacen, y al mismo tiempo, actúan como modelo a seguir por los humanos. Su permanencia entre nosotros ha sido constante desde el principio del mundo, dejando legados importantes en pro de la humanidad, en su forma espiritual han inspirado a muchos seres humanos a crear toda clase de cosas, en lo económico, político, social y salud.

Todos los Irunmoles son mensajeros de Olodumare. Ellos trabajan mano a mano entre ellos, para que todos los deseos de Olodumare sean cumplidos. Ellos no tienen una agenda propia. Todas las tareas de los Irunmoles se complementan. Todo lo que ellos hacen es para asegurar que la voluntad de Olodumare sea llevada a cabo completamente.

La relación entre Irunmole y Omo Eniyan (seres humanos) es de naturaleza simbiótica y gratificante, especialmente para Omo Eniyan. Hay varias maneras por las cuales Irunmole se relaciona efectivamente con Omo Eniyan desde la aparición del hombre en la tierra. Estas formas de relacionarse incluyen: Modelos a seguir, Profesores, Mediadores, Protectores, Dadores benevolentes.

Los Irunmole actúan, con sus diversas capacidades, como modelos para Omo Eniyan (seres humanos), y esperan que los seres humanos les imiten en diversas maneras. Su comportamiento ejemplar y formas de vida se convirtieron en lo que ahora nosotros emulamos para poder vivir de acuerdo con el diseño y la voluntad de Olodumare.

Como modelos a seguir, ellos nos hacen entender ciertas situaciones de la vida y cómo reaccionar o ajustarnos a dichas situaciones. Cuando Olodumare estaba a punto de establecer los seres vivos en la tierra, mandó a llamar a Ogun (deidad a cargo de los metales y la creatividad), en primer lugar, para que viniera y planificara la tierra de tal manera que fuera habitable para todos los seres vivos.

Cuando Ogun llegó con su comitiva, llevó madera para alimentarlos. En poco tiempo, aquellos que comieron madera se volvieron débiles e incapaces de lograr algo. Cuando Ogun se dio cuenta que aquello que había llevado para ayudarlo en su tarea de hacer de la tierra un lugar habitable, eran incapaces para esta misión, regresó con ellos donde Olodumare.

Después de esto, Olodumare envió a Obatala para que fuera y completara lo que Ogun no había podido terminar. Cuando Obatala estaba descendiendo de Ikole-Orun, él siguió el camino místico que ya había sido trazado por Ogun. En su caso, él llevó consigo agua para él y su comitiva. Desafortunadamente, sólo con el agua, le fue insuficiente para alimentarlos. En muy poco tiempo, todos ellos también se volvieron débiles e incapaces y regresaron donde Olodumare para reportar su fracaso.

Finalmente Olodumare envió a Orunmila. Antes que Orunmila partiera para su viaje hacia Ikole-Aye, fue donde Agbadudu-Orimo por consejo a consultar Ifá. Le fue aconsejado ofrecer Ebo y tomar todos los artículos comestibles con él. En su viaje a Ikole-Aye. Cuando descendía de Ikole-Orun a Ikole-Aye, Orunmila siguió el mismo camino que Ogun había trazado con anterioridad. Llevó con él todos los artículos comestibles considerados necesarios para su viaje, como ñame, plátano, granos, vegetales, etc.

Cuando estaba llegando a la tierra inmediatamente procedió a cultivar con su propia comitiva. Ellos plantaron algunas cosas de las que habían llevado de Ikole-Orun. El primer vegetal que germinó en la tierra se conoce como tete-Abalaye (*Amaranthus spp*). Después de haber completado su misión, Orunmila regresó donde Olodumare con su comitiva y le reportó su éxito en la tierra.

Más tarde, Olodumare convocó a Ogun y Obatala y les preguntó qué habían usado para alimentar su comitiva. Ogun respondió que él había alimentado su comitiva con madera. Entonces Olodumare llamó a Ogun como Baba Jegijegi (aquel que come madera). Y Obatala respondió que él había usado agua para alimentar su

comitiva, por esto Olodumare lo llamó como Baba Mumi mumi (aquel que bebe agua), cuando le hizo a Orunmila la misma pregunta, Orunmila contestó que él había utilizado comida para alimentar a su comitiva y Olodumare lo nombró como Baba Jeunjeun (aquel que come comida).

El significado que tienen estos incidentes, es que las funciones desempeñadas por estos tres Irunmole son muy importantes para la supervivencia de los seres humanos hasta nuestros días. También muestra la esencia de la continuidad en nuestra vida. Podemos ver que el camino marcado por Ogun cuando el vino en primer lugar (aunque no cumplió su misión) fue el mismo camino que Obatala y Orunmila atravesaron sin condenar lo que su predecesor había hecho anteriormente. Realmente debemos reconocer el pasado, seguirlo y construir sobre él.

Los Irunmole actúan como maestros de Omo eniyan en prácticamente todos los aspectos de la vida. Ellos le enseñan a los seres humanos todo lo que necesitan hacer en términos económicos, sociales, médicos, espirituales y tecnológicos, el conocimiento fundamental y la forma apropiada de vivir. Las leyes que guían las actividades de los hombres también fueron enseñadas y explicadas por los Irunmole. Ahora es el deber de los hombres seguir las formas y virtudes enseñadas por los Irunmole para vivir en un mundo de paz. Los Irunmole le enseñaron al pequeño Omo Eniyan la importancia del respeto por los demás e incluso por las autoridades constituidas. Una vez el respeto se dé, y sea recíproco, entonces la convivencia en paz será lograda.

Los Irunmole actúan como mediadores entre los seres humanos y Olodumare. De vez en cuando supervisan las actividades en la tierra y reportan cualquier información o error que pueda poner en riesgo el plan original de Olodumare. Ellos en este caso actúan como protectores de Omo Eniyan (seres humanos). Los Irunmole están dispuestos a protegernos cada vez que los llamemos. Mientras sigamos los principios y preceptos que nos han sido dados por los Irunmole, estamos seguros de estar cubiertos por su protección en cualquier necesidad que surja. Hay varias situaciones en Ifá donde Orunmila protegió a sus hijos y seguidores de las manos de la muerte y otras negatividades.

Los Irunmole son benevolentes por naturaleza, no dudan en extender su benevolencia a los seres humanos cada vez que se les pide. La expectativa de Olodumare respecto a la relación entre los Irunmole y Omo Eniyan (seres humanos), es la de hacer del mundo un mejor lugar del que hemos encontrado.

¿QUIÉN ES ORISA?

Orisa es el nombre utilizado para describir a seres que tienen a través de su excelente destreza o habilidades sobrenaturales la capacidad de realizar diversas hazañas que han ido más allá de la comprensión de los seres ordinarios. La

mayoría de estas hazañas estaban destinadas también a servir a la comunidad en la que vivieron en la humanidad en general.

En el lenguaje Yoruba, Orisa significa 'Eni-Ori-sa-da', que significa "un ser cuya cabeza ha sido especialmente seleccionada y dotada". Estos seres pueden describirse a grandes rasgos como genios ya que tenían una inteligencia más alta que la mayoría de sus contrapartes. Su Orí (cabeza/destino) también los eligió especialmente para llevar a cabo ciertas asignaciones en la tierra.

Es Orí quien guía a los humanos en el mundo físico desde el reino espiritual y también les ayuda en la tierra en el cumplimiento de su Akunleyan que es un componente del destino del hombre.

No hay nada en la tierra (animado e inanimado) que no tenga su propio Orí. Orí es básicamente el ápice de todo lo que le da la identidad por la cual se conoce. Orí es también considerado el receptáculo de un individuo que está integrado con el funcionamiento de las fuerzas dinámicas y cósmica que se formaron antes de la emanación de un ser en este plano terrestre.

Las fuerzas dinámicas son, básicamente, las potencialidades, cualidades naturales y fortalezas del carácter de una persona. Las fuerzas cósmicas o componentes se derivan de Ayanmo de una persona, Akunleyan y Akunlegba. Estos tres componentes están vagamente descritos como destino o regalos/virtudes del cielo. Ayanmo es la interacción de las fuerzas, que suelen ser divinas y están en consonancia con los preceptos de la invención de Olodumare (el Todopoderoso Dios de la creación).

El Ayanmo de la vida de un ser no puede ser cambiado. Una vez que este Ser se crea con esto, se mantendrá hasta el final de su permanencia en la tierra. Ayanmo incluye: el sexo de un individuo, la raza, la familia, los padres, el crecimiento, el desarrollo, las peculiaridades propias y otras normas y leyes naturales de la que todo Ser debe seguir, obedecer y estar en sintonía.

Akunleyan son las virtudes y los valores que se eligen en el cielo como consecuencia de las acciones/actividades de la evolución anterior de un ser o existencia cualquiera. Ellas son en realidad las cosas personalmente escogidas por el ser; la mayoría de las veces forman los gustos y tabúes de dicho ser. Akunlegba son los dones o virtudes añadidas por los diferentes Irunmoles en la presencia del Onibode (centinela celestial) en el cielo.

Son los regalos adicionales o virtudes añadidas justo antes de que vengan al mundo. Son como las especias, aditivos, conservantes y los vehículos de la propagación de la Ayanmo y Akunleyan. Son también las cosas que complementan la Akunleyan a fin de cumplir el destino elegido en la tierra.

Los Irunmole u Orisas sólo orientan y ayudan mediante la adición de especias y aditivos (Akunlegba) a un Akunleyan. Ori, sin embargo, es el que encarna el Akunleyan y el Ayanmo, que determinan el cumplimiento del Ser y lo que el Ser puede llegar a hacer en la vida.

EN UNA ESTROFA DICE Ifá EN OGUNDA IRETE:

*Orisa es quien ayuda y guía en la elección del destino
Pero es el Ori de uno quien determina la posición de uno en la vida
Estos fueron los mensajes de Ifá para Gagalo
Al ir a una misión espiritual a la casa de Olupo
Gagalo, el Awo residente de Olupo
Adivinó Ifá para Olupo
Cuando su princesa coronada era estéril, sin ninguna esperanza de tener un hijo, se le aconsejó ofrecer ebo. Obedeció
Aquí viene Gagalo, el Awo residente de Olupo
Gagalo ha ayudado a Olupo a convertirse en un líder respetado y formidable*

En la próxima estrofa de Otura-Ogbe, Ifá presta credibilidad al hecho de que en todo lo que un ser humano se convierta en la vida debe atribuirse a su Orí. En la estrofa Ifá dice:

*Otura-Oriire
Ata were were ko soje (Pimienta no saca sávia)
Este fue el mensaje de Ifá para el afortunado Ori
Cuando iba a la casa de Omowunmi
Fue aconsejado ofrecer Ebo
Cumplió
He aquí, si yo soy rico
Mi Ori es el responsable de esto
Otura-Origbemi, es el trabajo de mi Ori
Si tengo un buen esposo
Mi Ori es responsable de esto
Otura-Origbemi, es el trabajo de mi Ori
Si tengo hijos buenos
Mi Ori es responsable de esto
Otura Origbemi, es el trabajo de mi Ori
Si tengo todas las cosas buenas de la vida
Mi Ori es responsable de esto
Otura Origbemi, es el trabajo de mi Ori*

Un buen número de seres humanos fueron elevados al estado de Orisa como consecuencia de sus excelentes actuaciones y legado a la humanidad y más tarde se convirtieron en íconos dignos de propiciación después de su partida

de la tierra. Hay un dicho popular Yoruba que dice “Eni a la gbon n bo, eniyan nii d’Orisa”. Significa “que sólo se propicia a los sabios, los seres humanos se transforman para convertirse en Orisa”. Orisa también se cree que poseen no sólo ciertos atributos de Olodumare (Ser Supremo), sino que también exudan sus energías. Es por eso que la gente suele acercarse a ellos como una forma de llegar a Olodumare para sus necesidades. Las oraciones se canalizan a través de ellos con la seguridad de que sus demandas y aspiraciones en última instancia llegan a Olodumare. También se considera que son los delegados de Olodumare y llevan a cabo funciones o tareas en nombre de este Ser Supremo.

Desafortunadamente, el término “Orisa” ha sido mal interpretado por muchas personas que creen que los Orishas son los dioses menores que están siempre disputando con Olodumare. Incluso, un grupo de personas consideran que los devotos de Orisas son politeístas y que éstos no creen en la existencia del Todopoderoso. Es digno de mención que las actividades de los Orisas nunca compiten con Olodumare. Por el contrario, sus actividades forman parte del diseño completo de Olodumare, el cual es garantizar un desarrollo armonioso y una vida cómoda para todos los seres de este mundo.

En realidad, los Irunmoles son aquellos cuyas actividades y acciones en su mayoría han impactado en gran medida en los seres humanos que se han transformado en Orisas. Algunos de estos Irunmole son: Esu (Elegbara), Obatala (Orisanla), Sango, Osun, Orunmila (Ifá), Erinle, Alaferé, Oramfe, Ogun, Ija, Osoosi, Orisa Oko, Obaluaye, Osanyin, Oduduwa, Egungun, Oro, y Kori sólo por mencionar algunos.

Además, algunos seres humanos cuyos logros y hazañas (físicas, sociales y espirituales) que no se pueden olvidar también fueron elevados y transformados espiritualmente en Orisas. Algunos de estos incluyen Oya, Yemoja, Nana Buruku, Aganju, Olokun, Oba, Oke, Ogiyan, Aje, Ayelala, Eluku, Mejiro, Osu, Odu, etc

Durante la época contemporánea, también se pueden considerar las siguientes personas para ser elevadas a la categoría de Orisas. Algunas de estas personas son: Martin Luther King Jr, Malcolm X, Abraham Lincoln, Simón Bolívar, Shaka Zulu-di-, Zamori Ibn Lafia Toure, Mahatma Ghandi, Ogedengbe, Lisabi, Francois Dominique, Toussaint L’Ouverture, Iyalode Tinubu, etc. Estas personas son consideradas héroes nacionales, emancipadores, religiosos o líderes políticos en sus respectivas comunidades y países en los que formaron parte de sus vidas y mejoraron la de sus compatriotas. Sus diversos logros y hazañas siguen persistiendo en la mente de sus seguidores, parientes y partidarios.

Como resultado, se celebran y recuerdan cada año e incluso sus estatuas y monumentos adornan diversos lugares que se han convertido en lugares de interés histórico para los turistas. En las Escrituras Sagradas de Ifá, por ejemplo, en una estrofa de Ika- Ogundá, Obatalá (Orisanla) se convirtió en el líder de su

comunidad y era muy respetado como resultado de sus actividades y de alta moral y valores.

En Ika- Ogundá

Ikaa mi o gunda

Ikaa mi gun rege

Echaron Ifá para Oosanla Oseeremagbo (Obatalá)

Al venir al mundo para ser adorado por todos

Se le aconsejó ofrecer ebo

Obedeció

En un poco tiempo, no muy lejano

Únase a nosotros en medio de toda el iré de la vida

Otra estrofa en Odi-Owonrin nos dice cómo Orisa Oko obtuvo una posición de liderazgo en su comunidad debido a su liderazgo y actuaciones.

En Odi-Owonrin

Idin n'Idin arinrinmarin

Idin n'Idin arinrin marin

Idin rindinrindin l'omode nroko idi agbala

Este fue el mensaje de Ifá para Orisa Oko-el anciano en la tierra de Irawo

Al venir al mundo para convertirse en un líder

Se le aconsejó ofrecer ebo

Obedeció

En un poco tiempo, no muy lejano

Únase a nosotros en medio de todo el iré de la vida

Los seres humanos perciben el carácter y las actitudes de los Orisas como ejemplares y dignos de emulación. Aparte de los seres humanos e Irunmoles que fueron elevados a la categoría de Orisas, a otros seres vivos tales como animales y otros fenómenos naturales también se les ha considerado sagrados e importantes para la vida y la permanencia en la tierra. Se cree que muchas criaturas que poseen ciertas energías y esencias espirituales pueden ser aprovechadas con fines benéficos.

Algunos de estos incluyen árboles como el Iroko (*Chlorophora excelsa*), el Araba (*Ceiba pentandra*), el Ose (*Adasonia digitata*), el Asorin, la Akoko (*Markhamia tomensota*), la Ayunre (*Albizia Zygia*), la Odan (*thonningii Ficus*), el Apa (*Afzelia africana*), el Ope (*Elaeis guineens*), el Ologunnse, el Peregún (*Dracaena sp.*), el Obi (*Cola acuminata*), el Oriri (*grandifolia Vitex*), el Agbalumo (*Chrysophyllum delevoiy*), el Eeran (*Digitaria debilis*), el EESU (*Pennisetum purpurcum*), la Atori (*Glyphaea laterifolia*), la Konunkoho, etc.

También hay ríos que son considerados sagrados, tales como: Oba, Osun, Oya, Okun, Osa, Alaro Iya, Osinmirin, Onwe, Elemuren, Sekerengbede, etc. Aquí hay también una lista de algunas criaturas sagradas y objetos tales como: Ile (tierra),

Ona (carretera), Aja (perros); Oni (cocodrilo); iGun (buitre); Odidere (loros); Ijapa (la tortuga); Oke (colinas) tales como Oke Olumo, Igbadi Oke, Igeti Oke, Ibadan Oke, Oke Erinmo, Oke Idanre, Oke Oyan, Oke Bambam, etc. En las escrituras sagradas de Ifá se expone la importancia de algunas de estas criaturas y objetos, de cómo se convirtieron en sagradas y por qué merecen ser propiciadas.

Es importante resaltar la diferencia entre los Irunmole y los Orisa, los Irunmole son seres que no nacieron ni murieron y van a estar interactuando con la humanidad eternamente, son creaciones directas de Olordumare. Y los Orisas son personas que nacieron, dejarán un gran legado a la humanidad y por ese legado fueron venerados después de su muerte.

Una deidad puede ser Irunmole, Orisa y Egungun, como es el caso de Sango Irunmole, Sango Orisa (ABI-AFIN) y Sango Egungun, el cual se conoce como Ori Odo. Sango Irunmole fue el que inspiró al hombre para hacer el fuego y le enseñó los preceptos de justicia. Sango Orisa el cual su tumba esta en África, fue el que fundó el culto de la mascarada el Egugun dejando un gran legado de medicinas erbolarias por eso la llamaban Elewé (el dueño de las hierbas).

Sango Egungun son todas las manifestaciones espirituales de personas iniciadas en el culto a Sango a nivel mundial, es por esto que podemos ver en diferentes religiones como la regla de Ocha o Santería el Kandomble, Ibanda Kumbanda, Batuke, la incorporación de espiritualidades alegóricas a Sango, las cuales hablan el idioma del país o tendencia donde se practiquen esos ritos.

Capítulo 2

Cómo hacer nuestras oraciones diarias

RECOMENDACIONES:

- Es recomendable comenzar nuestro proceso a primera hora de la mañana. (A partir de las 4:00 am) momento cuando empiezan a bajar todos los Iré a la Tierra (Ose Méji).
- El sitio donde se realizaran las súplicas debe estar aseado.
- Colocar su estera y los diferentes materiales (Ifá, Agua. etc.)
- Los iniciados deben tener al frente a su Ifá (en caso de estar iniciado) tome afinación con su personalidad y existencia. Medite.
- Concéntrese para lograr un alto nivel espiritual. Una vez que logre ese nivel, comience a cantar las oraciones que se han seleccionado.
- Iniciamos nuestro ritual con una reverencia, pegando la frente en la estera, saludando a Olódùmarè y a todas las deidades.
- Las súplicas se pueden realizar sentados o arrodillados, seguidamente procedemos a ello para dar inicio al ritual.
- Dar Igba (Reverencias) a Olódùmarè, Orúnmlá, Irunmoles, Órisás, ancestros y energías de la naturaleza.
- Inicio de los rezos.
- Al terminar los rezos se complementa con los cantos, luego tomar un tiempo para la meditación y reflexión del día.
- Para terminar el ritual, pegar la frente de la estera en señal de respeto y proceder a levantarnos.

Ijubá

Ijubá: Significa dar Iba

Iba: Doy reverencia (Significa respeto solemne y reverencia a las autoridades)

Mo Jubá: Damos reverencia (se utiliza cuando estamos en grupo, se utiliza como coro cuando alguien da igba).

En la Religión Yoruba es obligatorio dar Iba previo al comienzo de los ritos. Cada vez que un rito a Òrisá, Irunmole, Ancestros, etc., se lleva a cabo en una reunión de personas se debe recitar una Iba antes de comenzar, es un modo de dar reconocimiento a los presentes y un acto de respeto a los colegas, semejantes y mayores en la religión que están presentes. Es importante destacar que recitar Iba a Olódùmaré, Irunmole, Órisá, ancestros y a los presentes es una forma correcta de contar con el apoyo y las bendiciones para lograr una buena conexión con las fuerzas de la naturaleza.

Olódùmaré (Creador) es el ser supremo en la Religión Yoruba y es a él a quien se dirigen todas las Oraciones. Por lo tanto es importante que al rezar se le debe incluir, ya que es digno de atención cuando se recita la Iba. No existe un formato estándar para los rezos en la Religión Yoruba, es una práctica que se amolda de acuerdo a las enseñanzas recibidas por el alumno, varían también según el conocimiento y el ritual.

IBA

Iba Olódùmaré, Oba a te rere k'aye

Mi reverencia a Olódùmaré, el que gobierna todo sobre el universo

Iba Òrúnmilà Eleri Ipin

Mi reverencia a Òrúnmilà testigo del destino humano y de la creación

Iba Ilé Ogeere a fókó ejé ri

Mi reverencia a la madre tierra

Iba igba Irúnmole ojukotun

Mi reverencia a los 200 Irunmole a la derecha de Olódùmaré

Iba igba Irúnmole ojukosin

Mi reverencia a los 200 Irunmole a la izquierda de Olódùmaré

Iba okanle ni Irínwo Irunmole

Mi reverencia a los 401 Irunmole que viajan alternativamente entre el cielo y la tierra.

Iba Akodá

Mi reverencia a Akodá (primer alumno de Ifá)

Iba Asedá

Mi reverencia a Asedá (primer alumno de Ifá)

Iba àwon Iyá, afín jú eye

Mi reverencia a las madres, las bellas aves (brujas)

Iba Egúngún (Eegun) Ilé

Mi reverencia a los antepasados (aquí deben ser mencionados nuestros ancestros)

Iba Aragba lotu Ifé

Mi reverencia al Aragba de Ilé Ifé

Iba Olúwo

Mi reverencia a (Nombre de quien te inició)

Iba Babá de Ifá

Mi reverencia a mi padre de Ifá (nombre de quien te enseña Ifá)

Iba Babá

Mi reverencia a mi padre

Iba Yeyé

Mi reverencia a mi Madre

Mi reverencia a mi Cónyuge (Nombre de su esposa (o), mis hijos, a mi familia consanguínea y religiosa).

Mi reverencia a todos los Bábálawos e IyanIfá del mundo entero

Iba gbogbo Ab'Orisa patapata

Mi reverencia a todos los adoradores de Òrisá en el mundo

Mi reverencia a todos los presentes (en caso de haberlos)

Iba tó tó tó mo juba

Mi modesta reverencia, mi modesto respeto, rindo homenaje.

Ase, Ase, Ase o

SÚPLICAS MATUTINAS**1) DAR ALABANZAS:****EJIJOBGE:**

Él, quien escucha las súplicas de la gente y acepta sus súplicas

Él, quien escucha las súplicas de la gente y aprueba sus súplicas

Él, quien le habla a la gente y se asegura de que la conversación es completamente absorbida

*Él, quien escucha las súplicas de la gente y acepta sus súplicas es el nombre de **Ifá (Òrúnmilà)***

*Él, quien escucha las súplicas de la gente y aprueba sus súplicas es el nombre de **Èsù-Òdàrà***

*Él, quien le habla a la gente y se asegura de que la conversación es completamente absorbida es el nombre de **Órisá-nlá***

Órisá-nlá, tú eres quien moldea a los seres humanos

Quien nos moldea, no puede fallar al inculcarnos ideas

La rana rayada es la que convoca la lluvia

La rana toro es la que convoca al diluvio

Lo que sea que la raíz del árbol de àkàréjúpón le dice a la tierra es aceptado

Lo que sea que la gran rata le dice a la tierra, es lo que la tierra acepta y aprueba todo lo que te digo Ifá;

por favor acéptalo y apruébalo.

Ase, Ase, Ase o

ÒGÚNDÁ ÒWÓNRÍN:

Aquí Ifá alaba las virtudes del tradicionalismo así:

*El océano está lleno hasta el borde
La laguna está llena hasta su máxima capacidad
Alásán va con Asán
Alásán va con Asán, (El Awo de la cima de la roca)
Los ancianos pensaron en el asunto
Y se dieron cuenta de que ya no era favorable
Ellos usaron sus bigotes para cubrir sus caras
y extendieron sus barbas firmemente sobre sus pechos
Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ísése (tradicionalismo)
A cada cabeza del culto de Oró en Ilé-Ifé*

¿Qué es nuestros Ísése?

Olódumaré es nuestro Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
Nuestro **Orí** es nuestro Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
Nuestra **Madre** es nuestro Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
Nuestro **Padre** es nuestro Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
El órgano **genital masculino** es nuestro Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
El órgano **genital femenino** es nuestro Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
Por favor permítenos apaciguar a Ísése
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
Ísése es el padre de todo Étútú (apaciguamiento)
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
El Ísése del linaje de tu madre
El Ísése del linaje de tu padre
Deja que todos ellos den su aprobación para este ebo (o suplicas)
Es a Ísése que debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Órisá
Ase, Ase, Ase o

2) DAR GRACIAS

ÒSÉ ÒGÚNDÁ

Òrúnmilà dice: permítenos ser agradecidos

Yo digo necesitamos ser agradecidos.

Les pidieron a las Ratas que fueran agradecidas.

Las Ratas preguntaron ¿Por qué?

Òrúnmilà respondió: que era por el alimento y la bebida gratuita (el cual las Ratas disfrutaban)

Las Ratas dijeron que no era necesario que fueran agradecidas

Las consecuencias de esta ingratitud llevaron a la muerte sin gloria a las Ratas

Òrúnmilà dice: permítenos ser agradecidos

Yo digo necesitamos ser agradecidos

Les pidieron a los Peces que fueran agradecidos

Los Peces preguntaron ¿Por qué?

Òrúnmilà respondió: que era por el alimento y la bebida gratuita (el cual los Peces disfrutaban)

Los Peces dijeron que no era necesario que fueran agradecidos

Las consecuencias de esta ingratitud llevaron a la muerte sin gloria a los Peces

Òrúnmilà dice: permítenos ser agradecidos

Yo digo necesitamos ser agradecidos

Les pidieron a las Aves que fueran agradecidas

Las Aves preguntaron ¿Por qué?

Òrúnmilà respondió: que era por el alimento y la bebida gratuita (el cual las Aves disfrutaban)

Las Aves dijeron que no era necesario que fueran agradecidas

Las consecuencias de esta ingratitud llevaron a la muerte sin gloria de las Aves

Òrúnmilà dice: permítenos ser agradecidos

Yo digo necesitamos ser agradecidos

Les pidieron a las Bestias que fueran agradecidas

Las Bestias preguntaron ¿Por qué?

Òrúnmilà respondió: que era por el alimento y la bebida gratuita (el cual las Bestias disfrutaban)

Las Bestias dijeron que no era necesario que fueran agradecidas

Las consecuencias de esta ingratitud llevaron a la muerte sin gloria de las Bestias

Òrúnmilà dice: permítenos ser agradecidos

Yo digo necesitamos ser agradecidos

Les pidieron a los seres humanos que fueran agradecidos

Los seres humanos preguntaron ¿Por qué?

Òrúnmilà respondió: que era por el alimento y la bebida gratuita (el cual los Seres humanos disfrutaban)

Solo los seres humanos dijeron que era necesario ser agradecidos

Ifá, yo he venido a mostrar mi gratitud

Si alguien muestra benevolencia

Es necesario mostrar gratitud

Yo he venido a mostrar mi propia gratitud.

Ase, Ase, Ase o

ÒTÙRÁ ÌRÈTÈ:

Mostrar gratitud ante la gratitud es el awo de toda gratitud

Mostrar benevolencia ante la benevolencia es el awo de toda benevolencia

Quien quiera que no muestre gratitud por la benevolencia de ayer

Esa persona no recibirá la gratificación de hoy

Esas fueran las declaraciones de Ifá a los 401 Irunmole

Cuando iban a casarse con Ope (gratitud)

*La hija de **Òrisà Gbowuji** (Óbátálá)*

También declararon lo mismo a Òrúnmilà

Cuando iba a casarse con Ope

*La hija de **Òrisà Gbowuji** (Óbátálá)*

Yo estoy agradecido, Yo recibí mi gratificación

Yo estoy agradecido por el favor de ayer

Yo recibiré la gratificación de hoy

Òtùrà ìrètè, Yo estoy muy agradecido

(Realizar el Canto del Odù)

Awa dupe, Awa gbure,

Awa dupe o, Awa gbure,

A dupe ana o a o gbore tone bo ____.

Òlódùmarè: Dios

Orí Eni: Nuestra cabeza

Irunmole: Los espíritus primordiales

l'egun l'osa: Los ancestros y los orisas

Traducción:

Hemos venido para demostrar nuestra gratitud,

Hemos venido para recibir nuestras bendiciones,

Hemos venido para demostrar nuestra gratitud,

Hemos venido para recibir nuestras bendiciones,

Demostramos gratitud por todos los favores de ayer,

Estamos seguros que recibiremos las bendiciones de hoy.

Òlódùmarè, Orí Eni, Irunmole, l'egun l'osa.

Ase, Ase, Ase o

3) PEDIR PERDÓN:

ÒSÉ ÌRÈTÈ (BILE):

*En la selva profunda encontramos a **Ogun**
 en la profunda planicie encontramos a **Ija**
 Òrúnmìlà dijo eso cuando la muerte estaba saqueando el mundo
 Él procuro una gran puerta de hierro
 Y la uso para asegurar su **Akapo** dentro de su casa
 Cuando la muerte ya había pasado
 El Akapo declaró que todo el agradecimiento y los elogios eran para **Ogun**, el gran
 guerrero
 Òrúnmìlà lamentó que luego de extenderle un favor a alguien
 El que esa persona le muestre gratitud a alguien más puede ser muy doloroso
 En la selva profunda encontramos a **Ogun**
 Y en la profunda planicie encontramos a **Ija**
 Òrúnmìlà dijo eso cuando la muerte estaba saqueando el mundo
 él procuró una gran puerta de hierro
 Y la usó para asegurar su **Akapo** dentro de su casa
 Cuando la muerte ya había pasado
 El Akapo declaró que todo el agradecimiento y los elogios eran para **Òbátálá** el
 gran rey que vive en la tierra de Iranje
 Òrúnmìlà lamentó que luego de extenderle un favor a alguien
 El que esa persona le muestre gratitud a alguien más puede ser muy doloroso
 En la selva profunda encontramos a **Ogun**
 en la profunda planicie encontramos a **Ija**
 Òrúnmìlà dijo eso cuando la muerte estaba saqueando el mundo
 Él procuró una gran puerta de hierro
 Y la usó para asegurar su **Akapo** dentro de su casa
 Cuando la muerte ya había pasado
 El Akapo declaró que todo el agradecimiento y los elogios eran para **Òrisá Oko**, el
 anciano en la tierra de Irawo
 Òrúnmìlà lamentó que luego de extenderle un favor a alguien
 El que esa persona le muestre gratitud a alguien más puede ser muy doloroso
 Ifá, por favor ven y empápanos con tus favores
 Nosotros no le daremos nuestros elogios y gracias a alguien mas
 Tú eres a quien nosotros elogiaremos y agradeceremos
 Òrúnmìlà, dijo que era momento para pedir perdón por nuestras ofensas
 Yo respondí que era momento para una reverencia sensata
 Òrúnmìlà respondió que cuando un sacerdote de Ogun despierta
 Bien sea que haya ofendido a Ogun o no, permítanle arrodillarse y suplicar por
 perdón*

Y hacer una reverencia sensata
Òrúnmilà dijo que cuando un sacerdote de Óbátálá despierta
Bien sea que haya ofendido a Óbátálá o no, déjenlo arrodillarse y suplicar por
perdón
Y hacer una reverencia sensata
Òrúnmilà dijo que cuando su discípulo se despierta
Bien sea que haya ofendido o no, déjenlo arrodillarse y suplicar por perdón
Y hacer una reverencia sensata
Ifá, te estamos rogando hoy
Poseedor de abundante aceite de palma
Quien nunca consumirá aceite de semilla de palma
Ifá, te estamos rogando hoy
Poseedor de abundante carne
Quien nunca consumirá huesos
Las ofensas que cometimos abiertamente, por favor perdónanos
Las ofensas que cometimos secretamente, por favor perdónanos
Las ofensas de nuestro linaje materno, por favor perdónanos
Las ofensas de nuestro linaje paterno, por favor perdónanos
Las ofensas que cometimos para implicar a otros, por favor perdónanos
Las ofensas que otros cometieron para implicarnos a nosotros, por favor perdónanos
Ifá, por favor ayúdanos a rogarle a Olódùmaré
Para que perdone nuestras ofensas
Ose le está rogando a Ìrètè
Un niño nunca le rogará a su padre para que su padre se niegue a aceptar
Ifá, por favor no peles con nosotros
Los ingredientes usados para alimentar a Ikin nunca pueden pelear con el Ikin
Aquí viene Ebure, el awo de la mediación y el perdón
Cuando Ifá encuentra a un buen Awo
La palma sagrada, Ifá, seguramente perdonara nuestras varias ofensas
Ase, Ase, Ase o

ÌRÒSÙN ÈTÚTÚ (ÌRÒSÙN OTURUPON):

Ñame machacado sin sopa puede ser difícil de consumir
Esta fue la declaración de Ifá a Ètútú (propiciación)
El hijo de Agbonniregun (Òrúnmilà)
El, cuya actitud no fue aceptable
El, que estaba lleno de mal carácter
Él, cuya mala actitud le ha frustrado venir a los dominios de Ifá
Ahora, hemos venido a pedir en nombre de Ètútú
Hemos venido a rogar en nombre de Ètútú
Padre, por favor se paciente

Y perdona esta provocación
 Hemos venido a rogar en nombre de Étútú
 Òrúnmilà respondió que aquellos de ustedes que vienen a pedir en nombre de Étútú
 Aquellos que están rogando en nombre de Étútú
 ¿Cuántos niños tiene Ifá, que arrojaría uno fuera?
 Aquellos que ruegan en nombre de Étútú
Ase, Ase, Ase o

4) PEDIR POR LAS COSAS QUE UNO NECESITA

OGBÉ ALARA (OGBÉ ÒTÙRÁ):

Òrúnmilà dice que es tiempo de dormir
 Yo repito, es tiempo de dormir
 Cuando el día cayó
 Yo me encontré Òrúnmilà en la decimosexta habitación
 Donde él cubrió su cabeza con un traje ondeante lleno de piojos
 Él se había puesto un vestido lleno de manchas de sangre
 Él estaba roncando pesadamente
 Le dijeron que un delegado de su discípulo había llegado
 ¿Òrúnmilà preguntó qué había traído el delegado?
 Ellos respondieron que había traído **dos ratas, veloces al correr**
 Òrúnmilà respondió que esas no eran suficientes para despertarlo
 Òrúnmilà dice que es tiempo de dormir
 Yo repito, es tiempo de dormir
 Cuando el día cayó
 Yo me encontré Òrúnmilà en la decimosexta habitación
 Donde él cubrió su cabeza con un traje ondeante lleno de piojos
 Él se había puesto un vestido lleno de manchas de sangre
 Él estaba roncando pesadamente
 Le dijeron que un delegado de su discípulo había llegado
 ¿Òrúnmilà preguntó qué había traído el delegado?
 Ellos respondieron que él trajo **dos peces, agraciados al nadar**
 Òrúnmilà respondió que esos no eran suficientes para despertarlo
 Òrúnmilà dice que es tiempo de dormir
 Yo repito, es tiempo de dormir
 Cuando el día cayó
 Yo me encontré Òrúnmilà en la decimosexta habitación
 Donde él cubrió su cabeza con un traje ondeante lleno de piojos
 Él se había puesto un vestido lleno de manchas de sangre
 Él estaba roncando pesadamente
 Le dijeron que un delegado de su discípulo había llegado

¿Òrúnmilà preguntó qué había traído el delegado?

*Ellos respondieron que él trajo **dos aves, veloces al volar***

Òrúnmilà respondió que esas no eran suficientes para despertarlo

Òrúnmilà dice que es tiempo de dormir

Yo repito, es tiempo de dormir

Cuando el día cayó

Yo me encontré Òrúnmilà en la decimosexta habitación

Donde él cubrió su cabeza con un traje ondeante lleno de piojos

Él se había puesto un vestido lleno de manchas de sangre

Él estaba roncando pesadamente

Le dijeron que un delegado de su discípulo había llegado

¿Òrúnmilà preguntó qué había traído el delegado?

*Ellos respondieron que él trajo **dos cabras, con grandes hígados***

Òrúnmilà respondió que esas no eran suficientes para despertarlo

Yo admito mi ignorancia, por favor edúcame

Mòtún Akárábá

Yo me escondí en la parte delantera de tu traje y sobreviví

Mòtún Ogbà

La mascarada portadora del muñeco quien golpea el tambor

Agbà repetidamente para ejecutar rituales

La mascarada portadora del muñeco quien golpea el tambor

Agbà repetidamente para ejecutar rituales por los niños

Tú eres el líder.

Nosotros somos los seguidores

Los líderes son aquellos que muestran a los seguidores sabiduría

Òrúnmilà le pidió al discípulo que consiguiera pimienta de lagarto (Atááre)

Que buscara nuez de Kola (obi abata) y nuez de Kola amarga

(Orogbo)

Que buscara alcohol (licor)

El Akàpó busco la pimienta de lagarto

Él busco la nuez del Kola y la nuez de Kola amarga

Él busco el alcohol

Òrúnmilà dijo eso es correcto

Es ahora que estoy totalmente despierto

Ifá cuando éstas totalmente despierto

Por favor míreme con compasión

Es con ojos de compasión que las estrellas celestiales miran

a las estrellas que están debajo

Ifá, cuando estés totalmente despierto

Por favor míreme con tus ojos los cuales ayudan a las personas adquirir riqueza

Es con ojos de compasión que las estrellas celestiales miran a las estrellas que están debajo

*Ifá, cuando estés totalmente despierto
 Por favor mírame con tus ojos los cuales ayudan a asegurar una esposa
 Es con buenos ojos que una esposa acostumbra mirar a su hombre
 Ifá, cuando estés totalmente despierto
 Por favor mírame con tus ojos los cuales ayudan a la gente a dar luz a muchos niños
 Es con buenos ojos que un niño acostumbra a mirar a un plato bien decorado
 Más adelante, no muy lejos
 Únete a mí en el medio de todo el Iré en la vida.
Ase, Ase, Ase o*

OFUN MÉJI: (YÉEPA ODÙ)

*El Rey que moldea a los seres humanos
 El Rey que moldea el destino humano
 El Rey que apoya y asiste a los seres humanos
 El Rey quien moldea el carácter humano
 El Rey que moldea a los seres humanos es el nombre dado a
 Òrisánlá
 El Rey que moldea el destino humano es el nombre dado a
 Òrúnmilà
 El Rey que apoya y asiste a los seres humanos es el nombre dado a nuestro Orí
 El Rey que moldea el carácter humano es el nombre dado a Ólódúmaré
 ¡Órangún Mejí! Yo te llamo por tu fórmula la cual es conocida como “Yéepa Odù”
 Ustedes son quienes ayudan a organizar la vida de uno para que la vida de uno sea
 fructífera.
 Ustedes son quienes ayudan a organizar la vida de uno para que la vida de uno sea
 recompensadora.
 Vengan y ayúdenme a organizar mi vida
 Para que sea bendecida con riqueza
 Para que sea bendecida con hijos
 Para que sea bendecida con todas las cosas buenas de la vida
 Es imposible ver la profundidad del océano
 No permitas que el mundo vea maldad dentro de mí
 No permitan que sea desgraciado
 Es imposible ver la profundidad de una laguna
 Todo lo que estoy haciendo
 No permitas a los seres humanos sacar a la luz maldad en mí
 ¡Órangún-Mejí! Yo te llamo por tu fórmula que es conocida como “Yéepa Odù”
 Por favor permítame que mis asuntos sean fructíferos y recompensantes en mi vida
 por siempre y para siempre
Ase, Ase, Ase o*

5) RECITAR 2 ESTANCIAS DE OSE OTÙRÁ, PARA FINALIZAR NUESTRAS SÚPLICAS

OSE ÒTÙRÁ: (GBA, TE, TE, TE, TE) SE REPITE TRES VECES

Diminutos son los pies de Túbú

La raya de un camaleón no es lo suficientemente grande para ser usada como un sombrero

Si hubiera sido suficientemente grande para ser usada como un sombrero

Me la hubiera llevado a casa y adornado mi cabeza con ella

Estas fueron las declaraciones de Ifá a Awúrelá

Cuando iba a una misión espiritual a la tierra de ijébú

Nosotros llamamos a la vendedora de fríjoles y le pagamos dinero

Nosotros llamamos a la vendedora de sal y la hicimos rica

Nosotros llamamos a Awúrelá con respeto en la tierra de Ijébú

Osé Awúrela, es un buen Awo

Ose Òtùrá:

(Gba, te, te, te, te) se repite tres veces

El árbol de Apá, es ese, el cual se queda en la granja y golpea el tambor de Kósó

El árbol de Irókó de la tierra salvaje es ese, el cual cuando ha caído, muestra signos de aflicción

La palma sagrada, brota 16 frondas de palma

Yo soy un buen herrero

Yo diseño un buen azadón el cual puede ser usado para alardear entre los colegas herreros

Estas fueron las declaraciones de Ifá a los habitantes de Ibadán

Aquellos que después de comer babosas para su satisfacción, usaron las conchas para preparar Éko para sus niños

Talé talé el Awo de Onísakí, el Rey del pueblo Saki

Fue quien consultó Ifá para Onísakí

Descendencia de los adoradores de Ogún los cuales no pueden diseñar un colmillo

Y un herrero no sabe cómo fabricar cuentas

Ellos fueron los que consultaron Ifá para ellos en el pueblo de Ílorin

Ellos no reconocían el valor de ofrecer ebo

Ellos no creen en ofrecer Étútú

Ellos estaban sufriendo muertes tontas en multitudes

Todos estos asuntos son suficientes para deliberaciones serias

*Esta fue la declaración de Ifá para ellos en **Abeokuta**, bajo la roca de Olúmo*

Calabazas rotas no son fáciles de usar para llevar Ebo

*Estas fueron las declaraciones de Ifá para **Tété***

Quien actuaría como la madre de Osé-Túrá

*Es el Iré de la **riqueza** lo que estamos buscando
 El cual no hemos sido capaces de asegurar,
 Ifá es el Iré de un buen **cónyuge** lo que estamos buscando
 El cual no hemos sido capaces de asegurar, Ifá
 es el Iré de los **hijos** lo que estamos buscando
 El cual no hemos sido capaces de asegurar, Ifá
 es el Iré de **larga vida** lo que estamos buscando
 El cual no hemos sido capaces de asegurar, Ifá
 es el beneficio de **todo el Iré en la vida** lo que estamos buscando
 El cual no hemos sido capaces de asegurar, Ifá
 Ósé Eléruwa, (Osé- Túrá) tú eres la descendencia del Jefe de Óke-Àpá
 Ifá, tú has escuchado
 Edú, tú has escuchado desde el cielo
 Osé Awúrela, tú lo has escuchado todo
 Aquí viene **Aséwélé**, la madre tierra igualmente está escuchando
 El Awo ha alcanzado ahora la etapa donde la madre tierra esta
 escuchando y aceptando la súplica del Awo
 ¡Tóó! ESIN ¡Que así sea! y Seguramente así será
Ase, Ase, Ase o*

CANTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SÚPLICA

1.

*Ase Òrisà lenu mi o,
 Ase Òrisá lenu mi,
 Gbogbo ohun ti mo,
 Ba mama nwi o,
 Irunmole o gba,
 Ifá o gba o,
 Ase Òrisà lenu mi*

Traducción:

*Deja que el Ase de los Órisás se manifieste en mi boca,
 Deja que el Ase de los Órisás se manifieste en mi boca,
 Todo lo que estoy diciendo (mis rezos),
 Los Irunmoles los aceptaran,
 Ifá también los aceptará,
 Deja que el Ase de los Órisás se manifieste en mi boca*

2.

*Bi mo duro, Bi mo Wure
 Bi mo gberè, Bi mo Wure*

*Bi mo kunle, Bi mo Wure
Bi mo joko o, Bi mo Wure
Iré ti mo su Orí ti gbó*

Traducción:

*Si me paro para rezar
Si me agacho para rezar
Si me arrodillo para rezar
Si me siento para rezar
Todos mis rezos serán escuchados por Orí*

3.

(Para realizar este canto se coloca las dos manos en Ori (cabeza))

*Ori eni la wure eni o,
Ori eni la wure eni,
Moji lowuro mufi owo muri,
Orí eni la wure eni*

Traducción:

*La cabeza de uno es el amuleto de uno para tener éxito
La cabeza de uno es el amuleto de uno para tener éxito
Cuando me levanto por la mañana sostengo a mi cabeza
La cabeza de uno es el amuleto de uno para tener éxito*

4.

*Gbogbo iré ti a su,
Ifá o gbó l'orun,
Ati iba ti a ju,
Ifá o gbó l'orun,
Ose-Awúrela,
Ifá ti gbó*

Traducción:

*Todos los rezos que ofrecemos
Ifá, tú los escuchas en el cielo
Todas las reverencias que ofrecemos
Ifá, tú los escuchas en el cielo
Ose-Awúrela,
Ifá tú has escuchado todo lo que hemos dicho*

PROCEDIMIENTO PARA OFRECER OBI A IFÁ ÓRISÁS

1. Se debe dar Iba a Òlódùmarè, Irunmoles, deidades y a todos los presentes.
2. Rocía agua (omi) sobre el obi, la deidad y el piso, se pronuncia IRI SE que significa el rocío está descendiendo.
3. Se entrega cuenta de lo que se va a hacer al Òrisà o Irunmole a través del obi. hablando cerca de la boca al obi se puede pegar de la boca como símbolo de entrega de conocimiento.
4. Agarra el Obi en tu mano izquierda y con la derecha toca el piso pronunciando:

Ilé mo pe o: tierra a ti te llamo

Setigbure mo pe o: la divinidad que escucha y apoya los motivos, a ti te llamo

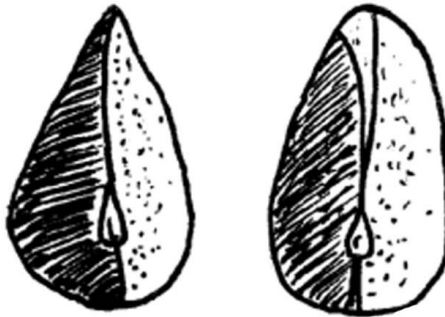
Olómi tutu mo pe o: la dueña del agua fresca a ti te llamo

Olómi Yeyé mo pe o: *el dueño de las aguas que la gente usa para las cosas buenas a ti te llamo*

Abeni ede mo pe o: *el que hace las cosas bien a ti te llamo*

Nombre de la deidad (decir 3 veces)+ mo pe o

5. Se toca la cara posterior del cuello (nuca) con el **Obi** cuando es para Èsù y en la frente cuando es para las demás deidades. Comenzando por el oficiante, los presentes y culmina nuevamente con el oficiante.
6. Se hace un rezo a la **Obi**, según su conocimiento (ver rezos complementarios)
7. Se abre el **Obi** según las partes o gajos que el obi posee, se le quita la parte interna que es como una semillita o ADOBI (Significa HIGADO), y se ofrece a la deidad para ver cuál es el consejo de lo que se está pidiendo. "En caso de que la Obi tenga 5 o 6 partes se retira la hermafrodita o en caso de las de seis dejar solo cuatro: dos hembras y dos machos".
8. Entonces se dice 3 veces: Obí nlo o (Obí va) y el coro dirá: Apayan (Se pronuncia Akpuaian) sea aceptado.

Macho (izquierdo) y hembra (la derecha) Obi Abata

El siguiente rezo se dice en el momento de quitar los hígados o Adobi para invocar la energía de la Obi Abata de ayudar a alejar las cosas negativas del mundo del individuo.

*Obi ni ibi Ikú,
Obi ni ibi Arun,
Obi ni ibi Ejo,
Obi ni ibi Ofo,
¡Ase! ¡Ase! ¡Ase O!*

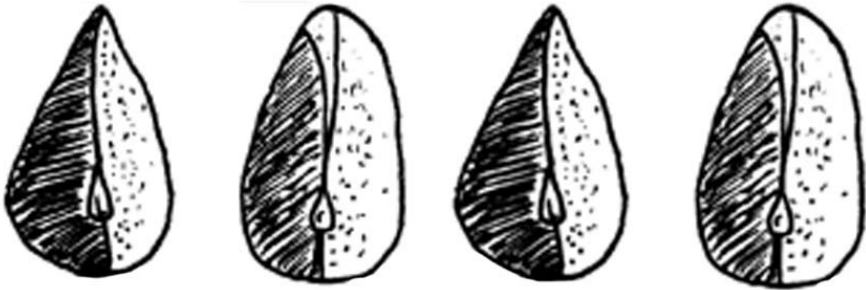
Traducción:

*La nuez de kola desvía la muerte,
La nuez de kola desvía la enfermedad,*

*La nuez de kola desvía la pérdida,
La nuez de kola desvía las desgracias,
¡Que así sea!*

POSICIONES BÁSICAS Y SU INTERPRETACIÓN

ALAFIA

ES UN SÍ DEFINITIVO, NO SE NECESITA LANZAR OTRA VEZ

El proverbio yoruba sobre Alafia es: **A kíí ba alafia wi jo**: no empieces a hacer, ninguna pregunta cuando es revelado Alafia.

- Todo está bien, pero debe considerar no caer en Arrogancia.

Dice:

Ésta indica generalmente que todas las energías están abiertas y todo está fluyendo bien y con facilidad. **Alaafia** advierte al individuo a moverse adelante con concentración y con un sentido de paz y de calma. Alaafia, mientras que contesta sí, puede ser tentativa ocasionalmente, sugiriendo que hay cosas que uno no está viendo y eso puede comprometer la estabilidad de la respuesta recibida. Debido a que la naturaleza abierta de Alaafia puede ser un signo variable o una muestra voluble de aquellos balances que son fácilmente disturbados. Esta respuesta se puede interpretar como SÍ y la recepción de Alaafia no requiere una segunda lanzada. Sin embargo, éste sí es uno que a veces recuerda al individuo que un grado de conciencia y de precaución es requerido para evitar la perturbación del aspecto positivo, creando un campo de energía alrededor de la situación que se presenta en la actualidad.

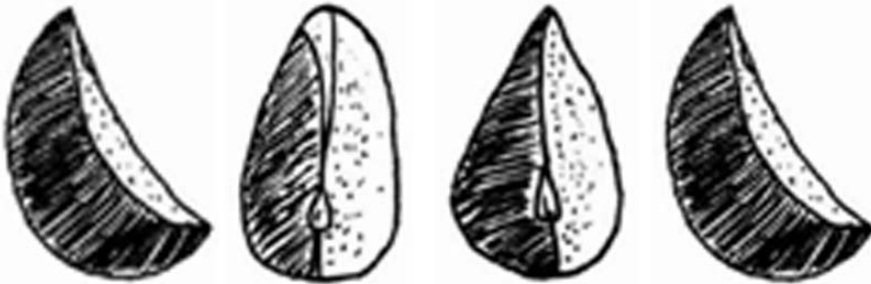
EJEIFE

ES UN SÍ ROTUNDO

Aquella que viene con gran equilibrio y estabilidad. Tener dos segmentos cerrados y dos segmentos abiertos, es la gran estructura de esta posición, tiene el equilibrio supremo.

En este signo la energía se manifiesta con los pies plantados firmemente en la tierra, estableciéndose en buen balance o bien equilibrado y de manera segura. El cuerpo y el espíritu, la mente y las emociones aquí están balanceados. A diferencia de Alaafia, Ejeife refleja un cuadro de la vida que es más cierto en cuanto a su forma —la interrelación de las fuerzas claras y oscuras crea un total estado de balance—. Es por esta razón que el poder de Ejife generalmente es considerado el SÍ más definitivo y estable que Alaafia.

EJIRE (1 MACHO Y 1 HEMBRA HACIA ARRIBA)

- Es el balance perfecto.
- Cosas equilibradas
- Este es el mejor Ejife que puedes obtener

AKORAN (2 MACHOS HACIA ARRIBA)

- Fue aceptado.
- Trabajar duro y con constancia en el transcurso de los 5 días.
- Un buen augurio para todas las cosas, pero pueden haber algunas dificultades

ERO (2 HEMBRAS HACIA ARRIBA)

- Fue aceptado.
- Muy relajado, las cosas serán cómodas
- Tranquilidad, obstáculo vencido.

ETAWA

- Carácter.
- Temperamento
- Ímpetu
- Impulso

PARA EL IRE LANZAR NUEVAMENTE “CONFIRMAR”

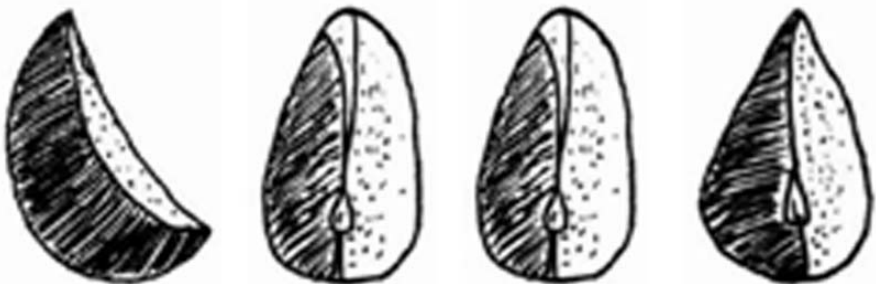
Etawa recibido en la primera lanzada representa una respuesta que es INCIERTA. Etawa representa una situación que, mientras que es posiblemente aceptable o de potencial positiva, está siendo influenciada por un solo segmento cerrado. Es la semilla omnipresente de la duda que crea un estado en donde uno no puede creer completamente en todo lo que se percibe, como es un solo segmento cerrado de la lanzada que sugiere que no sea subestimado por su forma invisible. Son esas fuerzas no vistas que evitan que Etawa logre certeza. El grado en el cual estas fuerzas están influenciando la situación puede solo ser determinado a través de otra lanzada del Obi, ya que en la otra tirada se determinará si la respuesta es SÍ o NO. Etawa puede también alertar al individuo a una carencia de la condición de los recursos, una condición de tener bastante energía a lo largo de la distancia, todavía “casi” puede demostrar ser insuficiente o, en el mejor de los casos, difícil.

Cuando se vuelve a lanzar aparece ALAAFIA, EJEIFE o ETAWA la respuesta es SÍ. Sin embargo, si es OKANRAN u OYEKU la respuesta es NO

AKITA (2 MACHOS Y 1 HEMBRA HACIA ARRIBA)

- Problemas difíciles, carácter, tener cuidado con perder el control del temperamento
- Confrontaciones incontrolables.
- Demasiado riesgo de que las emociones y la rabia dañen las cosas
- Control de las cosas, mantener auto control.

OBITA (2 HEMBRAS Y 1 MACHO HACIA ARRIBA)

- Problemas menos fuertes, se pueden controlar.
- Controlar el carácter. No ir a reuniones, negocios ni fiestas...
- No hay pelea que viva en paz.
- Una posible rabia mantiene las cosas dudosas.
- Este Etawa no es tan malo o serio como el primer Etawa con 2 machos y una hembra, pero todavía las cosas pueden ser dañadas por el carácter de uno, cuando no se presta la debida precaución.

OTRAS NOTAS PARA EL LANZAMIENTO DE ETAWA:

En caso de preguntas tales como: debo atender esta tienda, debería tener una cita con esta persona, debería retirarme de este asunto, debería tomar este trabajo, etc. **NO ES ACONSEJABLE HACERLO**, lo que tú pediste si obtienes la confirmación con el Etawa (ya sea que este con 2 machos y una hembra hacia arriba o un macho y 2 hembras arriba) existe el riesgo de que las emociones, el carácter y la rabia arruinen las cosas. El riesgo es menor con un macho y 2 hembras de cara hacia arriba, pero todavía existen cosas inciertas.

Preguntas durante la vida: El consejo en este tipo de situación, (Cuando obtienes Etawa con confirmación), de ti depende si tú quieres seguir adelante y hacer lo que pediste o no. si crees que puedes controlar cualquier posible emoción, rabia o variación del carácter que pueda arruinar las cosas, entonces la elección depende de ti. Es mejor no hacerlo y no poner las cosas en riesgo de ninguna manera.

OKANRAN

Òkànràn marca un NO. Sobre todo la falta de paciencia/ o algo está agitando la mente de la persona. (Se toca el suelo con los dedos índice y se toca el pecho en dirección al corazón tres veces)

Tres segmentos cerrados hablan de una presencia abrumadora de la energía que contrae y que previene el éxito del esfuerzo. Las obstrucciones han bloqueado las oportunidades y los caminos están cerrados. El sol es visto en el horizonte, y solamente una luz débil esta iluminando su trayectoria. La ausencia de la luz en Òkànràn no señala una condición malévola, sino un estado en donde un solo segmento llama al éxito y está siendo atacado por la oscuridad circundante. Mientras que todavía se mantiene un solo segmento abierto, las energías de la contracción están cerrándolo. Cuando aparece Òkànràn con respecto a una situación específica, podría indicar que el organismo se está apagando; se están cerrando las alas. La lucha puede también ser entendida que al final al tratar de luchar contra la inminente oscuridad, el resultado puede ser el fracaso. Más

allá de esto puede sugerir que uno pierde la iluminación necesaria para navegar exactamente la trayectoria.

Uno debe tener cuidado de no dejarse llevar por los obstáculos que los rodean en este tiempo. Finalmente, Òkánràn puede indicar el intento fallido debido a su carencia del esmero o de la dedicación. Este signo recuerda que un solo esfuerzo transitorio es raramente la fórmula para el éxito.

ILERA (1 MACHO HACIA ARRIBA)

- No hay Paz mental
- Esforzarse más para conseguir lo que quiere y todo cambiará a favor.
- Dificultades y agite en el transcurso de los 5 días.

AJE (1 HEMBRA HACIA ARRIBA)

- Cosas por lograr, están por conseguirse.
- Se debe mantener paciencia y control de las cosas.

Se vuelve a lanzar y se pregunta si con el consejo ya es suficiente, en caso de ser negativo se indaga si le falta algo al orisa (oti, epo, atare, orí, efún, oyín, sal, los 4 lobulos del obi, dafá.

OYEKUN

- Oscuridad
- Muerte
- Enemigos

Limpiarse el cuerpo con el obi y preguntar si con esa limpieza nos hemos librado del peligro de muerte y enemigo, en caso de ser positivo colocar toda la obi a la deidad, en caso de repetir oyeku volver a limpiar dejar toda la obi y tomar otra obi para lanzar y preguntar si ya está todo bien, en caso de salir por tercera vez etawa es aconsejable realizar un dafa inmediatamente y dejar toda la obi a la deidad.

Oyeku es un rotundo NO como respuesta.

Mientras que algunos adivinadores miran a Oyeku como el mensajero de graves presagios, trataremos de ser lo más sensatos en la interpretación. La presencia de la oscuridad total, representada por los cuatro segmentos que son cerrados, puede ofrecer tanto protección como obstrucción. Oyeku marca un estado en donde existen varias fuerzas que no han sido vistas en el juego. Un NO recibido a través de Oyeku ofrece protección contra elementos potencialmente perjudiciales que permanecen invisibles y obstruyen de forma absoluta las cosas que viene de una fuente sin descubrir.

Es difícil comprobar si Oyeku trae el abrigo o la restricción debido a la carencia de la luz en este signo. Luz —el vehículo de la iluminación— se ha eclipsado detrás de un velo de la oscuridad. Mientras que el autor discrepa con percibir Oyeku solamente como fuente segura de los problemas, repetido aspecto de este signo debe llevarse a un sacerdote de Òrisà o un Bábálawo para una futura exploración.

Podría abrigar las energías evasivas que requieren la energía de una luz divina que está experimentando permanecer en la trayectoria o prevenir dificultades.

De la misma manera, él puede requerir simplemente una confirmación que este signo venga a ofrecer su protección, más bien que su obstrucción. Una respuesta de NO marcada por Oyeku se debe considerar como un no absoluto. El veredicto final ha sido lanzado y se aconseja dejar la línea entera de preguntas. Se refiere a impedimentos.

- Oscuridad, la muerte, y muchos obstáculos que se derivan de la infelicidad, enfermedad, y gran temor.
- Fin de ciclos para comenzar otros, apoyo ancestral en la parte positiva.

REZO PARA EL OROGBO

Este verso explica por qué el Orógbó es un símbolo de fertilidad y longevidad. Esta estrofa aclara que Orógbó es el mismo símbolo de longevidad y darlo a alguien es orar para que él (ella) vivan mucho tiempo.

1. EN ÈJÌ-OGBÈ

El fuerte Orógbó maduro (kolá amarga)

Y el àjà hace al culto de Orò durar mucho tiempo

*Éstas eran las declaraciones de Ifá a **Gúnnugún** (el buitre)*

*La descendencia de **Olojongboloro***

*La descendencia de **Aláàfin** (Ọba del pueblo de Ọy ó) viviendo en la tierra de Ọrà.*

Al ir a ser bendecido con la longevidad se le pidió ofrecer ẹbọ

Él cumplió

Nosotros no podemos ver a un joven Buitre

El Buitre viejo y débil

El Buitre viejo y cauto

Orógbó, por favor permítame mantenerme en la tierra mucho Tiempo.

Ìwúre para el Orogbo:

Gbinrin aro

Kiki aja gbohun gbohun

Gbinrin aro

Este fue el mensaje de Ifá para Ọrúnmilà

Cuando utilizaría Orogbo

Para entrar en un convenio con la muerte, la enfermedad, la contienda, la pérdida y con las fuerzas malignas.

*He ofrecido el Orogbo para entrar en un convenio con la **muerte***

Yo no moriré prematuramente

Gbinrin aro

Kiki aja gbohun gbohun

Gbinrin aro

*He ofrecido el Orogbo para entrar en un convenio con la **enfermedad***

Yo no experimento enfermedades

Gbinrin aro

Kiki aja gbohun gbohun

Gbinrin aro

*He ofrecido el Orogbó para entrar en un convenio con la **contienda***

Yo no tengo contienda

Gbinrin aro

Kiki aja gbohun gbohun

Gbinrin aro

*He ofrecido el Orogbó para entrar en un convenio con la **pérdida***

Yo no experimento pérdidas

Gbinrin aro

Kiki aja gbohun gbohun

Gbinrin aro

*He ofrecido el Orogbó para entrar en un convenio con las **fuerzas malignas***

Yo no me topo con las fuerzas malignas

Gbinrin aro

Kiki aja gbohun gbohun

Gbinrin aro

Ìwúre para la Obì Abata

*El que merece saludarlo, el Sacerdote de **Onírikí***

*El que merece regocijar con él, el Sacerdote de **Imanleyo***

*El que merece darle un Obì grande, el Sacerdote de **Ónique**.*

Tórtola vuela arriba de la montaña

El que da Obì a Ifá tendrá algo de comer

Algo de comer, algo de comer, tendrá algo de comer

El que da Obì a Ifá tendrá dinero para todo para hacer todo para hacer todo tendrá dinero para hacer todo

Ìwúre para LA OBÌ ABATA

OFUN OTURÁ:

Risa y jovialidad

*Adivinaron Ifá para **Kowee***

Cuando iba a ofrecer Obi en una reunión de adeptos de Ifá, los eruditos

*Se le aconsejó a **Kowee** ofrecer ebo*

Él cumplió

¡Mirad! con alegría y gratitud

La atención de los Awo es aceptada por el más alto

Ìwúre para ATAARE (PIMIENTA DE LAGARTO)

Ataare, como Obì y Orógbó, es un símbolo de fertilidad y longevidad. Ifá dice que siempre que se presenten Obì, Orógbó y atááre como ofrenda, nosotros estamos

orando a Ifá para convertir la muerte en la riqueza, la dolencia, en el esposo(a), la disputa, en los niños, y la pérdida, en la longevidad.

OGBÈ-ATÈ (OGBÈ-ÌRÈTÈ), IFÁ DICE:

*Mis uñas se usan rasgando el **Ataare**, (Pimienta Caimán)*

La bolsa por comer

y mi encía es por comer Obì (nuez de kolá)

Permita la encía comer Obì y Ataare antes de consumir el Licor

El licor en estómago vacío es inaceptable

Un estómago vacío suena como un tambor

El estómago vacío de una persona hambrienta

*Éste era el mensaje de Ifá a **Olófin Oribodeku***

Cuando venía a gastar una vida de longevidad

Se le dijo de ofrecer ẹbọ

Él cumplió

*Òrúnmilà, **Èlà sòdè***

Ifá no puede permitirme vivir y morir infelizmente a los Awoses.

ÌWÚRE PARA ATAARE (PIMIENTA DE LAGARTO)

Èjì-Ogbè: Es muy claro en este verso que estas tres frutas, Obì, Orógbó y Ataare son de hecho muy significantes y estimadas.

Òṭ ọṭọṭó

Òr ọrọrọ

Haga que nosotros construyamos nuestras casas diferentes

Haga que nosotros vivimos diferentemente en las casas

Las sabidurías se aplicaron erigiendo nuestras casas

No es tan profundo como la que nosotros usamos viviendo en nuestras casas

Éstos fueron quienes lanzaron Ifá para Òrúnmilà

Cuando cuatro Ajogun (los Males principales) estaban junto a ellos en Ilé-Ifè.

Òrúnmilà los trató de capturar, pero no tuvo éxito.

Le aconsejaron que buscara frutas que germinan de su Ápice.

y frutas que germinen de su base

y los llevase a un cruce de cuatro caminos

y los lanzase hacia los cuatro puntos cardinales

Obì y Orógbó son las frutas que germinan del ápice.

Y Ataare es la fruta que germina de su base.

Òrúnmilà hizo como se le instruyó

Él volvió Ikú entonces, Muerte, en Ajé, la Riqueza

y transformó a Àrùn, la Dolencia en Aya, la Esposa(o)

Él convirtió a Èjọ, la Disputa, en Ọmọ, Niños

y Ọfò, la Pérdida fue reducida a Ogbo, la Longevidad...

ÌWÚRE OTI (LICOR GINEBRA)**Òtúrá Irete**

Òtúrá es aquel que puede tomar

Irete es aquel que puede comprar

Esta fue la adivinación de Ifá para Aranisan

El que bebería licor y sería rico

Se le aconsejó ofrecer ebo

Él cumplió

Mirad, es el licor que compre el cual me hizo exitoso

Aranisan, es aquel que bebe licor y se hace rico

Awo bebe el licor del éxito

ÌWÚRE OTI (LICOR GINEBRA)**Ose Ogbè – Ose Orobè**

Àségbé, *El Awo del Otí (licor)*

Fue el Awo que adivinó Ifá para Oti

*Cuando iba a ser honrado con el título de **Apenijo** (el que reúne multitudes)*

Él fue aconsejado ofrecer ebo

Él cumplió

*Mirad, a Otí se le honra con el título de **Apenijo***

*Acaso no saben que Otí es el **Apèlúúwa** (Lo que se usa para convocar a una comunidad)*

*A Otí se le da el título de ser nombrado **Apenijo***

ÌWÚRE PARA OMI (AGUA)**Èjì Ogbè**

Que caiga una lluvia fuerte, el Awo para Omi.

Adivino Ifá para Omi.

Cuando Omi venía del mundo espiritual hacia la tierra.

Le fue dicho que hiciera ebo.

Ella lo cumplió condescendentemente, hizo ebo.

Cuando Omi golpea y salpica, se multiplica.

Cuando Omi cae, Omi fluye por el pueblo.

Cuando Omi golpea y salpica, se multiplica.

ÌWÚRE PARA OMI (AGUA)**Èjì Ogbè**

Agua fresca y pacífica

Agua pura y tranquila

El camino que el buitre (Gúnnugún) toma para llegar al mundo

*El camino que el buitre (Akalamagbo) toma para llegar al cielo
 Son muy difíciles (Los caminos son muy difíciles)
 Estas fueron las declaraciones de Ifá a Orúnmilá
 Cuando iba a tener a **Olómi-tútu**, (la dueña del agua fresca), como su esposa
 Ifá dice que esta es una abominación
 Es también un tabú en Ilé-Ifé
 Ifá, (Erigí-Áló), nunca permitirá que Olómi- Tútu sufra una muerte repugnante
 Olómi-tútu y la muerte han entrado en un convenio.*

Ìwúre para Oyín (Miel de abejas)

Cualquier día que la miel se lame, será dulce. En ningún momento legará el amargor de la experiencia del dolor.

Ìwúre para Oyín (Miel de abejas)

*Ogbè-Yèkú
 Ogbè 'Yèkú es el padre de todas las combinaciones
 La longevidad es para el Èdan, el símbolo de Ògbóni,
 El aguacero pesado es el padre de lluvia
 Éstas eran las declaraciones de Ifá a **Gbàtólá** (tome y lengüetee un poco)
 Y también a **Gbàtówò** (tome y pruebe el sabor)
 A ellos se les dijo de hacer èbò
 Ellos los dos cumplieron
 La vida de Gbàtólá es jubilosa y dulce
 Y Gbàtówò vive una interesante y feliz vida.
 La vida de la miel nunca es amarga*

Ìwúre para Oyín (Miel de abejas)

Òkánràn Ofun

*Òkánràn funfun ninini
 Fue el Awo que adivinó Ifá para la Miel
 Cuando venía del cielo a la tierra
 Se le aconsejó que hiciera sacrificio y obedeció
 El sacrificio ha sido aceptado por Èsù
 Vengan a regocijarse con nosotros por todas las bendiciones
 La miel ahora nunca será amarga*

Ìwúre para Iyò (Sal)

El uso de la sal es simbolizar el hecho que siempre que hay tristeza o amargor en la vida, Ifá lo sazonará volviéndolo a felicidad y dulzura.

Ìwúre para Iyò (Sal)**Atè: Nj'èrù**

*Berúberú es el Awo de la tierra Beru
 Sòdùnkò-Sòdùngbà, es el Awo de la tierra Ìlúkà
 Quien adorna su casa con las bonitas damicelas,
 El Awo residente de Alákòlé-Mèsín Ọba de Ìkòlé-Èkìti,
 Fueron los awo que lanzaron Ifá para Òrúnmìlà
 Cuando se dirigía a Ilé-Ifè, donde sus vidas se habían puesto
 insípidas sin la sal, Se le pidió ofrecer ẹbọ
 Él cumplió
 Ifá los sazonará con la sal
 La Santa Palma los sazonará con la sal
 A todos los buenos gustos y el sabor les importa
 Ifá los sazonará con la sal.*

ÌWÚRE PARA IYÒ (SAL)**Èjì Ogbè**

*Ayoyogo
 Ayoyogo
 Ayoyogo mángo man
 Adivinaron Ifá para Orúnmìlà
 Cuando Ifá Iba a un viaje a traer a la sal
 Para casarse con la sal y encontrar felicidad
 Donde está la sal se van las tristezas y hay felicidad
 Ayoyogo
 Ayoyogo
 Ayoyogo mángo man*

Ìwúre para Eku àti Eja (Ratas y Peces):

*Son usados Eku y Eja para orar por la fertilidad, ellos también son acostumbrados
 en alimentar a Ifá por alguien que busca niños. Ellos son igualmente los materiales
 sacrificables para aquéllos que buscan niños o seguidores.
 Se ruega la cabeza de **Alara** con muchos ratones
 Se ruega la cabeza de **Awujáale** con pescado grande
 Se llama por ayuda
 El que llama por la ayuda se salva
 El que no llama por ayuda y que no acepta su ignorancia no se salva
 Hicieron adivinación de Ifá para **Òrúnmìlà**
 Ifá salvará a Alado ewí con sus casas, a sus esposas y sus hijos
 Ha venido el salvador
 Ifá si yo puedo ver a un buen sacerdote me salvaré.*

Ìwúre PARA IṢU (ÑAME):**Òsá-Òṣé**

*La esposa mayor en la casa no tiene ningún niño para alimentar
 Y la esposa menor no tiene ninguna olla de té de hierba
 Éste era el mensaje del Ifá a Òrúnmilà
 Cuando se iba a casar con Okùnṣlá, la hija de Ọ̀ṣòṣì
 Lo mismo fue adivinado para Alábahun Ìjàpá, la Tortuga
 Cuando se iba a casar con Okùnṣlá, la hija de Ọ̀ṣòṣì
 Ambos fueron prevenidos de ofrecer ebo
 Sólo Òrúnmilà obedeció el consejo
 Simplemente al faltar muy poco para Alábahun Ìjàpá traer
 Ókùnṣlá a su casa, el pedazo de ñame se rompió en pedazos
 ¡Ay!, mi ṣẹ̀nlẹ̀kẹ̀, ¡gran pedazo de ñame se ha roto!
 ¡Ṣẹ̀nlẹ̀kẹ̀!*

Ìwúre PARA EPO (ACEITE DE PALMA):

*Guruguru gbegbe
 Esa fue la adivinación de Ifá para epo
 Que es el hermano del ebo (sacrificio)
 El epo se ha unido y se ha convertido en ebo
 Guruguru gbegbe
 La adición del epo se ha convertido en ebo
 Guruguru gbegbe*

Ìwúre PARA IGBIN (AGREGAR EL IGBIN AL OMIERO):

*El caracol siempre está tranquilo
 Dame la tranquilidad
 Ero (tranquilidad) ero
 Omi ero (el agua que trae tranquilidad)*

PROCEDIMIENTO PARA DAR ALABANZAS EL DÍA DE IFÁ

MATERIALES:

Pimienta de guinea, Obi abata (Nuez de Kola), Orogbo (Nuez de Kola amarga), Oti (Ginebra), Oyin (Miel), Epo pupa (Aceite de palma), Iyo (Sal), Jícara con agua.

PROCESO DEL DÍA DE IFÁ:

- Hacer los rezos o suplicas del día en el orden de la cosmología.
- Hacer los rezos de alabanzas
- Agradecer a Òlódùmarè por todas las cosas que disfrutas en la vida
- Pedir perdón para ti mismo, la humanidad y los ancestros
- Pedir por las cosas que necesitas en la vida
- Recitar mínimo dos estancias de Ose tura
- Cantar los versos de cierre de las Oraciones de la mañana (ver súplicas diarias)

DESPUÉS DE LAS SUPPLICAS Y ORACIONES PRIMERO HAY QUE PROPICIAR A ÈSÙ.

- Dar conocimiento a Èsù.
- Colocar los materiales a un costado de la deidad, que son: 1 obi abata, 1 Orogbo, licor, aceite de palma, sal, miel, jícara con agua.
- Comienza dando Iba y por lo menos dos estancia para invocar a Èsù y dar conocimiento de lo que se está haciendo.
- Se invoca a las energías de la tierra

Ilé mo pe o: tierra, a ti te llamo

Setigbure mo pe o: la divinidad que escucha y apoya los motivos, a ti te llamo

Olómi tuto mo pe o: la dueña de las aguas frescas, a ti te llamo

Olómi Yeyé mo pe o: el dueño de las aguas que la gente usa para las cosas buenas, a ti te llamo.

Abeni ede mo pe o: el que hace las cosas bien, a ti te llamo

Èsù mo pe o: Èsù, a ti te llamo (esto hay que decirlo tres veces)

- Se toma el Orogbo y se humedece con agua y salpicar a la deidad tres veces seguida con el agua.
- Agarra el Orogbo y toca la parte de atrás de la cabeza a la altura de la nuca (ipako) primero a ti mismo y luego a todos los demás y cierra tocándote tú otra vez al final.
- Aquí se hace un rezo para el Orogbo y para la Obi en su momento.
- Después de esto, agarra el Orogbo y muerde o corta las puntas y colocas estos dos pedazos sobre Èsù. Picas en el medio las otras dos mitades y así obtendrás cuatro pedazos de Orogbo, entonces riega un poco de agua fresca sobre los cuatro pedazos de Orogbo tres veces (el agua es la sangre para el Orogbo y la Obi abata), se dice: **Èsù usted acepta este Orogbo para continuar con la Obi**, se procede a colocarlos en la mano y desde ahí hacia la deidad se dice:
- Tres veces: **Orogbo nlo** (Orogbo va) y el coro dirá: Apayan (sea aceptado), y se pronuncia **Apueyan**
- Lanza el Orogbo y ahora deberás referirte a tus notas sobre las caídas y el oráculo del Orogbo y la Obi abata.

Nota: con el Orogbo no debes preguntar algún asunto serio de la vida. Con el orogbo solo preguntará si hace falta algún catalizador como miel, oti, epo, efun, etc.... El Orogbo es simplemente un material propiciatorio, para preguntar si tienes la aprobación o bendición para seguir adelante y proceder a hacer las preguntas con el Obi para asuntos de mayor seriedad. **Nunca se le debe dar conocimiento a Èsù con Orogbo solo.**

Una vez que es aceptado el Orogbo, lo dejarás automáticamente en esu, (si sale Oyeku en la primera lanzada, se pregunta si con este ìségun, tenemos victoria y vencimiento, se lanza a ver si es aceptado y se le coloca el Orogbo) al final se le coloca pimienta, aceite de palma, licor y agua sobre Èsù.

Ahora agarrarás tu obi abata y harás lo mismo que hiciste la primera vez con el Orogbo en el mismo orden, con la diferencia de que ahora sólo usarás Obi abata en vez de Orogbo.

La pregunta que le harás con el Obi sin embargo es diferente, preguntará: **¿yo o nosotros estaremos en Iré en los próximos 4 días?** Trabajas entonces desde ese momento basado en la respuesta que obtengas, y con el conocimiento de las

caídas del Obi abata para descifrar el consejo a seguir. (Ver tabla del Oráculo del Obi abata).

Nota especial: después que hallas hecho todo lo anterior con Èsù, entonces debes hacer todo el proceso otra vez, pero esta vez con Òrúnmilà, Èsù es siempre propiciado y se le pregunta primero, y luego a Òrúnmilà. (En el caso de Òrúnmilà, ambos —el Orogbo y el Obi— serán usados para tocar la frente, primero para ti luego a los demás y por último nuevamente a ti), antes de presentarte el Orogbo toca el piso con él y dices **K'Èsùgba**, lo mismo con la Obi. Hay diferentes escenarios que pueden ocurrir basados en el tipo de respuesta que le des a tus preguntas. La mejor forma de aprender qué hacer es sentarse con alguien que domine las diferentes opciones cuando esté haciendo el día de Ifá y practicarlo de primera mano con alguien de mayor experiencia. No hay caminos cortos o formas fáciles de aprender este proceso.

TIPS:

- El Obi es mayor que el Orogbo.
- Nunca se debe dar conocimientos con Orogbo solo, a menos que sea a Sango y es con dos.
- Siempre va primero el Orogbo y luego el Obi abata.
- Retirar la parte interna del obi o hígado antes de lanzarla y ofrecerla a la deidad.
- Al terminar con el conocimiento a Òrúnmilà y ya con la orientación se alimenta con la pimienta de guinea, la Obi, el Orogbo, el licor y aceite de palma.

EL PORQUÉ DEL DÍA DE IFÁ

A diferencia de lo que la gente piensa la semana yoruba no tiene 7 días, ese calendario de 7 días y de un mes 30 o 31 días, es occidental, se le define como el calendario gregoriano.

La semana yoruba tiene 4 días, y el mes tiene 16 días, está compuesto de 4 semanas de 4 días, en el odu, Iwori Wotu (Iwori Otura), Ifá dice que hay 4 días en la semana yoruba. Esta estrofa además afirma que Olodumare completó la función de asignar labores principales a todos los Irunmole en los cuatro días. Esta tarea fue dada a Ifá.

IWORI WOTU (IWORI OTURA)

Ifá es dueño de Oni, hoy

*Ifá es dueño de Ola, mañana.
Ifá es dueño de Otunla, pasado mañana también
Ifá es el dueño de ireni, ayer
Orunmila es dueño de los cuatro días de Oosa,
el todopoderoso asignado al mundo
el mensaje de Ifá para Orunmila
cuando iba a tener las 4 hijas de Oosa...*

En este Odu, Ifá explica que Orunmila pudo tener las cuatro hijas de Oosa y sus nombres fueron Oni, Ola, Otunla e Ireni. Él le dio Oni a Obatala. Tomó a Ola, el día siguiente para él. Él dio Otunla a Ogun. A Sango le fue dado Ireni. Cada uno de los 801 Irunmole escogió uno de los 4 días como el día en que sería propiciado. El día que cada Irunmole escoge es conocido como el día de dicho Irunmole.

Por ejemplo: Ose Oosa el irunmole principal es orisa nla pero también es adoptado por Ogiyan, Iko y Losootoro.

Ose Ifá el irunmole principal es orunmila pero también es adoptado por Osun, Osanyin y Obaluaye, entre otros.

Ose Ogun es de ogun y es adoptado por Ija, Osoosi, Orisa-Oko y Erinle, entre otros.

Ose Jakuta es sango el dueño de ese día y es adoptado por Alafere, Oramle y Oya.

Entonces todos los sacerdotes Ifá orisa deben propiciar a sus deidades en los días correspondientes. Para los Babalawos e IyanIfá es importante propiciar a Ifá en su día, pero también es importante para un olorisa de sango propiciar a su Irunmole u orisa tutelar los días correspondientes, para los adoradores de orisa nla, de Ogun etc., también es muy importante propiciar sus orisas los días correspondientes y hacerlo como una rutina diaria.

En ogbe wanle Ifá explica cuál es la función del ose Ifá, y nos muestra que solo dando obi y orogbo en el ose Ifá nos libramos de la muerte.

El hambre puede afectar en la mente de uno, esto puede dar un espacio para la deliberación. Ése fue el mensaje de Ifá para Òrúnmilà.

Cuando él iba a coger el "Día-de-lamentarse" lejos de la Muerte. Le pidieron que ofreciera sacrificio. Él cumplió.

HISTORIA DE IFÁ DEL ODU OGBE OWONRIN

Cada cinco días, la Muerte visitaba el mundo y mataba a muchas personas en su juventud. Por consiguiente, todas las personas estaban lamentándose, y extrañando las relaciones y buenos deseos de aquéllos que habían sido llevados por la Muerte. Como resultado de esto, había caos y anarquía en

el mundo. Nadie sabía cuándo sería el próximo regreso de la muerte. Las personas por consiguiente se comportaron como ellos deseaban.

Preocupado por este asunto, Òrúnmilà consultó su grupo de Awo para averiguar lo que debe hacerse para poner fin a esta casualidad de muertes. Él también quiso saber qué hacer para que la vida en la tierra regresara a la normalidad. El Awo le dijo que realizara ritual de dos nueces de kola grandes y dos kolas amargos con una botella de ginebra a Ifá muy temprano por la mañana del “Día-de-lamento”. Él también ofrecería variados tipos de comida a Èsù Òdàrà el mismo día. Nunca le aconsejaron que saliera ese día. Él cumplió.

Cuando la Muerte vino el “Día-de-lamento”, él fue directamente a la casa de Òrúnmilà, pero encontró a Èsù Òdàrà fuera. Èsù Òdàrà invitó a la Muerte a un festín. La Muerte dijo a Èsù Òdàrà que él estaba en una misión urgente en la tierra. Èsù Òdàrà preguntó todo acerca de la misión. La Muerte respondió que él había venido a llevarse a Òrúnmilà y a la mayoría de los seguidores de Òrúnmilà. Èsù Òdàrà dijo que realmente era una misión simple desde que ellos estaban delante de la casa de Òrúnmilà y la mayoría de los seguidores de Òrúnmilà no eran difíciles de identificar. Ellos siempre usaban su IDÈ redondeado en sus muñecas y en sus cuellos. Èsù Òdàrà persuadió a la Muerte para compartir el festín de comida. Después de mucha persuasión, la Muerte se unió a Èsù Òdàrà y compartió toda la comida hasta quedar muy llena.

Inmediatamente después de tomar la comida, la Muerte se excusó y le dijo a Èsù Òdàrà que debía lograr la misión para la que ella vino al mundo. Èsù Òdàrà preguntó a la Muerte si conocía al dueño de la comida que ella había tomado. La muerte respondió que ella no sabía. Èsù Òdàrà fue más allá y le dijo a la muerte que el motivo de proporcionar esa comida era llevarse el “Día-del lamento” de la Muerte, para que las personas ya no estuvieran perdiendo la vida en su juventud. La muerte se molestó y estaba a punto de proceder en contra de la casa de Òrúnmilà cuando Èsù Òdàrà le pidió que volviera y le dijo que tenía prohibido entrar en la casa de Òrúnmilà para arruinarlo y destruirlo después de comer su comida, beber su agua y vino y tomar sus nueces de kola. La muerte respondió entonces que ella no estaba informada que la comida fuera proporcionada por Òrúnmilà y que el propósito era llevarse su día favorito. Èsù Òdàrà respondió que era la responsabilidad de la Muerte averiguar antes de sentarse a comer. Puesto que la Muerte no había preguntado, no tenía ningún derecho moral para herir a Òrúnmilà y a sus seguidores.

La Muerte fue derrotada. Òrúnmilà cambió el nombre entonces del “Día-del lamento” a “Día-de-Ifá”. Es así como el Día-de-Ifá se realiza hasta hoy. Òrúnmilà estaba tan contento que empezó a dar alabanzas así, a su grupo de Awo. Es por esta razón que haciendo el ose Ifá alejamos a la muerte de nuestro alrededor.

CELEBRANDO EL FIN DE MES YORUBA

El ose itadogun es el fin de mes yoruba el cual esta compuesto por 16 días, esta celebración es cuando se reúne la comunidad, grupo de Ifá orisa, Egbe, o casa religiosa, para determinar mediante un odu Ifá, cómo Olodumare los mira y si su accionar es bueno. También los aconseja como llevar el siguiente mes, con sus tabú, riesgos y beneficios para evitar males mayores o ser víctimas de tragedias, el día de ose itadogun se deben compartir alimentos y bebidas, debe ser visto como una celebración, para que toda la comunidad se mantenga unida.

Ya adentrándonos en la parte ceremonial le expongo los pasos:

MATERIALES:

Pimienta de guinea, Obi abata (Nuez de Kola), Orogbo (Nuez de Kola amarga), Oti (Ginebra), Oyin (Miel), Epo pupa (Aceite de palma), Iyo (Sal), Jícara con agua.

PROCESO DEL DÍA DE IFÁ:

1. Hacer los rezos o súplicas del día en el orden de la cosmología:
 - Hacer los rezos de alabanzas
 - Agradecer a Òlódùmarè por todas las cosas que disfrutas en la vida
 - Pedir perdón para ti mismo, la humanidad y los ancestros
 - Pedir por las cosas que necesitas en la vida
 - Recitar mínimo dos estancias de Ose tura
 - Cantar los versos de cierre de las Oraciones de la mañana
2. Después de las súplicas y oraciones primero hay que propiciar a Èsù:
 - Dar conocimiento a Èsù:
 - Colocar los materiales a un costado de la deidad, que son: 1 obi abata, 1 Orogbo, licor, aceite de palma, sal, miel, jícara con agua.
 - Comienza dando Iba y por lo menos dos estancia para invocar a Èsù y dar conocimiento de lo que se esta haciendo.
 - Se invoca a las energías de la tierra

Ilé mo pe o: tierra, a ti te llamo

Setigbure mo pe o: la divinidad que escucha y apoya los motivos, a ti te llamo

Olómi tuto mo pe o: la dueña de las aguas frescas, a ti te llamo

Olómi Yeyé mo pe o: el dueño de las aguas que la gente usa para las cosas buenas, a ti te llamo.

Abeni ede mo pe o: el que hace las cosas bien, a ti te llamo

Èsù mo pe o: Èsù, a ti te llamo (esto hay que decirlo tres veces)

- Se toma el Orogbo y se humedece con agua y se salpica a la deidad tres veces seguida con el agua.
- Agarra el Orogbo y toca la parte de atrás de la cabeza a la altura de la nuca (ipako) primero a ti mismo, luego a todos los demás y cierra tocándote tú otra vez al final.
- Aquí se hace un rezo para el Orogbo y para la Obi en su momento.
- Después de esto, agarra el Orogbo y muerde o corta las puntas y colocas estos dos pedazos sobre Èsù. Picas en el medio las otras dos mitades y así obtendrás cuatro pedazos de Orogbo, entonces riega un poco de agua fresca sobre los cuatro pedazos de Orogbo tres veces (el agua es la sangre para el Orogbo y la Obi abata), **se dice: Èsù usted acepta este Orogbo para continuar con la Obi**, se procede a colocarlos en la mano y desde ahí hacia la deidad se dice **Tres veces:**

Orogbo nlo (Orogbo va) y el coro dirá: **Apayan** (sea aceptado), y se pronuncia **Apueyan**

- Lanza el Orogbo y ahora deberás referirte a tus notas sobre las caídas y el oráculo del Orogbo y la Obi abata.
- Una vez que es aceptado el Orogbo, lo dejarás automáticamente en esu, (si sale Oyeku en la primera lanzada, se pregunta si con este iségun, tenemos victoria y vencimiento, se lanza a ver si es aceptado y se le coloca el Orogbo), al final se le coloca pimienta, aceite de palma, licor y Agua sobre Èsù.
- Ahora agarrarás tu obi abata y harás lo mismo que hiciste la primera vez con el Orogbo en el mismo orden, con la diferencia de que ahora sólo usarás Obi abata en vez de Orogbo.
- La pregunta que le harás con el Obi sin embargo es diferente, preguntaras: **¿nosotros estaremos en Iré en los próximos 16 días?** Trabajas entonces desde ese momento basado en la respuesta que obtengas, y con el conocimiento de las caídas del Obi abata para descifrar el consejo a seguir. (Ver tabla del Oráculo del Obi abata)

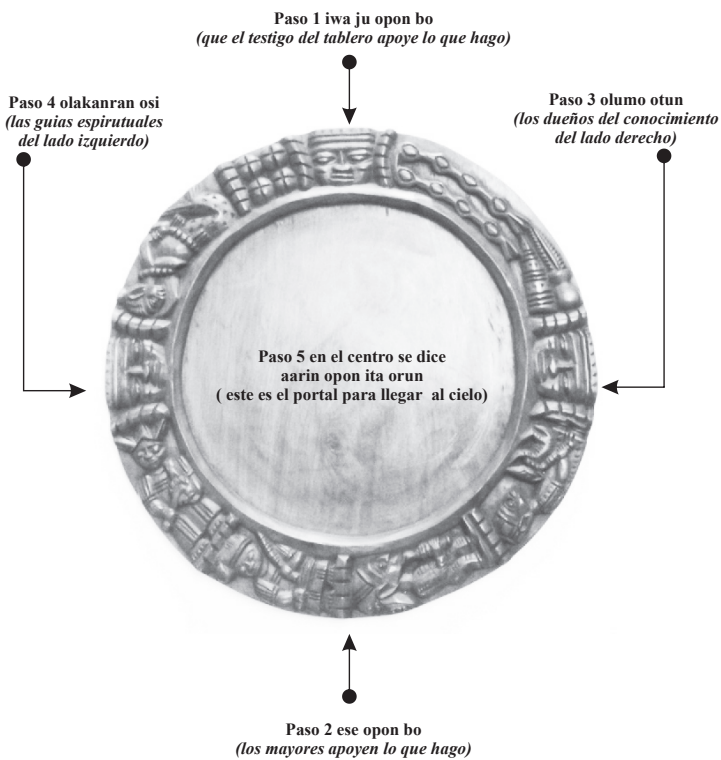
- Después de cumplir con esu y con Orunmila se procede a sacar el odu para la comunidad religiosa y determinar si están en ire o ayewo, el ebo, o akunlebo correspondiente, todos los miembros de la comunidad darán un aporte para comprar los materiales que serán ofrendados, esa es su cuota de sacrificio para recibir el ire de dicho ebo, los que no puedan asistir pueden enviar su cuota para participar de igual forma.
- Todos los babalawos e iyanIfás hablarán sobre el odu para la comunidad y debe haber un encargado de publicar dicha información para los que no asistieron.
- Ya por último se realiza el itabu esu, (es apaciguar a Esu mientras conseguimos los materiales adecuados para el ebo) y así evitar cualquier peligro inminente o astral negativo del odu.
- El ebo riru que se realiza de itabu Esu es el mismo proceso descrito en este libro en el capítulo ebo riru, sólo que se hace nada más con eko, epo, y frijoles, mientras se compran los materiales y debe hacerse el mismo día que se debela el odu Ifá.

Nota: se recita una estancia de Eji Ogbe la cual explica el ofrecimiento momentáneo de los materiales del Itabu Esu.

EJI-OGBE:

*Orunmila dice, reunámoslo poco a poco,
Y arrojémoslo poco a poco.
Yo declaro que debemos reunirlo poco a poco,
Y arrojarlo poco a poco.
Cuando Ogun reunió sus propios recursos,
Él los usó para comprar un machete.
Cuando sango reunió sus propios recursos,
Él los usó para comprar un hacha.
Cuando las iyami reunieron sus propios recursos,
Ellas las usaron para comprar sus picos.
Cuando orunmila reunió sus propios recursos,
Él los usó para comprar Iye.
Ellos preguntaron: por qué tú compraste Iye?
Es Iye el que alejará la muerte, aflicción, litigación, pérdidas y
todas las cosas malas en la vida.
Aléjalas y haz que (nombre del cliente) viva por mucho tiempo y
sea exitoso en la vida.*

Capítulo 7 El Dafa

1. Se toman 19 ikines se les entregan al cliente para que pida mientras el Babalawo toca su irofa.
2. El Babalawo dará su igba.
3. Proceso abrir tablero.
4. Luego se pone la mano derecha en el medio del tablero de Ifá.

5. Luego la mano izquierda en el medio del tablero.
6. Luego te tocas el pecho con la mano derecha.
7. Después el pecho con la mano izquierda.
8. Luego te tocas la rodilla izquierda con la mano derecha.
9. Luego la rodilla derecha con la mano izquierda.
10. Se sacan los 3 testigos como si estuvieras dafando, en lo que te queden tres ikines en la mano izquierda son los que vas a poner delante del tablero cubierto con un tela blanca.
11. El Babalawo debe poner 8 ikines en cada mano.
12. Se dice awo otun Ifá reo.
13. Awo osi Ifá reo.
14. Y se comienza a dafar (es importante hacer notar que se hace de Derecha a Izquierda de Arriba hacia Abajo en 2 columnas).
15. Luego que determines el odu se pregunta si la persona está en ire, usando como ibo el cawri representando el ire y el plato roto representado el ayewo.
16. Luego que sepas cuál es el ire o el ayewo se hace la siguiente pregunta:
17. Si esta en ire la persona para que se manifieste el ire es necesario ebo (representado por el cawri) o debe de ir acompañado con akunlebo (representado por el hueso) si está en ayewo para neutralizar ese ayewo es necesario ebo o debe ir acompañado de akunlebo.
18. Si tomó sólo ebo se determinaran los materiales para el ebo.
19. Si toma akunlebo se tiene que determinar para quién es el akunlebo, se le dan a la persona 6 ibos para que bata y separe y ponga 3 en cada mano:
 - Hueso: Egungun.
 - Plato roto : irunmole.
 - Otan: ori.
 - Semilla de ceso vegetal o concha marina: Ifá.
 - La semilla de nispero: egbe.
 - Cawri amarrado: aje brujas.
20. Es importante cuando toma egungun se debe determinar cuál egungun preguntando a Ifá en este orden:
 - Egungun iya es el egungun o ancestro del lado de la madre.

- Egungun baba es el egungun o ancestro del lado del padre.
 - Egungun alaso de la mascarada de egungun.
 - Egungun osanmariwo es el egungun de ogun se usan las hojas de palma para darle de comer.
 - Egungun oriodo egungun de sango vive arriba de la maceta del pilón.
 - Egungun onimo representa a orunmila.
 - Egungun oru representa a las brujas.
21. Luego que sabes cuál es el egungun, determinas lo que quieren preguntando por los materiales más simples de primero.
- Cuando toma irunmole primero se debe preguntar por orisanla luego en el orden que el awo desee.
 - Cuando toma ori siempre es un ibori que es rogación de cabeza
22. Luego verificar para quién y qué es lo que debe llevar el akunlebo se determina el ebo
23. Si la persona esta en ire la consulta termina cuando se determina el ebo, si la persona esta en ayewo se debe preguntar si con esto se manifiesta el ire.
24. Si orunmila dice que sí, se determina el ire y luego que determines el ire además se debe determinar si es necesario solamente ebo o akunlebo para que se manifieste el ire en la tierra, si el ire es aje cuando se valla hacer el ebo se deben poner dos jicaras separadas con 2 eko uno para neutralizar el ayewo y otro para el ire y los materiales del ire aje se ponen en la icara del ire aje por separado, pero si es cualquier otro ire que se manifiesta se hace con una misma jicara.
25. Si Orumila te dice que no se manifiesta el ire debes preguntarle lo siguiente en el siguiente orden:
- Para manifestar el ire es con enu awo, si dice que sí el Babalawo debe hablarle de todas las cosas positivas del odu si dice que no;
 - se pregunta si es una investigación extensiva del odu si dice que no;
 - se pregunta si es otro akunlebo en caso de que alla marcado uno, si dice que no.
 - se pregunta es un tabú que debe seguir, si dice que no
 - se pregunta es que hay otro ayewo, si dice que sí se determina el ayewo y se debe comenzar otra vez en la parte de preguntarle a orunmila, para neutralizar este otro ayewo es necesario ebo o debe ir acompañado de

akunlebo y desde allí todos los pasos iguales; si orunmila dice que no es otro ayewo

- se pregunta preparación especial de Ifá puede ser ose Ifá, ewé Ifá, medicina de Ifá, etc., si dice que no
- se debe preguntar si es cambiar un carácter de la persona.
- Combinación de los elementos anteriores.

NOTAS IMPORTANTES:

Si el ayewo es iku o arun lo primero que se pregunta es si ese iku o ese arun son físico, si dice orunmila que sí, se debe preguntar si esta sobre la cabeza del cliente; si dice que no empiezas a determinar por los familiares, si dice que no es físico, determinas en qué parte de su vida esta esa enfermedad o esa muerte; en su parte emocional, en el trabajo, en su familia, en sus relaciones amorosas etc.

Si el ayewo es ija o ojo lo primero que se debe preguntar es que si es con un humano; si dice que sí se le dan 3 ibo a la persona:

- La semilla de ceso vegetal o la concha marina: representan al hombre
- Plato roto: representa a las mujeres
- Cawri: representa a hombres y mujeres

Cuando orunmila responda sabrás con qué generó; la persona puede tener un problema o está teniendo un problema que está impidiendo su progreso.

Si orunmila dice que no es un humano automáticamente el ayewo ija o ojo es con espíritus o por la misma persona; para determinar con quién se le entregan 7 ibo que son representados igual que los de akunleebbo, sólo que se le agrega un ibo que es un caracol más largo que representa afo wofa que quiere decir el mismo cliente. Cuando determines con quién es el conflicto, esto te ayudará a decirle a la persona que está actuando o haciendo algo que está molestando a los orisas o los egungun y por ello no le han permitido progresar, debe alinearse.

USO DEL IBO Y LOS DIFERENTES TIPOS DE AYEWO / IRÉ

DIFERENTES TIPOS DE AYEWO:

1. Ikú: La muerte: Posibles formas de muerte

- ¿Es una muerte física?, hay que definir si esta en él o en otra persona cerca.
- ¿Es la muerte de una empresa / o comercio?
- ¿Es la muerte de una relación?

- ¿Es la muerte de las finanzas?
- ¿Es la muerte de mi carácter / reputación?
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de muerte)

2. ARUN: ENFERMEDAD

- ¿Es una enfermedad física? hay que definir si está en él o en otra persona cercana
- ¿Es una enfermedad financiera?
- Si es así, dos tipos de la enfermedad financiera: La avaricia por el dinero o la escasez del dinero que causa la enfermedad.
- ¿Es una enfermedad emocional / espiritual?
Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de enfermedad)

3. EJO: CONTENCIÓN / LITIGIO / POLÉMICA

- ¿Es de contención de otros seres humanos?
- Si es así, pregunto: ¿es con un hombre o una mujer?
- Si dice que no a otros seres humanos, automáticamente es con una divinidad.

4. OFO: PÉRDIDA

- ¿Es la pérdida de una pertenencia?
- ¿Es la pérdida de una vida?
- ¿Es la pérdida de la salud?
- ¿Es la pérdida de una empresa?
- ¿Es la pérdida de las finanzas?
- ¿Es la pérdida de una amistad?
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de pérdida)

5. IJÁ: UNA GRAN BATALLA / UNA LUCHA MÁS SERIA / POR LO GENERAL, FÍSICA

- ¿Es una lucha de otros seres humanos? Si es así, pregunto: ¿es con un hombre o una mujer?
- Si dice que no a otros seres humanos, automáticamente es con una divinidad.

DIFERENTES TIPOS DE IRÉ:

1. AIKU: LARGA VIDA

- ¿Es tratar con el bienestar físico?
- ¿Es tratar con el bienestar emocional?
- ¿Es tratar con el bienestar financiero?
- ¿Es trata de una relación?
- ¿Es tratar con una empresa?
- ¿Es tratar con una persona, cosas que está haciendo que no puede fallar?
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de Aiku)

2. AJE: FINANZAS / RECURSOS

- ¿Es Aje tutu? (El dinero que va a utilizar para algo de larga duración)
- ¿Es Aje nina? (Dinero para pagar pequeñas deudas)

3. AYA / OKO: CÓNYUGE

- ¿Es tratar de encontrar una pareja?
- ¿Es de dejar de lidiar con mi cónyuge?
- ¿Es tratando con alguien del sexo opuesto?
- ¿Es tratar con el cónyuge de otra persona?
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de Aya / Oko)

4. OMO: NIÑOS / SEGUIDORES

- ¿Es tratar con mis propios hijos?
- ¿Es tratar a los niños de otros?
- ¿Es tratar con los seguidores religiosos?
- ¿Es tratar con los subordinados en el trabajo?
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de Omo)

5. ÌSÉGUN: VICTORIA SOBRE EL ADVERSARIO

- ¿Es que tratan con la victoria sobre los enemigos?
- ¿Es que tratan con una victoria sobre la contienda?

- ¿Es que tratan con una victoria sobre una enfermedad?
- ¿Es que tratan con una victoria sobre un problema emocional?
- ¿Se trata de la victoria sobre los asuntos financieros?
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de iségun)

6. Irorun: PAZ MENTAL

7. Ibuajokoo: ASENTAMIENTO

8. Idera: CONVENIENCIA

9. Eye: HONOR

10. Ijbeja: PROGRESO

11. Iyi: DIGNO DE MERECEER ALGO

Nota importante: Todas las preguntas de investigación generalmente se les solicita para conocer los detalles sobre el tipo de Ayewo o Iré descubierto para que el Awo use el tipo de estrofas que debe recitar al cliente. Estas preguntas también ayudan al Awo que no esta bien versado en Estancias de los Odù.

Nota importante: Todas las preguntas de investigación mencionadas anteriormente para todos los de Ayewo y los iré son preguntas que uno no puede hacer cuando se utiliza Obi, Orogbo, caracoles, etc., para la adivinación, como en el día de Ifá o al comunicarse con cualquier Egúngùn, Irunmole, Òrisà, etc.

LISTA DE LAS DIVINIDADES: PARA PEDIR

1. Egúngùn: Ancestros: (Ibo el Hueso)

- Egúngùn Iya
- Egúngùn Baba
- Egúngùn Orí Odo (Sango, quien reside en morteros)
- Egúngùn Alaso (la deidad Mascarada)
- Egúngùn Osan-mariwó (Ogun, el que usa hojas de palma)
- Egúngùn Onimo (Òrúnmilà)
- Egúngùn Oru (Los ancianos de la noche / Brujas)
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de Egúngùn)

2. Irunmole / Òrisà: Deidades Primordiales / ancestros deificados:
(Ibo el plato roto)

- Òbàtálá
- Èsù
- Ogun
- Osun
- Ijá
- Òsòòsì
- Yemoja
- Oya
(Siga preguntando hasta que sepa qué tipo de Irunmole / Òrisà)

3. Orí: (Ibo la Piedra)

4. Òrúnmilà: Ibo Semilla Isin (Semilla Negra)

5. Egbe: Ibo Semilla Agbalumo (semillas rojizo)

6. Los ancianos de la noche / Brujas: Ibo Cawri (caracol)

7. Afowofa (por su propia mano / Su propio hacer): Ibo Cawri largo

Capítulo 8

Los Odu de Ifá

En Ifá hay solo 2 alfabetos. El primero es una sola marca, (por ejemplo I o II) el segundo es de marcas dobles (por ejemplo I u 0) estos símbolos son comúnmente impresos de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda en 2 columnas de 4 líneas y leídos de derecha a izquierda en dos columnas.

Hay 256 Odù Ifá, 16 Odù mayores y 240 combinaciones. Cada uno de los Odù tiene por lo menos 1680 Sub-encabezados y estancias. Los 16 primeros Odú son los mayores (meji), del 17 al 256 son las combinaciones. Los mayores están en parejas mientras que las combinaciones son la mitad de otro Odú combinadas.

Los 256 Odù Ifá:

1

EJIOGBE
I I
I I
I I
I I

2

OYEKU MEJI
II II
II II
II II
II II

3

IWORI MEJI
II II
I I
I I
II II

4

ODI MEJI
I I
II II
II II
I I

5

IROSUN MEJI
I I
I I
II II
II II

6

OWONRIN MEJI
II II
II II
I I
I I

7

OBARA MEJI
I I
II II
II II
II II

8

OKANRAN MEJI
II II
II II
II II
I I

9

OGUNDA MEJI
I I
I I
I I
II II

10

OSA MEJI
II II
I I
I I
I I

11

IKA MEJI
II II
I I
II II
II II

12

OTURUPON MEJI
II II
II II
I I
II II

13

OTURA MEJI
I I
II II
I I
I I

14

IRETE MEJI
I I
I I
II II
I I

15

OSE MEJI
I I
II II
I I
II II

16

OFUN MEJI
II II
I I
II II
I I

17

OGBE YEKU
II I
II I
II I
II I

18

OGBE IWORI
II I
I I
I I
II I

19

OGBE ODI
I I
II I
II I
I I

20

OGBE IROSUN
I I
I I
II I
II I

21

OGBE OWONRIN
II I
II I
I I
I I

22

OGBE OBARA
I I
II I
II I
II I

23

OGBE OKANRAN
II I
II I
II I
I I

24

OGBE OGUNDA
I I
I I
I I
II I

25

OGBE OSA
II I
I I
I I
I I

26

OGBE IKA
II I
I I
II I
II I

27

OGBE OTURUPON
II I
II I
I I
II I

28

OGBE OTURA
I I
II I
I I
I I

29

OGBE IRETE
I I
I I
II I
I I

30

OGBE OSE
I I
II I
I I
II I

31

OGBE OFUN
II I
I I
II I
I I

32

OYEKU OGBE
I II
I II
I II
I II

33

OYEKU IWORI
II II
I II
I II
II II

34

OYEKU ODI
I II
II II
II II
I II

35

OYEKU IROSUN
I II
I II
II II
II II

36

OYEKU OWONRIN
II II
II II
I II
I II

37

OYEKU OBARA
I II
II II
II II
II II

38

OYEKU OKANRAN
II II
II II
II II
I II

39

OYEKU OGUNDA
I II
I II
I II
II II

40

OYEKU OSA	
II	II
I	II
I	II
I	II

41

OYEKU IKA	
II	II
I	II
II	II
II	II

42

OYEKU OTURUPON	
II	II
II	II
I	II
II	II

43

OYEKU OTURA	
I	II
II	II
I	II
I	II

44

OYEKU IRETE	
I	II
I	II
II	II
I	II

45

OYEKU OSE	
I	II
II	II
I	II
II	II

46

OYEKU OFUN	
II	II
I	II
II	II
I	II

47

IWORI OGBE	
I	II
I	I
I	I
I	II

48

IWORI OYEKU	
II	II
II	I
II	I
II	II

49

IWORI ODI	
I	II
II	I
II	I
I	II

50

IWORI IROSUN	
I	II
I	I
II	I
II	II

51

IWORI OWONRIN	
II	II
II	I
I	I
I	II

52

IWORI OBARA	
I	II
II	I
II	I
II	II

53

IWORI OKANRAN	
II	II
II	I
II	I
I	II

54

IWORI OGUNDA	
I	II
I	I
I	I
II	II

55

IWORI OSA	
II	II
I	I
I	I
I	II

56

IWORI IKA	
II	II
I	I
II	I
II	II

57

IWORI OTURUPON	
II	II
II	I
I	I
II	II

58

IWORI OTURA	
I	II
II	I
I	I
I	II

59

IWORI IRETE	
I	II
I	I
II	I
I	II

60

IWORI OSE	
I	II
II	I
I	I
II	II

<p>61</p> <p>IWORI OFUN</p> <p>II II I I II I I II</p>	<p>62</p> <p>ODI OGBE</p> <p>I I I II I II I I</p>	<p>63</p> <p>ODI OYEKU</p> <p>II I II II II II II I</p>
<p>64</p> <p>ODI IWORI</p> <p>II I I II I II II I</p>	<p>65</p> <p>ODI IROSUN</p> <p>I I I II II II II I</p>	<p>66</p> <p>ODI OWONRIN</p> <p>II I II II I II I I</p>
<p>67</p> <p>ODI BARA</p> <p>I I II II II II II I</p>	<p>68</p> <p>ODI OKANRAN</p> <p>II I II II II II I I</p>	<p>69</p> <p>ODI OGUNDA</p> <p>I I I II I II II I</p>
<p>70</p> <p>ODI SA</p> <p>II I I II I II I I</p>	<p>71</p> <p>ODI IKA</p> <p>II I I II II II II I</p>	<p>72</p> <p>ODI OTURUPON</p> <p>II I II II I II II I</p>
<p>73</p> <p>ODI TURA</p> <p>I I II II I II I I</p>	<p>74</p> <p>ODI IRETE</p> <p>I I I II II II I I</p>	<p>75</p> <p>ODI OSE</p> <p>I I II II I II II I</p>
<p>76</p> <p>ODI FUN</p> <p>II I I II II II I I</p>	<p>77</p> <p>IROSUN OGBE</p> <p>I I I I I II I II</p>	<p>78</p> <p>IROSUN OYEKU</p> <p>II I II I II II II II</p>
<p>79</p> <p>IROSUN WORÍ</p> <p>II I I I I II II II</p>	<p>80</p> <p>IROSUN ODI</p> <p>I I II I II II I II</p>	<p>81</p> <p>IROSUN OWONRIN</p> <p>II I II I I II I II</p>

82

IROSUN OBARA

I I
 II I
 II II
 II II

83

IROSUN OKANRAN

II I
 II I
 II II
 I II

84

IROSUN OGUNDA

I I
 I I
 I II
 II II

85

IROSUN OSA

II I
 I I
 I II
 I II

86

IROSUN IKA

II I
 I I
 II II
 II II

87

IROSUN OTURUPON

II I
 II I
 I II
 II II

88

IROSUN OTURA

I I
 II I
 I II
 I II

89

IROSUN IRETE

I I
 I I
 II II
 I II

90

IROSUN OSE

I I
 II I
 I II
 II II

91

IROSUN OFUN

II I
 I I
 II II
 I II

92

OWONRIN OGBE

I II
 I II
 I I
 I I

93

OWONRIN OYEKU

II II
 II II
 II I
 II I

94

OWONRIN IWORI

II II
 I II
 I I
 II I

95

OWONRIN ODI

I II
 II II
 II I
 I I

96

OWONRIN IROSUN

I II
 I II
 II I
 II II

97

OWONRIN OBARA

I II
 II II
 II I
 II I

98

OWONRIN OKANRAN

II II
 II II
 II I
 I I

99

OWONRIN OGUNDA

I II
 I II
 I I
 II I

100

OWONRIN OSA

II II
 I II
 I I
 I I

101

OWONRIN IKA

II II
 I II
 II I
 II I

102

OWONRIN OTURUPON

II II
 II II
 I I
 II I

103

OWONRIN OTURA

I II
II II
I I
I I

104

OWONRIN IRETE

I II
I II
II I
I I

105

OWONRIN OSE

I II
II II
I I
II I

106

OWONRIN OFUN

II II
I I
II I
I I

107

OBARA OGBE

I I
I II
I II
I II

108

OBARA OYEKU

II I
II II
II II
II II

109

OBARA IWORI

II I
I II
I II
II II

110

OBARA ODI

I I
II II
II I
I II

111

OBARA IROSUN

I I
I II
II II
II II

112

OBARA OWONRIN

II I
II II
I II
I II

113

OBARA OKANRAN

II I
II II
II II
I II

114

OBARA OGUNDA

I I
I II
I II
II II

115

OBARA OSA

II I
I II
I II
I II

116

OBARA IKA

II I
I II
II II
II II

117

OBARA OTURUPON

II I
II II
I II
II II

118

OBARA OTURA

I I
II II
I II
I II

119

OBARA IRETE

I I
I II
II II
I II

120

OBARA OSE

I I
II II
I II
II II

121

OBARA OFUN

II I
I II
II II
I II

122

OKANA OGBE

I II
I II
I II
I I

123

OKANA OYEKU

II II
II II
II II
II I

124

OKANA IWORI
II II
I II
I II
II I

125

OKANA ODI
I II
II II
II II
I I

126

OKANA IROSUN
I II
I II
II II
II I

127

OKANA OWONRIN
II II
II II
I II
I I

128

OKANA OBARA
I II
II II
II II
II I

129

OKANA OGUNDA
I II
I II
I II
II I

130

OKANA OSA
II II
I II
I II
I I

131

OKANA IKA
II II
I II
II II
II I

132

OKANA OTURUPON
II II
II II
I II
II I

133

OKANA OTURA
I II
II II
I II
I I

134

OKANA IRETE
I II
I II
II II
I I

135

OKANA OSE
I II
II II
I II
II I

136

OKANA OFUN
II II
I II
II II
I I

137

OGUNDA OGBE
I I
I I
I I
I II

138

OGUNDA OYEKU
II I
II I
II I
II II

139

OGUNDA IWORI
II I
I I
I I
II II

140

OGUNDA ODI
I I
II I
II I
I II

141

OGUNDA IROSUN
I I
I I
II I
II II

142

OGUNDA OWONRIN
II I
II I
I I
I II

143

OGUNDA OBARA
I I
II I
II I
II II

144

OGUNDA OKANA
II I
II I
II I
I II

<p>145 OGUNDA OSA II I I I I I I II</p>	<p>146 OGUNDA IKA II I I I II I II II</p>	<p>147 OGUNDA OTURUPON II I II I I I II II</p>
<p>148 OGUNDA OTURA I I II I I I I II</p>	<p>149 OGUNDA IRETEA I I I I II I I II</p>	<p>150 OGUNDA OSE I I II I I I II II</p>
<p>151 OGUNDA OFUN II I I I II I I II</p>	<p>152 OSA OGBE I II I I I I I I</p>	<p>153 OSA YEKU II II II I II I II I</p>
<p>154 OSA IWORI II II I I I I II I</p>	<p>155 OSA ODI I II II I II I I I</p>	<p>156 OSA IROSUN I II I I II I II I</p>
<p>157 OSA OWONRIN II II II I I I I I</p>	<p>158 OSA OBARA I II II I II I II I</p>	<p>159 OSA OKANRAN II II II I II I I I</p>
<p>160 OSA OGUNDA I II I I I I II I</p>	<p>161 OSA IKA II II I I II I II I</p>	<p>162 OSA OTURUPON II I II I I I II II</p>
<p>163 OSA OTURA I II II I I I I I</p>	<p>164 OSA IRETE I II I I II I I I</p>	<p>165 OSA OSE I II II I I I II I</p>

166

OSA OFUN
II II
I I
II I
I I

167

IKA OGBE
I II
I I
I II
I II

168

IKA OYEKU
II II
II I
II II
II II

169

IKA IWORI
II II
I I
I II
II II

170

IKA ODI
I II
II I
II II
I II

171

IKA IROSUN
I II
I I
II II
II II

172

IKA OWONRIN
II II
II I
I II
I II

173

IKA OBARA
I II
II I
II II
II II

174

IKA OKANRAN
II II
II I
II II
I II

175

IKA OGUNDA
I II
I I
I II
II II

176

IKA OSA
II II
I I
I II
I II

177

IKA OTURUPON
II II
II I
I II
II II

178

IKA OTURA
I II
II I
I II
I II

179

IKA IRTE
I II
I I
II II
I II

180

IKA OSE
I II
II I
I II
II II

181

IKA OFUN
II II
I I
II II
I II

182

OTURUPON OGBE
I II
I II
I I
I II

183

OTURUPON OYEKU
II II
II II
II I
II II

184

OTURUPON IWORI
II II
I II
I I
II II

185

OTURUPON ODI
I II
II II
II I
I II

186

OTURUPON IROSUN
I II
I II
II I
II II

187

OTURUPON OWONRIN

II II
II II
I I
I II

188

OTURUPON OBARA

I II
II II
II I
II II

189

OTURUPON OKANRAN

II II
II II
II I
I II

190

OTURUPON OGUNDA

I II
I II
I I
II II

191

OTURUPO OSA

II II
I II
I I
I II

192

OTURUPON IKA

II II
I II
II I
II II

193

OTURUPON OTURA

I II
II II
I I
I II

194

OTURUPON IRETE

I II
I II
II I
I II

195

OTURUPON OSE

I II
II II
I I
II II

196

OTURUPON OFUN

II II
I II
II I
I II

197

OTURA OGBE

I I
I II
I I
I I

198

OTURA YEKU

II I
II II
II I
II I

199

OTURA IWORI

II I
I II
I I
II I

200

OTURA ODI

I I
II II
II I
I I

201

OTURA IROSUN

I I
I II
II I
II I

202

OTURA OWONRIN

II I
II II
I I
I I

203

OTURA OBARA

I I
II II
II I
II I

204

OTURA OKANRAN

II I
II II
II I
I I

205

OTURA OGUNDA

I I
I II
I I
II I

206

OTURA OSA

II I
I II
I I
I I

207

OTURA IKA

II I
I II
II I
II I

208

OTURA OTURUPON

II I
II II
I I
II I

209

OTURA IRETE

I I
I II
II I
I I

210

OTURA OSE

I I
II II
I I
II I

211

OTURA OFUN

II I
I II
II I
I I

212

IRETE OGBE

I I
I I
I II
I I

213

IRETE OYEKUN

II I
II I
II II
II I

214

IRETE IWORI

II I
I I
I II
II I

215

IRETE ODI

I I
II I
II II
I I

216

IRETE IROSUN

I I
I I
II II
II I

217

IRETE OWONRIN

II I
II I
I II
I I

218

IRETE OBARA

I I
II I
II II
II I

219

IRETE OKANRAN

II I
II I
II II
I I

220

IRETE OGUNDA

I I
I I
I II
II I

221

IRETE OSA

II I
I I
I II
I I

222

IRETE IKA

II I
I I
II II
II I

223

IRETE OTURUPON

II I
II I
I II
II I

224

IRETE OTURA

I I
II I
I II
I I

225

IRETE OSE

I I
II I
I II
II I

226

IRETE OFUN

II I
I I
II II
I I

227

OSE OGBE

I I
I II
I I
I II

228

OSE OYEKU

II I
II II
II I
II II

<p>229</p> <p>OSE IWORI</p> <p>II I I II I I II II</p>	<p>230</p> <p>OSE ODI</p> <p>I I II II II I I II</p>	<p>231</p> <p>OSE IROSUN</p> <p>I I I II II I II II</p>
<p>232</p> <p>OSE OWONRIN</p> <p>II I II II I I I II</p>	<p>233</p> <p>OSE OBARA</p> <p>I I II II II I II II</p>	<p>234</p> <p>OSE OKANRAN</p> <p>II I II II II I I II</p>
<p>235</p> <p>OSE OGUNDA</p> <p>I I I II I I II II</p>	<p>236</p> <p>OSE OSA</p> <p>II I I II I I I II</p>	<p>237</p> <p>OSE IKA</p> <p>II I I II II I II II</p>
<p>238</p> <p>OSE OTURUPON</p> <p>II I II II I I II II</p>	<p>239</p> <p>OSE OTURA</p> <p>I I II II I I I II</p>	<p>240</p> <p>OSE IRETE</p> <p>I I I II II I I II</p>
<p>241</p> <p>OSE OFUN</p> <p>II I I II II I I II</p>	<p>242</p> <p>OFUN OGBE</p> <p>I II I I I II I I</p>	<p>243</p> <p>OFUN YEKU</p> <p>II II II I II II II I</p>
<p>244</p> <p>OFUN IWORI</p> <p>II II I I I II II I</p>	<p>245</p> <p>OFUN ODI</p> <p>I II II I II II I I</p>	<p>246</p> <p>OFUN IROSUN</p> <p>I II I I II II II I</p>
<p>247</p> <p>OFUN OWONRIN</p> <p>II II II I I II I I</p>	<p>248</p> <p>OFUN OBARA</p> <p>I II II I II II II I</p>	<p>249</p> <p>OFUN OKANRAN</p> <p>II II II I II II I I</p>

250

OFUN OGUNDA
I II
I I
I II
II I

251

OFUN OSA
II II
I I
I II
I I

252

OFUN IKA
II II
I I
II II
II I

253

OFUN OTURUPON
II II
II I
I II
II I

254

OFUN OTURA
I II
II I
I II
I I

255

OFUN IRETE
I II
I I
II II
I I

256

OFUN OSE
I II
II I
I II
II I

ODÙ DE IFÁ Y SUS ALIAS

1. Ogbè	Eji-Ogbè	Eji Onile	
2. Òyèkú Mèjí	Eji-Oye		
3. Ìwòrì Mèjí	Ejiwori		
4. Òdí Mèjí	Ejiodi		
5. Ìrosùn Mèjí	Ejirosun	Olósun Mèjí	
6. Òwónrín Mèjí	Eji Òwónrín	Eji Owon	
7. Òbàrà Mèjí	Ejio'bara		
8. Òkànràn Mèjí	Ejiokanran	Olókanran	
9. Ògúndá Mèjí	Ejiogunda	Èji Ònkò	
10. Òsá Mèjí	Ejiosa		
11. Ìká Mèjí	Ejika		
12. Òtúrúpòn Mèjí	Ejioturupon	Ologbón Mèjí	
13. Òtúrá Mèjí	Ejiotura		
14. Ìrètè Mèjí	Ejirete	Eji Elémere	Ìrètè Mèjíla
15. Òsé Mèjí	Ejiose		
16. Òfún Mèjí	Ejiofun	Orangun Mèjí	OGBÈ
17. Ogbè – Òyèkú	Ogbè'Yeku	Ogbè alamulu	
18. Ogbè – Ìwòrì	Ogbè'wori	Ogbè Wèyin	Ogbè Wehin
19. Ogbè – Òdí	Ogbè'di	Ogbè di Kaka	
20. Ogbè – Ìrosùn	Ogbè'rosu	Ogbè Dòsùnmu	Ogbè Dáwosun
21. Ogbè – Òwónrín	Ogbèworin	Ogbè Wúnlé	

22.	Ogbè – Òbàrà	Ogbè'bara	Ogbè Gbàràdá	
23.	Ogbè – Òkànràn	Ogbè'kànràn Mólè	Ogbèkoran	
24.	Ogbè – Ògúndá	Ogbè Egun	Ogbèdunga	Ogbè Yónú Ogbè-Ìyónú
25.	Ogbè – Òsá	Ogbè'sa	Ogbè Sòótoó	Ogbè Rikú Sá
26.	Ogbè – Ìká	Ogbè'ká		
27.	Ogbè – Òtúrúpòn	Ogbè'turupon	Ogbè Tómopon	
28.	Ogbè – Òtúrá	Ogbè'tura	Ogbè Alará	Ogbè Jegbe
29.	Ogbè – Ìrèté	Ogbè'rete	Ogbè Atè	Ogbè Séete
30.	Ogbè – Òsé	Ogbè'Séé	Ogbè Según	
31.	Ogbè – Òfún	Ogbè'fun	Ogbè Fohun	Fólóhun

ÒYÈKÚ

32.	Òyèkú – Ogbè	Òyèkú L'Ogbè		
33.	Òyèkú – Ìwòrì	Òyèkú Biwori		
34.	Òyèkú – Òdí	Òyèkú'di	Òyèkú S'ídin	
35.	Òyèkú – Ìrosùn	Òyèkú'rousu	Òyèkú Ogosun	
36.	Òyèkú – Òwónrín	Òyèkú Wonrin	Oyewonrinmi	
37.	Òyèkú – Òbàrà	Òyèkú Bara	Òyèkú Pálábà	
38.	Òyèkú – Òkànràn	Òyèkú lekan		
39.	Òyèkú – Ògúndá	Òyèkú Eguntan / Òyèkú Ojómòóda / Òyèkú Ojóndá / Òyèkú Ojoodá		
40.	Òyèkú – Òsá	Òyèkú Gasa	Òyèkú –Tèkú-Àşá	
41.	Òyèkú – Ìká	Òyèkú Bíká		
42.	Òyèkú – Oturupon	Òyèkú batutu	Òyèkú Batúrúpon	
43.	Òyèkú – Òtúrá	Òyèkú batuye	Òyèkúbuye	
44.	Òyèkú – Ìrèté	Òyèkú'rete	Opokú Ìrèté	
45.	Òyèkú – Òsé	Òyèkú se	Òyèkú P'ose	Òyèkú Pakín Ose
46.	Òyèkú – Òfún	Òyèkú'fu	Òyèkú Ya fokùú	

ÌWÒRÌ

47.	Ìwòrì – Ogbè	Ìwòrì Bogbè	Woribogbè	Ìwòrì bogbè Olókó
48.	Ìwòrì – Òyèkú	Ìwòrì 'yeku	Ìwòrì Oreku	
49.	Ìwòrì – Òdí	Ìwòrì'di	Ìwòrì Wòdín	
50.	Ìwòrì – Ìrosùn	Ìwòrì'rosun	Ìwòrì Wosu	
51.	Ìwòrì – Òwónrín	Ìwòrì Elérín	Ìwòrì Owari	Ìwòrì Òdánrín
52.	Ìwòrì – Òbàrà	Ìwòrì Bara	Ìwòrì Obere	Ìwòrì Òpajùbà
53.	Ìwòrì – Òkànràn	Ìwòrì Nikanran		
54.	Ìwòrì – Ògúndá	Ìwòrì Wonda	Ìwòrì Aweda	Ìwòrì Wonle
55.	Ìwòrì – Òsá	Ìwòrì Wosa		
56.	Ìwòrì – Ìká	Ìwòrì woka	Ìwòrì Àyòkà	

57.	Ìwòri – Òtúrúpòn	Ìwòri'turupon	
58.	Ìwòri – Òtúrá	Ìwòri wotura	Ìwòri Wòtu
59.	Ìwòri – Ìrèté	Ìwòri – Atè	Ìwòri Were
60.	Ìwòri – Òsé	Ìwòri wase	Ìwòri Wowò
61.	Ìwòri – Òfún	Ìwòri Wofún	

Òdí (Ìdi)

62.	Òdí – Ogbè	Ìdín Gberè	Ìdín Èkúté	Ìdín Iwinlará
63.	Òdí – Òyèkú	Idi'yeku	Idin Geledé	Ìdin-Şùkú
64.	Òdí – Ìwòri	Ìdín Wòri	Ìdín Málùkó	
65.	Òdí – Ìrosùn	Idi'osu	Ìdín Aisun	
66.	Òdí – Òwónrín	Ìdín Òwónrín	Ìdín Ààrín	
67.	Òdí – Òbàrà	Òdí'bara	Ìdi Òbàrà	Ìdín Beru Ija
68.	Òdí – Òkànràn	Ìdín'kanrán		
69.	Òdí – Ògúndá	Òdí'gunda	Idi Ògúndá	Ìdín Agada
70.	Òdí – Òsá	Òdí'sa		
71.	Òdí – Ìká	Odika	Ìdínka	
72.	Òdí – Òtúrúpòn	Òdí Turupon		
73.	Òdí – Òtúrá	Òdí'tura	Ìdín Atàgò	Ìdín More
74.	Òdí – Ìrèté	Òdí'rete	Ìdín Amileke	Ìdín Ìrèlè
75.	Òdí – Òsé	Òdí 'se	Ìdín See	Ìdín Adejoke
76.	Òdí – Òfún	Òdí'fun	Ìrosùn	
77.	Ìrosùn – Ogbè / Ìrosùn Agbè / Ìrosùn Gbemi / Ìrosùn Okánjuwa / Ìrosùn Akeregbe			
78.	Ìrosùn – Òyèkú	Irosu'yeku	Arosun Takeleku	
79.	Ìrosùn – Ìwòri	Ìrosùn Nwoye	Ìrosùn Àwòyè	
80.	Ìrosùn – Òdí	Irosu'di	Olósun din	Ìrosùn-Àgùnbíadé
81.	Ìrosùn – Òwónrín	Irosu Wonrin	Ìrosùn Elérín	
82.	Ìrosùn – Òbàrà	Irosu Òbàrà	Ìrosùn Ega	
83.	Ìrosùn – Òkànràn	Irosu Òkànràn		
84.	Ìrosùn – Ògúndá	Ìrosùn Wááwáá	Ìrosùn Gebemoyan	
85.	Ìrosùn – Òsá	Arosun sa	Ìrosùn Sáará	Ìrosùn Sà
86.	Ìrosùn – Ìká	Ìrosùn Oka	Ero Má Sun Ká	
87.	Ìrosùn – Òtúrúpòn	Irosu Turupon	Ìrosùn Etutu	Ìrosùn Ijásè
88.	Ìrosùn – Òtúrá	Irosu Tura	Ìrosùn Atééré	
89.	Ìrosùn – Ìrèté	Irosu Rete	Ìrosùn Òpèmè	Ìrosùn Anamu
90.	Ìrosùn – Òsé	Ìrosùn Osó	Irosùn Àbolà	Ìrosùn Epéré
91.	Ìrosùn – Òfún	Irosu Òfún	Ìrosùn Afín	Òwónrín
92.	Òwónrín – Ogbè	Òwónrín S'ogbè	Òwónrín Olojee	
93.	Òwónrín – Òyèkú	Òwónrín'yeku		

94.	Òwónrín – Ìwòri	Òwónrín-Asingilájé	Òwónrín Onínsija	Òwónrín Were
95.	Òwónrín – Òdí	Òwónrín'di	Òwónrín Sidin	
96.	Owonrin – Ìrosùn	Owonrin'rosu	Òwónrín Onítudè	Òwónrín Onílogbò
97.	Òwónrín – Òbàrà	Òwónrín'bara	Òwónrín Palabá	
98.	Òwónrín – Òkànràn	Òwónrín kanran		
99.	Òwónrín – Ògúndá	Òwónringunda	Òwónrín In Dágbón	
100.	Òwónrín – Òsá	Òwónrín'sa	Òwónrín Wosá	Òwónrín Aséyin
101.	Òwónrín – Ìká	Òwónrín Woká	Òwónrín Ojóse	Òwónrín Siká
102.	Òwónrín – Òtúrúpòn	Òwónrín Turupon	Òwónrín Batúrúpòn	
103.	Òwónrín – Òtúrá	Òwónrín Otura	Òwónrín Eléjigbò	
104.	Òwónrín – Ìrèté	Òwónrín'rete		
105.	Òwónrín – Òsé	Òwónrín se	Òwónrín Wese	Òwónrín Wosé
106.	Òwónrín – Òfún	Òwónrín'fu	Òwónrín Wòfún	

ÒBÀRÀ

107.	Òbàrà – Ogbè	Òbàrà Bogbè		
108.	Òbàrà – Òyèkú	Òbàrà'yeku	Òbàrà Ìnàkí	
109.	Òbàrà – Ìwòri	Òbàrà Wori	Obanikosi	
110.	Òbàrà – Òdí	Òbàrà'di	Òbàrà Obodi	
111.	Òbàrà – Ìrosùn	Òbàrà'rosu	Òbàrà Lasun	
112.	Òbàrà – Owonrin	Òbàrà wonrin		
113.	Òbàrà – Òkànràn	Òbàrà Koran		
114.	Òbàrà – Ògúndá	Òbàrà'gunda		
115.	Òbàrà – Òsá	Òbàrà 'sa		
116.	Òbàrà – Ìká	Òbàrà 'ka	Òbàrà'Nla	
117.	Òbàrà – Òtúrúpòn	Òbàrà Turupon	Òbàrà Ìtòkú	
118.	Òbàrà – Òtúrá	Òbàrà 'tura	Òbàrà Kerebète	
119.	Òbàrà – Ìrèté	Òbàrà 'rete		
120.	Òbàrà – Òsé	Òbàrà'se	Òbàrà Alase	
121.	Òbàrà – Òfún	Òbàrà	'fuÒkànràn	
122.	Òkànràn – Ogbè	Òkànràn Nsode	Òkànràn Sodè	
123.	Òkànràn – Òyèkú	Okonron'yeku		
124.	Òkànràn – Ìwòri	Òkànràn Wori	Òkànràn Awoye	
125.	Òkànràn – Òdí	Òkànràn di	Òkànràn Nkàndin	
126.	Òkànràn – Ìrosùn	Òkànràn'rosu	Òkànràn-Roro	
127.	Òkànràn – Òwónrín	Òkànràn Won	Òkànràn Àjàngbulè	
128.	Òkànràn – Òbàrà	Òkànràn'bara		
129.	Òkànràn – Ògúndá	Òkànràn Eguntan		
130.	Òkànràn – Òsá	Òkànràn'sa	Òkànràn Àdisa	
131.	Òkànràn – Ìká	Òkànràn'ka		

132.	Òkànràn – Òtúrúpòn	Òkànràn Tutu	Òkànràn Jeédógbón
133.	Òkànràn – Òtúrá	Òkànràn ‘tura	
134.	Òkànràn – Ìrèté	Òkànràn – ate	Òkànràn Oo Rótè
135.	Òkànràn – Òsé	Òkànràn’sé	
136.	Òkànràn – Òfún	Òkànràn’fu	Òkànràn Funfun Òkànràn Dùùrù

ÒGÚNDÁ

137.	Ògúndá – Ogbè	Ògúndá’gbè	Ògúndá Bedé	Ògúndá S’Ori-iré
138.	Ògúndá – Oyeku	Ògúndá’Àikú		
139.	Ògúndá – Ìwòrì	Ògúndá – Wori	Ògúndá Lawori	
141.	Ògúndá – Òdí	Ògúndá’dií	Ògúndá Gedi Igin	
142.	Ògúndá – Ìrosùn	Ogunda’rosu	Ogunda Eje Ta Soro	
143.	Ògúndá – Òwónrín	Ògúndá wonrin	Ogunderin Sile	
144.	Ògúndá – Òbàrà	Ogunda’bara		
145.	Ògúndá – Òkànràn	Ogunda’kanran		
146.	Ògúndá – Òsá	Ogunda’sa	Ògúndá Másáá	
147.	Ògúndá – Ìká	Ògúndá ‘ka	Ògúndá Kaá	
148.	Ògúndá – Òtúrúpòn	Ogunda’tutupon	Ògúndá Baturupon	
149.	Ògúndá – Òtúrá	Ògúndá Tura	Ògúndá Tàsíá	
150.	Ògúndá – Ìrèté	Ògúndá’rete	Ògúndá Ketè	
151.	Ògúndá – Òsé	Ògúndá se	Ògúndá Sèé	
152.	Ògúndá – Òfún	Ògúndá’fu		

ÒSÁ

152.	Òsá – Ogbè	Òsá L’Ogbè	Òsá-Adétutù	Òsá Eleje Òsá Ajagbe
153.	Òsá – Òyèkú	Osa’yeku		
154.	Òsá – Ìwòrì	Osa Wòrì	Osa Woó Ìwòrì Woó	
155.	Òsá – Òdí	Òsá’di		
156.	Òsá – Ìrosùn	Osa Rosu	Osa Leèsùn	
157.	Òsá – Òwónrín	Osa Wonrin	Osa Onilesun	
158.	Òsá – Òbàrà	Òsá’bara		
159.	Òsá – Òkànràn	Òsá ‘kanran		
160.	Òsá – Ògúndá	Òsá’gunda	Osagun-un Leja	
161.	Òsá – Ìká	Osa’ka		
162.	Òsá – Òtúrúpòn	Òsá’turupon		
163.	Òsá – Òtúrá	Òsá’tura	Òsá Ala Wore	
164.	Òsá – Ìrèté	Òsá’rete	Òsá Òlòyàn-án	
165.	Òsá – Òsé	Òsá’sé		
166.	Òsá – Òfún	Òsá’fu	Òsá fun-un	

ÌKÁ

167.	Ìká – Ogbè	Ìká'gbè	Ìkábemi	
168.	Ìká – Òyèkú	Ìká'yeku		
169.	Ìká – Ìwòrì	Ìká Wori		
170.	Ìká – Odi	Ìká dii	Nkala nkadi	
171.	Ìká – Ìrosùn	Ìká'rosu		
172.	Ìká – Owonrin	Ìká Wonrin	Ìká Alákan	
173.	Ìká – Òbàrà	Ìká-Barà		
174.	Ìká – Òkànràn	Ìká 'kanran		
175.	Ìká – Ògúndá	Ìká'gunda	Ìká Olookaa	Ìká Olooko
176.	Ìká – Òsá	Ìká 'sa		
177.	Ìká – Òtúrúpòn	Ìká Tuurupon	Ìká Túúrú	
178.	Ìká – Òtúrá	Ìká Alakan	Ìká Àparò	
179.	Ìká – Ìrèté	Ìká'rete	Ìká Eleja	
180.	Ika – Òsé			
181.	Ìká – Òfún	Ìká funfun	Ìká Fùú	Òtúrúpòn
182.	Òtúrúpòn – Ogbè	Òtúrúpòn'Gbè		
183.	Òtúrúpòn – Òyèkú	Òtúrúpòn'yeki		
184.	Òtúrúpòn – Ìwòrì	Òtúrúpòn Wori	Òtúrúpòn Lawi	
185.	Òtúrúpòn – Òdí	Òtúrúpòn di		
186.	Òtúrúpòn – Ìrosùn	Òtúrúpòn Rosu	Oturupon Sokun	
187.	Òtúrúpòn – Òwónrín	Turupon Wonrin	Oturupon Obàlùfón	
188.	Òtúrúpòn – Òbàrà	Òtúrúpòn'bara	Òtúrúpòn Dara	Òtúrúpòn Pòndàrá
189.	Òtúrúpòn – Òkànràn	Òkànràn Turupon		
190.	Òtúrúpòn – Ògúndá	Oturupo'gunda		
191.	Òtúrúpòn – Òsá	Oturupo'sa		
192.	Òtúrúpòn Ìká	Òtúrúpòn'ka		
193.	Òtúrúpòn – Òtúrá	Òtúrúpòn 'tura		
194.	Òtúrúpòn – Ìrèté	Òtúrúpòn'rete	Òtúrúpòn Ntete	
195.	Òtúrúpòn – Òsé	Òtúrúpòn'se		
196.	Òtúrúpòn – Òfún	Òtúrúpòn'fun	Òtúrúpòn Ngonwu	

ÒTÚRÁ

197.	Òtúrá – Ogbè	Òtúrá Orikò	Òtúrá Elejin	Òtúrá Ori Ire
198.	Òtúrá – Òyèkú	Òtúrá – Aiku	Òtúrá Yanpin	Òtúrá-Buyè
199.	Òtúrá – Ìwòrì	Òtúrá Wori	Òtúrá Olónwò	
200.	Òtúrá – Òdí / Òtúrá Ràdí / Òtúrá Aladin In / Òtúrá Láfénwá / Òtúrá Aládií			
201.	Òtúrá – Ìrosùn	Òtúrá Olúpo	Otura Amósùn	Òtúrá Sokin
202.	Òtúrá – Òwónrín	Òtúrá Alákétu	Òtúrá Mèlèlé	Òtúrá Imélé

203.	Òtúrá – Òbàrà	Òtúrá'bara	Òtúrá Alàràbà	
204.	Òtúrá – Òkànràn	Òtúrá 'kanran	Òtúrá Tikun	
205.	Òtúrá – Ògúndá	Òtúrá gunda	Òtúrá Rerá	
206.	Òtúrá – Òsá	Òtúrá'sa	Òtúrá Gasá	
207.	Òtúrá – Ìká	Òtúrágunká	Òtúrá Finká	Òtúrá Tukáá
208.	Òtúrá – Òtúrúpòn	Òtúrá Batúrúpon	Òtúrá Étútú	Òtúrá Bàà Lié
209.	Òtúrá – Ìrèté	Òtúrá'Rete	Òtúrá Reka	
210.	Òtúrá – Òsé	Òtúrá'se	Òtúrá T'oun T'Ose	
211.	Òtúrá – Òfún	Òtúrá'fu	Òtúrá Eléfun	Òtúrá Èlèfùn-ún dèrè

ÌRÈTÉ

212.	Ìrèté – Ogbè	Ìrènté'gbè	Ìrèté Agbe	Àtègbè
213.	Ìrèté – Òyèkú	Ìrèté'yeku		
214.	Ìrèté – Ìwòrì	Ìrèté Wori	Atepa Iwori	Atè Njèrù
215.	Ìrèté – Òdí	Ìrèté di	Ire-ntèdí	Àbètèíí
216.	Ìrèté – Ìrosùn	Ìrèté Rosu	Ìrèté Nsun	Àtè Ninu Ilosun
217.	Ìrèté – Òwónrín	Ìrèté Wonrin	Ìrèté Olótá	Ìrèté Olófa
218.	Ìrèté – Òbàrà	Ìrèté'bara	Irete Àlàó	
219.	Ìrèté – Òkànràn	Ìrèté'kanran		
220.	Ìrèté – Ògúndá	Ìrèté Aláyá	Atèbó	Ìrèté Odúnjo
221.	Ìrèté Òsá	Irete 'sa	Arótesá	
222.	Ìrèté – Ìká	Irete'ka	Ìrèté Suka	
223.	Ìrèté – Òtúrúpòn	Ìrèté Turupon	Ìrètè-Ètútú	
224.	Ìrèté – Òtúrá	Irete 'tura	Eṣè kan ọlá	Ìrètè Òpèrè
225.	Irete – Òsé	Ìrèté -se	Ìrèté Alajé	Iru Ekun
226.	Ìrèté – Òfún	Ìrèté 'fu	Àtèfín	

ÒSÉ

227.	Òsé – Ogbè	Òsé'gbe	Osomina	Ose Orógbè
228.	Òsé – Òyèkú	Òsésaiku	Òsé Akínyodé	
229.	Òsé – Ìwòrì	Òsé Wori		
230.	Òsé – Òdí	Òsé Dìí		
231.	Òsé – Ìrosùn	Òsé'rosu	Òsé Olósun	Òsé Imule
232.	Òsé – Òwónrín	Òsé wonrin	Òsé Ológún	
233.	Òsé – Òbàrà	Òsé'bara	Òsé Oluwo	
234.	Òsé – Òkànràn	Òsé 'kanran	Ose ò te Kannkán	
235.	Òsé – Ògúndá	Òsé 'gunda	Ise-Eguntan	Òsé Omólú
236.	Òsé – Òsá	Òsé'sa		
237.	Òsé – Ìká	Òsé'ka	Òsé Olota	

238.	Òsé – Òtúrùpòn	Òsé'turupon	Òsé Bá léfòn	
239.	Òsé – Òtùrá	Òsé Tùrá	Òsé Awùrela	Òsé Elére
240.	Òsé – Ìrèté / Òsé Biile / Ose'Irete Sile Aje / Ose Bi Sile / Òşé Biretè			
241.	Òsé – Òfún	Òsé'fu	Osofu	Òsé funfun bi Ajé

ÒFÚN

242.	Òfún – Ogbè	Òfún'ge	Òfún Nògbe	Òfún-Nara
243.	Òfún – Òyèkú	Òfún'ye	Òfún Ajitena	
244.	Òfún Ìwòri	Òfún Wòri	Òfún Gondó	
245.	Òfún – Òdí	Òfún di	Òfún Untedi	Òfún-Onígbadì
246.	Òfún – Ìrosùn	Òfún'rosu	Òfún Rojú	
247.	Òfún – Òwónrín	Òfún wonrin	Òfún Meyín	
248.	Òfún – Òbàrà	Òfún'bara	Òfún Balába	Òfún Balábalá
249.	Òfún – Òkànràn	Òfún'kanran	Ofinran Ekún	
250.	Òfún – Ògúndá	Òfún – Éko	Òfún Fonda	Òfún Olófoófó
251.	Òfún – Òsá	Òfún'sa	Òfún Salosun	
252.	Òfún Ìká	Òfún'ka	Òfún M'áláaka	Òfún Mále Ìká
253.	Òfún – Òtúrùpòn	Òfún Turupon		
254.	Òfún – Òtùrá	Òfún'tra	Òfún Tópolá	Òfún-Òntọplá
255.	Òfún – Ìrèté	Òfún Eréte	Òfún Birete	Òfún Alááyé
256.	Òfún – Òsé	Òfún'se	Ofun Oniles	

MATERIALES QUE SE PUEDEN USAR PARA EBO / AKUNLEBO Y SUS FUNCIONES

- Obi Abata : nuez de cola (africana), protege de todo mal, atrae a la bondad y la prosperidad. Supera todos los obstáculos y adversidades en la vida. Cualquier persona que ofrece obi tiene mayor oportunidad de conseguir todos los Iré.
- Orogbo : nuez amarga (africana), teniendo en cuenta la longevidad, para encontrar pareja y tener hijos. Supera todos los obstáculos y adversarios en la vida.
- Oti / licor claro: hace que las cosas sucedan, trae la felicidad, reúne a la gente.
- Omi tutu / agua fresca: para refrescar las cosas, tranquilidad, suavizar los conflictos.
- Emu / Vino de Palma: para refrescar las cosas, tranquilidad, suavizar los conflictos.
- Epo Pupa / aceite de palma roja: Representa el hermano del Ikin Ifá. Enfría las situaciones tensas y suaviza las situaciones difíciles.
- Eyo / Sal: trae dulzura, alegría y sabor a las situaciones. Atrae la prosperidad.
- Oyin / Miel: trae la dulzura, la alegría, el éxito financiero. Hace que las cosas se junten.
- Igbin / Caracol: fresca, paz, se usa para el aturdimiento de la mente, y el éxito financiero.
- Efun / Tiza Blanca: Aporta fresca, la moral y el éxito financiero.
- Ori / Manteca de Karité: enfría situaciones tensas y suaviza las situaciones difíciles.
- Eku / Eja / Rata y Pescado: se utiliza para ayudar a las mujeres tener hijos y para los hombres para que puedan tener seguidores.
- Alimentos: se ofrenda alimentos que no sean un tabú para la deidad que se le ofrece comer. Estos artículos incluyen cosas como: frutas, amala, fufu, Akara, eko, ekuro, diferentes tipos de bebidas, etc.

- Eyele / Paloma: para el éxito financiero, la alegría y sobre-todo el éxito.
- Adie / Gallina: se utiliza para ayudar a las personas tener hijos y los seguidores, también se considera la comida favorita de Òrúnmilà.
- Akuko / Gallo: victoria sobre el enemigo y los obstáculos, una larga vida útil.
- Etu / Guinea: la victoria sobre adversarios y obstáculos, el éxito financiero.
- Pepeye / Pato: por el honor y el prestigio
- Obuko / macho cabrío: victoria sobre el enemigo y los obstáculos, una larga vida útil.
- Ewure / cabra: para todas las cosas buenas de la vida.
- Agbo / Carnero o Ovejo: victoria sobre el enemigo y los obstáculos, una larga vida útil.
- Aguntan / Carnera u Oveja hembra: para alcanzar una alta posición, éxito financiero o para las mujeres estériles quedar embarazadas.
- Elede / cerdo: para los niños, la paz mental, y refrescar las tensiones.
- Maluu / Vaca: se utiliza para mostrar su agradecimiento a Ifá para todos tus logros en la vida.

EL DERECHO PARA EL EBO

Nota: El dinero utilizado para Ebo debe darse en números específicos en función de los ire que se van a manifestar con el ebo:

1. La victoria sobre adversario: debe ser en múltiplos de 3, 7, 9.
2. Éxito Financiero: 4, 8.
3. Esposo (a): 6.
4. Niños: 4, 8.
5. Éxito total: 8.
6. Longevidad: 3, 7, 9.

COMO OFRECER EL EBO

Asumamos que el cliente viene a una consulta de Ifá. Durante el proceso el Odú que se reveló fue Ogbé Ídi. Supongamos también que Ifá prevé el Ire de la longevidad para el cliente y su familia. Después de que todos los mensajes de Ifá le han sido dados al cliente, se le recomienda ofrecer dos pichones para la prosperidad, dos aves de guinea para la paz mental y el reconocimiento, y un gallo para la victoria.

Además de esto, se le pide al cliente traer dos jarras medianas de aceite de palma. Dos botellas de ginebra, cuatro nueces de cola y ocho nueces amargas. El cliente acepta. Todos estos materiales son materiales para el ebo que el cliente desea usar para hacer que sus sueños se vuelvan realidad.

Cuando se han llevado todos los materiales, el practicante de Ifá entonces imprimirá OGBÉ-Ídi en medio de Ópon Ifá porque ese fue el Odu que fue revelado para el cliente cuando el Ifá fue consultado. Cualquier Odú revelado durante la consulta siempre debe de ser el que se imprima primero y debe de ser el que se imprima en medio. Junto a este, será impreso ÓWÒNRÍN-OGBÉ del lado derecho del Odu principal y ÓSÉ-ÓTÚRÁ será impreso del lado izquierdo. Para una fácil identificación, los tres Odú a imprimirse son estos:

El primer Odú puede cambiar de acuerdo con el Odú que le fue revelado al cliente: el segundo y el tercer Odú son siempre constantes ÓWÒNRÍN-OGBÉ es el ODÚ DE ÉSÚ mientras que ÓSE-OTÚRÁ es el ÁSE DE IFÁ. Todos los materiales del Ebo serán llevados a donde se ofrecerá el ebo. Se pueden usar diferentes materiales para las peticiones del ebo como por ejemplo: 16 caracoles, 16 granos de maíz, 16 trozos de obi u orogbo, o trozos de caballitos de mar.

I I	I I	I II
II II	II I	I II
I I	II I	I I
I II	I I	I I

El dinero que ya se ha acordado que será pagado por el cliente será recogido entonces, junto con los caballitos de mar o los granos de maíz o los pedazos de nuez de cola y de nuez amarga serán colocados en el Opón Ifá.

Después de esto, el ÁGÉRÉ, el contenedor en donde se guarda el Ikín Ifá, será puesto sobre el dinero y otros materiales dentro del OPÓN IFÁ, dependiendo de cual de los dos instrumentos de adivinación haya sido usado durante la consulta. Si se usó el Ópélé, entonces el Ópélé será puesto sobre los materiales dentro del opón Ifá. En el momento en que se hace esto, es cuando el ebo comienza.

1. El primer deber del Bábáláwo o Íyánifá es pedirle al cliente que diga sus plegarias. Después de esto, el Áwo debe explicarle al Ifá el por qué se ofrecerá el ebo y las circunstancias que llevan a la ofrenda del ebo. El practicante también rezará por el cliente.

El practicante entonces empezará con el Odú Ifá que le permitirá mover el Agüere o el Ópélé a la parte superior del Opón Ifá para que así pueda empezar la ofrenda. Un ejemplo del Odú Ifá que el Áwo usará esta en el canto siguiente (ebo en yoruba):

OSÁ-L`OGBÉ:

Ágbonrín ígbóró kó yólé é té
 Kó'má baá derán Igún
 Kó'má baá derán Ajé
 Kó'má baá derán Íyá mi
 Díá fún Ajágbé
 Ti won mú re igbodú ló té ní fá
 Bábáláwo kíl rùkú ógbèrí
 Ògbèrí kíl wó igbodú láì té ní fá
 Ifá ló wá di Óbírí
 Mo ló wá di ewé àpadase
 Óferegége
 Ajágbé á dide ò
 Óferegége
 Bí ewúré bí `mo lóòjò a dide
 Oferegége
 Ajágbé á dide ò
 Óferegége
 Bi àgùntàn bí`mo lóòjò a dide
 Óferegége
 Ajágbé á dide ó
 Óferegége
 Bí ádíe ókókó bí`mo lóòjò a dide
 Óferegége
 Ajágbé á dide ó
 Óferegége
 Bí ikú `n bó
 Jókòò tèé
 Bí ófó `n bó
 Jókòò tèé
 Níjò' ajé nbò nílé elébo
 Níjò aya nbò nílé elébo
 Níjò omo nbò nílé elébo
 Níjò ire gbogbo nbò nílé elébo
 Kí gbé idí kí jé kí ó tó owó elébo
 Bí árún `n bó
 Jókòò tèé

2. La siguiente etapa es que el practicante de Ifá recite un Odú para las manos con las que van a ofrecer el ebo para que sean benditas y efectivas. **Ókánrán-Ádísa (Ókánrán-Ósá)** donde Ifá dice:

(Mano Derecha)

Òtún Pèlé, Awo won óde Àbá
Díá fún won lóde Àbá
Ekún Ajé, Ekún aya, Ekún iré gbogbo ni wón n Sun
Wón ní kí wón sákáale, ebo ní síse
Wón gbébo, wón rubó
Kó pé kó jínná
Ire gbogbo wá ya dé tútúru

(Mano Izq)

Osí pélé. Awo won óde Ábose
Díá fún won lóde Ábose
Ekún iré gbogbo ni wón n sun
Ebo ni wón ní kí wón wá sé
Wón gbébo wón rubó
Kó pé kó jínná
Ire gbogbo wá ya dé tútúru
Átotún, at Osí kí sebo áífin
Átotún, at Osí kí sebo áímádá
Áséwélé ni wón dífá fún
Omo okúnrin dépénú
Ó di dépénú dépénú
Á bá dégún. Dépé l'Áwó lóri
Kó lé já láílái
Áséwélé o dé ó omokúnrin dépénú

Cuando el practicante de Ifá menciona Otun, la mano derecha, ellos cubrirán el Opon de Ifá con la palma derecha; ellos harán lo mismo con la palma izquierda cuando Osi es mencionada, igualmente ellos cubrirán el Opon Ifá con ambas palmas cuando Otun y Osi sean mencionados en el Odu. Este proceso hará que las manos de él sean dignas de recibir todo el Asé necesario para ser capaces de ofrecer el ebo exitosamente.

Junto con esto se remueve el dinero del Opon Ifá. Para hacer esto, se recitará un Odu apropiado para que así el cliente sea capaz de lograr el propósito por el cual se ha pagado el dinero. Un canto en **Ókánrán-Ádíísá (Ókánrán-Ósá)** dice:

Orí Adé ní se bín Opón
Awón Òdelé ní rín ihòhò sosín sorà
Idànnán ní fi ara re se afará olúkoyin
Díá fún Akówó-rarí
Ifá somo Àjàníwàrun
Akówó-rarí kî kú
Èyán tó kówó rarí
Elédáá ré á báa tálé

Antes de recitar este canto se echa todo el iyerosun en el dinero en forma de canoa que todo el iyerosun quede dentro, posteriormente ya con el iyerosun dentro del dinero se recita la estancia mientras frota la cabeza de la persona que esta ofreciendo ebo. Después de que se haya echo esto, el dinero se pone en la parte superior del Opon Ifá.

Esto es después de que todo lo anterior se haya echo, el awo sabrá pasar a la siguiente etapa de recitar el Adabo (el canto en donde se asegura que el ebo será aceptado). El awo deberá empezar con esos Odú que protegen al cliente de todos los males.

como **Ogbe-Odi**, donde Ifá dice:
Gbamí igbó lawo gbamí igbó
Gbamí òdán lawo gbamí òdán
Gbamí hènhen ní sawo gbamí hènhen
Ifá ti o bá yò mí ní ibi tó dí gágáágá
Bí mo bá dé ibi tósunwon
Màá san oore é re fún o
Díá fún Orúnmilá
Ifá ó yó omo ré nínú irunbi
Owó ò mi wá ba ewé olóboyóboyó témi
Okòsòkòsò
Nifá ó yo ´mo ré kúrùú ibi
Okòsòkòsò

El awo ahora pasará el dinero sobre los caballitos de mar o las piezas de maíz o las piezas de nuez de cola o de nuez amarga y el iyerosun que se encuentran en el opon y lo usará para tocar la cabeza del cliente mientras el Babalawo llamará a Ifá para que acepte el ebo así:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.

Estas son las palabras que el awo deberá usar para señalar el final de un Odú Ifá y el comienzo de otro, mientras que los caballitos de mar, los granos o las nueces de cola/nueces amargas y el iyerosun serán untados en la cabeza del cliente en cada intervalo con el dinero usado como pago del ebo. Junto con esto el awo irá a **Otúrá-Túkáá**, donde Ifá dice:

Bíebi bá n' pa inú
Ákásású banba làà fíí beé
Díá fún Tényíngbíwá

*Ti yóó san`wó ípín lórun
 Mo san `wò ípín m ní ísinmi
 Tèyíngbíwá
 Mo san`wó ípín lorun
 Tèyíngbìwá*

Después de este otro canto de **Ótúra-Túkaá** será recitado:

*Òkín ningín-ningín Áwo Olókun
 Díá fún Olókun
 Nijó omi òkun ó tóóbù bójú
 Álúkó dòdòdó awo Olósá
 Díá fún Olósá
 Nijó omi Osa ó tóóbú sin`sé
 Ódideré abírín esé kerewé- kerewé
 Díá fún Olú-iwó `Modú Obá
 Omo atórun là, gbegbá ajé karí wáyé
 Ò túká ó dà ká
 Erigi lawo Ágbasá
 Díá fún won ni Isése-Āgéré
 Nijó ti wón kó Ohun ebo silè
 Ti wón nwá Bábáláwo ó loro
 A rò`hun ebo lóni, a rò`hun ebo
 Erigi lawo Ágbasá
 Ifá a röhun ebo
 Harina_____Éko tó nbe nílè yíí `nkó
 Ohun ebo ní se
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a röhun ebo
 Agua_____Omi to `nbe nilè yìi nkó
 Ohun ebo ní `nse
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a röhun ebo
 Corojo_____Epo tó `nbé nílè yíí `nkó
 Ohun ebo ní se
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a röhun ebo
 Ginebra_____Otí ti `nbé nílè yíí `nkó
 Ohun ebo ní se
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a röhun ebo
 Paloma_____Éyelé ti `nbé nílè yíí `nkó
 Ohun ebo ní `nse*

Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Guinea_____Étú tí `nbé nílé yíí `nkó
 Ohun ebo níí se
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Gallo_____Ákúko ti `nbé nílé yíí `nkó
 Ohun ebo níí `nse
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Nuez de Cola__Obí áti Orógbó tí `nbe nílé yíí `nkó
 Ohun ebo níí `nse
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 A ríhun ebo
 K `èbo náà ó fín
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 A ríhun ebo
 K `èbo náà ó dá
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Egungun Akóda, Egungun édídáaré
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Bólótíba pon otí tán
 Édídá a dáá
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Dáá-dáá nńs`adie ába
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Dánidáni lasiwéré `n rin
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
 Eni bá pé kébo má dá
 Kásáí máa b`èbo lo o
 Erigí lawo Ágbasá
 Ifá a ríhun ebo
Tallar la cabeza:
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.*

Junto con esta debe resitar **Ógúndá- Ówónrín** donde Ifá alaba las virtudes del tradicionalismo así:

*Ókún kún náre-náre
Ósà kún lèngbe- lèngbe
Alásán `n re asán
Alásán `n re asán awo Orí Ota
Áwon àgbààgbá wo eyín òrò
Wón ri wípé kó sunwón mó
Wón fi irun ímú dijú
Wón fi irúngbón díyá pen-pen-pen
Díá fún Ísèse
Tíí se olórí Orò n`ifé
Njé kinni Ísèse eni
Olódumare ni Ísèse eni
Ísèse là bá bo
Kái téni b`Órisá
Orí eni ni Ísèse eni
Ísèse lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Íyá eni ni Ísèse eni
Ísèse là bá bo
Kái téni b`Órisá
Bábá eni ni Ísèse eni
Ísèse lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Okó eni ni Ísèse eni
Ísèse lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Obó eni ni Ísèse eni
Ísèse lá bá bo
Kái téni b`Órisá
E jé ká bo Ísèse ó, Olówó
Ísèse lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Ísèse ni bábá étútú
Ísèse lá bá bo
Kái téni b`Órisá*

Ísése ilé Íyá
Ísése ilé Bábá
Gbogbo won yóó wá láse sí ebo yìí
Ísése là bá bo
Káí téní b`Órisá

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé nàá lóó jé ifá.

Es después de esto que el awo llamará a los ancestros y a los Órisás para que den su aprobación para el ebo que sé esta ofreciendo.

Ókánrán Ádísá (Ókánrán-Ósá) que dice:

Átorí bóso awo Egúngún
Díá fún Egúngún
Egúngún nsawo ó loóde Ójé
Kí Egúngún ilé yíí lówó sí ebo yíí
Ókan nánáápón Awo Oró
Díá fún Oró
Oró `n sawo ló sóde Ígbehín
Kí Oró ilé yíí lówó sí ebo yíí
Ákánmolé e pérékún Awo Òdásnlá Ósééré mágbó
Díá fún Òdásnlá Ósééré mágbó
Ti `nrayé ilaíní kú
Ti `nrayé ogbó o tén-rére
Òdásnlá, iwó ló dà ojú
iwó lóò dà imú
Kí o jé kí emí elébo yíí ò gún gbére
Bí a bá wí ti Olóró tán
E jé ká wí tara eni
Díá fún Elénpe Ágarawú

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé nàá lóó jé ifá.

Como este canto termina con una plegaria para que el practicante de Ifá sea exitoso en la vida, necesita ser seguido por otro canto de Ifá rezándole a Ifá para

que permita que cualquier cosa que el practicante haga para el cliente o para cualquier otra persona sea exitosa.

Ógúndá-Másáá (Ógúndá-Ósá) donde *Ifá* dice:

Opé iháhá ní sowó alákedun tirimómó-tirimómó

Díá fún Ònbè

Ti yóó maa be Ipín onipin-in káákiri

Orí Awo ó bé

Ábegbó má ni o

Ípín awo ó bé

Abeto má ni o

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin

Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá

Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun

Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé

Mo béé náá lóó jé ifá.

Después de esto, es muy posible que haya muchos otros awo donde se esta ofreciendo el ebo. Es apropiado e inteligente el pedir su ayuda para que el ebo sea aceptado en Iwárun. Un canto en **Ókánrán Ádisá** también se debe recitar así:

Ásá ó lápá

Ó fenu s 'oró

Áwódí ò lápá

Ó fesé jalé

Díá fún Ohún awo fowó bá

Tíí dí ebo

Ebo kóó fín o

Ásání ájá

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin

Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá

Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun

Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé

Mo béé náá lóó jé ifá.

Cuando sé esta recitando este canto, se espera que todos los awo que estén presentes pongan atención. Inmediatamente cuando termina, se espera que los awo presentes usen su mano izquierda para tocar el Opón Ifá para añadir sus bendiciones y sus Asé al ebo que esta siendo ofrecido.

Después que se han realizado todas las reverencias preliminares, el practicante de Ifá puede descansar seguro de que el ebo será aceptado en iwárun. Esto es

porque los materiales están listos. Ísése a sido presentado y los practicantes de Ifá presentes han dado su reconocimiento. Un canto de **Ókánrán Ádísá** también se debe recitar así:

*Jòò nídí ibon
 Ajòlélé majó lòfa
 Akínyagbá ni wón sefá fún
 Tìí somo Elérúnpé
 Èyí tó to nsebo
 Bée ni ó fín
 Èyí tó to nse Étútú
 Bée ni ó gbá
 Eyí tó to nse Orò
 Bée ni ó w'orún
 Ígbayí lebo wa ó maa dá dórún
 Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Kófin-kófin lori eku nke
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
 Ebo wa yóó maa dà dórún
 Kófin-kófin lori eja 'nké
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Kófin-kófin lori eye 'nké
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Kófin-kófin lori eran nké
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Óró áífin ó sunwón
 Ebo wa yóó maa dá dórún
 Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
 Ebo wa yóó maa dá dórún*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
 Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé bée
 Mo bée náá lóo jé ifá.*

Cuando se ha hecho esto, todos los ritos preliminares se han completado. La siguiente etapa es ir en dirección al Odú que originalmente le fue consultado al cliente, en este caso **Ogbe-Idi**. En este Odú, la mayoría de los versos son relevantes para el propósito por el cual el cliente ha consultado el Ifá, al menos, se espera que se reciten un verso aquí. Si no se conoce ninguno debe marcarlo y pedir todos los ire de la vida. (Se debe hacer notar que todos los rituales de tocarle la cabeza al cliente con los caballitos de mar o los pedazos de nuez de cola/nuez amarga o granos de maíz continuarán. Puntualizando cada verso con “Ifá gberú kébo ffin...” debe continuar también a lo largo de la duración de la ofrenda del ebo).

*Óní wiriwiri Ogbe <Dí
 Òla wiriwiri Ogbe <Dí
 Eye nlá ní fapá s'Ogán
 Òkú òpè ní hu-mù léyìn
 Díá fún Olúkóyìn
 Omo atidí sòwò èjè
 Njój tó n sunkún òun ó rómo bí.
 Wón ní kó sákáalè, ebo ní síse
 Ó gbé bo, ó rúbo
 Òwò èjè kan, òwò èjè kàn
 Ti àwa bá se lósù yíí
 Ifá ní yóó jèé kó d'omo
 Èyìn ò gbón o
 Èyín ò m-òràn
 Wípé òwò èjè làá se nídíí 'binrin
 Ká tóó bímo*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
 Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
 Mo béé náá lóó jé ifá.*

Inmediatamente después del Odú que es particularmente el Odú revelado para el cliente ha sido recitado, el número contrario de este Odú, conocido como “Omo-Íyá” del Odú (el hermano) seguirá y será recitado. Esta vez, el “Omo-Íyá” de Ogbé-Ídi es Ídi-Ogbé. El “Omo-Íyá” de Éjí-Ogbé es Óyékú-Méjì, el de Íwórí-Méjì es Ódí-Méjì; el de Írosún-Méjì es Ówónrín-Méjì; el de Óbárá-Méjì es Ókánrán-Méjì; el de Ógúndá-Méjì es Ósá-Méjì; el de Íká-Méjì es Ótúrúpón-Méjì; el de Ogbé-Óyékú es Óyékú-Ogbé; el de Íwórí-Ódí es Ódí-Íwórí; el de Írosún-Ówónrín es Ówónrín-Írosún; el de Óbárá-Ókánrán es Ókánrán- Óbárá; el de Ógúndá-Osá es Osá Ógúndá; el de ÍkáÓtúrúpón es Ótúrúpón-Íká; el de Ótúrá-Íreté es “Íreté;-Ótúrá; el de Osé-Ófún es Ofún-Ósé (etcétera) y viceversa.

En Ogbé-Ídi, el “Omo-Íya” Ídi-Ogbé, se debe recitar por lo menos un verso, si no se posee ninguno, se marca en el opon y se invoca como omo iya y se piden sus bendiciones. Abajo se encuentra un verso, el cuales es relevante para el propósito por el cual el cliente ha venido a la consulta en primer lugar:

*Idin gbe mi ki n gbe o
Orisa gbe mi latete o jori ako esin lo
Dia fun Ibikunle
Omo arikan tile do
Un o rinkan kole e baba a mi
Kerekere, akun-fadi-ya ni t'oloja
Igbin kii kole tie ko ma kun
Alabahun kii kole tie ko ma kun
Ataare kii kole tie ko ma kun
Obi kii kole tie ko ma kun
Orogbo kii kole tie ko ma kun
Odo lo ni ki gbogbo ire o ba mi do
Olo lo ni bi ire ba de
Ki ire naa ma lee lo ninu ile mi
Ewé adosusu kii duro loun nikan soso
Kerekere, akunfadiya ni t'oloja Kerekere*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé nájá lóó jé ifá.*

Cuando esto se ha completado, el practicante de Ifá entonces llamará a Ówónrín-Sogbé para que venga y ponga su Ase en el ebo. (Recuerda que Ówónrín-Sogbé es el Odú de Esú Ódará, impreso en el lado derecho del opón Ifá el cual ayudará a tomar el ebo aprobado y aceptado a Íwárún en el cielo). Al menos dos versos del Odú deben ser recitados.

Ówónrín-Sogbé Awo Ayé

*Ówónrín-Sogbé Awo Ódé Órun
Díá fún Ágán Ígbálé
Tí omo aráayé nwá idíi rée rí
Ebo ni wón ni kó wáá se
Ó gbébo. Ó rúbo
Ódómodé kíí rídíí Ágán
Igi ígbàlé le rí*

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
 Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
 Mo béé náá lóó jé ifá.

Owonrin-Sogbe (Oworin-Ogbe)

Ola Kinndínrin
 Ásá Kinndínrin
 Díá fún Ówónrín
 Tí n sawo lo àpá Òkun
 Tòun Íláméjì Ósá
 Ó `n lóó gbágún Ókun
 Ó `n lóó gbágún ide
 Ó `n lóó gbágún Ólóginniginni, aso òde Írádá wálé
 Ebo ni wón ní kó wáá se
 Ó gbébo. Ó rúbo
 Olú Kinndínrin
 Esú Ówónrín-Sogbé p`Ajé wá
 Olú Kinndínrin
 Esú Ówónrín-Sogbé p`Aya wá
 Olú Kinndínrin
 Esú Ówónrín-Sogbé p`Omo wá
 Olú Kinndínrin
 Esú Ówónrín-Sogbé p`Ogbó wá
 Olú Kinndínrin
 Esú Ówónrín-Sogbé p`re bogbo wá

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
 Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
 Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
 Mo béé náá lóó jé ifá.

En el momento que se termine esto, el siguiente Adabo a recitar por el Awo es

Óbára-Bogbe (Óbára-Ogbé):

1. Ikú Yóó
 Árún yóó
 Irunbi ní gbébáá órun fiofio
 Díá fún won lóde Idó
 Níjọ ajogun ká won mólé pitipiti

Ebo ni won ni kí wón wáá se o
Wón gbébo Ó rúbo
Ikú ilé Yî kó derú
Kó máa lo o
Ówíríwírí
A ó finá Ifá wi wón lára o
Ówíríwírí
Arún ilé yíí kó derú
Kó máa lo o
Ówíríwírí
Ejó ilé yíí kó derú
Kó máa lo o
Owiriwiri
A ó finá Ifá wi won lára o
Owiriwiri
Ófó ilé yíí kó derú
Kó máa lo o
Ówíríwírí
A ó finá Ifá wi wón lára o
Ówíríwírí

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé bée
Mo bée náá lóo jé ifá.

2. Apopo ibikan a so ni poro oko
Díá fún Ósánlá Ósèèèmàgbò
Tí yóó pa Ikú lópàá Ójé
Ebo ni won ni ko wáá se
Ó gbèbo ó rúbó
Njé Ósánlá Ósèéémágbó
Óun ió pa `Ikú lópaá Ójé
Oba Ijiwó ló pa Ikú Awo ni gbangba

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé bée
Mo bée náá lóo jé ifá.

Después de esto, el siguiente Adabo a recitar es **Ógúndá-Bedé (Ógúndá-Ogbé)**:

1. Agidí páálí pèlú ínira
Akùreté pèlú Íyá
Káká kí n jé akùreté
Ma kúkú jé agídi-páálí
Díá fún Ógúndá
Tí yóó ya 'lé Ogbé Kó jókoó
Mo ya'lé Ogbé mo nísinmi o
Ógúndá ló ya 'lé Ogbé ló jókoó
Mo ya'lé Ogbé mo nísinmi o !

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.

2. Kukuté o mire jígi

Díá fún Lánkosin
Omo ajagun gbádé borí
Ó ni ibi e bá fóro sí o
E má ma jé kó yé
Awo ni kúkuté ó mire jígi
Awo ni Lánkosin
Kúkuté ó mire jígi

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.

El siguiente Odú adabo después de este es **Ókànrán-Óyéjú**. Este Odú se conoce como "Oníbode Olórun" que significa "el portero del cielo". Es mediante este Odú que el ebo (sacrificio) pasa antes de entrar al cielo.

1. Òkànrán-Óyéjú,
Oníbode Olórun
Díá fún Adàgólójó
Tí nlóó fara sofá lódò Etu
Ebo ni won niko wáá se
Ó gbébo ó rúbo
Fírí la r`Erin
Erín nígbáwo lo má dòkè

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbéjú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbéjú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbéjú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.*

2. Òkànrán-Óyékú

*B`álé bá lé
Won a ló dowóo finná-finnà
Bóorun ó ràn mo
Won a ló dowó Oloðumarè
Díá fún Alárinnáká
Wón ní aáyán ó yán
Wón ní éérá ráá
Orunmila ni tó bá se bii ti Alárinnáká omo tóun bá ni
Aáyán kí yánmó lkin
Era kí ra omo Orunmila
Ng ó ló
Ng ó bó síléé bábá a mi o
Tóórún bá yo lówuró
Bóbá dalé
A pada sílé e bábá ré*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbéjú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbéjú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbéjú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.*

El Siguiete a este Odu entre los Adabo está **Osé-Bíi-Le (Osé- Íreté):**

1. Eni tó jin sí kótó

*Ló kó ará yóókú lógbón
Díá fún Ósé
Tí yóó bi Íreté sílé Ajé
Ebo ni wón n ó kó wáá se
Ó gbébo, ó rúbo
Ibi ówú yín e tí mí sí
Ibi ire n' Ifá ngbé míí ló o
Ifá ngbé mi relú llájé
L'Erigi Áló gbé mi i ré
Ibi ire*

Ifá n gbé mi í iláya
Ibi ire
L'Erigi Áló gbé mi i ré
Ibi jre
Ifá n gbé mi í ilómo
Ibi ire
L'Erigi Áló gbé mi i ré
Ibi ire
Ifá n gbé mi relú iníre gbogbo
Ibi ire
L'Erigi Áló gbé mi i ré
Ibi ire

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé bée
Mo bée náá lóó jé ifá.

2. Láafíá

Alááfia
Éúúfú tó fé rékojá
Kó má gbojude bábá á temi recoja ló o
Díá fún Séoró
Tíí somokúnrin ábátá
Eyí tó soore láyé
Tó lóun o tún soore mó
Ó ní ika ló kù tóun ó maa se o
Ogún, Awo ilé Alará
Wón bée-bée
Won ó mébé e re o
Ogbón Awo Oké Irejé
Wón bée-bée
Won ó mébé e re o
Étálélégbébéje Awo Épa Tóórómófé
Wón bée-bée
Won ó mébé e re o
A won Aró-gaá
A won Aró-góó
Díá fún Orúnmilá
Ifá nrayé Olújébé
Öun Éra-jéje o

Ebo ni wón n ó kó wáá se o
Ó gbébo, ó rúbo
B'Ósò n bínú
Ósé-`bíí-lé, íwo loó béé
Bajéé n bínú
Ósé-`bíí-lé, íwo loó béé
Ébúré o dé o, Awo Olújébé
Bí a bá r`Awo ire
A si jèbé

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé Ifá.

Después de éste, esta **iká-Méji** la cual se supone que completa el ebo:

1. Ká gbáa nibuú

Ká gbá-a lódró
Díá fún Áàsé
Ti nlo ogun llurin
Ebo ni wón ní kó wáá se o
Ó gbébo, ó rúbo
Táàsé bá lu`rin tán
Ara a ré a si le kokooko

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.

2. Ejó ni ó kómo léyin yooyóoyo

Kó máa aje ká ko
Díá fún Kérénnasí
Tíyóó gbógbóógbó
Tíyóó gbé egbéédógún odún láyé
Kí má í kú `kú oeówó
Sasara
Kíí kú orówó
Sasara

*Akàràkàrà ojúu Kangara ni O seé gbá mú
Okánjúwa tó wóké rádárádá
Ni n wó rosoroso*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé bée
Mo bée náá lóó jé ifá.*

Seguido de este está **Íreté-Méji**. El dicho “ti iká bá kárí ebo Irete ní teé- que significa, “si Iká completa un ebo, Írete le dará su aprobación”:

1. Eérún-ún yán ni ifofó kété

*Díá fún Atóka
Tí se ikari Ólódúmaré
Mo di Ílarí Íkin
Emi ó r’oko
Atóka di Ílarí Ólódúmaré
Mo di Ílarí Íkin
Emi ó r’oko
Atóka di Ílarí Ólódúmaré*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé bée
Mo bée náá lóó jé ifá.*

2. Oko ré Aya ré

*Díá fún Ókéké jégbé
Tí yóó fé’ binrin Ikú tán
Tí yóó fobi méfa tan
Ero Ípo, éro Ófa
E wá bá ni lárúúsé ogun
Agbágbé nifá ó gbá láya*

Tallar la cabeza:

*Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé bée
Mo bée náá lóó jé ifá.*

Después de este esta él "Ase" de Ifá. **Osé-Otúrá.** Es esta la que Ifá emplea para lograr que las cosas se realicen. Cuando se comience a recitar esta estancia se deben presentar todos los materiales del ebo a la persona y sacar las plumas o pelos a los animales usados y puestos dentro de eko:

1. Pénpé leséé túbú

Élá agemo ni ó tó gélé

ibá tó gelé

Nbá mú relé lóó wé

Díá fún Awúréla

Tí n sawo róde Íjèbú

Àpéjín làá pe Onírú

Ajéjín làá pe Oníyo

Apéla ápéla làá pe Awúrelá

Ní Ijébú

Ósé Awúrelá Awo ire ni o

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin

Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá

Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun

Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé

Mo béé náá lóó jé ifá.

2. Akéke ni 'bagi sa

Díá fún Orúnmílá

T'Awó bá ni a ó láájé

Tí nlóó gba Ibá óun Asé nílé Ólódúmaré

Á máa lájé

Ákéké nì' bagi sa

Énu áwo

N'iba óun Asé wá

Énu Awo

T'Awó bá ni a ó láya

A máa láya

Akéké nì' bagi sa

Énu Awo

N'iba óun Asé wá

Énu Awo

T'Awó bá ni a ó bímo

A máa bímo

Akéké nì' bagi sa

Énu Awo

N'iba óun Asé wá

Énu Awo
T'Awó bá ni a ó níre gbogbo
A máa níre gbogbo
Akéké ni'bagi sa
Énu Awo
N'iba óun Asé wá
Énu Awo

Tallar la cabeza:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó jé ifá.

Inmediatamente se procede hacer cantos para cerrar el ebo:

Primer canto

Ase Òrisà lenu mi o,
Ase Òrisá lenu mi,
Gbogbo oun ti mo,
Ba mama nwi o,
Irunmole o gba,
Ifá o gba o,
Ase Òrisà lenu mi

Segundo canto:

Bi mo duro, Ti mo sure
Bi mo gbere, Ti mo sure
Bi mo kunle, Ti mo sure
Bi mo joko o, Ti mo sure
Ire ti mo su Ori ti gbo

Tercer canto:

Ori eni la wure eni o,
Ori eni la wure eni,
Moji lowuro mufti owo muri,
Orí eni la wure eni

Cuarto canto:

Gbogbo iré ti a su,
Ifá o gbó l'orun,
Ati iba ti a ju,
Ifá o gbó l'orun,
Ose-Awúrela,
Ifá ti gbó

Inmediatamente después de esto el sacerdote Ifá remueve todos los caballitos de mar (o granos o pedazos de nuez dependiendo de lo que se haya usado) del Opón Ifá y se ponen en el suelo. Después se le debe pedir al cliente que recoja todos los trozos usados para ofrecer el ebo con su mano derecha y los coloque en la mano izquierda para después tomar uno por uno con su dedo medio y pulgar de la mano derecha y colocarlo a la altura de la boca. Mientras se hace esto, el cliente dice que él ha “pagado y a rezado” para que la muerte, la aflicción, la pérdida, la litigación, las brujas, los magos, todas las cosas malas de la vida se vayan por medio de este ebo. Después repetirán el proceso para pedir cosas buenas “yo he pagado y he rezado” por riqueza, esposa, hijos, longevidad, éxito, felicidad, victoria, buena salud y las cosas buenas de la vida para que lleguen por medio de este ebo. (Se espera que las personas pidan 8 cosas buenas y alejar 8 cosas malas).

Luego que el cliente termine de hacer sus peticiones, el Babalawo marcará los odu en el tablero a partir del odu principal del ebo hasta okana osa, el Babalawo echará cada uno de los odu en el ebo y por cada uno dirá Gba tetetetetetete que significa que acepte todo rápidamente.

Luego de echar el iyerosun que representa cada odu rezado, se marcará de nuevo okana osa y se pondrá el ebo encima del odu marcado para limpiarlo con el iruke, solo en la primera estrofa se usa. Al final se deben recitar tres versos del Odú.

1. Ókánrán-Ádísá (Ókánrán-Osá)

Ká mú gégé lu gégé
Awo ilé Alákóókó
Ígbín ótara iná yíyá
Awódí ní ó pa sáá gb'ádie rá
Olúwo méta, irúkéré méfá
Ogun tí a fi ésin sí
Ti a ó leé sí
Ogun ti a fi ókó já
Tí a ó leé já
Kínni Edú fi tú'mó o ré
Írúkéré 1 Edú fi tú'mó o ré
Tú'mò lkú
Tú'mò Árún
Tú'mò Ejó
Tú'mò Ófó

2. Ókánrán Sálé Sákúúta

Awo Okó ló díá fún f'Okó
Tíí somo Onírée Sánbé
Ókánrán Sálé Sákúúta
Awo Okó ló díá fún f' Aso
Awo Okó ló díá fún f' Aso

3. Ókánrán Sálé Sákúúta

Awo Ilé ló díá fún Ilé

A kíí gbo'kú Okó

A kíí gbo'kú Aso

A kíí gbo'kú Ilé

Áyáfi bó sá

Después de esto el babalawo añadirá el agua. Mientras se añade el agua, el practicante de Ifá usará un verso de Ifá para bendecir el ebo. Por ejemplo, un verso en **Ejí-Ogbé** puede ser utilizado:

Alóló omi

Alóló omi

Áti-wáye e Gúnnugún

Ati-rórún Akalamagbo

Ó n roni lójú ton

Díá fún Orúnmilá

Ifá nlo reé gbé Olómi-tútu níyawó .

Ifá ló di ééwó Ifé

Érígí-Áló ó ní fi Olómitútú fún ikú pa

T'óun Ikú ti di ímúlé

Este es un rezo para que el cliente viva larga y felizmente en su vida. Después de esto, se le preguntará a Ifá si se necesita que se añada aceite de palma al ebo. Si Ifá dice sí, entonces el practicante de Ifá dirá:

Gúrugúru gúégúé

Díá fún Epo

Tíí se omo íyá Ebo

Epo gori i ré ó d' Ebo

Guruguru gúégúé

Epo gori i ré ó d' Ebo

Guruguru gúégúé

El aceite de palma será añadido mientras que se recita el Odú Ifá. Pero si Ifá dice que no se necesita añadir aceite de palma, entonces es muy productivo el no hacerlo. Si el aceite de palma es rechazado, entonces se pregunta que si se necesita añadir licor. Si Ifá dice que sí, la botella de licor (Oti) será abierta y un poco se le añadirá al ebo. Mientras se hace esto, se recitará un verso. En este Odú, Ifá dice:

Ótúráíreté.

Ótúra lalému

Íreté lalera

Díá fún Áránisán

Tí yóó mutí kan ámulówó

Otí olá lawo mu

Algunas veces, será miel, cerveza de maíz y demás lo que Ifá pedirá. Todo esto se le dará a Ifá con el Odú apropiado (ver capítulo de rezos complementarios).

Al finalizar se pregunta con el opele si el ebo fue aceptado en el cielo, si la respuesta es sí (se toma el odu con que llegó como consejo para la persona), se debe preguntar a dónde debe ser llevado el ebo, la primera opción es siempre esu, si no es esu se debe indagar. Ese lugar incluye los siguientes sitios:

Agberú (esposa de Esú)

Woroko (entidades que esu domina)

Ógún

El cruce de tres caminos

Al lado del camino

En un arroyo o un río

En un canal

o cualquier otra deidad.

Si la respuesta es no se debe preguntar si hace falta algún catalizador como epo, oti, efun, ero, osun naburu, hierbas, telas, etc., se pueden usar todos los elementos que deseen, incluso se puede preguntar si es eye (sangre) y se pregunta por los animales usados para el ebo y si acepta los animales deben ser sacrificados directo al ebo, con la excepción de que el ebo sea por un ayewo iku (muerte) o ayewo arun (enfermedad) ya que si se matan dichos animales del ebo acelera el proceso de daño de los ayogunes sobre la persona.

Nota: Cuando el Ebó es por Ire Ajé no se usa Epó (aceite de palma). Cuando el Ebó es para una mujer embarazada, tampoco de usa Epó, el motivo es porque el tabú para Ajé aleja la deidad y para la mujer embarazada es porque Orisa nla está moldeando al bebé, y el Epó aleja a Orisa nla

ODU QUE SE REZAN EN EL EBO RIRU:

1. **Osa Ogbe:** Petición y anuncio del Ebo para volver a la vida
2. **Okanran Osa:** Bendición de las manos para el Babalawo o Ìyánìfá
3. **Honran Osa:** Junto con esto se remueve el dinero del Opon de Ifá
4. **Ogbe Idi:** Oriki para que el Ebo sea aceptado en el cielo
5. **Otura-Tukaa:** Pago de deudas pendientes en el cielo
6. **Otura -Tukaa:** Presentación a Orunmila de los ingredientes del Ebo
7. **Ogunda Owonrin:** Se alaban las virtudes del tradicionalismo

8. **Okranran Osa:** Petición a los Ancestros
9. **Ogunda Osa:** Petición del Ase para el cliente o Iniciado
10. **Okranran Osa:** Petición del Ase de los Awoses e Ìyánifá presentes
11. **Okranran Osa:** Petición para que nuestro Ebo sea aceptado en Iwarun (Cielo)
Aquí se reza el Odu que el cliente sacó en su Dafa o Orientación
Aquí se reza el Odu Omo Iya del Odu que sacó el cliente
12. **Owonrin Ogbe:** Se pide el Ase de Esu Odara a través de este Odu y acepte las súplicas para llevarla a Oloddumare.
13. **Obara Ogbe:** Rezo de limpieza y protección
14. **Ogunda Ogbe:** Rezo para la estabilidad de Ori
15. **Okranran Oyeku:** Se solicita la entrada del Ebo al cielo
16. **Ose Bile:** Rezo para pedir que el Ire baje del cielo a la tierra
17. **Ika Meji:** Rezo que completa el Ebo
18. **Irete Meji:** Este Odu dará la aprobación del Ebo
19. **Ose Otura:** Este Odu se encarga de llevar el Ebo a Oloddumare

Después de terminar el rezo de Ose tura, el cliente o iniciado precede a realizar los conjuros del Ayewo y el Ire a través de los Cowries.

Mientras se hace esto, el cliente dice que él ha “pagado” y “rezado” para que la muerte, la aflicción, la pérdida, la enfermedad y todas las cosas negativas no puedan afectarlo. Después él o ella dirá que ha “pagado” y “rezado” por Salud, riqueza, hijos, esposa y todas las buenas cosas de la vida para que así sean de ellos.

Se procede a preguntar si el Ebo llegó y fue aceptado por Oloddumare y todas las deidades, para así determinar el sacrificio o no de los animales o materiales del Ebo. Luego de haber realizado todas las recomendaciones y sacrificios que Orunmila indicó se procede a refrescar el Ebo. Se hace el rezo de Ejiogbe para agregarle Omi (Agua).

Los siguientes pasos se realizarán si Orunmila indica que hace falta otro ingrediente como: Epo, Oti, Oyin, etc.

20. **Okranran Osa:** Este Odu será marcado en el Opon sobre el Iyerosun del ebo, en caso de no ser suficiente se agregará más iyerosun y se colocará el Ebo sobre el Odu y se procede a rezar por lo menos tres Oriki mientras que el Babalawo o Ìyánifá utiliza el Iruke para el proceso de limpieza. Luego de haber rezado el primer Oriki se retira el Ebo a la parte izquierda.

EBO RIRU (ESPAÑOL)

Osa-l'ogbe

*Deja que el venado que vive en una vieja granja llena
 de maleza sea muy cuidadoso
 a menos que se convierta en la caza de los buitres
 o la caza de las brujas
 o la caza de mis madres las brujas.
 Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ajagbe
 cuando lo llevaron dentro del bosque
 (Igbodu/Área sagrada donde se hace iniciaciones de Ifá)
 de Ifá para iniciarlo al culto de Ifá
 Ajagbe murió dentro del bosque (Igbodu),
 un Babalawo no puede cargar el cadáver de una persona no iniciada
 ninguna persona puede entrar al bosque (Igbodu) de Ifá sin ser iniciada
 Ifá declaró que ahora es un tema de transformación
 yo respondí que deberíamos usar las hojas de Apadase
 Oferegege (Levántate y sea sano y feliz)
 Ajagbe se pondrá de pie
 levántate y sea sano y feliz
 si una cabra da a luz a sus hijos, ese mismo día se levantarán y caminarán
 levántate y sea sano y feliz
 Ajagbe se pondrá de pie
 levántate y sea sano y feliz
 si una oveja da a luz a sus hijos, ese mismo día se levantarán y caminarán
 Levántate y sea sano y feliz
 Ajagbe se pondrá de pie
 levántate y sea sano y feliz
 si una gallina empolla a sus huevos, ese mismo día se levantarán y caminarán
 levántate y sea sano y feliz
 Ajagbe se pondrá de pie
 levántate y sea sano y feliz
 si se acerca la muerte, siéntate encima de ella y no permitas que se levante
 si se acerca la enfermedad, siéntate encima de ella y no permitas que se levante
 si se acerca la litigación, siéntate encima de ella y no permitas que se levante
 si se acerca la pérdida, siéntate encima de ella y no permitas que se levante
 cuando la riqueza esta viniendo al cliente
 cuando un cónyuge esta viniendo al cliente
 cuando los hijos están viniendo al cliente
 cuando la longevidad esta viniendo al cliente
 cuando todas las cosas buenas de la vida están viniendo al cliente
 por favor, levántate y ayuda al cliente a conseguirlas todas.*

Okanran-Sa

Reconocemos a Owo Otun (la mano derecha), el Awo del pueblo de Aba (el pueblo donde se hacen los intentos y propuestas), él fue el Awo que consultó Ifá para aquellos en el pueblo de Aba cuando los habitantes del pueblo de Aba estaban llorando en lamentación por su inhabilidad de adquirir la riqueza, un cónyuge, y otras cosas buenas de la vida.

Fueron aconsejados ofrecer ebo ellos cumplieron,

después de algún tiempo, no muy lejano sus propósitos y deseos llegaron a realizarse

reconocemos a Owo Osi (la mano izquierda), el Awo del pueblo de Abose (el pueblo donde los sacrificios se aceptan)

él fue el Awo que consultó Ifá para aquellos en el pueblo de Abose cuando los habitantes del pueblo de Abose estaban llorando en lamentación por su inhabilidad de obtener todas las cosas buenas de la vida, fueron aconsejados ofrecer ebo

ellos cumplieron,

después de algún tiempo, no muy lejano

todas las cosas buenas de la vida vinieron en abundancia

ambas manos izquierda y derecha nunca ofrecerán

ebo para que no sea aceptado

ambas manos izquierda y derecha nunca ofrecerán ebo para que no sea aprobado por las deidades

estas fueron las declaraciones de Ifá a Asewéle

el descendiente de Depenu (Aquél que aleja a todas las maldiciones)

Ifá declara que se trata de alejar a todas las maldiciones

se trata de alejar las maldiciones

incluso, si imprecamos y maldecimos a un Awo

nunca serán eficaces

aquí viene Asewéle, el descendiente de Depenu

Okanran-Sa

La cubierta de una corona es tan plana como la de un Opon Ifá la persona sola en una casa es la que camina majestuosamente aun en la oscuridad total,

el Idandan es el que se convierte a sí mismo en un panal de miel

éstas fueron las declaraciones de Ifá para Akowo-rari (aquel que talla su cabeza con dinero)

el descendiente de Ajaniwarun

aquel que usa el dinero para tallar su cabeza nunca muere

aquel que hace esto

su destino estará con él hasta su vejez

Ogbe-Di

*Sálvame en el bosque es el Awo de sálvame en el bosque
 sálvame en la llanura es el Awo de sálvame en la llanura
 sálvame en todas partes es el Awo de sálvame en todas partes
 Ifá, si aseguras mi escape de un enredo
 cuando llegue a un lugar cómodo
 yo verdaderamente te pagaré por tu buen gesto,
 estas fueron las declaraciones de Ifá a Orunmila
 cuando iba a sacar a su hijo del mal
 ahora he obtenido mis propias hojas de Oloboyoboyo con
 facilidad
 ¿Ifá sacará a su hijo del mal?
 Con relativa facilidad*

Este es el rezo que se hace desde este punto en adelante entre cada estrofa recitada y tocaras la frente de la persona mientras dices este rezo:

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto,
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Otura-Tuuka

*Si el estomago siente hambre
 una barra grande de Eba se usará para apaciguarlo
 esta fue la declaración de Ifá a Teyinbiwi
 quién pagará las deudas de su destino en el cielo
 yo pago las deudas de mi destino en el cielo y tengo paz mental
 Teyingbiwa
 yo he pagado las deudas de mi destino en el cielo
 Teyingbiwa*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 Preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 Yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Otura-Tuuka

*Okin ningin-ningin (el glorioso pavo real), el Awo de Olokun
 él fue el Awo que adivinó Ifá para Olokun
 cuando el agua en el océano no era suficiente para lavarse la cara
 Aluko dodoodoo (el turaco marrón), el Awo de Olosa
 él fue el Awo que adivinó Ifá para Olosa
 cuando el agua de la laguna no era suficiente para lavarse los pies
 Odidere kerewé kerewé (el loro con pies majestuosos), el Awo de Olu-Iwo
 el Rey del pueblo de Iwo Modu Oba
 él quien triunfó en el cielo y trajo la calabaza de la riqueza del cielo a la tierra
 él fue el que adivinó Ifá para Olu-Iwo
 todo se había dispersado y también se había extendido por todas partes
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 él fue quien adivinó Ifá para aquellos en Isese-Agere
 (los custodios del tradicionalismo)
 cuando reunieron todos los materiales del ebo
 pero estaban buscando por un Babalawo
 (Que podía asistirlos en ofrecer el ebo)
 hemos visto (asegurado) a los materiales del ebo hoy
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 este Eko (harina de maíz) en el suelo
 es material para ofrecer ebo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 esta Omi tutu (Agua fresca) en el suelo
 es material para ofrecer ebo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 este dinero (Owo) en el suelo
 es material para ofrecer ebo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 este Epo (Manteca de corajo) en el suelo
 es material para ofrecer ebo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 (Después de nombrar el Epo como uno de los materiales, vas a
 nombrar todos los materiales específicos que vas a usar para este ebo)
 (Nota: no mencionarás el Epo si el ebo es para Aje/éxito financiero)*

Este _____ en el suelo
 es material para ofrecer ebo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 (Después de nombrar todos los materiales que vas a usar para el
 ebo, empieza a recitar lo siguiente hasta el final)
 Hemos asegurado los materiales del ebo
 que el ebo sea aceptado
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 hemos asegurado los materiales del ebo
 que el ebo sea aprobado
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 los huesos del esqueleto del guardia del palacio (El Akoda)
 los huesos del esqueleto de un idiota
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 si una vendedora de licor destila su licor
 usaremos un embudo para asegurarlo en un contenedor
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 una gallina ponedora
 es conocida por la incubación
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 una persona loca
 es conocida por vagar su rumbo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo
 cualquier persona que desea que este ebo no sea aceptado
 que ellos vayan a cielo con el ebo
 Erigi es el Awo del pueblo de Agbasa
 Ifá, hemos asegurado los materiales del ebo

Tallar cabeza:

Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá

Ogunda-Owonrin

El océano está lleno hasta el borde
 la laguna está llena hasta su capacidad
 Alasan va con Asan
 Alasan va con Asan (el Awo de la cima de la roca)
 los mayores pensaron sobre el problema
 y se dieron cuenta que ya no era favorable
 usaron sus bigotes para cubrir sus caras
 y esparcieron firmemente sus barbas sobre sus pechos
 estas fueron las declaraciones de Ifá para Isese
 (El tradicionalismo)
 a cada cabeza del culto de Oro en Ile Ife
 ¿qué es nuestro Isese?
 Olodumare es el Isese de uno
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 nuestro Ori es nuestro Isese
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 nuestra madre es nuestro Isese
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 nuestro padre es nuestro Isese
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 el órgano genital masculino es nuestro Isese
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 el órganos genital femenino es nuestro Isese
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 por favor, déjanos apaciguar a Isese
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 Isese es el padre toda Etutu (propiciación)
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa
 el Isese del linaje de tu madre
 el Isese del linaje de tu padre
 que ellos den su aprobación para este ebo
 es Isese que debemos apaciguar
 antes de apaciguar cualquier Orisa

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Okanran-Sa

*Atori boso, el Awo de Egungun
 él fue el Awo que adivinó Ifá para Egungun
 cuando iba en una misión espiritual a Oje
 que Egungun tenga una mano en este ebo
 (que Egungun tome parte en este ebo)
 Okan nanaapon, el Awo de Oro
 él fue el Awo que adivinó Ifá para Oro
 cuando iba en una misión espiritual Igbehin
 que Oro tenga una voz sobre este ebo
 (Que Oro tome parte en este ebo)
 Akanmole e perekun, el Awo de Oosanla Oseeremagbo
 él fue el Awo que adivinó Ifá para Oosanla Oseeremagbo
 cuando iba al mundo de la eternidad
 cuando iba al mundo de la existencia perpetua
 Orisanla tú eres el que molda los ojos
 tú eres el que molda la nariz
 por favor deja que este cliente viva por muchos años en esta tierra
 después de rezar por el cliente
 deja que recemos por nosotros mismos también
 esta fue la declaración de Ifá a Elenpe Agarawu
 que yo (Pon tu nombre) viva por muchos años en esta tierra también*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Ogunda-Masaa

*La palma silvestre es la que hace que las manos del chimpancé
 sean duras y ásperas,
 estas fueron las declaraciones de Ifá a Onbe
 (aquel que suplica en el nombre de otros)
 quien estará propiciando los destinos de los hombres de un lugar a otro*

*el Ori que un Awo propicia
ese Ori durará por mucho tiempo
el destino que un Awo propicia
ese destino vivirá por mucho tiempo*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Okanran-Sa

*Asa (el halcón), no tiene manos
usa su pico como un arma venenosa
Awodi (el águila), no tiene manos
usa sus garras para robar
estas fueron las declaraciones de Ifá a “Aquellas cosas que un Awo toca”
que se convertirán en ebo
que este ebo sea aceptado
es a Asani Aja a quien llamamos*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Okanran-Sa

*Joo nidi ibon
Ajolele majo lo fa
ellos fueron los Awo que adivinaron Ifá para Akinyagba
el descendiente de Eleruupe
él quien estaba ofreciendo ebo y el ebo no fue aceptado
él quien estaba ofreciendo etutu y el etutu no era suficiente para
complacer a las deidades
él quien estaba realizando rituales a la tradición de Oro pero no
fueron aceptados en el cielo
es ahora que nuestro ebo será aceptado
Akinyagba, tú eres el verdadero descendiente de Eleruupe
nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
que sea aceptado es el sonido de la rata*

*nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 Akinyagba, tú eres el verdadero descendiente de Eleruue
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 que sea aceptado es el sonido del pez
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 Akinyagba, tú eres el verdadero descendiente de Eleruue
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 que sea aceptado es el sonido del ave
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 Akinyagba, tú eres el verdadero descendiente de Eleruue
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 que sea aceptado es el sonido de la bestia
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 Akinyagba, tú eres el verdadero descendiente de Eleruue
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 la falta de aceptación no es favorable
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo
 Akinyagba, tú eres el verdadero descendiente de Eleruue
 nuestro ebo será aceptado de aquí al cielo*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá
 (En esta sección vas a recitar 1 estrofa del signo que salió para el cliente,
 después de recitar la del odu principal, recitará 1 del Omo Iya)*

Nota: Si no sabes estrofas del signo principal o el omo iya, lo que
 puedes hacer es marcar el signo principal en el opon y
 simplemente rezar para el cliente. Después de rezar para el
 cliente, pondrás el omo iya y harás lo mismo).

Después de esto empezará con los Adabo:

Owonrin-S'ogbe

*Owonrin-S'ogbe es el Awo de la tierra
 Owonrin-S'ogbe es el Awo de los cielos
 ellos fueron los Awo que adivinaron Ifá para la mascarada
 dentro del bosque (bosque sagrado)
 de quien el mundo deseaba exponer sus secretos
 fue aconsejado ofrecer ebo
 él cumplió
 ningún joven nunca podrá saber el secreto de la mascarada
 estás meramente mirando a los árboles dentro del bosque*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Owonrin-S'ogbe

*Esu, rendimos nuestro homenaje
 Egba (el caos), rendimos nuestro homenaje
 éstas fueron las declaraciones de Ifá a aquellos en la tierra de Ijesa
 donde usan las ratas como ebo
 Esu, rendimos nuestro homenaje
 Egba, rendimos nuestro homenaje
 Estas fueron las declaraciones de Ifá a aquellos en la tierra de Ijesa
 donde usan los peces como ebo
 Esu, rendimos nuestro homenaje
 Egba, rendimos nuestro homenaje
 éstas fueron las declaraciones de Ifá a aquellos en la tierra de Ijesa
 donde usan las aves como ebo
 Esu, rendimos nuestro homenaje
 Egba, rendimos nuestro homenaje
 éstas fueron las declaraciones de Ifá a aquellos en la tierra de Ijesa
 donde usan las bestias para ofrecer ebo
 Owonrin-A'sogbe
 K Esu gba (que Esu acepte estos materiales)
 Esu, por favor toma lo que es tuyo
 y ve por tu propio camino
 Owonrin-A'sogbe
 que Esu acepte estos materiales*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Obara-Bogbe (poner agua al ebbo)

*Las esquinas de un área no crecen en un montículo de la granja
 esta fue la declaración de Ifá a Oosanla Oseeremagbo
 cuando iba a abatir a la muerte con una barra de plomo
 Oosanla, también conocido como Oba Ijiwo, es la persona que*

*abate a la muerte de un Awo
abiertamente y claramente*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
to respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Obara-Bogbe

*Que la muerte desaparezca
que la aflicción desaparezca
éstas fueron las declaraciones de Ifá para los habitantes de la tierra de Ido
aquellos que encienden varias antorchas con fuego para alejar a la muerte
se dispara un cañón para producir muerte y destrucción
los mayores son aquellos que intentan tener longevidad y vida eterna
éstas fueron las declaraciones de Ifá para los habitantes del poblado de Odo
donde la muerte arranca a sus hijos de ellos
Woroworo gbantete
él fue el Awo que adivinó Ifá para aquellos en Ijaye Apero
donde viven en constante temor de espíritus malignos
fueron aconsejados ofrecer ebo
ellos cumplieron
ahora, Woroworo gbantete
deja que haya paz con las calabazas caseras
Gbantete
deja que haya armonía con los platos caseros
Gbantete
deja que haya paz con el esposo
Gbantete
deja que haya paz con la esposa
Gbantete
deja que haya paz para las relaciones
Gbantete
deja que haya paz con los niños
Gbantete
aquí viene Woro
Gbantete*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Ogunda-bede

*La obstinación con su carga
la estupidez con su sufrimiento
en vez de ser una persona estúpida
preferiría ser obstinado,
éstas fueron las declaraciones de Ifá a Ogunda
cuando iba a Ogbe para sentarse cómodamente,
yo he ido al hogar de Ogbe y he encontrado paz mental
Ogunda es aquel que fue al hogar de Ogbe para sentarse
yo he ido al hogar de Ogbe y he encontrado paz mental*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Ogunda-bede

*El tocón de árbol no se mueve de lado a lado
ésta fue la declaración de Ifá a Lankosin,
aquel que declara la guerra
y gana una corona para adornar su cabeza.
Él dice que todo lo que concluimos en cualquier asunto
no dejes que cambie de ese punto
Kukute o mira jigi es un Awo
Lankosin es un Awo
el tocón de árbol no se mueve de lado a lado*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Okanran-Oyeku

*Cuando llega la noche
ellos declararán que todo estará en las manos de los fuelles
(Que se usan para avivar el fuego)
si el sol deja de brillar
ellos declararán que todo estará en las manos de Olodumare
éstas fueron las declaraciones de Ifá a Alarinnaka (el trotamundos)
cuando cargaba el ebo de Ilu-Mogbo
ellos dijeron que una cucaracha le mordería*

*ellos dijeron que una hormiga se arrastraría sobre el
Orunmila declaró que si se trataba de Alarinnaka su propio hijo
ninguna cucaracha jamás mordería al hijo del ikin, la nuez sagrada
ninguna hormiga jamás se arrastraría encima del hijo de Orunmila
yo me iré y regresaré al hogar de mi padre
si el sol aparece en la mañana, cuando sea de noche
regresará al hogar de su padre*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Okanran-Oyeku

*La punta de la espada no puede ser usada para verter la manteca
de corajo (Epo Pupa) en la fosa nasal
el Awo residente de Ajakoro dugbe
él fue el Awo que adivinó Ifá para Ajankoro dugbe
cuando juraron nunca ofrecer ebo ni darle de comer a los orisa otra vez
y la maldad los rodeó completamente
fueron aconsejados ofrecer ebo
ellos cumplieron
ahora, Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa está muy lejos
si la muerte está rodeando
dile adiós de mi parte
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa está muy lejos
si la aflicción está rodeando
dile adiós de mi parte
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa está muy lejos
si la litigación está rodeando
dile adiós de mi parte
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado*

Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa está muy lejos
si la pérdida está rodeando
dile adiós de mi parte
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa no está muy lejos
si la riqueza está rodeando
deja que enraíce aquí
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa no está muy lejos
si un buen cónyuge está rodeando
deja que enraíce aquí
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa no está muy lejos
si hijos buenos están rodeando
deja que enraícen aquí
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe
mi casa no está muy lejos
si todas las cosas buenas están rodeando
deja que enraícen aquí
Ajankoro dugbe-dugbe
hemos ofrecido ebo y nuestro ebo ha sido aceptado
Ajankoro dugbe-dugbe

Tallar cabeza:

Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá

Ose-Biile

El que se cae en una zanja
servirá como un ejemplo para los demás
ésta fue la declaración de Ifá para Ose

Quien arrojaría a Irete a la casa de la riqueza
 fue aconsejado ofrecer ebo
 él cumplió
 empújame a donde deseas
 Ifá solamente me llevará a un buen lugar
 Erigí-Alo, Ifá, me está llevando al pueblo de la riqueza
 la localidad de Iré es donde Erigí-Alo me está llevando
 la localidad de Iré Ifá,
 me está llevando al pueblo de los buenos cónyuges
 la localidad de Iré es donde Erigí-Alo me está llevando
 la localidad de Iré Ifá,
 me está llevando al pueblo de los buenos hijos
 la localidad de Iré es donde Erigí-Alo me está llevando
 la localidad de Iré Ifá,
 me está llevando al pueblo de todo Iré
 la localidad de Iré es donde Erigí-Alo me está llevando
 la localidad de Iré

Tallar cabeza:

Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá

Ose-Biile

Laafia (paz)
 Alaafia (paz y tranquilidad)
 la brisa que pasó por nosotros
 no pases por la calle de mi padre
 éstas fueron las declaraciones de Ifá para Seoro
 el descendiente de Abata (el área pantanosa)
 aquel que hacía cosas amables en este mundo
 y declaró que ya no iba hacer cosas amables
 él dijo que solo iba hacer cosas malvadas
 los 20 Awo residentes de la casa de Alara
 ellos rogaron y rogaron pero no supieron como propiciarlo
 los 30 Awo residentes del pueblo de Oke-Ireji
 ellos rogaron y rogaran
 pero no supieron como propiciarlo
 el grupo de Aro-gaa
 el grupo de Aro-goo
 el grupo de Aro-gomugomu

*ellos fueron los Awo que adivinaron Ifá para Òrúnmilà
cuando se iba a convertir en el propiciador
y el gentil pacificador
fue aconsejado ofrecer ebo
él cumplió
si los magos están enojados, si las brujas están enojadas
Ose-Irete, tú eres el que los propicia
aquí viene Ebure (Una clase de hoja)
el Awo de la propiciación
cuando encontramos a un buen Awo
nosotros aceptaremos su súplica*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Ika-Méji

*Déjanos colocarlo verticalmente con firmeza
déjanos colocarlo horizontalmente con firmeza
ésta fue la declaración de Ifá para Aase (la puerta grande)
cuando iba a la guerra con Ilurin, el pueblo de los clavos de hierro
ella fue aconsejada ofrecer ebo
ella cumplió
cuando una puerta se enfrenta con clavos de hierro
su cuerpo estará fuerte*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Ika-Méji

*Un barrilete (calabaza) no puede apresurarse forzosamente a sí
misma hacia adentro de una olla de agua (forzosamente acceder a ella)
ésta fue la declaración de Ifá para Odi (la pared del pueblo)
y también para Yara (la zanja de la ciudad)
los dos fueron aconsejados ofrecer ebo
al principio, sólo Yara cumplió
Odi está en un estado destartado*

*he aquí, Odi se está desintegrando
ambos jóvenes y mayores
traigan sus azadas y machetes
vayan a reparar Odi*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Irete-Méji

*Permite que haya armonía con el esposo
permite que haya armonía con la esposa
éstas fueron las declaraciones de Ifá a Okere-jebe (la ardilla)
quien robará a la esposa de la muerte
y usará seis nueces de kola como material de propiciación
viajeros a Ipó y Ofa
vengan y únense a nosotros en medio de la victoria
completamente nos llevaremos a la esposa de Ikú*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Irete-Méji

*el lodo es el que hace que la cara de la carretera sea pantanosa
ésta fue la declaración de Ifá para Elede, el dueño de muchos cerditos
muchos cerditos están en frente
muchos cerditos están atrás
el cerdo se encuentra en medio de muchos hijos*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá.
se colocan los materiales del ebo mientras se reza ose-tura y se
le presentan a la persona tocándole con el material la frente, la nuca y el pecho*

Ose-Tura

*Diminutos son los pies de Tubu
la raya de un camaleón no es suficientemente grande
para usar como un sombrero
si hubiera sido suficiente grande para usar como sombrero
me lo hubiera llevado a casa y me hubiera adornado la cabeza con él
éstas fueron las declaraciones de Ifá a Awurela
cuando iba en una misión espiritual a la tierra de Ijebu
llamamos a la vendedora frijoles y le
pagamos dinero
llamamos a la vendedora de sal y la hacemos rica
llamamos a Awurela con respeto en la tierra de Ijebu
Ose Awurela, es un buen Awo*

Tallar cabeza:

*Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
preguntaron cómo (él) podía hacer esto
yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá*

Ose-Otura

*El árbol de Apa, es el que se queda en la granja y toca el tambor de Koso
el árbol de Iroko de la selva, cuando se cae muestra signos de aflicción
la sagrada palma brota 16 fronda de palma
yo soy un buen herrero
yo diseño un buen azadón que se podría lucir entre otros herreros
éstas fueron las declaraciones de Ifá a los habitantes de Ibadan
aquellos que después de comer caracoles a su satisfacción
usaron las conchas para preparar una harina de Eko para sus hijos
Taletale, el Awo de Onisaki (el rey del pueblo de Saki)
él fue el Awo que adivinó Ifá para Onisaki
descendientes de seguidores de Ogun que no pueden diseñar un colmillo
y un herrero que no sabe confeccionar cuentas
ellos fueron los que adivinaron Ifá para los del pueblo de Ilorin
ellos no reconocen el valor de ofrecer ebo
no creen en hacer etutu (La propiciación)
muchos se estaban muriendo tontamente
todos estos asuntos son suficientes para deliberar seriamente
éstas fueron las declaraciones de Ifá para aquellos en Abeokuta
(Debajo de la roca de Olumo)
las calabazas rotas no pueden llevar el ebo fácilmente
ésta fue la declaración de Ifá para Tete*

quien actuará como la madre de Ose-tura
 es el Ire de la riqueza que estamos buscando
 que no hemos podido asegurar Ifá
 es el Ire de un buen cónyuge que estamos buscando
 que no hemos podido asegurar Ifá
 es el Ire de buenos hijos que estamos buscando
 que no hemos podido asegurar Ifá
 es el Ire de la longevidad que estamos buscando
 que no hemos podido asegurar Ifá
 es el beneficio de todo el Ire de la vida que estamos buscando
 que no hemos podido asegurar Ifá
 Ose-Eleruwa, tú eres el descendiente del jefe de Oke-Apa
 Ifá, tu haz escuchado
 Edu, tu haz escuchado desde el cielo
 Ose-Awurela, Ifá, tu haz escuchado todo
 aquí vienen Asewéle, la madre tierra igualmente está escuchando
 el Awo ahora ha llegado a la etapa en donde la madre tierra está
 escuchando y aceptando la plegaria del Awo
 Too Esin (Deja que suceda, seguramente será)

Tallar cabeza:

Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aceptado
 Ifá, te rezo para que apoyes que el ebo sea aprobado
 Ifá, por favor apoye el ebo para que llegue al cielo
 preguntaron cómo (él) podía hacer esto
 yo respondí, que es exactamente como tú eres, Ifá

CANTOS COMPLEMENTARIOS DEL EBÓ

1. Ase Òrisà lenu mi o,
 Ase Òrisá lenu mi,
 Gbogbo ohun ti mo,
 Ba mama nwi o,
 Irunmole o gba,
 Ifá o gba o,
 Ase Òrisà lenu mi

Traducción:

Deja que el Ase de los Órisás se manifieste en mi boca,
 deja que el Ase de los Órisás se manifieste en mi boca,
 todo lo que estoy diciendo (mis rezos),
 los Irunmole los aceptaran,
 Ifá también los aceptará,
 deja que el Ase de los Órisás se manifieste en mi boca

2. *Bi mo duro, Bi mo Wure*
Bi mo gberè, Bi mo Wure
Bi mo kunle, Bi mo Wure
Bi mo joko o, Bi mo Wure
Iré ti mo su Orí ti gbó

Traducción:

Si me paro para rezar
si me agacho para rezar
si me arrodillo para rezar
si me siento para rezar
todos mis rezos serán escuchados por Orí

3. *Ori eni la wure eni o,*
Ori eni la wure eni,
Moji lowuro mufi owo muri,
Orí eni la wure eni

Traducción:

La cabeza de uno es el amuleto de uno para tener éxito
la cabeza de uno es el amuleto de uno para tener éxito
cuando me levanto por la mañana sostengo a mi cabeza
la cabeza de uno es el amuleto de uno para tener éxito

4. *Gbogbo iré ti a su,*
Ifá o gbó l'orun,
Ati iba ti a ju,
Ifá o gbó l'orun,
Ose-Awúrela,
Ifá ti gbó

Traducción:

Todos los rezos que ofrecemos
Ifá, tu los escuchas en el cielo
todas las reverencias que ofrecemos
Ifá, tu las escuchas en el cielo
Ose-Awúrela,
Ifá tu haz escuchado todo lo que hemos dicho

Al terminar de rezar ose-otura se le dará al cliente el maíz, las obi o los cauri para que el cliente pida y los vaya enterrando en el ebo con la mano derecha. Luego que el cliente termine marcarás los odu en el tablero a partir del odu principal del ebo hasta okaran osa, el babalawo echará cada uno de los odu en el ebo y por cada uno dira Gba *tetetetetetete* que significa que acepte todo rápidamente.

Luego de echar el iyerosun que representa cada odu se marcará de nuevo okaran osa y se pondrá el ebbo encima del odu marcado para limpiarlo con el iruke, sólo en la primera estrofa se usa.

Okanran-sa

*Déjanos estrellar el gege contra el gege
él fue el Awo residente de Alakooko
el caracol no es muy entusiasta en calentarse con el fuego
el halcón no puede recoger a un búho y colgarlo para mostrarlo
tres Oluwo, seis colas de vaca
la guerra que fue ejecutada con una jabalina
que era imposible de ejecutar
la guerra que fue ejecutada con una lanza
que era imposible de ejecutar
¿Qué usó Edu, Orunmila, para romper la conspiración?
la cola de vaca es lo que usó Orunmila para romper la conspiración
rompe la conspiración de la muerte
rompe la conspiración de la aflicción
rompe la conspiración de la litigación
rompe la conspiración de la pérdida*

Okanran-sa

*El Awo de Ejo (la serpiente)
él fue el que adivinó Ifá para Ejo
cuando Ejo estaba en medio de sus enemigos
ahora, Ejo es una simple escaladora
si no fuera por su cabeza
la serpiente hubiera sido usada como una soga para amarrar madera
la serpiente es una simple escaladora
que tu Ori siempre te apoye*

Okanran-sa

*Okanran Sale Sakuuta
(Okanran el que labra la tierra y da contra las piedras en la tierra)
el Awo de Oko (la azada), él fue el que adivinó Ifá para Oko
el descendiente de Oniree Sanbe
Okanran Sale Sakuuta
el Awo de Aso (la tela), él fue el que adivinó Ifá para Aso
Okanran Sale Sakuuta
el Awo de Ile (la tierra), él fue el que adivinó Ifá para Ile
nosotros no escuchamos de la muerte de Oko
nosotros no escuchamos de la muerte de Aso
nosotros no escuchamos de la muerte de Ile
con la excepción que se gasten
que tú nunca mueras joven*

Luego se le echa todo el iyerosun que sobre en el tablero al ebo. Se levanta el ebo se le pasa 2 veces por la cabeza del cliente se le pega en los hombros y pecho, se le pone el ebo en las manos del cliente y se le coloca omi haciendo el siguiente rezo:

Eji-Ogbe

Agua fresca y pacífica

agua pura y tranquila

el camino que el buitre (Gunnugun) toma para llegar al mundo

el camino que el buitre (Akalamagbo) toma para llegar al cielo

son muy difíciles (los caminos son muy difíciles)

éstas fueron las declaraciones de Ifá a Orunmila

cuando iba a tener a Olomi-tutu (la dueña del agua fresca) como su esposa

Ifá dice que es una abominación

también es un tabú en Ile Ife

Ifá (Erigi-Alo), nunca permitirá que Olomi-tutu sufra una muerte repugnante

Olomi-tutu y la muerte han entrado en un convenio

Se pregunta si el ebo fue aceptado. Se pregunta por último el lugar donde va el ebo comenzando por esu.

ALIMENTANDO A ORÍ

Iborí (propiciar a ori) es el procedimiento que se realiza para alimentar a Orí (la conciencia interna), en equilibrio y balance con Orí inu (el carácter) e Iponri (quien permite la conexión con la madre tierra “el cuerpo”) en los seres humanos. Órúnmilá a través del Oráculo en ocasiones recomienda alimentar a Orí, estas ofrendas pueden variar según lo marcado en la adivinación,

Diferentes ofrendas a Ori

- Bagre (Eja Aro)
- Carnero (Agbo)
- Chivo (Óbúkó)
- Gallo blanco (Akuko funfun),
- Guinea (Eye etu)
- Pollito pequeño (Oromodiye)
- Paloma Blanca (Eyele funfun)
- Babosa (Igbín)
- Pato (Pépéye)
- Puerco (Elede)
- Vaca (Malu)
- Rana (Akeré)
- Agua de Coco (Omi Agbon)
- Coco (Agbon)
- Aceite rojo de palma (Epo pupa)
- Nuez de Kola (Obi abata)
- Kola amarga (Orógbó)
- Caña de azúcar (Iréké)
- Miel (Oyin)
- Pastel de maíz (Aádun)
- O algún otro elemento ritual que Ifá recomiende.

MATERIALES QUE DEBE TENER EL AWO PARA LA IBORÍ

- Estera (Ate)
- Jícaras de diferentes tamaño (Igba)
- Ginebra (Oti)
- Miel (Oyin)
- Agua (Omi)
- Aceite de palma rojo (Epo)
- Manteca de Karite (Orí)
- Platos o vasijas blancas
- Nuez de Kola (Obi Abata)
- Kola amarga (Orogbo)
- Tela blanca (Aso Funfun)
- Animales o materiales con la cual se realizara la ceremonia preferiblemente blancos

RECOMENDACIONES

1. Antes de comenzar el ritual, el Awo debe tener todos los materiales requeridos y que son pedidos por Ifá para alimentar al Orí. (2 Orogbo y 1 Obi son obligatorios).
2. El cliente debe sentarse en la estera, con la cabeza cubierta, con un paño en forma de pañoleta al rededor de la cabeza (cualquier color es aceptable, excepto el negro).
3. Explicarle al cliente el ritual para lograr la concentración necesaria para la ceremonia y cómo debe realizar sus súplicas.
4. El Awo comenzará dando a igba a Òlódùmarè, a los Irunmoles y a Orí para obtener el apoyo de los mismos y luego se le da conocimiento de lo que se va a hacer y con qué materiales se está ofreciendo a favor del cliente.
5. Mientras el cliente está sentado en la estera frente a ti, toca tu frente, la frente del cliente y luego tu frente otra vez con el Orogbo y al final el piso diciendo K'Èsù ba.
6. Arrancar mordiendo la punta del Orogbo y colocarlo sobre el piso, partir el Orogbo por la mitad y entonces rociar agua sobre los pedazos del Orogbo. Recitar un encantamiento del Orogbo.
7. Luego se colocan los 4 pedazos en la mano izquierda y con el puño cerrado toca la punta de los dedos de la mano derecha, el piso y golpeando el puño se dice:

Ilé mo pe o: Tierra yo te lo pido

Setigbure mo pe o: la divinidad que escucha y apoya las oraciones a ti te llamo

Olómi tutu mo pe o: dueño del agua templada a ti te llamo

Olómi Yeyé mo pe o: dueño del agua que la gente usa para las cosas buenas a ti te llamo

Abeni ede mo pe o: aquel que hace las cosas frescas a ti te llamo

Orí mo pe o (3 veces): Orí a ti te llamo

8. Se Dice: ¿Orí Ud. acepta lo que estamos por realizar? una vez más el Orí dice si, poner a un lado los dos pedazos del Orogbo que le serán dados a Èsù a la mañana siguiente junto con todas las puntas que fueron picadas. Los otros dos pedazos serán puestos aparte para ser usados después en el proceso.
 - Nota: si tú recibes Etawa con el Orogbo o el Obi, no es necesario la confirmación. La respuesta es sí cuando es para Ori.
9. Después de esto, se procede a alimentar al Orí con los materiales para ser previamente colocados en la estera que Ifá haya recomendado.
10. El orden para alimentar o presentar los materiales a Orí es:
 - *El dedo izquierdo del pie* (Iponri) (Haz que mis pies no me lleven por mal camino)
 - *Altura de la frente* deslizado hacia la parte posterior de la nuca (Eleda)
 - *Ombliigo* (Apari Inu/Orí Inu) (haz mi trabajo interno positivo, en conjunto con mi destino)
 - *La boca*, el cliente tiene que comer un pedacito de todo lo dado.
 - Nota: El cliente debe estar en una posición la cual permita durante el proceso de untar o tocar su cabeza desde la frente hasta la nuca removiendo el paño de su cabeza cubierta mientras usted lo alimenta. (Esto representa la remoción de la negatividad del cliente desde su cabeza) deje que el cliente permanezca con la cabeza descubierta mientras se les dan todos los materiales.
 - Nota: El Orogbo y el Obi Abata usado para consultar durante el Iborí no le serán dado hasta después del proceso del Iborí
11. Artículos de Alimentación: Rompa los artículos de alimentación en 4 pedazos y colóquelos sobre un plato/calabaza o cuenco al frente o al lado del cliente.
12. Después de esto, ponga un poco Oti sobre los artículos soplado. No coloque estos artículos sobre el dedo gordo del pie izquierdo del cliente, la cabeza, o su ombliigo. Solamente coloque el plato con la comida a las 3 áreas tocando cada área con el plato (los artículos de alimentación entonces son colocados cerca de Ifá. Los Awo están libres para comer de estos artículos después que se haya realizado la ceremonia)
13. Artículos de Sangre: Cuando Orí se debe alimentar con algún sacrificio de un animal, la sangre es colocada sobre un Plato/cuenco/calabaza (diferentes platos que los artículos de alimentación) de frente o al lado del cliente.

Después de esto, el Awo usará su mano derecha y su dedo medio para tocar la sangre y colocar la sangre al dedo gordo del pie izquierdo del cliente, la cabeza y entonces el ombligo. (Los animales sacrificados son retenidos por el Awo para comer)(Sin embargo si un pez gato -bagre- es alimentado, dele la cabeza del pescado al cliente para cocinar y comer después de la ceremonia) (La cabeza de otros animales no se le da al cliente para comer).

14. Otros tipos de Artículos: Agbon (coco), Obi Abata (Nuez de Kola) y Orogbo (Kola amarga) deben ser masticados por el cliente. El cliente colocará estos artículos ellos mismos sobre el dedo gordo del pie izquierdo, la cabeza y el ombligo con su mano derecha. (Nota: antes de que estos artículos sean masticados el Awo colocará un pedazo de los artículos anteriores en la mano derecha del cliente) (Permaneciendo los artículos que llegan a ser comida para los Awo).
15. Después de que todos los artículos pedidos han sido ofrecidos, será usado un Obi Abata para confirmar si todo ha sido aceptado y aprobado por el Orí del cliente.
16. Realizamos una pequeña invocación a Orí, repite el procedimiento como se hizo con el Orogbo.
17. Mientras el cliente esta sentado en la estera de frente a ti, toca tu frente, la frente del cliente y luego tu frente otra vez con el Obi Abata y al final el piso diciendo K'Èsù ba
 - **Ilé mo pe o:** Tierra a ti te llamo
 - **Setigbure mo pe o:** La divinidad que escucha y apoya las oraciones a ti te llamo
 - **Olómi tutu mo pe o:** Dueño del agua fresca a ti te llamo
 - **Olómi Yeyé mo pe o:** El dueño de las aguas que usa la gente para las cosas buenas a ti te llamo
 - **Abeni ede mo pe o:** Aquel que hace las cosas bien a ti te llamo
 - **Orí mo pe o** (Decir 3 veces): Orí a ti te llamo.
18. Recitar un encantamiento del Obi Abata (ver rezos complementarios).
19. Preguntar después de esto: al Orí, ¿si todo fue aceptado por ti?
20. Si dice que si pon a un lado 2 pedazos de Obi Abata que le serán dados a Èsú a la mañana siguiente junto con todas las semillas del Obi. (Estos artículos deberían ser colocados juntos con los 2 pedazos del Orogbo y la punta picada que fueron puestos a un lado al comienzo del Iborí)
 - Nota Especial: Ninguno de estos artículos que se le ofrecen a Èsù deben ser comidos por nadie!!!!

21. Los dos pedazos restantes del Obi deben ser colocados próximos a los 2 pedazos restantes del Orogbo desde el comienzo del Iborí.
22. El Awo le dará un pedazo de Orogbo al cliente deberá dárselo en su mano derecha. El Awo le dirá al cliente que mastique el pedazo y distribuya el pedazo masticado entre su dedo izquierdo del pie, la cabeza y el ombligo. (El mismo proceso será repetido con un pedazo de Obi Abata)
23. El pedazo restante del Orogbo y el Obi deben ser comidos por el Awo o compartido entre los Awo en el cuarto.
24. Después de esto el Awo obtendrá algún poco de Oti en una copita o contenedor y rezará por el cliente (los versos del Orí son mejor recitarlos durante este momento)
25. Después de esto, el Awo llevará el Oti y lo rociará 3 veces sobre la cabeza del cliente.
26. El Awo tomará entonces un sorbo de Oti y le dará el resto al cliente para tomar.
27. Después de esto, el cliente se pondrá de nuevo su paño y lo dejará sobre su cabeza hasta que llegue a su casa. El cliente es libre de quitarse lo que cubre su cabeza una vez que halla llegado a su casa.
28. Después de iborí (rogación), la persona que rogó su Orí debe estar aislada ese día y calmarse. Es muy importante para la persona estar ese día alejada de cualquier cosa que pueda excitarla. Como es necesario permanecer aislado después de iborí, es aconsejable para una persona ocupada con muchas tareas y actividades hacer el iborí en la noche, después de las tareas diarias.

Nota: En Ifá es importante para quien ruegue su Orí, abstenerse de sexo y licor durante el día y la noche del iborí.

Capítulo 11

El Ide Ifá

Ide significa marca y es lo que los hijos de Orunmila y seguidores de Ifá han usado desde el comienzo de los tiempos para identificarse, dicha marca está compuesta por cuentas de colores que son llamadas otutu opon son dos palabras que quieren decir fresco (otutu) y cálido (opon) las cuentas de Ifá son la combinación de 2 colores: fresco y calido, también se puede decir frío y caliente. Esto es porque Ifá representa equilibrio, Ifá viene a nuestras vidas a darnos equilibrio, fertilidad, abundancia y progreso, en tierra yoruba los colores más populares o los que más se ven tradicionalmente entre los devotos a Òrúnmìlà Ifá son el color verde y marrón, el verde es un color fresco, representa las plantas, árboles y el marrón cálido representa la tierra, pero no son los únicos colores usados para representar a los devotos de Ifá, en la mayoría de áreas yoruba, especialmente los pueblos que pertenecieron a lo que fue el imperio de oyó, usan verde y marrón, también encontraremos en otras tierras como osogbo, ode remo, ibadan, ile ife donde varían los colores como el verde y naranja, amarillo y verde, rojo y azul, amarillo y azul todos son cuentas Òtútù opon (cuentas de colores frescos y cálidos), entonces tenemos que el ide Ifá es una combinación de colores que representa fresco y cálido, todas esas combinaciones son válidas y ninguna es mejor o peor a otra o una es la correcta y otra la incorrecta todas son otutu opon.

Este principio se usa para todos los ide de diferentes orisas como sango rojo y blanco, esu negro y blanco, osun blanco y amarillo, yemoja blanco y azul etc. y pueden ir variando según el gusto de sus devotos, la ornamenta en la tradición yoruba es variable según los linajes. Ifá es flexible, tenemos el caso de osun que su ide puede ser amarillo sólo, o verde sólo, o estar combinado de amarillo y verde, o blanco verde y amarillo.

El ide como dije anteriormente significa marca y puede ser usada en muñecas, cuello, tobillos, en la cintura, en zarcillos, cintillos, anillos etc., puede ser usado en la muñeca derecha o izquierda sin ningún problema.

La colocación del ide Ifá, debe ser hecha por un Babalawo o IyanIfá, el ide debe ser lavado con omiero de Ifá, se debe imprimir en el opon Ifá el odu okanran ogbe y resitar la siguiente estancia de Ifá mientras se frota el ide sobre el opon el cual ya ha sido lavado previamente en omiero:

Okanran ogbe

Idè ti mo sìn ní isinnsín

Idé ti mo son ní iso-nso mówó

Idè ti mo rà ní ìra-nrà
 Omo eku wolé wéré
 Omo eku gbéélo
 Òrúnmilà ló dàbò
 Èmi náà wí mo ló dàdé
 Mo ní tó bá dàbò tó dàdé nkó
 Kínni a ó ti màa somo eku
 Òrúnmilà ní ká máa fomo eku bòkè ìpòrí òun ni
 Ifá se tán, Ifá n dari omo eku je
 Idè ti mo sin ni isin-nsín
 Idè ti mo rà ní ìra-nrà
 Idè ti mo son ni ìso-nso mówó
 Omo eku wolé wéré
 Omo eja gbéélo
 Òrúnmilà ló dàbò
 Emi náà wí mo ló dàdé
 Omo eye bge lo
 Òrúnmilà ló dàbò
 Èmi náà wí mo ló dàdé nkó
 Kínni a ó ti máa somo eye
 Idè ti mo sín ní ìsin-nsín
 Idè ti mo rà ní ìra-nrà
 Idè ti mo so ní ìso-nso mówó
 Omo eni wolé wéré
 Omo eran gbe lo
 Òrúnmilà ló dàbò
 Èmi náà wí mo ló dàdé
 Mo ni tó bá dàbò tó dàdé nkó
 Kínni a ó ti màa somo eni
 Òrúnmilà ní omo Omo náà nií gbédè eni
 Omo ni yóó gbédè wa o
 Omo eni ni yòò gbédè eni o
 Baba à mi kú
 Mo gbédè e rè
 Omo wa ni yóó gbédè e wa o

Traducción:

El Idé que compré
 justamente el idè que colgué junto
 el idé que amarré a mi cintura
 una rata entró silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó

òrúnmila declaró que “el acto será pospuesto hasta que yo regrese”
yo repetí que “yo procederé cuando regrese”
cuando regresé pregunté
¿qué le voy a hacer a la rata?
òrúnmila respondió que la rata debería ser usada para propiciar el ifá
después, ifá cortó la cabeza de la rata para consumo
el idé que compré
justamente el idé que colgué junto
el idé que amarré a mi cintura
un pez entró silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó
òrúnmila declaró que “el acto será pospuesto hasta que yo regrese”
yo repetí que “yo procederé cuando regrese”
cuando regresé pregunté
¿qué le voy a hacer al pez?
òrúnmilà respondió que el pez debería ser usado para propiciar el Ifá
después, Ifá cortó la cabeza del pez para consumo
el idè que compré
justamente el idè que colgué junto
el idè que amarré a mi cintura
un pájaro entró silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó
òrúnmilà declaró que “el acto será pospuesto hasta que yo regrese”
yo repetí que “yo procederé cuando regrese”
cuando regresé pregunté
¿Qué le voy a hacer al pájaro?
Òrúnmilà respondió que el pájaro debería ser usada para propiciar el Ifá
después, Ifá cortó la cabeza del pájaro para consumo
el Idè que compré
justamente el Idè que colgué junto
el Idé que amarré a mi cintura
un animal entró silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó
Òrúnmilà declaró que “el acto será pospuesto hasta que yo regrese”
yo repetí que “Yo procederé cuando regrese”
cuando regresé pregunté
¿qué le voy a hacer al animal?
Òrúnmila respondió que el animal debería ser usado para propiciar el Ifá
después, Ifá cortó la cabeza del animal para consumo
el Idé que compré
justamente el Idé que colgué junto
el Idé que amarré a mi cintura
el hijo de alguien entró silenciosamente a mi cuarto y se lo llevó
Òrúnmila declaró que “el acto será pospuesto hasta que yo regrese”
yo repetí que “Yo procederé cuando regrese”

*Cuando regresé pregunté
¿qué le voy a hacer con el niño?
Òrúnmilà respondió que ese niño tenía lo correcto para tomar el Idé de alguien
tal vez nuestro hijo tomará tu Idè (cuando nosotros morimos)
tal vez nuestra descendencia tome nuestro Idè
cuando mi padre muera
yo heredaré su Idè
tal vez nuestros hijos heredarán nuestro Idè*

Posteriormente haces una pequeña iba mientras lo amarras y le das tus buenos deseos a las personas.

Hay un sueño que tienen la mayoría de los sacerdotes Ifá. Ser capaces de tener hijos que continúen con sus creencias y que puedan llegar a usar sus cuentas Idè cuando ellos dejen este mundo. En Ifá todo continúa como una cadena irrompible se deben heredar nuestros conocimientos, cultura y tradición a nuestros hijos para que nuestras generaciones futuras sean más sabias y prósperas.

Capítulo 12

Odún Ifá (Celebración del cumpleaños de Ifá)

El Odún Ifá (cumpleaños de Ifá) no es solo un motivo de celebración, su mayor propósito es buscar la guía y el consejo de Ifá para el nuevo año, para que este nuevo período de vida esté lleno de felicidad y satisfacción y saber cuáles son las cosas que nos favorecerán o nos desfavorecerán. Pondré como referencia estos dos odu Ifá: Ògúndá Ìrosùn y Òsé Orógbè.

Ògúndá Ìrosùn

Para celebrar y ser bendecido, para celebrar y tener buena salud

Consulta hecha para Òrúnmìlà

Baba (Orunmila) tenía que celebrar su aniversario de Ifá/el festival del nuevo año

Le fue dicho que hiciera un ebo

Para prevenir cinco fuerzas negativas de la naturaleza

Iku (muerte), toma a Ìgbín (caracol), para que yo pueda vivir

para celebrar más aniversarios

Para celebrar y ser bendecido, para celebrar y tener buena salud

Enfermedad, toma a ìgbín así yo puedo vivir para celebrar más aniversarios

Para celebrar y ser bendecido, para celebrar y tener buena salud

Lucha, toma a ìgbín así yo puedo vivir para celebrar más aniversarios

Para celebrar y ser bendecido, para celebrar y tener buena salud

Litigación/problemas legales, por favor toma a ìgbín (caracol)

así yo puedo vivir para celebrar más aniversarios

Para celebrar y ser bendecido, para celebrar y tener buena salud

Pérdidas, por favor toma a ìgbín (caracol) así yo puedo vivir y

celebrar más aniversarios

Para celebrar y ser bendecido, para celebrar y tener buena salud. Ase...

Òsé ogbè (Òsé Orógbè)

Una semilla de palma no puede ser pegada en la cara

A una rana no puede dársele en la nuca

Consulta para el Rey Àjàláyé de la primera era

Odún (la madre del rey)

El esbelto Òsé

El alto Ogbè

Consulta para Òyagbè

Él estaba yendo para su cumpleaños anual, de expedición a la granja

*Estamos trayendo a Odún al hogar
El buen Odún jamás morirá sin ceremonia.*

Nota:

Al rey Àjàláyá le fue dicho que hiciera un ebo por el bienestar de su Odu (anciana madre). Él no hizo el ebo. En su lugar, no le dio importancia a su odu (madre) y pensó que estaría protegida por los seguros ojos de los oficiales del palacio. La madre pisó fuera del portón del palacio y vagó.

El Rey Àjàláyá puso un aviso para el retorno seguro de su madre. Él prometió una hermosa recompensa a quien pudiera traerla de regreso al hogar. La madre fue encontrada y fue escoltada de vuelta al palacio en una procesión feliz.

La celebración tuvo dos aspectos: 1) el Rey Àjàláyé estaba feliz pues habían encontrado a su madre; 2) la persona que encontró a la madre, también estaba feliz, ya que recibió el prometido dinero. Era una celebración en abundancia.

Esto nos indica que siempre la llegada de un nuevo odu anual nos traerá felicidad y no debemos tomarlo a la ligera.

LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL CUMPLEAÑOS DE IFÁ

- Preparar el omiero
- Lavar el ikin
- Bañarse con el omiero
- Hacer el dafa (ver capítulo del dafa)
- Hacer el ebo riru (ver capítulo del ebo riru)

Nota: No es recomendable hacer ningún tipo de sacrificios antes de sacar el Odú del año, ya que hay estancias donde se prohíbe la sangre, como Ejíogbe, Irosun Mejí, Ofun Mejí, Ogbe Di, Ogbe Sa, Ogunda Irosun, Ogbe Fun, Odi Ogbé. En estos casos la sangre será perjudicial para el Awo. El Odu de año debe ser sacado en la misma fecha en la que el Awo fue iniciado.

OMIERO (EL AGUA QUE TRAE LA TRANQUILIDAD)

Para lavar el Ikin Ifá durante el aniversario de Ifá

Es muy importante saber que sólo un Awo puede preparar omiero. Dado que hay categorías de Awo, también hay categorías de omiero.

Babaláwo, Ìyálórìsà y Bàbálórìsà son miembros del grupo de Awo. Entonces los omiero para Ifá y los diferentes Òrìsà tienen una preparación específica.

Por ejemplo, para preparar el omiero de Èsù y dependiendo del Èsù en particular que va hacer construido, ewé iná, ewé esinsin, ewé olóyinin y ewé àrágá. Son algunos de los ewé que pueden ser usados para el omiero de Esu.

También, el ewé para preparar omiero para Obàtálá es diferente al ewé para preparar omiero para Òsun.

El uso de hierbas en la preparación del omiero es, específico de cada Òrìsà. En este capítulo, sin embargo, el omiero en referencia es para lavar el Ikin Ifá. Por lo tanto, el proceso entero está limitado al Babaláwo y a los omo awo (aprendices de Ifá).

ELEMENTOS PARA OMIERÒ

- Obi àbàtà (nueces de cola) con 4 lóbulos
- Una vaina de ataare
- Orógbó
- Otí (ginebra)
- Omi (agua)
- Un recipiente grande

EWÉ IFÁ (HIERBAS DE IFÁ) PARA EL OMIERÒ

La siguiente lista contiene algunas de los ewé, hierbas para Ifá que comúnmente usadas para lavar a Ikín Ifá. Sin embargo, no es obligatorio que estén todas. Entonces el Olúwo tiene la libertad de incluir otros ewé, pero el ewé adicionado debe ser específicamente para lavar el Ikin Ifá.

Ewé Ifá, Àbámódá, Ajé, Akínsan, Akòko, Àlùpàyídà, Awede, Awóyoyo, Ayùnré, Èyìn Olobe, Èpà Èrùjù, Èsinsin, Ètipónolá, Gbégbé, Imù òpè, Ire, Itóiyeyè, Omo ni gèdègédé, Òmínsín-mínsín gogoro o iwerenjéje, Òmínsín-mínsín pelebe o iwerenjéje, Òjìjì, Òkikàn, Òpapara, Oríjìn Òruru, Pèrègún, Tètè àbáláyé, Tètèrègún.

PROCEDIMIENTO:

Separar el ewé en la estera en ramos individuales, se coloca el ajere de Orunmila con los ikines dentro sobre la estera, se separa una obi àbàtà (4 lobulos) y se ponen cara arriba en un plato, se pone una o dos piezas de Orógbó, cortadas en mitades y con el interior mirando hacia arriba, al lado del obi àbàtà.

Una vaina de ataare debería ser abierta en 4 partes.

Una botella de otì (ginebra)

Una calabaza grande a medio llenar (o ponchera) de omi tútù.

El babalawo debería arrodillarse frente a todos los materiales con humildad.

Para proceder a los pasos litúrgicos correspondientes para bendecir todos los materiales, Realizar su mojuba personal. Realizar mojuba a osayin y decirle lo que se va hacer. Propiciar con el orogbo, haciendo su rezo. El awo debería cortar una pequeña parte de ambos extremos de las piezas de orógbó y masticar. Él debería esparcir soplando los trozos masticados en el ewé diciendo:

Gba ogbó je

Ewé oko, gba ogbó je

Ewé oko, gba ogbó je

Traducción:

Acepta el orógbó y come

Ewé, acepta el orógbó y come

Ewé, acepta el orógbó y come.

Posteriormente tira el orogbo a ver qué dice osayin. El awo debería cortar una pequeña parte de ambos extremos de las piezas de obi àbàtà y masticar. Él debería esparcir los trozos masticados en el ewé diciendo:

Gba obi je

Ewé oko, gba obi je

Ewé oko, gba obi je

Traducción:

Acepta el obì y come

Ewé, acepta el obì y come

Ewé, acepta el obì y come

El awo debería masticar 7 (iyanIfá) o 9 (Babalawo) semillas de ataare y debería esparcirlas sobre el ewé diciendo:

Gba ata je

Ewé oko, gba'ta je

Ewé oko, gba'ta je

Traducción:

Acepta el ataare y come

Ewé, acepta ataare y come

Ewé, acepta ataare y come.

El awo debería tomar una pequeña cantidad de otí y rociarlo sobre el ewé y decir:

Gba otí mu

Ewé oko, gba otí mu

Ewé oko, gba otí mu

Traducción:

Acepta el otí y bebe

Ewé, acepta el otí y bebe

Ewé, acepta el otí y bebe.

El awo debería tomar una pequeña cantidad de omi tútù (agua). Debería rociarla en el ewé diciendo:

Gba omi mu

Ewé oko, gba omi mu

Ewé oko, gba omi mu

Traducción:

Acepta el omi y bebe

Ewé, acepta el omi y bebe

Ewé, acepta el omi y bebe.

CONSAGRACIÓN DEL EWÈ (HIERBAS)

El awo debería levantar las hierbas y despalillarlas para introducirlas en la ponchera. Debe echar cualquier residuo que quede en la estera. Debe agregar un huevo, un cambur y un igbin (caracol). El maceramiento del ewé (hierbas)

El paso siguiente es estrujar el ewé de Ifá en el bol de agua para sacar todo el néctar de las plantas. Este proceso es acompañado por un canto.

Un awo o más empezarán a estrujar (macerar) el ewé mientras la siguiente canción es cantado:

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: Èrún l'ájé

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún k'ólé

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún j'ogbó

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún j'ató

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún s'àseyori

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún n'íre gbogbo

Coro: o o, èrún

Dirigente: èrún, èrún

Coro: o o, èrún

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estrujando trae la fortuna

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estrujar trae la recompensa de una casa

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estrujar trae la buena salud

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estrujar trae larga vida

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estrujar trae éxito

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estrujar trae todo el ire

Coro: Sí estruja

Dirigente: Estruja, estruja

Coro: Sí estruja.

Al terminar este canto y estar preparado para poner el Ikin Ifá dentro del omiero, el Babalawo a cargo de este proceso, o un awo designado debería cantar la siguiente estancia de Ifá:

Ofun Meji:

Oyin sí, oyin fi afára de'lé

Eèrún sí, ó fi àgìyán de ilè

Àtamó, won o m'óro gbígbe

Yànyàn, lóbì nyan awé

D'ífá fún Òrúnmilà, tó nlo rèé fé Ogbónsé omo Alará

Ó nlo fé Ogbónnù, omo Ajerò

Ó nlo fé Òwesèmúbòkín omo Aséyìn Orò, omo Asé tíí mu'mi kíkan

Wón dé'lé baba Àgbonnirègún

Baba kò we láti èsín

Ifá dúdú petepete bí igbá epo
Wón bá padà s'èyìn
Ni oníkálukú bá ngba 'lé baba rè lo
Òrúnmilà ní, "Èmi ló se yín, lèyín fi nlo?"
"Èmi ló se yín, lèyín fi nlo?"
"Èmi ló se yín, lèyín fi nlo?"
"Èmi ló se yín, lèyín fi nlo?"
Wón ni, "Èsù àiwè, Èsù àikùn" ló se wón, là'wón fi nlo"
"Èsù àiwè, Èsù àikùn" ló se wón, là'wón fi nlo"
"Èsù àiwè, Èsù àikùn" ló se wón, là'wón fi nlo"
È bá dúró, ng ó wè, e má lo
È bá dúró, ng ó wè, e má lo
È bá dúró, ng ó wè, e má lo

Traducción:

Las abejas se mueven y dejan atrás su panal
la falta de lluvia causa hambruna
a una planta parasitaria no le importa si un árbol está vivo o muerto
Obí abata viene con lóbulos
fue la consulta a Òrúnmilà cuando quiso casarse con la princesa
Ogbónsé hija del rey Alará
quiso casarse con la princesa Ogbónnú hija del rey Ajerò
quiso casarse con la princesa Òwesèmúbòkín hija del rey Aséyìn
llegando a la casa de Òrúnmilà
Baba (Òrúnmilà) no se ha bañado desde el año pasado
(El Ikin Ifá no ha sido lavado desde el año pasado)
Ifá era tan negro como el jabón negro de calabaza
(el Ikin Ifá necesitaba ser lavado desesperadamente)
entonces ellas se dieron vuelta (las mujeres estaban espantadas)
volvieron a la casa de sus padres (volvieron a sus respectivos hogares)
Òrúnmilà preguntó, "porqué regresan?"
"porqué regresan?"
"porqué regresan?"
"porqué regresan?"
ellas respondieron, "volvimos porque no tomaste tu baño, y no te estás viendo bien"
"volvimos porque no tomaste tu baño, y no te estás viendo bien"
"volvimos porque no tomaste tu baño, y no te estás viendo bien"
por favor, no se vayan, tomaré mi baño
por favor, no se vayan, tomaré mi baño
por favor, no se vayan, tomaré mi baño

A esta altura el Ikin Ifá estará sostenido por un awo entre sus manos, será sumergido tres veces en el omiero para a la tercera vez dejarlo caer dentro del contenedor. El proceso será acompañado por el siguiente canto:

Aládé k'orí bo omi, sòlò
Aládé k'orí bo omi, sòlò
Èrìgì k'orí bo omi, sòlò

Traducción:

El rey hunde su cabeza en agua
El rey hunde su cabeza en agua
Èrìgì, Òrúnmilà, salta al agua

Todo el Ikin Ifá será puesto en el omiero y el lavado comenzará, acompañado por el siguiente canto:

Aládé ma nwe o

Sú sú o
Bí o dé bé é gbé wá ó
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gbe le gb ona, ko jb oluwo
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gb apetebi, ko gb akapo
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gbe kwegbe omo Osin
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gbe kwegbe omo Ora
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
K eriwo osin ma yanku o
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Eji ogbe oba ni Ifá
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ótún réré Nilé é re o
Sú sú o

aládé ma nwe o
Sú sú o
Bí o dé bé é gbé wá ó
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gbe le gb ona, ko jb oluwo
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gb apetebi, ko gb akapo
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gbe kwegbe omo Osin
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ko gbe kwegbe omo Ora
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
K eriwo osin ma yanku o
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o

Traducción

Alade está tomando su baño
Cuando usted llegue allí por favor denos su apoyo
alade está tomando su baño
el apoyo del núcleo familiar y de la familia entera y del oluwo
alade está tomando su baño
por favor apetebi y akapo apoyenme
alade está tomando su baño
apóyenos kwegbe hijo de Osin
alade está tomando su baño
apóyenos kwegbe hijo de Ora
alade está tomando su baño
no permitas que eriwo osin (adeptos a Ifá) muera prematuramente
alade está tomando su baño
Eji ogbe rey de Ifá
alade está tomando su baño

*Otun es su hogar
 alade está tomando su baño
 cuando usted llegue allí por favor denos su apoyo
 alade está tomando su baño
 el apoyo del núcleo familiar y de la familia entera y del oluwo
 alade está tomando su baño
 por favor apetebi y akapo apóyenme
 alade está tomando su baño
 apóyenos kwegbe hijo de Osin
 alade está tomando su baño
 apóyenos kwegbe hijo de Ora
 alade está tomando su baño
 no permitas que eriwo osin (adeptos a Ifá) muera prematuramente
 alade está tomando su baño
 Sú sú o (Hace referencia al sonido del agua mientras Òrúnmilà tomaba su baño)
 Después solo se repite el canto y se van cambiando los odù con sus tierras hasta
 terminar con ose tuura.*

Odu		Pueblo	
Èjì Ogbè	Oba Ifá	Otùn	réré nilé è re o
Oyèkú Meji	I`Oluwo	Àpà	réré nilé è re o
Ìwòrì Meji	Oba Ifá	Ìgódó	réré nilé è re o
Òdí Meji	I`Oluwo	Èjù	réré nilé è re o
Ìrosùn Meji	Oba Ifá	Ìdèrè	réré nilé è re o
Owónrín Meji	I`Oluwo	Ìkolò	réré nilé è re o
Obara Meji	Oba Ifá	Òbà	réré nilé è re o
Okànrán Meji	I`Oluwo	Ìtìlè	réré nilé è re o
Ògúndá Meji	Oba Ifá	Ònko	réré nilé è re o
Osá Meji	I`Oluwo	Òtà	réré nilé è re o
Ìká Meji	Oba Ifá	Ásia	réré nilé è re o
Òtúrúpón Meji	I`Oluwo	Òjé	réré nilé è re o
Òtúra Meji	Oba Ifá	Ìpàpó	réré nilé è re o
Ìrètè Meji	I`Oluwo	Emèrè	réré nilé è re o
Osé Meji	Oba Ifá	Ibàdàn	réré nilé è re o
Ofún Meji	I`Oluwo	Ìlá Òràngún	réré nilé è re o
Osé Òtúra	Oba Ifá	Ì j é b ú	réré nilé è re o

ORÍKÌ EGÚNGUN

(Invocación a egungun)

Egúngún kiki egúngún.

Egún ikú ranran fe awo ku opipi.

O da so bo fun le wo.

Egún ikú bata bango egún de.

Bi aba f'atori na le egún a se de. Asé.

Traducción

Alabanza a todos los ancestros.

A los ancestros que han conservado el misterio del vuelo implume.

A las palabras de reverencia y poder.

A los tambores que anuncian su llegada.

Porque sobre la estera esparcen su presencia y su poder. Asé

ORÍKÌ ORÍ

(Invocación a ori)

Orí, pèlé, atètè níran atètè gbe ni kòòsà. Kò sóòsà tíí dá 'níf gbè léyìn orí eni.

Orí pèlé, orí àbíyè, eni orí bá gbeboo rè, kó yo sèsè . Ase.

Traducción:

Ori, yo lo alabo. Quien siempre se bendecirá rápidamente a sí mismo.

Usted es quien bendice a una persona antes que cualquier divinidad.

Ninguna divinidad bendice a una persona sin el permiso de su cabeza

Ori, nosotros le saludamos, cabeza destinada a vivir, persona

cuyo ori escoge aceptar el sacrificio, permítale regocijarse. Asé.

ORÍKÌ ÒRÚNMÌLÀ

(invocación al espíritu del destino)

Òrúnmìlà elérin-ìpìn, aje ju gún, ibi keji olodumare akoko olókun

Ajao ikoto ara ado, ara ewi, ara oke itase, ara ojumo,

Ibiti ojo ti nmo, waiye ara oke l'geti okeje oje.

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

pari ipin, oloto kan to

ku l'aiye, oba iku ja gba omo re sile,

odu du ti ndu or emere, ma ba jo otun ori ti, ko sun won se. Ase.

Traducción

Orúnmila, testigo de la creación, proveedor de la medicina poderosa que está al lado de la joya del océano, saludos al nativo de ado, al nativo de ewi, al nativo de la montaña, al nativo del alba, el lugar donde llega el alba, el lugar donde el nativo del cielo viene a la tierra. El elefante nos protege del mal de los hombres, es comprensivo y fuerte, y forma una calabaza de luz blanca las materias pequeñas se despliegan, un hombre honrado puede morir en cualquier momento, el jefe protegerá a los niños de la mandíbula de la muerte, el poder que protege la cabeza de los espíritus elementales, nunca se vuelve menos que la propia cabeza, porque es la fuente del poder. Así.

ORÍKÌ IYAMI OSORONGA**(Invocación las brujas)**

*Iyami osorongá
Olo kiki oru
Afinju eye tinje laarin oru
Aje lo tutu manbi
Iru man loogun danu
Ikoniri ija iyami ase*

Traducción

*La que coge a uno en una manera misteriosa
la famosa de la noche
pájaro limpia que come por la madrugada
la que come hígado crudo sin vomitar
la que echa a perder la medicina y que no la hace funcionar
nunca tengamos la pelea de ustedes. Así sea.*

ORÍKÌ ÈSÙ**(Invocación a esu)**

*La royo aki loyo. Aguro tente lonu. Apa gunwa. K'a ma sese are'le tunse.
Oba mule omo bata. O kolo ofofo. O kolo òni ni. O kolo to ni kan.
Ofo omo ro ogún olona. Alajiki a júbà. Ase.*

Traducción

*Es usted quien ve oyo sin ir a oyo. Ha desaparecido el sombrero rojo en lo alto de su Cabeza. El hijo pródigo es el que se sienta en el sitio real indicado para él. Si tenemos un Accidente, el jefe de esta casa es el que rectifica por nosotros. El rey hizo un convenio con el niño que llevaba zapatos porque él es el portador de los cuentos, el es el que nos da tranquilidad con el dinero, porque se encarga de que este sea suficiente
El encanto de los niños aplaca al espíritu del hierro, el dueño del camino, al que todo el mundo saluda volviéndose, le presentamos nuestros respetos. Así.*

ORÍKÌ ÒGÚN**(Invocación al espíritu del hierro)**

*Ògún awo, onile kangun kangun òrun. O lomi nil feje we olaso nie fi.
Imo kimo 'bora, ègbé lehin a nle a benbe olobe. Ase.*

Traducción

El misterio del espíritu del hierro. Ogún tiene muchas casas en el reino de los antepasados. El agua del reino de los antepasados nos rodea, ella es nuestra abundancia.

Yo le pido a la sabiduría del espíritu del guerrero que venga y guíe mi jornada espiritual con su mano fuerte y poderosa. Ase

ORÍKÌ ÒSÓÒSÌ**(Invocación al espíritu del cazador)**

*Òsòsì ode mata.
Ode ata matase.
Onibebe a júbà. Ase.*

Traducción

*La mano izquierda le dijo al mago que los cazadores no disparan.
El cazador que dispara sin fallar.*

Es al dueño de la rivera a quien nosotros le damos gracias. Asé.

ORÍKÌ ORISA NLA (OBATALA)**(Invocación al rey de la tela blanca)**

*A dake sirisiri da eni li ojo. Oba bi ojo gbogbo bi odun
Ala, ala. Niki, niki oni panpe ode orun
O duro lein o so tito, oro oko abuke,
Osagiyan jagun o fi irungbon se pepe enu, a ji da igba asa
Ti te opa osoro, ori sa olu ifon.
Lasiko fun ni li ala mun mi ala mu so ko.
O se ohun gbogbo ni funfun ni funfun. Pirlodi aka ti oke.
Ajaguna wa gba mi, o ajaguna. Ti nte opa oje. Ase.*

Traducción

*Espíritu, poderoso rey de ejiogbe. Silencioso en el juicio, juez tranquilo.
El rey cuyos días se vuelven una fiesta, dueño de la brillante tela blanca.
El dueño de la cadena del juzgado, él está colocado detrás de las personas que dicen la verdad.*

*Protector del impedido, guerrero de osagiyan con una elegante barba.
Se despierta para crear doscientas costumbres que sirvan para civilizar, rey de ifon.
Oshanla me concede una tela blanca de mi propiedad.
Espíritu que hace cosas blancas. Alto como un granero, alto como una colina.
Me entregan ajagun. El rey que se apoya en un bastón de metal blanco. Asé.*

ORÍKÌ OLOKUN**(Invocación al espíritu del océano)**

Malókun bu owo wa, jími tètè núwà o. Oba omí ju oba òkè.

Malókun ni mo bá dá jími tètè núwà o. Oba omí ju oba òkè. Ase.

Traducción

Olókun por favor deme abundancia para que yo pueda tener dinero rápidamente. El Espíritu del océano es mayor que el jefe de la tierra.

Es a olókun a quien yo me dirijo para pedir abundancia.

El espíritu del océano es mayor que el jefe de la tierra. Asé.

ORÍKÌ YEMOJA**(Invocación al espíritu de la madre de los peces)**

Iya mo dupe, f'oba èè. Iya mo dupe, f'oba èò.

Oba nlá toro aro, ago l'ona. Iyá mo dupe, f'oba, iyalode. Ase.

Traducción

Reina madre, le doy gracias. Reina madre, le doy gracias.

Poderosa reina, la profundidad de color añil está temerosa dentro del río, hágale un camino para ella. Reina madre,

le estoy agradecido, madre del mundo. Asé.

ORÍKÌ AGANJU**(Invocación al espíritu del fuego en el centro de la tierra)**

Iba aganju, etala bò júbà gàbàgbà a júbà. Iba eleku,

Etala bò júbà gàbàgbà a júbà. Ba kini 'ba s'òdògun, etala bò júbà gàbàgbà a júbà. Ase.

Traducción

Alabar al espíritu del fuego, trece veces yo lo saludo.

Respeto al dueño de la cueva.

Lo saludo trece veces. El primer jefe que practicó la medicina, lo saludo trece veces. Asé.

ORÍKÌ OYA**(Invocación al espíritu del viento)**

Oya yeba iya mesa oya, òrun afefe iku lele bioke, ayaba gbogbo le'ya obinrin,

Ogo mi ano gbogbo gún, òrìsà mi abaya oya ewa o'yansa. Ase.

Traducción

Oya, madre de oyo, el viento de los cielos baja a los antepasados.

Reina de todas las mujeres.

Protéjame siempre con su medicina poderosa, la reina es mi espíritu guardián.

Espíritu del viento y madre de los nueve ancestros principales. Asé.

ORÍKÌ SANGO**(Invocación al espíritu del relámpago y el trueno)**

Je kò ye mi sangò baalèè kosòò. Aremù baalè agbòrandun.

O o gborann mi dun dakun mo ya mi. Aremù njo o buru igbà niigbopè.

Aranmonlogunabaomolo. Kakombari aroorajaoogun.

O too bora njo kan an ponju. Eye o ku ojumo.

O si ku ojumo sangò okolayà mi orun. Asè.

Traducción

Deseo agradarle a usted, oba ko só, espíritu del trueno y el relámpago. Aremú, Auxiliador principal del cielo.

Por favor padre mío, defiéndame y no me rechace. Baba aremú, en momentos difíciles la sogá abraza al árbol de la palma para que no caiga.

No me deje usted caer nunca.

Usted, el que envía a sus guerreros para que peleen por sus hijos.

Usted, que va con ellos y vence en todas las batallas. Kakombarí, el orisa que todo lo tiene para hacer maravillosos y efectivos sus encantos.

Usted, el defensor de los débiles. El magnánimo, el todopoderoso orisa dueño del fuego y la guerra. Usted, el que es tan rápido como un pájaro volador en la mañana.

A usted, Sangó, dueño del relámpago y el trueno, elevo mis oraciones implorándole Sus bendiciones. Asé.

ORÍKÌ OSUN**(invocación al espíritu del río)**

Iba osun sekese, làtojúku awede we mo. Iba osun olodi,

Làtojúku awede we mo. Iba osun ibu kole, làtojúku awede we mo.

Yeye kari, yeye 'jo, yeye opo, o san réré o.

Mbè mbè ma yeye, mbè mbè l'oro. Ase.

Traducción

Alabo al espíritu del misterio, espíritu que me purifica por dentro.

Alabo al espíritu del Río.

Espíritu que me purifica por dentro. Alabo al espíritu de la seducción, espíritu que me purifica por dentro.

Es a la madre del espejo, a la madre del baile, a la madre de la abundancia, a la que le cantamos sus alabanzas.

Exista siempre madre. Permanezca siempre en nuestra tradición. Asé.

ORÍKÌ IBEJI**(Invocación al espíritu de los gemelos)**

B'ejì b'ejì'la, o be ekun iya re. Ase.

B'ejì b'ejì're. B'ejì b'ejì 'la. B'ejì b'ejì 'wo. Iba omo ire. Ase.

Traducción

*Dé a luz a los gemelos y sea rico, los gemelos consuelan el llanto de su madres.
Dar nacimiento a los gemelos trae buena fortuna. Dar nacimiento a los gemelos
trae Abundancia. Dar nacimiento a los gemelos trae dinero. Yo alabo a los niños
que traen Cosas buenas. Asé.*

ORÍKÌ ÒRÌSÀOKO**(invocación al espíritu de la granja)**

*A ó jiyán lónì, iyan a o jiyán lónì, iyan iyan tó funfun luélé,
Iyan iyan a bilewu lorun, iyan a o jiyán lónì, segbèdè a se, iyan o. Ase.*

Traducción

*Comeremos ñame batido hoy, ñame batido, comeremos ñame
batido hoy, ñame batido.
Ñames batidos, los ñames batidos tienen una pulpa deliciosa,
comeremos ñame batido
Hoy, habrá mucho regocijo, ñame batido. Asé.*

ORÍKÌ OSANYIN**(Invocación al espíritu de medicina hecha con hierbas)**

*Atoobajaye o afonja ewéelere oo. Ewéeee. Ewéelere oo.
Ewé ni nse o bayi bi. Oko laya mi orun. Ewéeee. Ewéelere oo.
Seerejobi ewé tii somo orí igi. Ipin bawonyi n somo agbijale.
Ewéeee. Ewéelere oo. Ase.*

Traducción

*Es el protector adecuado. Afonja está muy valorado por el conocimiento de las
hierbas. Las hierbas. Está muy valorado por el conocimiento de las hierbas.
Es el conocimiento de las hierbas lo que le hace comportarse así.
¿mi marido en el cielo? Las hierbas. Valorado por el conocimiento de las hierbas.
Las hojas de seerejobi pertenecen a la cima del árbol, no importa
cómo sea de alto. Los insectos venenosos defienden a la madre de la tierra.
Hierbas. Está valorado por el conocimiento de las hierbas. Asé.*

ORÍKÌ BABALÚAIYE**(Invocación al padre de la corteza de la tierra)**

*Azon niyaniyan, we un mi e niyan mi lo lo non gbele,
E lo gon ma niyan mi lo to non bele do lo non ta azon niyanniya.
Irawe oju omi wele ni se wele okoyiko o gba ode eleran ki o mo mu eran.
Igi ni odan enia ni? Fi 'ake kan o ri e mo.
Akeke abi iru kokoroko. Paramale o lo oro afojudi. Igangan ti angan.
Ode dudu kan ti mo si o ko ogun. Idi ganganagan ni ropo.
Osanpan eni kansoso ko rinigangan tinangan. Ase.*

Traducción

*Enfermedad espantosa, si usted me caza la tierra será una ruina.
Aún cuando usted no me case la tierra será arruinada
y la espantosa enfermedad aterrizará incluso en las cabezas
de aquellos que son los responsables de nuestra tierra.
La hoja seca está extraordinariamente equilibrada sobre la superficie del agua,
el lobo está fuera, será mejor que el pastor reúna su rebaño.
¿Es el árbol odan una persona? Golpéale por fuera con tu hacha y lo sabrás.
El escorpión posee una cola encorvada. La serpiente que clava
los colmillos rechaza al impertinente. La zarza espinosa es formidable.
Un cazador negro sabe como usar la rafia para cubrir su cuerpo.
Espinas de la zarza contra su ojo. Nadie debe caminar
exclusivamente a mediodía, la zarza es formidable. Así.*

ORUNMILA (IFÁ)

Orunmila, cuyo verdadero nombre es Ela Sode, es la deidad de la sabiduría. Él es, sin duda, el más sabio y el más influyente entre todos los Irunmoles. Orunmila trajo Ifá —los mensajes codificados de Olodumare— a este mundo. Prácticamente todos los Irunmoles y Orisas confiaron en Orunmila el conocimiento sobre su alimentación diaria, sus indumentarias y sus existencias. Orunmila e Ifá se suelen utilizar indistintamente. A pesar de ello, Orunmila es la personalidad que trajo Ifá al mundo, mientras que Ifá es el arte que él trajo de Olodumare con el fin de proteger y guiar a los seres humanos en la tierra. Ifá es más que la palabra directa de Olodumare transmitida a Orunmila para el beneficio de la humanidad. Orunmila es también el testigo de cuando los seres humanos eligen sus destinos.

SÍMBOLOS DE ORUNMILA

Orunmila e Ifá se representan con el Ikin, el núcleo de palma sagrada, las cuentas de Otutu-Opón, Ajere, Osu, Iroke, Opele, etc.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

El santuario de Orunmila es el interior de la carcasa del contenedor Ikin. Se alimenta a Ifá a través de alimentar el Ikin; su representación. En ausencia del Ikin, se puede alimentar a través de la madre tierra o suelo con sólo colocar todos los materiales en el suelo y pidiendo a Ifá venir y hacerse cargo del procedimiento.

MATERIALES ALIMENTACIÓN

Nuez de cola con cuatro lobulos, orogbo, agua, aceite de palma, licor, gallina de guinea, gallina, cochina, cabra, rata, pescado, perro, paloma, amala (harina de ñame) iyan (ñame machacado), oka (harina de yuca) y carnero.

TABÚES

El aceite de semilla de palma.

MODO DE ALIMENTACIÓN IFÁ

Ifá se alimenta de rodillas o sentado.

SANGO

Sango es el Irunmole a cargo de las lluvias y tormentas eléctricas. Él es un potente orisa que detesta la inmoralidad. Es una deidad impaciente que no tiene tiempo para tonterías. Él entiende el uso de hierbas y hojas en la medida en que lo apodaron “Ewélere”, que significa “las hierbas que son rentables”. Sango se asocia también con victoria sobre adversario, la fertilidad y la productividad. Cabe señalar que hay dos personalidades conocidas como Sango, uno que es el Irunmole y el otro el ser humano que se volvió Orisa; que era el Alafin de Oyo. El Irunmole y el orisa se alimentan de los mismos materiales y son adorados de la misma manera.

SÍMBOLOS DE SANGO

Ose Sango (el hacha de piedra), Edun Ara (piedra de rayo de Sango), 200 piedras de río, mortero, traje Sango y una calabaza llena de madera de leva.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

Los implementos de Sango se mantienen en interiores, es decir, dentro de la casa. El altar está decorado con los implementos mencionados anteriormente.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Orogbo, gallo, carnero, aceite de palma, licor, amalá (harina de ñame), Gbegiri (sopa de frijoles), chivo maduro, café tostado en grano, tortuga.

TABÚES

Nuez de cola, el aceite de semilla de palma (Adi), oveja, cabra, gallina y (todos los animales hembras).

MODO DE ALIMENTACIÓN SANGO

Sango se alimenta de pie. Después de alimentar a Sango se acostumbra a postrarse.

OGUN

Ogun es el Irunmole a cargo del metal y la creatividad. Es por eso que todos los artistas, escritores, diseñadores de cualquier tipo, poetas, cantantes, bateristas, conductores, pilotos, etc pertenecen al redil de esta Deidad. Durante la creación humana, Ogun fue el diseñador del esqueleto humano con nueve “Ako Irin” —varillas oxidadas de hierro— para moldear el esqueleto masculino y siete “Obi Irin” —varillas no oxidadas— para moldear el esqueleto femenino. Es por eso que los hombres son conocidos en lengua yoruba actual como “Okunrin” y la mujeres como “Obinrin”. En total, 16 barras de hierro se utilizaron para moldear los esqueletos de un hombre y una mujer. Ogun es también la Deidad que trazó el camino místico de “Iworan” (el cielo) al planeta tierra. Él también es un cazador y un amante de los perros y el vino de palma.

SÍMBOLOS DE OGUN

Ogun es representado con machetes, espadas, hachas, cuchillos y todas las cosas hechas con metales; especialmente de hierro. Árboles como el Akoko, Atori, Olojongbodu, etc., también se plantan para representar a Ogun junto a los metales mencionados anteriormente. Estos son entonces decorados con hojas de palma para representar el “vestido” de Ogun.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

El bosque de Ogun normalmente se encuentra fuera y no dentro de una casa. La alimentación de Ogun se hace normalmente poniendo algunos de los artículos de los metales utilizados para representar Ogun. En la situación en la que no hay metal para utilizar, el suelo puede ser utilizado como una arboleda de Ogun y forma parte del material de alimentación colocados en el suelo mientras la deidad los toma.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Vino de palma, licor, perro, caracol, tortuga, ñame machacado, nuez de cola, orogbo, aceite de palma, ñame asado, chivo, carnero, gallo, paloma, la manteca de karité.

TABÚES

Animales hembras, los puercoespines, silbar, el aceite de semilla de palma

MODO DE ALIMENTACIÓN

Ogun se alimenta de pie. A Ogun es mejor alimentarlo por la noche o temprano en la mañana.

OBATALA (ORISANLA)

Este Irunmole ocupa una de las posiciones más importantes entre las Deidades en el cielo. Es uno de los favoritos de Olodumare. Por lo tanto, es un Irunmole privilegiado en el dominio de Olodumare. Obatalá también jugó un papel destacado durante la creación del universo y durante la creación de la humanidad. Él no tuvo mucho éxito durante la creación del universo, sino que tuvo un gran éxito durante la creación de la humanidad. Obatalá es el Irunmole que diseñó todos los recursos y partes del cuerpo humano: cabeza, nariz, orejas, lengua, manos, uñas, pies, ombligo, etc., antes que Olodumare los soplara con el aliento de vida para el hombre.

A pesar de que los seres humanos con deformidades físicas y mentales como albinos, tullidos, sordos, mudos, ciegos, hermafroditas, enanos, niños especiales y autistas etc., se creen que son el resultado de ciertos “defectos o errores” de Obatala, estos “fallos o errores” son en realidad debido a un seguidor de Obatala conocido como Edun Beleje tii sí Omoye Olu Igbo (El mono delgado, el hijo de la deidad del bosque). Este Irunmole fue el confidente más cercano de Obatala, por lo tanto, a pesar de que fue culpa de Edun Beleje, toda la culpa recayó sobre Obatala por estas deformidades ya que era el principal responsable.

Obatala hace hincapié en la honestidad y la piedad. Se espera que todos sus seguidores sean puros y fieles. Obatala usa vestidos blancos en todo momento y se espera que sus seguidores también vistan de blanco como símbolo de pureza.

SÍMBOLOS DE OBATALA

Los símbolos de Obatala incluyen ropa blanca, tiza blanca conocida como EFUN, cuentas (Ileke-Seseefun) que son usados por los seguidores de Obatalá y una estatua de un ser humano hecha de plomo y una calabaza cuya cubierta está pintada con tiza (EFUN).

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

El bosque de Obatala consiste en lo siguiente: Estatua humana fabricada con plomo, instrumentos personales de Obatala conocidos como “Opa Osooro”, gong doble soldados conocidos en conjunto como “Ajija”, un pote de orisa conocido como “Awe”, en la que el agua de madrugada entra en el santuario (esta agua se cambia cada mañana y se coloca agua fresca en el pote. Es tabú utilizar agua vieja o agua traída del día anterior y la estera de Obatala conocida como “Eekan”. Este bosque es generalmente pequeño tal como una casita sin ventanas y pintada con tiza blanca, donde se alimenta esta Deidad. En ausencia de un santuario, el suelo puede ser usado para representar Obatalá.

MATERIALES ALIMENTACIÓN

Caracoles (igbin), tiza (efun), la manteca de karité (ori), verduras preparadas con manteca de karité, cabra (blanco), gallina (blanco), nuez de cola blanca, ñame machacado y oka baba (cerveza de mijo).

TABÚES

Vino de palma, aceite de palma, el aceite de semilla de palma, sal (alimentos preparados para Obatala debe ser sin sal), cerveza de maíz, perro, cerdo, agua estancada, luz, mascaradas (no se permiten máscaras para entrar en el santuario y sus seguidores no deben llevar trajes de egungun).

MODO DE ALIMENTACIÓN

Obatala debe ser alimentado de rodillas delante de su santuario y en plena oscuridad.

OSUN

Por lo general, el santuario de Osun es una casa de tamaño mediano o una sala y a veces un refugio frente al que se cultiva árboles peregrinos. En el interior del santuario, se excava un agujero en el interior y se coloca la calabaza de Osun. Todos los otros símbolos se colocan dentro de la Abokadele Awo. Dentro de este lugar, se colocan algunas de las comidas destinadas para Osun. Alternativamente, cuando no hay disponible un santuario, el suelo puede ser utilizado y algunos de los artículos alimenticios pueden ser colocados en el suelo.

SÍMBOLOS DE OSUN

Los símbolos de Osun incluyen los siguientes: calabaza de Osun Osun. Agua "Medicinal", ropa blanca, vestidos, pulseras de cobre amarillo, brazaletes, peineta que se conoce como "Ooya". Éste está hecho de colmillo de elefante, coral o latón. Los abanicos son generalmente hechos de bronce y por lo general hay ocho. Cuatro de estos abanicos están perforados, cada uno con cuatro agujeros, mientras que los cuatro restantes se dejan sin perforación. Estos abanicos son conocidos como "Edan Osun". Placas de grandes dimensiones conocidas como Awo Abokadele también se utilizan para mantener los elementos de la Deidad.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Nueces de cola, orogbo, gallinas con las piernas atadas, cabra, cochina, eko (harina de maíz), licor, ñame machacado, vegetales llamados yanrin, agua, aceite de palma y sekete (bebida alcohólica de maíz).

TABÚES

Todos los animales machos, Oka baba (cerveza de mijo), patos y aceite de semilla de Palma (Adi).

MODO DE ALIMENTACIÓN

Osun se alimenta de rodillas ante los símbolos del santuario de Osun.

ESU

Se cree que durante la creación, Olodumare comandó utilizando lo conocido como “Ase” para realizar sus tareas. La réplica de este Ase, conocido como “Ado Isubi-Isure” es dado a Esu Odara. Esto es el Ase que Esu sigue utilizando hasta hoy y seguirá utilizando por siempre. La importancia de este “Ado Isubi-Isure” es que si alguien quiere hacer cualquier cosa, buena o mala, sin la aprobación de Esu Odara-, no se puede lograr. Esto es el por qué algunas personas son de la creencia errónea de que Esu es el opositor, Satanás, el Diablo. Esto está lejos de la verdad. Como una cuestión de hecho, el concepto de Satanás o el Diablo no existe en la tradición de Ifá. El hecho es que los seres humanos fueron creados por Olodumare y dada la oportunidad de usar su discreción o libre albedrío. Este es el criterio para elegir entre el bien y el mal y en el cual todos los seres humanos basan sus juicios. Es también este criterio de elegir entre el bien y el mal que los seres humanos usan antes de obtener la aprobación de Esu.

Por lo tanto, los seres humanos no son “empujados” a hacer nada porque todos nuestros discursos y hechos son producto de lo que hemos deliberado de antemano. Es lo que concluimos y lo que se crea en nuestra mente que hacer que Esu lo apruebe, bueno o malo, y se manifieste.

Esu es también el intermediario entre Olodumare y los seres humanos. Es igualmente el intermediario entre los seres humanos, Orisas e Irunmoles. No hay Irunmole u Orisa sin el acompañamiento de Esu. Se sabe que Orunmila es su mejor amigo. Por otra parte, Esu es el Irunmole que lleva todos los ebo que se ofrecen para cualquier propósito. Esta es la razón por la cual Esu es indispensable en las actividades del día a día del hombre y los Orisas. Esu es un líder y aborrece ser relegado al asiento de atrás. Por eso su Santuario está siempre colocado en el frente de todos Irunmole y Orisa o en frente de una casa y nunca en la parte de atrás.

SÍMBOLOS DE ESU

Granos conocidos como Ere, bastón de mando conocido como Kunmo Esu, piedra conocida como Yangi, ropa roja y negra, cuchillo que es curvo, conocida como Obe Esu. A veces también se utilizan una imagen de madera tallada.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

El santuario de Esu está siempre en frente de una casa y nunca dentro de una casa o en la parte posterior de una casa. Por lo general, el santuario no está cubierto. Sólo el Yangi da la evidencia de la existencia de Esu. Este sitio puede ser cercado.

MATERIALES ALIMENTACIÓN

Nueces de cola, orogbo , aceite de palma, paloma, gallo, chivo, frijoles, perro, pescado, amala (harina de ñame), ñame machacado, cordero, harina de maíz (eko), rata, gallina de guinea y cerdo.

TABÚES

Animales hembras, Igual que Ifá (aceite de semilla de palma, adi y caracol).

Cualquier animal muerto para Esu debe ser consumido afuera. Cuando se alimenta, no se deben decir malas palabras. Esu no acepta el lenguaje soez.

MODO DE ALIMENTACIÓN

Esu se alimenta mediante el uso de todos los materiales y tocar la parte posterior del cráneo mientras se está de pie.

HOMBRE-ORISA

Son seres humanos que fueron elevados por sus comunidades al estado de Orisa después de su partida de la tierra. Estas personas dejaron legados duraderos de buen carácter, ética y moral, capacidad de liderazgo, la medicina, la ciencia, la música, el arte, etc., que realizaron para beneficiar a la comunidad.

YEMOJÁ

Es una deidad femenina. No es un Irunmole. Es una persona-Orisa. Está muy cerca de Sango. Ella es la más conocida por su paciencia sin límites y su compasión. Como Osun, Yemoja sufrió por no tener hijos durante un período considerable de tiempo antes de que ella fuera bendecida con hijos. Y también como Osun, Yemoja se asocia con el agua y con los ríos. Su nombre se deriva de su relación con el agua y la vida que habita en él. Yemojá significa: Iya-Omo-Eja, es decir, la madre de todos los peces.

SÍMBOLOS DE YEMOJA

Cáscaras de frutos secos de palma son uno de sus símbolos. Se perfora un agujero en ellos y se pasa una cadena a través de ellos y se utilizan como perlas; estas perlas se pintan con madera de leva. Una igba (calabaza) es llenada con agua del río conocido como Yemoja Awe. También se utiliza el Árbol Peregún. Este es un tipo de árbol de hoja perenne y se utiliza para mostrar donde se encuentra el santuario. Esto se planta para designar el santuario de Yemoja. Una tira de tela tejida a mano atada a la esquina de la capilla también se utiliza y se conoce como Aso Iyamoja.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

Generalmente, el santuario está situado cerca de un arroyo o río. Es en esta área donde suele ser alimentada. En ausencia de un arroyo o río cerca de la comunidad donde se puede utilizar como una alternativa el santuario de Osun.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Nueces de cola blancos con cuatro lobulos, nueces de cola marrón con cuatro lobulos, licor, el maíz con leche (egbo), caracol, la caña de azúcar (ireke), vegetales llamados yanrin, semillas de un tipo de melón, sopa de berenjenas. Esto es conocido como “osinsin” o sopa ekuru, se cocina con determinado tipo de frijoles y con aceite de palma.

TABÚES

Pescado: no debe ser utilizado para alimentar Yemoja. Sus seguidores no deben comer pescado. Orogbo, guinea, maíz, fumar tabaco y aceite de semilla de palma.

MODO DE ALIMENTACIÓN

Yemoja se alimenta de rodillas hacia abajo. Algunas de las ofrendas puede ser tiradas en el arroyo o río cercano al santuario.

OYA

Es la deidad de la tempestad. No es un Irunmole. Es una persona-Orisa. Ella es conocida como la esposa de Sango, debido a su afinidad con este Irunmole. Algunos Babalawos son de la opinión de que Oya no es el verdadero nombre de esta deidad sino Araka. Es una Orisa inquieta, tempestuosa, impaciente y muy potente. Ella se apresura a hacer justicia en contra de los delincuentes. Se pone iracunda fácilmente.

A pesar de todo esto, es muy honesta y dedicada. Ella se basa en principios y no tolera el comportamiento indisciplinado, la deshonestidad o el engaño de cualquier tipo.

Durante su estadía en la tierra, Oya dio a luz a nueve hijos. Es por eso que es apodada “Iya-nsan”, que significa madre de nueve hijos. Esta Orisa también está asociada con la corriente del agua o río. De hecho, el río Níger es llamado “Odo Oya” por ella.

También hay que saber que había dos mujeres que fueron deificadas y que fueron conocidas como Oya. Una de ellas era la esposa de Sango (el Irunmole), que es la original Oya, mientras que la otra era la esposa de Sango (el Alafin de Oyo). Ambas son alimentadas con los mismos materiales y adoradas en formas similares.

SÍMBOLOS DE OYA

Un par de cuernos de búfalo, una espada conocida como edun ara oya, un interruptor especialmente diseñado y decorado, una vasija llena de agua conocida como Bumu, perlas conocidas como Kele, una calabaza con tapa, una tela gruesa conocida como Laba.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

Oya es alimentada dentro de un santuario donde todos los materiales antes mencionados se mantienen. Algunos de los estos elementos se colocan en el interior de una calabaza grande plana conocida como “Pakata”. Algunos de los artículos de alimentación se colocan en el interior de este recipiente para que Oya los consuma. Como alternativa, el santuario de Sango se puede utilizar para alimentar Oya. De hecho, algunas personas colocan los símbolos de Sango y Oya en el mismo “Pakata” para alimentarse. En ausencia de este, el suelo puede ser utilizado tal y como se ha explicado anteriormente.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Nueces de cola, licor, chivas, gallina, pata, cochina, puré de ñame con aceite de palma, el maíz con leche, miel, algodón y hojas de okro.

TABÚES

El aceite de semilla de palma, Orogbó, todos los animales macho, perro y carnero.

¿QUÉ COME SANGO QUE SE CONSIDERA TABÚ PARA OYA?

Perro, perra, oveja y carnero. Estos animales no deben ser utilizados para alimentar a Oya. De hecho, el cabello debe mantenerse alejado del santuario. Es por eso que todos los devotos de Oya no debe comer o criar tampoco estos animales.

AJE

Es la Deidad que genera un ambiente propicio para que uno sea facultado monetariamente, para estar financieramente cómodo o tener bienestar financiero.

Donde quiera que Aje resida, el medio ambiente estará siempre lleno de las buenas finanzas y la riqueza. Para cada deseo humano Aje tiene la capacidad de potenciar los medios necesarios para obtenerlo. En los tiempos antiguos, los caracoles eran utilizado para simbolizar Aje (riqueza).

SÍMBOLOS DE AJE

Conchas grandes conocidos como Iya Aje y caracoles cawri.

MATERIALES ALIMENTACIÓN

Paloma blanca, pastel de frijol cocido sin sal y aceite, miel, nuez de cola, orogbo, ginebrab y camarones.

TABÚES

El aceite de semilla de palma (Adi).

ANIMALES SAGRADOS DENTRO DE IFÁ

Algunos animales son considerados sagrados y tienen significados espirituales, cada uno es utilizado para denotar varias cosas. En algunas familias, algunos animales son intocables y tratados con respeto debido a los antecedentes religiosos e históricos de estas familias. Algunos de estos animales son las serpientes, cocodrilos, tortugas, toros, gatos, peces, algunas especies de aves, etc.

Por ejemplo, la tortuga (Ijapa) se utiliza para denotar el espíritu de la longevidad; el cocodrilo (Oni) se utiliza como ebo para victoria y el nacimiento de niños de acuerdo a una estrofa de Osa Meji. En Iwori-Osa, el gato (Ologbo) se utiliza para calmar a las Iyami y el perro (Aja) se utiliza como ebo para

obtener todos los ire. Algunos animales o partes de sus cuerpos también se utilizan como iconos para el Orisa. Por ejemplo, los cuernos del búfalo se utilizan para Oya, etc.

PLANTAS SAGRADAS

También hay algunas plantas que son consideradas como sagradas por su significado espiritual. La mayoría de estas plantas se utilizan como santuarios para varios Orisa/Irunmole y otros espíritus. Algunas de estas plantas incluyen el: Peregun, Ologunnsese, Akoko, etc, que son utilizados para Ogun; hierba llamada Eeran, hierba llamada ESU, plátano, etc. se utilizan para Egbe; Iroko, Araba, etc. se utilizan para Esu y así sucesivamente.

FENÓMENOS NATURALES

Los ríos, mares, lagunas, montañas, colinas el sol y la lunas, etc. También puede actuar como santuarios de algunos Orisa/Irunmole o otros espíritus de estos fenómenos naturales que son propiciados y a veces Ifá puede aconsejar a un cliente colocar el ebo en cualquiera de estos bosques para una rápida aceptación y posterior transmisión a los alojamientos correspondientes. Algunos Orisa tales como Osun, Yemoja, Oba, Erinle, Osumare, Oke, etc. también eligió a estos fenómenos como iconos y santuarios donde sus energías podrían ser aprovechadas. Los objetos inanimados, imágenes talladas, imágenes moldeadas, objetos metálicos, objetos pintados, trajes, etc. son también utilizados como iconos para simbolizar los diferentes Orisa que representan. Las piedras de granito se utilizan para Oke, Sango, Oya, etc. Otro claro ejemplo es el de una deidad gemela llamado en lengua yoruba "Ibeji" en donde las imágenes talladas son utilizados para representarlos.

EGBE

Todos los seres humanos tienen sus compañeros en el cielo. Los que no tienen homólogos en el cielo no puede vivir en la tierra. A pesar de ello, algunas personas mientras están en el cielo son más activos en sus grupos de pares celestiales que otros. Estas personas son los que asumieron posiciones de responsabilidad en sus grupos. Estas son las personas conocidas como Elegbe o Alaraagbo. Ellos eran líderes en el cielo y vinieron a la tierra para hacer lo mismo. Son los motores de la sociedad. También hay algunos otros grupos de compañeros celestiales, que eligieron como parte de su destino el morir jóvenes para que puedan regresar a sus grupos celestiales en un muy corto período de tiempo. Estos son conocidos como Abiku o Emere.

En general, Egbe es una entidad espiritual que apoya a sus miembros, los protege, les da hijos, riqueza, salud, etc. Muchos niños Elegbe o Alaraagbo asumen posiciones de liderazgo porque eran líderes de su grupo, mientras que estaban en el cielo antes de nacer. Por consiguiente, los roles de liderazgo que asumen aquí en la tierra no son más que una extensión de las diversas posiciones que ocupaban en el cielo. Los Egbe están formados por entidades espirituales vivas y estas entidades creen en la gente que cumple con sus promesas. Para ellos, si usted hace una promesa debe cumplir su promesa. Muchos hacen promesas en el cielo, pero eventualmente pueden encontrar dificultades para cumplir dichas promesas en la tierra debido a una razón u otra. Su Egbe, sin embargo, insistirá en que las promesas que usted hizo deben ser cumplidas. Incluso hacen que estas personas pasen por una serie de experiencias traumáticas hasta que cumplan dichas promesas o hasta que se hagan todas las expiaciones necesarias a través de la realización de rituales como una forma de apaciguarlos a ellos.

No obstante lo comentado, debe tenerse en cuenta que Elegbe, Alaraagbo, Abiku o Emere no son Irunmole ni Orisa en el sentido estricto de la palabra. Son más bien una congregación de espiritualidades dotados tanto de jóvenes como adultos avanzados. Alimentar Egbe es alimentar a estos grupos, ya sea por apoyo, protección o la expiación de una transgresión.

SÍMBOLOS DE EGBE

El santuario de Egbe consta de un pote similar al de Osun o Yemoja. Este santuario puede estar ubicado cerca de un arroyo o río, al pie de un plátano o una plantación de plátano, o a los pies de la Odan (una especie de árbol "banyan"). Se trata de áreas donde se cree que los espíritus Egbe se agrupan para sus reuniones y obras.

MATERIALES ALIMENTACIÓN

Nuez de cola con cuatro válvulas, orogbo, aceite de palma, caña de azúcar, frijoles machacados y cocinados, moin moin, miel, gallo, chivo, carnero, ñame machacado, comida, casabe, licor, todos los bocadillos y las comidas rápidas conocidas.

TABÚES

El aceite de semilla de palma, no se debe maldecir.

MODO DE ALIMENTACIÓN

Se alimenta con el canto y el baile ya sea estando de pie, de rodillas o sentado.

IBEJI

Estos son los gemelos humanos. Los gemelos no están afiliados a ninguna deidad. Ellos son considerados deidades por derecho propio y en realidad entran en la categoría de Espiritismo. No son ni Irunmole ni Orisa.

De acuerdo con Ifá, Oduduwa (el padre de toda la humanidad) y Ninni Binini (el primer ser humano que fue creado por Olodumare mismo), dio a luz a un par de gemelos en ocho ocasiones. Por lo tanto, dar a luz a gemelos y cómo manejarlos se conoce correctamente en Ifá desde los albores de la vida. Ifá está repleto de historias de nacimientos múltiples. Sin embargo, es la singularidad de estos niños que los hace Deidades en su propio derecho. Es cierto que hay personas dan a luz a trillizos, cuatrillizos, quintillizos y más pero es el nacimiento de gemelos el que es considerado el más singular, más potente espiritualmente y gratificante. Los niños gemelos son llamados Ibeji ya sean macho-macho, hembra-hembra, macho o hembra. Cuando uno de los gemelos muere antes que el otro, sobre todo si son Elegbe, el gemelo que murió primero tratará de tomar el otro gemelo para ir al cielo con él o ella.

SÍMBOLOS DE IBEJI

El único símbolo más conocido de las deidades gemelas es la imagen tallada de los gemelos, un macho y una mujer, hecho de madera y vestido con materiales de la ropa de montaje. Las imágenes también son pintados con Osun.

OJUBO (SANTUARIO-BOSQUE)

El centro de la habitación donde la madre de los gemelos convive es el santuario. No hay un santuario especial. Hoy en día sin embargo, algunos sacerdotes y sacerdotisas de Ifá, herbolarios y los devotos Orisa tienen los símbolos tallados de las deidades gemelas pueden ser alimentados por aquellos que lo desean. No obstante, ellos también pueden ser alimentados mediante el uso de la tierra como un santuario.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Nuez de cola con cuatro lobulos, orogbo, licor, aceite de palma, miel, frijoles negros, pastel de frijoles fritos (akara), granos molidos y cocinados (ekuru), moin moin, coco, gallo, todos los otros artículos comestibles que el cliente puede pagar.

ÌPÈSÈ A LAS IYAMI

Ìpèsè es exclusivamente para las brujas. El hacer Ìpèsè es alimentar a las brujas. La brujería es inherente, algunas veces inerte y algunas veces adquiere

atributos orgánicos de una persona, especialmente una mujer. Estos atributos tienen poderes que puede ayudar y así mismo lastimar, hacer o deshacer a otros a distancia y por medios invisibles. Una persona puede tener este poder, pero desde que él o ella no siente motivos hostiles o benevolentes contra otros, ésta permanece adormecida y no les afecta. Envidia, furia, malicia, amor, angustia, preocupación son clases de sentimiento viciados o benevolentes que establecen el poder de la brujería, si uno los tiene, para que trabaje. Una persona puede tener este poder y no saberlo, hasta que sus sentimientos viciados o benevolentes se establecen para trabajar contra o en apoyo a otro. En pocas palabras la brujería es la expresión de la tensión o el amor, o el mecanismo de conflicto o cooperación entre dos personas, grupo o más.

Una bruja no requiere ningún encantamiento, rezo especial o ritual para ayudar o dañar, hacer o deshacer una amistad o un enemigo. El deseo de la bruja es lo único que se requiere para poner el poder de la brujería en movimiento. En donde se involucra más de una bruja, será llamada una “junta” para tomar una decisión en el destino de su siguiente sujeto.

Si la decisión de las brujas es el ayudar al sujeto, una descubrirá algo en el sujeto que lleva a la aprobación de todas; en donde hay un error y el error o equivocación es muy evidente, la gente encontrará una excusa para ese lapso. Por otro lado, si la decisión es dañar al sujeto, por cualquier cosa que el sujeto haga le ira de mal en peor, será odiado y condenado por todos lo que lo conocen sin saber el porque lo odian. Las brujas también pueden decidir el “comerse” al sujeto. El sujeto será afectado por una repentina enfermedad la cual lo llevará eventualmente a la muerte.

HAY DOS CATEGORÍAS DE BRUJAS; LAS “AYUDADORAS Y LAS “DAÑINAS”

Las brujas “ayudadoras”; también conocidas como brujas “blancas”, se sabe que realizan actos que son benéficos para la sociedad. Ellas protegen a sus familias y a sus seres queridos contra la agresión, la difamación, las epidemias y la esterilidad. Ellas también se aseguran que sus seres queridos, sean superiores a otros. De cualquier manera, esto no sugiere que las brujas “blancas” no puedan dañar a otros.

Las brujas “dañinas” pueden dividirse en brujas “negras” y “rojas”:

- Las brujas “negras” generalmente dañan a los demás. Ellas causan esterilidad, crean confusión y discordias entre la comunidad, hacen que los emprendimientos de sus enemigos fracasen, causa desamor, enfermedad y muerte a sus enemigos. Pero si lo merecen ellas reconsideran su posición Y dejan a sus víctimas en paz.

- Las brujas “rojas” también dañan a los otros pero no escuchan ni reconsideran nada para cambiar sus mentes. Ellas son despiadadas. Generalmente, estas clasificaciones no pueden ser consideradas como absolutas. Una bruja “blanca’ puede ser vista como una bruja totalmente dañina para otros”. Por ejemplo, en los tiempo de guerra, las brujas acostumbraban el destruir la mente de sus enemigos y contaminar sus razonamiento colectivo. Los líderes oponentes llegaban infectados por la locura o la muerte. Esto llevaba a que eventualmente sus enemigos perdieran la guerra. Para aquellos para los que trabajaban las brujas, ellas eran brujas blancas; para sus oponentes, ellas eran brujas “negras” o “rojas”. Una bruja quien protege a su familia y a sus seres queridos y destruye a los opositores y a otros enemigos, real o imaginariamente puede ser una bruja blanca para su familia y seres queridos pero ella puede ser una bruja negra para las victimas de los poderes de su brujería.

No hay alguna sociedad en la tierra en la cual las brujas no existan. Por supuesto que hay algunas que son más activas entre una sociedad y otra.

La experiencia ha mostrado que no es muy inteligente o recomendable el enfrentar a las brujas si uno, no es provocado. Lo que se puede hacer es Ìpèsè para ellas para ayuda y apaciguamiento si uno es la victima de sus poderes malignos, Yo no creo que sea sabio para nadie el ir a buscar su ‘perdón. Algunos yerberos, sacerdotes y sacerdotisas de Ifá, espiritualistas se acercaran a la brujas para su cooperación. Esto es para mi un paso muy peligroso a dar.

Es inteligente el dejarlos estar. Cuando se necesita hacer Ìpèsè, por favor por todos los medios, haga solo eso. Solo considera a las brujas como parte de las fuerzas de la naturaleza con las que nosotros debemos estar en armonía. Todas las fuerzas de la naturaleza deben ser reconocidas y se debe encontrar alguna manera para estar a tono con ellas. Ìpèsè es el modo de estar a tono con las brujas. Aún así es mas seguro el tratar con las brujas mediante la realización del Ìpèsè. El Ìpèsè es seguro. El Ìpèsè es recompensante.

MATERIALES DE ÌPÈSÈ A LAS IYAMI:

Aceite de palma, huevos de gallina, nueces de cola, nuez amarga, plátano, licor, paloma, gallina, cabra, oveja, gachas de camote, pato, antílope, rata grande y res.

MODO DE PREPARAR EL ÌPÈSÈ

Todos los materiales del Ìpèsè deben darse crudos. La mitad del cruce de tres caminos es normalmente la locación en donde se pone el Ìpèsè excepto en algunas ocasiones en las que Ifá dicta otra cosa.

EGÚNGÙN

Egúngùn es la Deidad de los Ancestros. La creencia de la gente yoruba e Ifá, es que aunque los ancestros ya hayan partido siguen siendo parte de una gran familia. Ellos creen que los espíritus de estos ancestros están presentes en la familia guían y guardan a los miembros vivos. Es por eso que la gente yoruba entierra a sus muertos en sus recamaras o por lo menos dentro de la construcción, la idea de tener un largo sitio diseñado como cementerio es ajeno a la cultura Yoruba.

Los espíritus de los ancestros (maternos y paternos) son alimentados para que ellos continúen garantizando la protección, la seguridad, la prosperidad la buena salud y el Iré para todos los vivos.

Así como los vivos comen regularmente, existe la necesidad de alimentar a los ancestros por lo menos dos veces al año. Egúngùn regresa en forma de mascaradas. Estas mascaradas son llamadas "Ará-run-Kìnkìn", que significa "los habitantes del cielo"

SÍMBOLOS DE EGÚNGÙN

Látigos y fustas decoradas, ropa tosca tejida a mano usada como Egúngùn, calcetines y calcetas. Esta ropa es conocida como "Aso Iyámoje".

TABÚES

Aceite de semilla de palma, Las mujeres no deben de entrar a la capilla de Egúngùn, Un devoto de Obátálá no debe de estar en la mascarada, Nadie debe de ver las caras de los enmascarados, Vino de palma y un herrero no puede entrar a una mascarada Egúngùn

MODO DE ALIMENTACIÓ

El devoto esta arrodillado, sentado o en cuclillas. Si el Egúngùn que se va a alimentar es un ancestro en específico, todo el material de alimentación debe de ser llevado a la tumba del ancestro y todos los rituales necesarios se deben de realizar ahí. En una situación en la que no es fácil llegar al sitio en donde está enterrado o este se desconoce, Ifá puede ser usado como una alternativa. El monte puede ser también usado.

Los Egúngùn más conocidos son: Egúngùn Elèrù, Egúngùn Olòpòn, estas son mascaradas con grandes cargas en sus cabezas. Otros incluyen Egúngùn Jàndùkù, Egúngùn Tòmbòlò, Egúngùn Alaso, Egúngùn Làyèwùm también conocido como Jenjù. Ellos son enmascarados moderados. También está Egúngùn Kùndúke, Egúngùn Alágbe, que son mascaradas en donde participan los danzantes

enmascarados y Egúngùn Pidápidán quien realiza destrezas y magia. Otras categorías de mascaradas son Geledé y Ààbè. Los cazadores de Egúngùn son conocidos como Egúngùn Odè.

SÀNPÓNNA (OBALÚAYÉ)

Es la Deidad responsable de la peste. Su otros nombre incluyen Obalúayé, Igbóná, Babá-Agba, Itase, Olódef etc. Este Irúnmolé es bien conocido por su rápido temperamento Y su naturaleza furiosa. También es un Irúnmolé muy feo. Además de esto, es una Deidad muy correcta, honesta y sincera. El aborrece la trampa, la maldad y el crimen de cualquier naturaleza. Él es un confidente cercano a Orúnmilá.

SÍMBOLOS DE SANPONNA

Un garrote hecho de hierro conocido como Osé Sànpònná. Una camisa de manga corta y unos pantalones enjabonados en madera de leva. Un hilo de caballitos de mar conocido como Kérénsé

OJÚBO (ALTAR)

El altar siempre está en la parte trasera de la casa, La “puerta” de la capilla es normalmente una tira de piel o vestimenta decorada con abundantes conchas. Esto es conocido como Làbà Sanponná. La capilla no tiene puertas de madera o de metal. Un bote que contiene agua fría. Este bote es conocido como Àwè Sanponná.

Piedras pequeñas recolectadas en una colina. Estas piedras generalmente se guardan dentro del bote para tener agua. Estas piedras son conocidas como Ota Olóde.

MATERIALES DE ALIMENTACIÓN

Nuez de cola, nuez amarga, agua, licor, vino de palma, aceite de palma, miel, caracol, madera de leva, pudín de maíz (egbo), ekuru, maíz tostado, gallo, macho cabrío y perro

TABÚES

Nadie debe dejar de beber vino de palma mientras la Deidad es alimentada, si lo hacen pueden ser afectados con la muerte. Nadie debe de silbar durante la alimentación. No se debe de tocar ningún tambor durante la alimentación. Aquellos con la cabeza rapada no deben de entrar a la capilla durante la

alimentación, deben colocarse un gorro. No maldecir. Es un tabú el poner la capilla dentro o al frente de la casa

MODO DE ALIMENTACIÓN

Alimentar primero con el vino de palma, después con agua, luego con cualquier otro material. Todo esto parado.

Òrisa OKO

Òrisaoko es un Irúnmolé muy influyente. Él es muy generoso, vivaz y comprensivo. Se sabe que él es un nadador, un cazador y pescador muy prospero. También se relaciona con Ogún, Sàngó, Obátálá y Orúnmilá. El fundó el pueblo conocido como Írawó. Es por eso que es conocido como Òrisaoko, àgbà iwàwò que significa, Òrisaoko el mayor en el pueblo de Írawó.

SÍMBOLOS DE Òrisaoko

Conchas de cauri. Espada. Madera de leva. Efun. Abejas.

OJÚBO (ALTAR)

El altar consiste en lo siguiente: Un bote en donde se tiene agua fría y fresca. Espada. Follaje de palmera. Imagen humada esculpida en hierro. Esta imagen generalmente es pintada con madera de leva cada cuatro días. Equipo de Òrisaoko hecho de plata decorado con cuentas blancas. El monte también puede ser usado como la capilla de la Deidad.

MATERIAL DE ALIMENTACIÓN:

Nueces de cola, nuez amarga, paloma, gallina, macho cabrio, caracol, sopa de melón, camote secos, guisado de harina de yuca.

TABÚES

Aceite de semilla de palma, camotes frescos. No se deben de llevar mascararas o permitir que un enmascarado entre a la capilla.

MODO DE ALIMENTACIÓN

Òrisaoko se alimenta estando arrodillado o sentado.

ÒSÁNYIN

Este Irúnmolé es cercano a Orúnmilá. Algunos lo ven como subordinado de Orúnmilá, mientras que otros lo consideran el esclavo de Orúnmilá. Los dos son correctos. Al inicio de la vida en el planeta, Orúnmilá fue al Orún (Cielo) a traer 1460 tipos diferentes de plantas a este mundo para plantarlas. Cuando él estaba por regresar a la Tierra conoció a Òsányin y le dio 60 de sus plantas para que las trajera a la Tierra. Ya en la tierra, Orúnmilá plantó 1400 de las plantas y arbustos que trajo a la tierra pero Òsányin empezó a estudiar todas las propiedades de las 60 plantas y arbustos que le fueron dados.

Después de esto, él estudió y dominó todas las propiedades de las plantas, arbustos y vegetaciones de la tierra. En consecuencia, él se volvió la Deidad de la medicina. Ningún Irúnmolé es tan versátil como Òsányin en este campo. De hecho, Orúnmilá, sango, Ògún y otros irunmoles, después se volvieron sus estudiantes en el área de las hierbas medicinales

SÍMBOLOS DE Òsányin

El símbolo más común de Òsányin es llamado Ópá Òsányin. Este es un equipo que tiene por lo menos entre tres a dieciséis ramas en la parte superior. Está hecha de hierro. La punta de cada rama está decorada con imágenes de aves.

OTROS SÍMBOLOS SON:

Imágenes humanas talladas en madera de Orúru. Estas imágenes generalmente son preparadas con hierbas y vestidas. Estas son llamadas Ere Òsányin y representan a Òsányin.

Otra imagen humana pero más pequeña que la primera también tallada en madera de Orúru. Esta generalmente se deja desnuda pero también se prepara con hierbas. Esta es conocida como Erú Òsányin o esclavo de Òsányin. Normalmente se pueden encontrar follaje de palmera amarrado en la capilla.

OJÚBO (ALTAR)

El altar de Òsányin generalmente se sitúa dentro de la capilla de Ifá. Es dentro de esa capilla que Òsányin es alimentado. Esto también enfatiza la afinidad de Òsányin con Orúnmilá. En ausencia de esta, el monte puede ser usado.

MATERIAL DE ALIMENTACIÓN

Pimienta de lagarto, nuez de cola, nuez amarga, licor, agua, caracol, gallina, paloma, oveja, cabra, cuantas blancas.

TABUES

Aceite de semilla de palma, Maíz Tostado, Tabaco (fumarlo, masticarlo o chuparlo). El uso de madera de leva. Tiza nativa (Efun)

MODO DE ALIMENTACIÓN

Òsányin es normalmente alimentado por medio de Ifá. Cuando Ifá es alimentado, se cree que Òsányin también es alimentado. Aliméntese mientras se arrodilla ante de la capilla de Ifá.

ORÍ

Orí es la más grande y la más importante de todas las Deidades. Es la extensión de Ólódúmaré en nosotros. También es el custodio del destino humano.

SÍMBOLO DE ORÍ:

Orí es representado con caballitos de mar (piel de Èròwó y Ekìrì: hecha en forma de corona conocida como ìborí)

OJÚBO (ALTAR)

La entrada es el sitio más importante en donde los materiales para Orí son ofrecidos. El Ìborí es donde algunos de los materiales usados para Orí son colocados, especialmente la nuez de Cola.

MATERIAL DE ALIMENTACIÓN:

Nueces de cola con cuatro lóbulos, nuez amarga, pimienta de lagarto, agua, aceite de palma, licor, paloma blanca, ave de guinea, gallo, gallina, pato, coco, carnero, miel, sal, azúcar. Todo lo comestible, siempre y cuando no sea tabúes por el odu del iniciado.

TABÚ:

Aceite de semilla de palma

MODO DE ALIMENTACIÓN

La persona estará sentada para alimentar a su Orí, mientras que alguien que lo ayuda estará parado durante la ceremonia. No te inclines o uses tu cabeza para tocar el suelo mientras alimentas a Orí.

ELE NINI

Hablar de Elenini, es hablar de una fuerza muy especial, la cual es la que regula la mala conducta humana, pero que es pocamente mencionada, más por miedo que por respeto. Ella es la encargada de controlar los “Ajogun” los cuales son: la pérdida, la enfermedad, la litigación, la muerte y todas las cosas negativas que azotan a los seres humanos. Los Ajogun son las fuerzas malignas y simplemente a menudo es traducido y mencionado como “ los enemigos de la humanidad”.

Ifa nos enseña que todo en la vida va hacer causa y efecto, no existe en Ifá ninguna figura maligna tal como el Diablo, Lucifer, Satanás, Abita, o cualquier tipo de demonio. Porque todas estas figuras son opuestas a dios y no existe nada opuesto a dios, porque él fue el creador de todo. La mayoría de estas figuras proceden de otras creencias y algunas han sido adaptadas a Ifa por desconocimiento. Existe un equilibrio en Ifá que nos regula en nuestra conducta si actuamos bien nos rodearemos de buenas energías y si actuamos mal activaremos energías que nos van a perturbar por ejemplo: Si hacemos sufrir a una mujer activaremos a las Iyamioooronga, o si le hacemos un daño a una persona activaremos a Elenini, los Eniyan y Ajogun siendo nuestra conducta el detonante, sufriendo las consecuencias inevitablemente sin ningún tipo de Ebo posible, Elenini es la deidad encargada de causar el efecto boomerang en la vida. Ifa nos dice que no debemos dañar a ninguna persona, al hacer un mal lo veremos surtir efecto en esa persona rápidamente, pero en un periodo de tiempo ese mal regresara a nosotros y a nuestra familia. Posteriormente a quien no los enseñó, porque un maestro nunca debe enseñar encantamientos a estudiantes que no estén preparados para dominar su carácter, un Babalawo que tenga conocimiento nunca deberá prestarse a dañar otras personas como nos hace referencia Ifa en:

EJIOGBE

*Yo me comporto como Dios me ha creado
No hago maldad
Ni albergo malos pensamientos
Quizás muera miserable
Cualquier cosa que practiquemos en nuestra juventud
Esta persistirá toda nuestra vida
Esta fue la proclamación de Ifa a los 401 Irunmole
Cuando venían del cielo a la tierra
También fue proclamado para Orunmila
Cuando venía del cielo a la tierra
Olodumare decreto que a la tierra que estaban llegando
No debían tentarse por las malas obras*

*Deberían ser honestos todo el tiempo
Así sus vidas serian prosperas
Pero solo Orunmila triunfó
Mediante el uso de la Honestidad para eclipsar la carga de maldad.*

Según lo mencionado en la anterior estrofa, es evidente que una persona definitivamente sufrirá por sus malos actos. Ifa enfatiza al hombre hacer el bien siempre y abstenerse de todas las formas de maldad.

Por eso el mejor ebo que podemos hacer en nuestras vidas es hacer solo cosas que le agraden a dios (Olodumare).

Elinini, es una fuerza generada y perpetuada por la condición finita del ser humano.

Si miramos la pérdida, la enfermedad, la muerte, la litigación y todas estas manifestaciones negativas, hacemos simplemente una definición de la situación dependiendo de lo que Ifa nos indique, puede hacerse así pues podemos mirar las cosas hechas por el Hombre y podemos corregirlas si la persona así lo quieren.

Elinini es un acumulado de fuerzas negativas, lo que podría definirse como lo hacen los budistas cuando se refieren a “El karma”.

Elinini tiene un impacto negativo severo que se genera por el pensamiento o la acción negativa del individuo.

El sagrado Odu Ifa Okanran-Obara: nos declara en sus enseñanzas que “las cenizas vuelan a las caras de aquellos que las lanzan”. Elinini y los Ajogun son esas cenizas.

Elenini es el enemigo de los testimonios falsos, la maldad y es al mismo tiempo el detractor que ronda alrededor de uno. Y nos recuerda que dios (Olodumare) ve todo lo negativo.

Elinini existe tanto en variaciones físicas como metafísicas. Pero es como el aire, se siente, esta allí, pero no lo vemos, ni cuando llega, ni cuando se va dejando el estrago, perturbando la mente y desquiciándola.

Ahora bien Elenini es mitológicamente la deidad del Infortunio y el Obstáculo que fue enviada por Olodumare para aniquilar a las deidades que mantenían un mal comportamiento en Aye (la tierra).

En otros aspectos forma parte del ego interno de la persona, radicando junto a Ori, ocupando el cerebelo desde donde ejecuta las acciones contrarias a la verdadera voluntad del hombre.

A elenini erróneamente se le atribuyen asociaciones diabólicas o malignas. Pero no es un Orisa al que se le rinda culto, porque no se fundamenta ni se le conoce ningún icono.

En otros análisis representa en conjunto a todas las fuerzas negativas o del mal. Elenini no es Esu, pero puede ser una manifestación de éste, Orí y Elinini residen uno en el cerebro y otro en el cerebelo.

También se plantea que solo Orí tiene la fuerza para vencer o controlar a Elinini y evitar que su influencia lleve a la persona por un camino diferente al escogido antes de nacer.

Elenini no recibe culto ni en Nigeria ni en ninguna parte. Por lo tanto, no se le hacen ofrendas de ningún tipo. La solución particular, es evitar a individuos que tengan o sufran de este ataque o asumir sus posiciones.

Cuando es detectado el comienzo del ataque de Elenini, se puede tratar y curar. Si Elinini entra en fase final o sea en la parte sobrenatural, entonces la persona esta en un gran problema.

*Como dice un viejo dicho Yoruba.
Eniti o ba rubo ni Esu ngbe.*

Traducción:

Esu apoya a los que propician.

Elinini es muy democrático, no discrimina a ninguna persona o posición. La señal de su presencia es invisible, sobre todo al no iniciado, se convierte en un estigma. Los miembros de la familia, sobre todo los más cercanos y amigos se pueden hacer portadores de los males, sin ser consciente.

Elinini falsifica los hechos y cuando la persona se da cuenta es demasiado tarde. La persona empezara a percibir lo que pasa pero estará impotente. No habrá intervención mística y en cualquier momento la persona podrá estar muerta en el peor de los casos, pues de no ser así, estará condenado a un infierno personal marcado por la derrota, el fracaso y la locura.

Ahora bien, hoy en día con los avances de la ciencia elinini está vinculado con ciertos tipos de "Trastornos mentales", afecciones, síndromes psíquicos y conductuales, opuestos a los propios de los individuos que gozan de buena salud mental.

En general, son causa de angustia y deterioro en importantes áreas del funcionamiento psíquico, afectando al equilibrio emocional, al rendimiento intelectual y a la adaptación social.

A través de la historia y en todas las culturas se han descrito diferentes tipos de trastornos, pese a la vaguedad y a las dificultades que implica su definición.

A lo largo de la historia y hasta tiempos relativamente recientes, la locura no era considerada una enfermedad sino un problema moral, el extremo de la depravación humana o espiritual, casos de maldición o de posesión demoníaca.

Después de unos tímidos inicios durante los siglos XVI y XVII, la psiquiatría empezó a ser una ciencia respetable en 1790, cuando el médico parisino Philippe Pinel decidió quitar las cadenas a los enfermos mentales, introdujo una perspectiva psicológica y comenzó a hacer estudios clínicos objetivos.

A partir de entonces y desde que se inició el trabajo en los centros especializados, se definieron los principales tipos de enfermedades mentales y sus formas de tratamiento. Elinini, es el causante de este tipo de situación.

Es importante resaltar que muchas de las personas que han cometido los crímenes más atroces de la humanidad, han indicado escuchar voces que le indicaron que debían hacer o relatan ver entidades que los guiaron, todas estas acciones son producto de Elinini y sus muchos tentáculos.

Si una persona no desea educar su situación, entonces se vera seriamente afectado, a un grado clínico real, para todo lo demás Ifa nos da las soluciones...

Una canción Yoruba dice:

*Elenini aye, elenini orun
Ko sihun ti mo ra lowo yin.*

Traducción:

*Elenini terrenal, Elenini divino
No queremos contrato de ninguna clase con usted.*

Elenini tiene un único y exclusivo objetivo el de frustrar las intenciones de nuestro Ori. Es interpretado y llamado como "El señor de los Obstáculos". Este señor de los obstáculos fue creado en unidad con nosotros mismos, de allí radica que mientras Ori reside en nuestro cerebro, el señor de los obstáculos radica en el cerebelo como ya lo dije.

Esta fuerza para nosotros vendría a significar las pruebas del buen juicio a utilizar en nuestras vidas, evitando los diversos y variados obstáculos colocados antes de nosotros por Elenini, nos deben reforzar el carácter y vivir en constante realidad, apegados a nuestro Ori, única deidad que a la larga nos ayudara a realizar nuestro destino.

Si decidimos constituir un buen carácter, sin ego, sin malicia, con la verdad, siempre al lado de nuestro Ori, en el sentido común, obedeciendo sus mandatos, cumpliendo y aceptando lo que Ifa nos aconseja, estaremos venciendo las barreras impuestas por esta entidad en nuestras vida y este

vencimiento de barreras hará que nosotros podamos construir un mejor y buen carácter.

Esta construcción del carácter abarcara un crecimiento fuerte que nos hará cultivar el bien, no solo para vencer las tribulaciones, sino para ayudar a otros a hacer lo mismo.

De hecho, Ifa muy a menudo nos enseña que para alcanzar nuestros objetivos tenemos que vencer 3 pruebas.

Por ejemplo en Osa meji nos dice y enseña sobre el árbol De algodón que él debería afrontar tres calamidades antes de continuar evolucionando. “El Pájaro del lado Derecho y el Pájaro de lado Izquierdo Consultaron para Owu (árbol De algodón). Y le fue dicho: Usted tendrá 3 enemigos, pero sacrificará y usted vencerá. Owu escucho y sacrifico. Primero vino la lluvia fina para atacar Owu. Ooo, Owu fue debilitado. Entonces vino una fuerte lluvia que juro matarlo. Ooo, Owu casi quedo muerto. Entonces finalmente allí vino un Sol feroz, jurando terminarlo. Owu nla, Owu nla. Pero sobrevivió”...

Dense cuenta que al final del anterior relato se habla de “Owu nla”, este es un juego de palabras muy usado en Ifa y el cual tiene muchos significados, algunos de estos significados es: Henderse. Que podría parecer malo, pero realmente significa en este caso cuando los brotes de algodón hendidos aparecen, cuando los brotes brillantes del blanco algodón llegan, en segundo lugar significa ser salvado.

El nombre para Orunmila que significa “Salvador” es Ela que podemos encontrar en la contracción “nla”. Igualmente “la” nos hace referencia a mucha riqueza. “O la” es la riqueza.

El punto es que para que el árbol De algodón llegara a la salvación y la riqueza, debía pasar las tres pruebas.

Lo que quiere decir y viene a significar que “Elinini” antes de gobernar nuestras vidas y llevarnos al exterminio nos golpeará tres veces.

Así que debemos hacer las cosas muy bien, para que nos toque finalizar lo mas pronto posible los ciclos de encarnación, recordemos que Orun, el cielo, no ese cielo que miramos a simple vista, sino el sitio de morada de nuestras divinidades es nuestra casa real, siendo la tierra considerada una plaza o sitio de mercado, donde venimos a comerciar nuestros talentos personales y personalidades.

Donde debemos contribuir benévolamente, de manera vibrante, con Ori (conciencia) por delante, con Ori (Sentido común) en cada paso, con Ori (Buen carácter) en cada actuación, con Ori (Amor a Ifa) todos los días de nuestras vidas.

Los que estamos somos los escogidos para practicar la profesión de la abundancia, pero para llegar a ese nivel debemos averiguar muchas cosas y practicarlas, no basta solamente las buenas intenciones, hay un viejo refrán mundano que enseña: “De buenas intenciones esta construido el camino al infierno”, y nuestro camino esta siendo construido para ir y venir a Orun, pues en el infierno no creemos, pero si creemos en el “Elinini” y eso es lo mas cercano a un infierno que puede experimentar un ser humano.

Cuando un individuo piensa en el colectivo y da su aporte no importa cuántos sean sus detractores ya tiene la bendición de Dios (olodumare) porque esa es la misión principal de un seguidor de Ifá, hay quienes fingen ayudar y todos sus logros son individuales, un logro individual es nada, si no ayuda a todos a su alrededor, compartir, difundir, aportar; te darán más recompensa que sólo guardarte todo egoístamente, porque al final el que se guarda algo y no lo comparte sólo lo está matando y a la larga ese logro será olvidado. Si somos de los que nutren, o somos parte del grupo que se está preparando para el futuro, tomar decisiones es algo constante. La mayoría de las veces, nuestras decisiones son micro, sin darnos cuenta que en realidad nuestras decisiones son al nivel macro, más allá de cualquier límite. Siempre que nos arriesguemos por el colectivo estaremos haciendo lo correcto. Seguid adelante queridos hermanos! sin importar los obstáculos deposita tu fe en Olodumare no en hombres. Ifá no depende de ningún ser humano, el poder de Ifá esta en tu ori o más explícito esta en ti mismo en la forma en que tu decidas llevar Ifá.

EJIOGBE

*Ifá dice que es una cuestión de comienzos jóvenes
Yo contesté que en efecto eso es
¿Qué pasa con las ratas jóvenes de ayer?
Yo digo que eso está intacto
Dejemos que las ratas jóvenes de ayer sigan sufriendo
La rata joven que sufre hoy será
Torofini (Rey de los Roedores) mañana
Ahora que está coronada Torofinni
Que todas las ratas vengan a rendirle homenaje
Ifá dice que es una cuestión de comienzos jóvenes
Yo contesté que en efecto eso es
¿Qué pasa con los peces jóvenes de ayer?
Yo digo que eso está intacto
Dejemos que los peces jóvenes de ayer sigan sufriendo
El pez joven que sufre hoy se convertirá en
Akaagba (ballena) mañana
Ahora que está coronada Akaagba
Que todos los peces vengan a rendirle homenaje*

Ifá dice que es una cuestión de comienzos jóvenes
Yo contesté que en efecto eso es
¿Qué pasa con las aves jóvenes de ayer?
Yo digo que eso está intacto
Dejemos que las aves jóvenes de ayer sigan sufriendo
El ave joven que sufre hoy será
Okin (Pavorreal) mañana
Ahora que está coronada Okin
Que todas las aves vengan a rendirle homenaje
Ifá dice que es una cuestión de comienzos jóvenes
Yo contesté que en efecto eso es
¿Qué pasa con los árboles jóvenes de ayer?
Yo digo que eso está intacto
Dejemos que los árboles jóvenes de ayer sigan sufriendo
El árbol joven que sufre hoy será
Asorin (Roble) mañana
Ahora que está coronada Asorin
Que todos los árboles vengan a rendirle homenaje
Ifá dice que es una cuestión de comienzos jóvenes
Yo contesté que en efecto eso es
¿Qué pasa con las bestias jóvenes de ayer?
Yo digo que eso está intacto
Dejemos que las bestias jóvenes de ayer sigan sufriendo
La bestia joven que sufre hoy será
Kiniun (León) mañana
Ahora que está coronada Kiniun
Que todos los animales vengan a rendirle homenaje
Ifá dice que es una cuestión de comienzos jóvenes
Yo contesté que en efecto eso es
¿Qué pasa con los jóvenes humanos de ayer?
Yo digo que eso está intacto
Dejemos que los jóvenes humanos de ayer sigan sufriendo
El joven humano que sufre hoy será
Okanbi (Rey de los Seres Humanos) mañana
Ahora que está coronada Okanbi
Que todos los seres humanos vengan a rendirle homenaje
Todo tiene su tiempo y tu destino no depende de nadie más que de
ti mismo ase to...

Chief Yemi Elebuibon. *Ifá The Custodian Of Destiny*

Awo Falokun Fatunmbi. *Oriki Esentaye Invocations For An Ifá Naming Ceremony*

Chief Fama Aina Adewale Somadhi. *Fundamentos De La Religión Yoruba.*

Chief Fama Aina Adewale Somadhi. *Dieciséis Historias Mitológica De Ifá.*

Awo Falokun Fatunmbi. *Iba Se Orisa.*

Sikiru Solagbade Popoola. *Ifá la Llave del Entendimiento.*

Baba Asundiya. *Basic Obi Abata Divination.*

Afolabi A. Epega. *Obi Divination.*

L.Bolayi Idowu. B.D. *Olodumare God In Yoruba Belief.*

Chief Fama Aina Adewale Somadhi. *The Rituals.*

Ile Towa Lona Orisa Sango. *Obi Abata El Oráculo Místico de Comunicación en Ifá.*

Aina Adewale Somadhi. *Oriki Autor Chief Fama.*

Wande Abimbola. *Ifá Recompondra Nuestro Mundo Roto.*

Olumide J. Lucas. *La Religion Yoruba.*

Adésolá Olátéjú. *The Yorùbá Animal Metaphors Analysis And Interpretation.*

Awo Falokun Fatunmbi. *Dafa.*

Fakunle Oyensaya. *Culture Esence.*

Cuando un individuo piensa en el colectivo y da su aporte no importa cuántos sean sus detractores, ya tiene la bendición de Dios (olodumare) porque esa es la misión principal de un seguidor de Ifá, hay quienes fingen ayudar y todos sus logros son individuales, un logro individual es nada, si no ayuda a todos a su alrededor, compartir, difundir, aportar; te darán más recompensa que sólo guardarte todo egoístamente, porque al final el que se guarda algo y no lo comparte sólo lo está matando y a la larga ese logro será olvidado.

