

A

Abó Adié:	Gallina.	Abó:	Carnero
Abebé	Abanico	Aberinkulá:	Una persona o cosa no iniciada
Abure:	Hermano, hermana	Abiku	Espiritu viajero que encarna en niños y los hace morir prematuramente. se dice de niños que teniendo ese espíritu encarnado no mueren pero son portadores de cierta 'jetatura' que puede ocasionar la muerte prematura de sus futuros hermanos
Achá:	Cigarro, tabaco	Acho	Género (tela) blanco
Acho:	Tela	funfun	
Aché:	Así sea, El Poder Espiritual del Universo, Talento, gracia, bendición, virtud, palabra, alma de algo. Se dice de los atributos del santo o que radican en ellos. es la bendición del orisha, colocada en distintas partes del cuerpo del neofito	Ache to:	Asi sea; equivale al amen de otras religiones.
Achelú:	Policía	Acheogún	Victoria Sobre Enemigos
Adé:	Corona	Otá:	
Addimu	ofrenda sencilla de comida al orisha: un poquito de cada cosa	Afoche	polvo magico para embrujar o hacer maleficio
Afefé:	Viento	Aguona	muñeco de madera
Agó:	Pedir permiso, tocar a una puerta	Aja	Manojo de varillas de palma de coco o de corajo que en la ceremonia se usa como escoba o sacudidor. La escoba de San Lázaro
Agogo:	Campana, hora, Instrumento musical Yoruba, que posee dos campanas pequelas de hierro unidas por un pie, produciendo la percusión con una varilla del mismo metal	Akuara (akuaró):	codorniz. Es la mas fresca de todas las aves
Agogono	cascabeles (tambien chaguoro)	Ala aroye, Laroye	Es uno de los nombres de eleggua. polemista, enredador.
Agoya:	Entre	Aná:	Camino
Agbebe	Abanico que utilizan las deidades que son reinas : Yemayá, Ochun.	Aña	Tambor, Orisha que vive dentro del
Agutan	carnero		
Aikú:	Salud, larga vida		
Akoro	Uno de los espíritus que se manifiestan como la muerte.		
Akukó:	Gallo		
Alagba,	Jefe del misterio y de la adoración de Egúngún. Es el más alto cargo de estas sociedades.		
Aleyo:	Creyente, no iniciado. Invitado incredulo. Intruso, extraño, no iniciado		
Amala	Comida a base de harina de maiz y carnero. Tambien guiso de quimbombó		
Ano	Que se vaya la enfermedad, que se		

buruku (unlo buruku):	vaya.
Ara:	Trueno
Ara kole (ibu kole, kole kole):	Aura tiñosa. La tiñosa es sagrada porque lleva las invocaciones, mensajes y peticiones a Olofi, la deidad suprema.
Arubo (arugbo):	anciano.
Ate	Tablero que se utiliza en la ceremonia para bajar a Orula
Awan	Ceremonia de limpieza, plato
Ayuba:	Nosotros le saludamos....

	tambor bata, su fundamento o misterio. Esta deidad se consagra solo por ifa.
Arabba (ayabba):	Orisha que reside en la ceiba (iroko).
Arayé:	Envidia, mala fé, debate, trastorno, alboroto, revolución
Arun:	Enfermedad
Ataná:	Vela
Awó:	Secreto, sacerdote de Ifa.

B

Babá:	Padre
Babalocha:	Padre de Orisha, Sacerdote
Batá	Nombre de un tambor africano, usado en homenaje al Orisha Changó y Egungun

Babaláwo:	Padre de los Secretos
Busi:	Bendecir

Ch

Coide (koide):	Tambien se conoce como tiara. Gorra de asiento (iniciacion) bordada con caracoles y adornada de plumas de loro, que ostenta el iyawo y que representa a un orisha en la ceremonia
Chaba	Pulsera de cadena de metal que usan los hijos de ochosi y de oggun como brazalete

Chiché:	Trabajo
Chileku	Llave. En anago (pag.91) se recoge el vocablo chilekon con la acepcion: "abre la puerta"

D

Didé:	Levántese
Dudu:	Oscuro

Dilogun	sistema de adivinacion a traves de los caracoles.
---------	---

E

Egun:	Hueso. Espiritu, anima de Los Muertos
Egúngún	Creencia Yoruba en la reencarnación de los ancestros, en forma de máscaras. Sociedad organizada para los rituales de Ancestros en la ciudad de Oyo
Eiyele:	Paloma

Eje:	Sangre
Eleda	Oricha guardián personal de cada individuo. Creador
Ejo:	Caso de Cortes

Ejá:(Eya)	Pescado
Ekú:	Jutía
Elekes	Cuentas del collar y el collar mismo.
Ekún:	Leopardo
Ekru	Comida que suele ofrecerse a los orishas
Ení:	Persona
Esu (Echu)	Oricha mensajero entre los hombres y los demás Orichas. De acuerdo a la posición que ocupa recibe diferentes nominaciones. Echu Yanguí: controlador de la vida Echu Ona: Señor de los caminos, Echu Elegbara: transformación, Echu Bara: asociado al destino personal de cada individuo, Echu Alaketu: primogénito del mundo, considerado el primer Rey de la ciudad de Keto
Eure	chivo
Eya	pescado.

Ekó:	Tamal de Harina de maíz envuelta en hojas de plátano
Ekuele	Uno de los instrumentos de adivinación del Babalawo. Cadena con ocho pedazos de cáscara de coco o trozos de carapacho de jicotea que se utiliza en el sistema adivinatorio de ifa.
Elese:	a los pies
Ekpó:	Aceite de Palma
Ení:	Estera
Ese:	Pie
Etu adie:	Gallina de guinea.
Ewe	monte, yerba
Eyín:	Huevo

F

Fe:	Amor
Fun:	Para, dar

Foribale:	Postrarse para saludar
Funfun:	Blanco

G

Gbogbo:	Todos
---------	-------

Gidigidi:	Mucho
-----------	-------

I

Ibaé Bayé	Descanse en Paz (Saludo a los muertos)
T'onú:	cuarto de los santos
Igbodu:	patio.
Iban-balo:	Gemelos
Ibeji(ibeyi)	
Ifá	Sistema adivinatorio regido por el orisha Orula, que da nacimiento a todo lo que rige el mundo, las leyes de la naturaleza, el cuerpo humano con sus virtudes y sus defectos, el presente, pasado y futuro y el mundo extracorporeo.

Igba:	Calabaza
Ibú:	Arroyo, río
Ichu:	Boniato africano
Iborisa	Veneración y homenaje a los Orichas
Igba	Guiro(a): Sopera, receptáculo que contiene los fundamentales, atributos y herramientas de la santería(regla de ocha). Antiguamente (siglo xix) eran de guira; luego fueron de barro y a finales de ese siglo alcanzaron a ser de porcelana,

Ikin Ifá	Dieciseis nueces de palma o de kola de Ifá		
Ikú:	La Muerte	Ilé:	Casa, tierra, suelo
Ilu bata	Tambor bata. Estos tambores estan consagrados por el orisha aña, que es el secreto que llevan dentro. Son tres, el mas pequeño: okonkolo y tambien omele; el mediano o segundo :itotele y tambien omele enko; y el mayor iya como la madre.	Ilekún:	Puerta
Iñá:	Fuego		
Iré:	Bendiciones	Irawo:	Estrella
Irofa	Tarro de venado que se usa en la ceremonia del tablero de ifa.	Iroko	La ceiba. Habitaculo de todos los orishas. Arbol africano cuya madera es sagrada.
Iruke	Rabo de caballo el blanco es atributo de obatala. Sirve para limpiar de malas influencias. El Iruke de oya, es negro.	Isoku	cementerio
Iwi	Fantasma, aparecido, espiritu de otro mundo. Tambien palos del monte, los bejucos, plantas rastreras.	Iworo:	Santero
Iyá:	Madre	Iyawo (Iyabo)	El que tiene asentado santo. Hombre o mujer, iniciado, novicio de la regla de ocha.
Iyalocha:	Madre de Orisha, Sacerdotisa	Iyawó:	Esposo/Esposa, mujer recién casada

J

jujú:	plumas	juba	Reverenciar, considerar, estimar
-------	--------	------	----------------------------------

K

Kanchila	hernia	Kariocha	Asentar, consagrar a un neofito
Kekere	pequeño	Kosí:	No haya
Kunlé:	Arrodillarse		

L

Leri de etu	Cabeza de guinea	Lo:	Ir
Legba	Ver Esu(Echu)		

M

Maferéfún:	Alabado sea...	Mariwo	Adorno hecho con guano que se pone en las puertas de las casas de santo. Tambien el traje del
------------	----------------	--------	---

Mayomber o Sacerdote dentro de una de las vertientes de la regla de Palo Monte
 Meji(Meyi) Dos
 Mo: Yo
 Moducué: Gracias

Mayombe: iyawo de oggun el trato di recto del hombre con el nfumbe(muerto)
 Mi: Mi
 Moforibale: Yo te saludo postrándome
 Mojúba(Moyúba): Yo te saludo

N

nfumbe Muerto en congo
 Nlo: Va

Nkobo Concha. Son las conchas que tiran en la regla palo monte
 nganga: Prenda receptaculo de barro, hierro o guira que contiene las cargas magicas de los creyentes de la regla de palo monte.

O

Öba: Rey
 Obí: Coco
 Obí Kola Nuez de Palma
 Oche Hacha bipene, que simboliza la equidad de la justivcia regida por el Oricha Changó.
 Oddun oddu: Letra, tanto del diloggun como del Ifa.
 Odan odane Adorno que lleva la corona de ochun.
 Odo: Río
 Ofún: Yeso (hecho de cáscaras de huevo)
 Ogun: Brujería
 Oggue Cuerno.
 Oke: Montaña, Orisha dios de la montaña.
 Oko: Bote; embarcacion.
 Acepciones: tambien es jardin, hombre, marido (okobiri, que tambien es mujer varonil); hermafrodita ; hombre impotente, sin virilidad, castrado (okobo)
 Okuta okutan: piedra.

Obe Cuchillo
 Ocana okana u okana sodde: Signo que corresponde en el diloggun al 1, es decir habla un solo caracol. Signo de peligro, de mal augurio.
 Obirín, obiní Mujer
 Ochinchin Comida a base de camarones, acelgas, tomates, alcaparras y huevo duro
 Odduara oduara;educro: Piedra de rayo (o tocada por el rayo). Es atributo de chango.
 Ododó: Flor
 Ofo: Pérdida
 Ogbeni isin Señor de la religión
 Oji chequete Bebida de maiz fermentado.
 Okún: Mar, Océano
 Okuni, Okunrin Hombre, Marido
 Olele Tamal envuelto en hoja de platano,. pasta hecha a base e frijoles carita (ver

Olo:	Dueño, el poseedor...	Olórisa	ochinchin). Persona que venera su santo protector, su Orisha Agua
Oluwo:	Señor de los Awos (Babalawo que previamente fué un sacerdote de los orishas)	Omí:	
Omiero	Líquido sagrado preparado a base de yerbas consagradas a los orishas, tabaco, miel, ceniza, cascarilla, sangre de los sacrificios y otros ingredientes	Omilasa	Agua bendita.
Omí Dudu:	Café	Ona:	Camino
Omo:	Hijo, niño	Opolopo:	Suficiente
Opoaye poaye:	Bastón de mando de Obatala; una de sus herramientas. De plata o metal blanco	Oñi	miel;. Tambien : abeja
Oni:	Dueño de...	Orí:	Cabeza, Manteca de Cacao
Oñi pupuo:	colmena. Es atributo de Ochun. Embarrando su cuerpo de oñi logro vencer los caracteres mas fuertes de distintas divinidades. sirve para endulzar, atraer, apaciguar.	Orungan	Mediodia. Tambien: Orisha Orungan, que algunas leyendas afirman que fue el primier adivinador de lfa. Deidad muy adorada en Africa.
Oriate orihate:	Maestro de ceremonias. Sabio dentro de la regla de ocha.	Orun (orubo):	Imploracion
Orún Oru	Cielo, Espacio donde viven todos los seres espirituales.	Ochumare(Osumare)	Arco Iris.
Osogbo(Oshogbo)	Ciudad Yoruba en Nigeria, Africa. Río nigeriano que atraviesa dicha ciudad	Ota. Otan	Piedra receptaculo del orisha que de acuerdo al que se recibe son sus cantidades.
Osun	La pintura que se le pone al iniciado en el momento de asentarle el santo. Orisha mayor que se representa con un receptaculo que en su par te superior tiene un gallo metalico	Otí:	Aguardiente, Ron
Otan yebiye :	Piedra fina, joya.	Otun	Derecha
Osogbo:	Influencia negativa	Oú:	Algodón
Osi	Izquierdo	oyiyi oku	espiritus.(oku:muerto; oyiyi, ir lejos)
Owó:	Dinero, riqueza. Tambien: negocio; tarro, permiso; palma de la mano.		
Oñí:	Miel		

P

Paraldos	Ebbos para quitar la muerte, espíritus enviados u oscuros	Pagugu	Bastón de madera que se utiliza en las ceremonias fúnebres y representa los eggun
----------	---	--------	---

Pataki Narración de leyendas y fábulas concernientes a los Orishas, sus caminos,(avatares), con una moraleja, lo que ayuda a la definición de sus dones o atributos

Pupa(pupua).Rojo

Pinaldo cuchillo de oggun.

S

Sekere(Chequere)Instrumento musical hecho de guira, cubierto con cordones trenzados

Surefun: Bendecir

Sire Orden de saludos y cantos a los Orichas en los rituales litúrgicos. Festejos

T

Temí: Mi, mío

Timbelese : Al pie de...

Tutu: Fresco

Tie: Tu, su

Tobí: Que parió

U

uke (ukre): escobita con que se barre el tablero de Ifa, debe estar hecha de pelo de caballo.

W

Wa: Ven

Waní: El que viene

Y

Yeye: Mama

Yefa Ache de Orula, polvo mágico hecho de colmillo de elefante o ñame molido. se esparce sobre el tablero de ifa para adivinar y otros trabajos.

Yuba: Saludo

Yoko Osha Asiento de orisha (asentar el santo). ceremonia de consagración de un orisha

Los Elekes son collares que en función al orisha que represente lleva los colores característicos de cada uno de ellos. Dependiendo de la casa de santo, los mismos tienden a variar en las diferentes tonalidades de colores y diseños, pero básicamente los collares mantienen su lineamiento. A continuación se indica los colores básicos y sus diseños de acuerdo al orisha representado, no obstante, los diseños de cada orisha varían en función al camino que lleve y a las diferentes marcas que posea, 3-6-7-21 etc.

ELEGGUÁ

El collar de elegguá lleva colores rojo, negro, blanco, cristal, en algunos caminos o tierras lleva caracoles o azabaches. La marca básica es 3.

Ejemplos:

3 rojas, 3 negras, 3 blancas

1 roja, 1 negra, 1 blanca

1 roja, 1 negra

1 negra, 1 blanca

OGGÚN

El collar de oggún lleva colores negro, verde, rojo, verde cristal (cuando la persona tiene pinaldo "cuchillo"), azabache. La marca básica es 3 o 7.

Ejemplos:

21 negras, 7 verdes (cristal o sólida)

1 verde, 1 negra

1 verde, 1 negra, cada 21 se inserta un azabache

3 negras, 3 verdes

7 negras, 1 roja, 7 verdes, 1 roja

OSHOSI

El collar de oshosi es de dos hilos (doble) y lleva colores azul, miel, ámbar, lleva coral y caracoles. La marca básica es 2, 3, 7.

Ejemplo:

14 azules en cada hilo, se unen y pasan por 3 cuentas miel, 1 ámbar, 3 miel, se repite el ciclo insertando simétricamente coral y caracol.

INLE

El collar de inle puede considerarse el más costoso, ya que en el mismo deben insertarse piedras preciosas o semi preciosas, sin que falte la acerina, también lleva oro y los colores azul agua, azul rey, amarillo, verde agua, coral. también debe insertarse un pez de oro o plata.

Ejemplo:

Normalmente se elabora de forma matizada, una mezcla de cuentas de colores, piedras, metales, coral y un pez.

BABALU AYE

El collar de babalu aye lleva varios colores en sus distintos caminos. La marca básica es 7, 13 y 14.

Ejemplos de algunos caminos:

ALUWA: 14 negras, 1 azabache, 14 negras

BABA RIBO: 14 rojas, 7 blancas con rayas azules, 1 azabache

ARUBO: 14 negras, 7 blancas con rayas azules, 1 verde, 1 azabache

ASOJI: 14 negras, 7 carmelitas, 7 azules con rayas blancas, 1 azabache

AFIMAYE: 14 carmelitas, 7 blancas con rayas azules, 1 azabache

también se puede hacer todo de azabache.

ORISHAOKO

El collar de orishaoko lleva colores azul claro, rojo, rosado, azabache, coral. Su marca básica es 7.

Ejemplo:

7 azules claras, 1 roja, 7 rosadas, 1 azabache, 1 coral

YEWA

El collar de yewa lleva colores rosado, rojo, coral (legítimo), azabache. Su marca básica es 4.

Ejemplo:

4 rosados, 1 roja, 1 coral (obligatorio y tiene que ser original), 1 azabache

OBA

El collar de oba lleva colores agua jabón o cristal, carmelita, ámbar (legítimo), miel, coral, azabache. La marca básica es 5 y 8.

Ejemplos:

8 agua o cristal, 8 carmelitas, se saltean 5 ámbar

27 carmelitas, 3 miel, 1, coral, se intercambia 1 azabache y 1 ámbar.

OYA

El collar de oya lleva colores carmelita con rayas negras y blancas, rojo, marrón. Su marca básica es 9.

Ejemplo:

9 carmelitas, 1 roja, 1 roja o marrón, 9 carmelitas

OBBATALÁ

El collar de obbatalá lleva color blanco, cristal, rojo, nácar, marfil, coral, agua jabón, todo en función del camino que tenga. Su marca básica es 8.

Ejemplos:

24 blancas, 1 roja, nácar, marfil, coral (depende del camino)

Todo blanco cerrado con el color de su obbatalá

ODUDUWA

El collar de oduduwa lleva colores verde, blanco, nácar o marfil. Su marca básica es 4.

Ejemplo:

4 verdes, 4 blancos, 1 verde, 1 blanco

16 verdes, 16 blancos, nácar o marfil

ANGAYÚ

El collar de angayú lleva 9 colores, entre ellos carmelita, agua jabón. Su marca básica es 9.

Ejemplo:

1 carmelita, 1 agua, 9 colores salteados

SHANGÓ

El collar de shangó lleva los colores blanco y rojo. Su marca básica es 6, teniendo en cuenta que debe tener la misma cantidad de cuentas rojas y blancas.

Ejemplos:

1 blanca, 1 roja

6 blancas, 6 rojas

1 blanca, 1 roja hasta hacer 12, 6 rojas o blancas turnadas por vuelta.

OLOKUN

El collar de olokun lleva colores azul marino cristal, verde cristal, coral, azul claro, rojo, se puede insertar caracoles y nácar. Su marca básica es 9.

Ejemplo:

21 azul marino, 1 roja, 1 verde, se saltean nácar o caracol

YEMAYÁ

El collar de yemayá lleva colores azul oscuro, azul claro, agua jabón, cristal, rojo, dependiendo del camino. Su marca básica es 7.

Ejemplos:

ASHABÁ: 7 azul claro, 1 coral, 7 agua o cristal

ASESÚ: 7 azul claro, 1 coral, 7 jabón o cristal, 1 verde cristal

OKUTÉ: 7 azul oscuro, 1 roja, 7 jabón o cristal

MAYELEWO: 7 azules oscuro cristal, 1 roja, 7 jabón, 1 verde (también lleva todos los tonos a azul en su collar)

KONLÁ: 21 jabón, 1 azul claro. (el jabón es necesario ya que ella vive en la espuma del agua, y ese representa el color de la espuma)

AGANÁ: 7 azul oscuro, 7 jabón, 1 coral

OSHÚN

El collar de oshún lleva colores amarillo, miel, verde cristal, rojo cristal, azabache, ámbar, nácar, coral. Su marca básica es 5.

Ejemplos:

IBÚ KOLÉ: 15 miel, 1 verde, 5 rojas, 1 azabache

IBÚ AÑÁ: 15 miel, 5 rojas, 5 amarillas, 1 roja, 1 ámbar, 1 roja

IBÚ AKUARÓ: 15 miel, 5 rojas, 1 nácar

OLÓ LODÍ: 15 miel, 5 amarillas, 5 verdes, 1 ámbar

OLÓ YEMÚ: 15 miel, 5 amarillas, ámbar y coral

Orúnmila: la deidad de la sabiduría

Ésta es la divinidad rectora del sistema adivinatorio de Ifá, que interviene en cada uno de los doscientos cincuenta y seis Odus que conforman el sistema literario de Ifá. Es quien conoce las preferencias y los tabúes de todas las divinidades, quien interpreta los deseos de Oloddumare para la humanidad, y quien decide que sacrificio se debe efectuar en cada momento determinado.

Adquirió el símbolo de autoridad y supremacía por encima de todas las deidades, y fue el único que supo como neutralizar las fuerzas de eshu a través de su reconocimiento, ofrendas y sacrificios.

Orúnmila es la única deidad, además de Oloddumáre, capaz de cambiar el destino de los hombres en la tierra cuando éstos se ven amenazados de muerte, también tuvo participación activa y decisiva en la población de la tierra.

Su trono se monta sobre una base de cauries, ya que fue la única deidad en darle de comer al dinero.

Se dice que Orunmila es una deidad humilde, aparentemente débil en su aspecto físico, viste ropajes blancos y su color es de tez oscuro, posee una inigualable paciencia y es un fuerte defensor de la verdad objetiva.

Es considerado como el patrón de los conjuros , pues es la única deidad capaz de conjurar con la palabra hablada.

Su santuario es un gran edificio que está situado en Oke Tase en Ilé Ifé, y que cuenta con un moderno diseño arquitectónico y es tan imponente como cualquiera de las catedrales cristianas que existen en Nigeria.

A Orunmila se le ofrecen variados platos elaborados con granos, viandas, frutas, nueces de kolá, vino de palma, cerveza de maíz de guinea, vacas de cuernos cortos y cuerpo largo, gallina negra, pato, guinea, jicotea, tortuga, pez, caracol marino, pájaro, jutía, carnero padre, oveja, venado, cerdo, rata de bosque, pez de fango conocido como Ejá Aro, y la chiva que es el animal preferido de ésta deidad.

Por otra parte, se considera tabúes de orunmila, el aceite de sémola de maíz, la calabaza, y la manipulación de sus atributos por parte de las mujeres cuando atraviesan el período menstrual.

La planta de ésta deidad es el árbol de la vida, árbol de ikin, que es la base de la genealogía de Ifá, las divinidades y los seres humanos.

Sus semillas constituyen el principal instrumento de adivinación de los sacerdotes de Ifá.

Orúnmila representa: Imparcialidad, justicia, consideración, rectitud en los principios, dominio mental y físico, prudencia, dominio de la memoria (meditación), pureza, paciencia, persuasión, adaptabilidad, tolerancia, rectitud en los principios, humildad, estudio, perspicacia, amor, sabiduría, fortaleza, discernimiento, veracidad y exactitud, habilidad, eficacia, unión, cortesía, tacto, decisión, confianza, calma, equilibrio, perseverancia, reverencia, devoción y provisión.

Nombres de Orula:

Orunmila, Orula, Orunla, Ifa, Eleri ikpin Ode.

El collar y el Ide de Orula es verde y amarillo, y debe ser impuesto solamente por un sacerdote de Ifa. Esto significa el pacto que hizo Orula con la Muerte para que no tocara a sus hijos sino cuando Orula dictamine que su destino en la tierra a terminado. Cuando se rompe el Ide o Collar(Ileke), se debe llamar inmediatamente a su Padrino de Ifa, pues esta en peligro de muerte.

El día de Orula es el 4 de Octubre, para lo cual se deberá traer dos cocos, un ñame, dos velas, un derecho, y cualquier regalo frutas, tortas o comidas que la persona considere a casa de su padrino de Ifa.

LA RELACION CON ORUNMILA

No sé piense que IFA es en una religión universal en cuanto a la pesca de feligreses y convertidos. El centro de IFA son los reencarnados de los seguidores originales de Orunmila y sus Odus y Omoluwos, que vinieron del cielo. No todos pueden volverse seguidores de Orunmila, a menos que sé escojan específicamente. Orunmila, no busca convencer a alguien para pertenecer a Ifa. De hecho, muchas personas vienen a él cuando tienen problemas difíciles, y a menudo parece que tales problemas parecen insuperables. Si una persona es afortunada, tendrá un medio de saber que esta destinado a ser un seguidor de Orunmila. Una vez que sé escoge una persona como seguidor, debe hacer un esfuerzo por seguirlo fervorosamente, porque el seguidor a medio tiempo sé busca muchos problemas, que no son necesariamente causados por Orunmila, porque el servicio sin entusiasmo no lo pondrá en una posición para asir los problemas de sus seguidores efectivamente. Hay una variedad de maneras en el que uno puede

asociarse con Orunmila.

Orunmila no le gusta los Babalawos o sacerdotes imperfectos, con vicios, vidas desordenadas o licenciosas y por sobre todo no puede ser homosexual, o haber sido por accidente de la vida en este punto se refiere solo en el caso de sus sacerdotes de Ifa. En el caso del resto de los mortales, les mostrara el camino, a fin de que su vida en la tierra sea lo mas feliz posible y que puedan cumplir la misión que les fue encomendada a su regreso a la tierra.

Para ser un Awo o sacerdote de Orunmila debe ser un hombre cabal, caballero, respetuoso de la gente y de la naturaleza, no tener vicios de ninguna índole, ser comedido en sus opiniones, paciente, juicioso, estudioso de las enseñanzas de IFA y practicarlas, perseverante y humilde. Todo esto debe ser avalado por los signos de mano de Orunmila y en su coronación del ángel de la guarda o en lavatorio del Orisha (si son los guerreros Elewa u Oshosi, pues el hijo de Ogun no puede ser Babalawo, sacerdote de Ifa), y si su ángel de la guarda le concede el privilegio de pasar a la tierra de IFA. Como un hecho importante, la ceremonia de Mano de Orunla nos indica entre otras cosas cual es el camino de una persona en la religión, son cientos de casos que no habiendo recibido esta ceremonia, a la persona le coronan su ángel de la guarda y después IFA, con los consabidos problemas que le acarrea (destrucción de la salud, perdida de la evolución económica, divorcios etc.) y a los que le hicieron este desastre. Cuando en un Atefa de Awofaka (mano de Orula) los signos son Mejis, o son combinaciones que rebasan lo permitido en el Oráculo del caracol esta persona debe pasar a IFA, así es también en el ITA (sentencia) del ángel de la guarda de la persona; sin embargo en nuestra casa de IFA siempre se le pregunta en la ceremonia del ITA, al ángel de la guarda de la persona, si lo deja a pasar a la tierra de IFA. La falta de lo arriba mencionado se paga con la vida a los que hacen las cosas mal hechas, esto se ve en el signo Oyekun Berdura y Oshe Meji, donde Olofin mando a Iku a decapitar a todos los Babaloshas e Iyaloshas que cometieron faltas y el único que fue salvado fue el Iyawo.

En el pasado la importancia de hacer ceremonias de Mano de orunla a los niños recién nacidos era para habilitar a sus padres para saber, que camino el niño debía seguir en la vida. Ocho días después de que un niño nacía, los Awos (sacerdotes de Ifa), que se especializan en LOS ASTRALES de los niños recién nacidos se invitaban a leer la vida del niño. En algunas partes de África, el

Odu(signo) que aparece al niño en la ceremonia es el mismo que más tarde se usa para su propio IFA. Cuando en esta ceremonia el Odu que sale de Ifa le dice a los padres, que el niño va a abandonar a los padres prematuramente(Abiku). Casi invariablemente, se le hace IFA muy temprano en vida, como una contra de la muerte intempestiva.

En cambio, cuando las personas adultas tropiezan con problemas serios(enfermedad, perdida, tragedia etc.) en el curso de sus vidas. Si una persona es un AWO potencial, Orunmila puede aparecerle en un sueño o hace que su ángel guardián le revele el camino, porque experimenta dificultades por no haber descubierto cual es su ángel de la guarda, solo Orunla a través de sus sacerdotes de Ifa(Babalawos, Awoses, Oluwos) son los únicos que pueden hacer la ceremonia de conocer quien es el ángel de la guarda de una persona y solo en un Atefa de Orunla.

Hay personas que vienen a este punto de realización(recibir mano de Orula o Ifa) sólo cuando están entre la vida y la muerte. Fuera de la ignorancia, hay neófitos que obtienen alivio de sus problemas, poco después de su iniciación en IFA(Mano de Orula); a veces se tiente concluir que Orunmila recluta a sus seguidores creándoles problemas. Eso es ciertamente un acto de ingratitud porque Orunmila, no crea problemas a sus seguidores. Es sólo cuando el ángel guardián de una persona descubre en el cielo que su hijo va a experimentar ciertos problemas en vida que él(el ángel guardián) apela por el apoyo de Orunmila, para estar a mano de asistirlos cuando esos problemas ocurren.

DONDE DEBE ESTAR ORULA EN NUESTRAS CASAS

Debe buscarse un lugar importante en la casa donde se sienta su presencia, pero que no pueda ser tocado u ofendido. No puede estar en dormitorios, baños, cocinas, sitios donde un rey no deba estar.

COMO SE ATIENDE A ORULA:

Se atiende cada 25 días, para lo cual la persona deberá estar limpia, lo que quiere decir, sin haber tenido sexo por lo menos 24 horas antes, no tener la menstruación, no haber ingerido alcohol, drogas, no estar de mal humor, etc. Se coloca a Orula en una estera cubierta con un paño blanco, se encienden dos velas a los lados, se coloca un poco de miel en la mano derecha y aceite de corajo en la izquierda: se agacha la cabeza y se toma a Orula(Los Ikin), y se le

reza la Moyugba y se le reza:

**ORUNMILA ALA KUALOSIÑA ONAWE ODUDUWA
AKUANI EBORA, EYILE MERIWE,
FOBATI FOBAYE FOBAKUE
ELERI IKPIN ODE
AMAMO QUE FI EDENO
KI KU MAKUA, KIARON MAWE MIRE
KIOFO KOTE WEYO BABA OWADI ASHE.**

Se le va rogando y echándole el vaho o el aliento y pidiéndole con humildad.

Nota: también se le pueden poner ofrendas, frutas, flores, o según las indicaciones del Oluwo a través de una consulta ante Orunla cada 25 días aproximadamente que es el tiempo que se considera adecuado.

QUE ES UN BABALAWO: padre de los secretos, que es la traducción literal en Yoruba.

ES UN SACERDOTE DE IFA (DE ORUNLA) EN LA TIERRA QUE HA PASADO POR LA CEREMONIA DE COSAGRACION DE IFA Y QUE NO TIENE SU ANGEL DE LA GUARDA ENTRONIZADO EN SU CABEZA.

QUE ES UN OLUWO: Babalawo mayor que es la traducción literal en Yoruba.

ES LO ANTERIOR PERO A RECIBIDO SU ANGEL DE LA GUARDA EN SU CABEZA.

OTRO NOMBRE USADO: AWO, SACERDOTE.

Como se saluda a un Babalawo, Oluwo, Awo:

Si es su padrino es: Oluwo Iboru, Oluwo Iboyá, Oluwo Ibosheshe.

Si es su Oyugbona: Oyugbona Iboru, Oyugbona Iboyá, Oyugbona Ibosheshe.

Si es cualquier otro: Awo Iboru, Awo, Iboyá, Awo Ibosheshe.

Las mujeres al recibir mano de Orunla se transforman en Apetevi de Orunmila, que significa que son esposas de él. Y el saludo de los Babalawos o Awoses para con ellas es:

Apetevi Iboru, Apetevi Iboyá, Apetevi Ibosheshe.

La responsabilidad que asumen es que deberán estar pendientes de cualquier ceremonia de Ifa que tengan sus padrinos para ponerse a las ordenes y ayudar en la ceremonia.

QUE PASA DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE MANO DE ORULA

Según es costumbre en nuestra casa de Ifa, a la persona se le entrega por escrito todas las recomendaciones que dio Orula en el Ita o lectura del destino. Aquí se detallan los sacrificios (Ebores) o ceremonias adicionales a realizar por la persona, que deberían realizarse lo antes posible para que lo positivo que tenga los signos que salieron se realicen y lo negativo se aleje lo mas rápidamente posible. Esto es sumamente importante, pues no se piense que por haber recibido a Orula y a los Guerreros, ya todo ira bien, pues no es así. Esta religión consiste en consultas, ceremonias y sacrificios constantes, para que nuestra vida en la tierra sea lo mas feliz posible. Por lo tanto, pregunten a su padrino que deben hacer para resolver lo indicado por Orula.

***Orunmila ajigborisapero
Eleripin, onitumoagbedegbeyo
Ibekeji olodumare
Apalo si iyan
Oni kade oduwa
Ajeyogun
A je ojo iku da
Opitan ife***

***Orunmila quien despierta a los orishas al amanecer
Testigo de la creacion, quien conoce todos los idiomas,
El segundo de olodumare,
El adivino del futuro,
Quien lleva la corona de oduwa,
El guerrero
Quien conoce el día de la muerte,
El historiador de ife.***

Atraves de este oriki, vemos las características de este orisha quien es catalogado como el orisha que fue testigo visual cuando olodumare creaba todo lo existente (oyekun batutu). Olodumare al

notar de que orunmila observaba su obra, condeno a este a que fuera el reparador del destino de todo lo creado , por lo que se convirtio en el adivino por excelencia.

Teniendo en cuenta la riqueza oral del vocabulario yoruba, cuyas palabras estan conformadas por union de monosilabas que segun sean alternadas, asi cambiaran consecuentemente el significado de las mismas, analizariamos que:

(NOTA: Las monosilabas al unirse suprimiran la vocal mayor por la menor)

Cuenta una leyenda yoruba que despues que olodumare hizo la creacion en cielo y tierra, necesitaba enviar a tierra alguna de sus criaturas divinas para que los hombres tuvieran conciencia de su propia existencia y se fueran desarrollando. Para esto envio a tres de sus representantes:

AGBON : la sabiduria

IMO : el conocimiento

OYE : el entendimiento

Estos al llegar fueron rechazados y regresaron a Orun.

Pasado despues algun tiempo, olodumare decide enviar de regreso a sus tres representantes quienes en su caida iban diciendo OOOOOOOOh (el sonido de la teoria del bing-bang o conformacion universal).

La palabra RO significa caida, EMI significa aliento y ELA significa universo o creacion, por lo que vemos que:

O-RO-EMI-ELA, quedaria conformado asi : OROMILA. En el yoruba la acentuacion de la vocal O debajo tiene un sonido OU (Nota: este sistema de website no admite los caracteres yorubas por lo cual no lo podemos colocarlos). Tambien ellos dan un tono nasal cuando se entrelazan entre si ciertas vocales con m o n al ser suprimida una vocal mayor por una menor.

Asi entonces el sonido de la palabra total quedaria ORUNMILA y su significado seria: La sabiduria, el conocimiento y el entendimiento es la esencia o el aliento del universo o de la existencia.

Por tanto, Orunmila es la sabiduria, el conocimiento y el entendimiento, por lo que se haria valido el conocido versiculo de

Ifa que declara: LA SABIDURA ES LA RIQUEZA MAS REFINADA DE UNA PERSONA (Oturaniko).

Gracias a la sabiduria que ha sido acumulada por todas las generaciones anteriores es que el hombre ha ido venciendo todos los obstaculos, dificultades, enfermedades, etc.. De aqui el que los yorubas presten mucha atencion y devocion a los ancestros, pues ellos han sido y seran la base del desarrollo de las generaciones posteriores. Los conocimientos legados por nuestros antepasados se han ido acumulando y han hecho aumentar el intelecto humano.

Muchos patakies o historias de Ifa hablan sobre las semillas de Palma Africana o Ikines de ifa los cuales representan la palabra de orunmila o en dado caso la boca de Orunmila, el dios de la adivinacion de Ifa. Se cita en Orangun , cuando Elegguá enseña a orunmila la existencia de las semillas y le enseña su uso, asi como tambien Ogbetua habla de cuando Yeyemoro tuvo en su poder el tablero de Ifa y le hizo Ifa a sus hijos Amonso y Amoro. Olodumare al saber esto, le retiro el tablero dandoselo a Orunmila y transformo a Amonso y a Amoro en dos Palmeras de Ikines de donde serian tomadas estas semillas para fines de adivinación y por la actitud de Yeyemoro quedo dictaminado que ninguna mujer pudiera manipular el secreto de Ifa.

***APA NII GBOKOO TAN INA OSO
ORURU NII WEWU EJE KANLE
ILE NI MO TE TEE TE
KI NTOO TOPON
OPE TEERE EREKE
NII YA SI YA BUKA MERINDILOGUN
A DIA FUN ORUNMILA
WON NI BABA O NII BIMO SOTU IFE YI***

***Es el arbol apa los que los ladrones roban en el bosque y produce flores de poderosa magia.
Es esta el delgado arbol de la palma en el tope de una cima con sus ramas aqui y alla y sus 16 cabezas como cabañas.***

Fue lo profetizado para orunmila cuando se le dijo que no iba a ser capaz de ser padre en la ciudad de Ife.

Este odu refiere que orunmila hizo ebo y al hacerlo tuvo ocho hijos.

Todos menos uno era obediente con el .

Un día cito a sus siete hijos y llegaron los primeros seis y le hicieron la reverencia acostumbrada, pero al llegar el último, apenas saludo de mala gana a Orunmila e Orunmila le requirió por su comportamiento. Este le dijo: padre yo no te saludo, pues soy igual que tu, llevo Irofa, Iruke, Sandalias, etc y todo igual que tu, por lo tanto no tengo porque hacerlo. Orunmila indignado escalo la gran palma de Ikines para después retirarse a Orun. El resto de sus hijos comenzaron a implorarle para que regresase, pues no sabían como afrontar la vida sin su ayuda. Orunmila apenados por ellos les dejó caer los ikines de ifa y les dijo: tomen estas semillas, ellas serán mi espíritu y mi voz, usenlas y yo a través de ellas les dire el presente , el pasado y el futuro, aprendan a comportarse y a ser dignos de la corona que llevan, too, aban eshu.. Dichas estas palabras se retiró a Orun, dejando como legado los ikines de Ifa.

Estos ocho hijos de ifa representan el número de las conchas del Opele, representan también el número de saques con los Ikines de Orunmila, siempre 8 veces que se usan para conformar un odun de ifa.

Cada instrumento de ifa tiene un valor esotérico dentro del contexto de ifa. El tablero representa el universo total, representa pasado y futuro (el presente es solo momentáneo, si algo sucede , ya de por sí es pasado), también representa cielo y tierra, Orun y Aiye, vida y muerte, y un innumerable de cosas más.

El Iruke; la cola de Yegua, representa el resultado final, la perpetuidad.

El Irofa representa la corona, el reinado, la fuerza, el poder.

El Iyerusun; polvo compuesto de innumerables compuestos orgánicos e inorgánicos.

Los ofos o encantamientos que provienen de las palabras sincronizadas y moduladas capaces de alterar según se desee los estados de la materia.

El Opele es la esposa de Orunmila, su intérprete menor.

Los Ikines representan el misterio de la creación.

Los hombres que poseen mano de Orunmila o Awofaka, cuentan con un total de 19 Ikinos (16 mas tres, o sea 19, pues estos tres llamados testigos son los que conformaran tres signos necesarios para que los otros se manifiesten).

Cada mano de Orunmila de las mujeres, cuyo verdadero nombre es Ikofa, debera estar conformada por uno o dos Ikinos, esto dependiendo del Odun que regiera a esa mujer, si es un Odun melly contara con dos Ikinos, si es un Ocdun Omoluo contara con un Ikin. La mujer cuenta con uno o dos Ikinos a diferencia del hombre que cuenta con 19 ya que la mujer obtiene el grado maximo permitido en Ifa, que no es otro que Aperterbi de Orunmila (Esposa de Orunmila), los hombres, si fuera necesario y si asi Orunmila lo dictaminase, pueden llegar a consagrar a Orunmila, oséa, convertirse en Babalawos o Awoses, un grado máximo en Ifa que las mujeres no pueden obtener.

En el caso del Awo de Orunmila o Babalawo son dos manos: una de $16+5= 21$ y otra menor de $16+3=19$. Estas dos manos sumarian 40. El numero de la creacion.

Pongamos a modo de ejemplo estos tres:

Primero: Segun los hebreos, el nombre verdadero de DIOS esta constituido por estas cuatro letras de su alfabeto: YHVH. Como ven ese nombre no puede ser pronunciado de ninguna forma. La primera palabra del nombre de dios seria la letra Y, llamada IOD y significa el numero 10. 10 es el principio de la creacion: Ellos representan: principio (1), y fin(0), son los dedos de las manos , son el semen y el ovulo, Eyiogbe y Oyekun melli etc. Cada letra del alfabeto hebreo a su vez tiene 4 pares de a diez, unos las llaman columnas otros las llaman arcanos.

El nombre de dios seria entonces el numero 40 y diriamos que 40 son los ikines de Orunmila y cada letra son 2 numeros que harian un total de cuatro pares o sea 8 , como tambien que:

$$40 = 4+0= 4, 4= 1+2+3+4= 10.$$

En genetica intervienen cuatro compuestos nitrogenados que son: Adenina(A)=(1,0), citosina(C)=(0,1), timina(T)=(1,1) y guanina(G)=(0,0).

Las combinaciones de estos cuatro elementos con la armazon del acido desoxirribonucleico son los llamados nucleotidos. Las combinaciones de estos cuatro elementos haran millones de codificaciones (DNA)y por tanto millones de seres iguales, o diferentes.

Como vemos ambas codificaciones son exactamente iguales al codigo de lfa que a traves de las combinaciones de los 4 pares o ocho elementos separados daran tambien una codificacion que representaran un elemento total con particularidades diferentes.

Al combinar entre si los 16 Odun mellis del oraculo de lfa, tenemos como resultado 256 convinaciones o Odun Omoluos, la misma cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano, que son 256.

El sistema de computarizacion es llamado sistema binario y el mismo esta basado en codificaciones de unos (1) y ceros (0).

El numero 40 tambien esta relacionada con la edad del hombre, pues la cabala dice que el hombre cuando llega a los 40 es realmente cuando esta listo para analizar e interpretar los secretos de la creacion/.

Como vemos las escrituras de lfa estan basadas en la creacion misma y cada Odun de lfa revelara un total de creaciones divinas, visibles e invisibles, rigiendo estas características la vida de un individuo o poblacion en particular, asi como todo aquello que produzca la emanacion de las distintas combinaciones de estas , que en la mayoria de los casos se les denominan fenomenos.

En resumen, lfa es todo y Orunmila es quien revela mediante su oraculo la manifestacion de ese todo a cualquier nivel deseado.

Olwo Ogboni lfa Ifabilawo