

DETERMINANDO LA ORIENTACIÓN DEL ODU

IRE O IBI

En el proceso de la adivinación de *Ifá*, todos los *Odu* tienen un número de modificadores que sombrean la manera en que el *Odu* se vuelva manifiesto, es decir en *ire* o *ibi*. *Ire* significa que el problema en consideración está en proceso de movimiento hacia la resolución efectiva y transformante. *Ibi* generalmente significa la persona que está intentando resolver un problema que está en resistencia a una resolución efectiva. La resistencia puede ser interna, viniendo de *Ori* (conciencia personal) o externa (fuerzas de injusticia y prejuicio) para asistir al adivinador en resolver un problema, es frecuentemente iluminador identificar el cambio en el cual el *Odu* probablemente se manifieste.

Determinada la orientación no es absolutamente necesaria para resolver cada pregunta traída a la adivinación. En algunos tiempos la polaridad del problema - solución está tan claro que la explicación del subtítulo de las dimensiones de la adivinación no es necesaria. Esto es un llamado subjetivo de parte del adivinador. No hay una serie de guías para cuando la orientación es determinada y no es necesaria. En la Diáspora muchos creen que la adivinación está incompleta sin una orientación. Este no es el caso en África. El estudiante está animado a seguir inclinaciones del linaje de su familia en este asunto.

La orientación es determinada a través del uso de los *igbo*. Los adivinadores tendrán varios implementos llamados *igbo*, usados para representar varias formas de *ire* e *ibi*. Dos caparazones de *cauri* cocidos juntos, usualmente representa el *ire*. *Ibi* es usualmente representada con los huesos del nudillo de un chivo. Varios otros implementos son usados por otros tipos específicos de *ire* e *ibi*.

El adivinador toma el *igbo* para el *ire* y lo agarra cerca de la boca diciendo: "Iba se (dice el nombre del *Odu* que salió en el registro) fun ire lowo osi to," significando "Doy alabanza a (nombre del *Odu*) que la buena fortuna venga de la izquierda". La izquierda es el lado del primer tiro para que la declaración sea, preguntar por la buena fortuna para que se manifieste rápidamente y claramente. Recuerda que el lado izquierdo de una persona que viene para adivinación, está en el lado derecho del adivinador". La referencia de la buena fortuna viniendo de la izquierda es una referencia a la mano de la persona que ha realizado la pregunta, el consultante o cliente. El caparazón para *ire* es tocado a cada una de las semillas en el *opele* ó tocado al cuenco de los *ikin*, luego puesto en la estera. Los *igbo* para *ibi* son agarrados cerca de la boca y el adivinador dice "o ti o" significando, "la otra posibilidad". En este instante el adivinador está siendo ambiguo para que el poder de la palabra no sea usada para invocar la mala fortuna. El hueso de nudillo es tocado en los caparazones en el *opele* ó tocado el cuenco de los *ikin*.

En este punto el adivinador tiene una de dos opciones. Los *igbo* pueden ser ya dados a la persona que ha venido por consejos, o pueden ser puestos en la bandeja. Si el *igbo* es dado a la persona, ésta separa los implementos uno en cada mano. Los guarda en sus manos cerradas hasta que el adivinador pide que

las abra. Usando ya sea el *opele* o los *ikin* el adivinador consulta dos *Odu* adicionales, los llamados testigos. Si el primer *Odu* es más antiguo al segundo *Odu*, se le pide a la persona que abra su mano izquierda. Si el segundo *Odu*, es más antiguo que el primer *Odu*, se le pide a la persona que abra la mano derecha. En la tradición de la Diáspora, en Cuba, este sistema se usa de otra manera para pedir la mano, tomando la pata mayor o derecha de cada *Odu* cuando se sacan los llamados testigos, para el *ire* o *ibi*. Si el segundo *Odu* la pata mayor es menor que el primer *Odu*, se pide la mano derecha, y cuando es mayor se pide la mano izquierda. Cuando sale un *Meyi* como segundo testigo, se pide mano derecha, si en ese año rige un *Odu Meyi* como signo del año, entonces se pedirá la mano izquierda. Si salen dos *Odu Meyi* como testigos entonces se mira el segundo *Odu* que salió, si es mayor se pide izquierda, si es menor se pide derecha.

Si los *igbo* son puestos en la bandeja, el implemento para *ire* es puesto en el lado derecho de la bandeja (viendo al adivinador) y el implemento para *ibi* es puesto en el lado izquierdo de la bandeja. Usando este método, si el primer *Odu* es más antiguo que el segundo, la adivinación viene con *ire*. Si el segundo es más antiguo que el primer *Odu*, la adivinación viene con *ibi*.

EXPLORACIÓN DEL IRÉ

En la Diáspora hay una tendencia entre los adivinadores para explorar *ire*, determinado el origen de la buena fortuna *Egun*, *Orisa*, etc. En África la tendencia es explorar la manifestación del *ire*, dinero, vida larga, etc. En Ode Remo las expresiones prominentes de *ire* son *Agbo ato* (vida larga), *owo* (abundancia), *omo* (niños) y *alafia* (paz y buena salud). Estas opciones son usualmente juntadas con una elección entre *Agbo Ato* (vida larga), y *awo* (dinero), caracterizadas como el *ire* mayor (buena fortuna) ó *ire tobi* (grande buena fortuna). *Omo* (niños) *alfil* (paz, buena salud) son caracterizados como un *ire* menor (buena fortuna) o *ire die* (pequeña buena fortuna).

En Ode Remo los adivinadores usualmente preguntan por un mayor ó menor *ire*. El *ire* menor de los niños puede que se refiera a nietos. Si la persona que ha venido a la adivinación está en una situación donde tener hijos o nietos no es probable, la orientación se pone con la determinación de un *ire* mayor. Recuerda, el propósito de la orientación es dar al adivinador claridad de cómo interpretar los versos del *Odu* al manifestar en respuesta a una pregunta clara en particular.

En tiempos el *ire* es implícito en la pregunta misma. Por ejemplo, si alguien quiere saber si su negocio va a ser exitoso y la adivinación da una respuesta afirmativa en el *Odu* primario. Luego la implicación clara que el *ire* va a ser un incremento en la abundancia. Si el adivinador es claro acerca de cómo interpretar el verso, preguntar por una orientación no es siempre necesario. Esto es importante para entender y considerarlo como una regla.

Si el adivinador esta claro acerca de cómo interpretar el verso, preguntar por una orientación no es siempre necesario.

La metodología para explorar las varias manifestaciones de *ire* es el mismo que con el *opele*, haciendo la distinción inicial entre *ire* e *ibi*. Los varias *igbo* usados para representar las diferentes manifestaciones de *ire* son dadas a la persona que está recibiendo el *Odu*, con el *ire* mayor identificando primero y el *ire* menor identificado segundo.

La metodología para explorar estas manifestaciones de *ire* con los *ikin* involucra poniendo los *igbo* para *ire* junto con los cuatro cuadrantes de la bandeja como sigue:

2 <i>Owo</i> (Dinero)	1 <i>Agbo ato</i> (Vida larga)
4 <i>Omo</i> (Hijos)	3 <i>Alafia</i> (Salud)

Algunos adivinadores usan una configuración similar pero con un énfasis poco diferente, escogiendo entre *agbo ato* (vida larga), *aje* (abundancia), *awo* (fama), *omo* (niños). Las posiciones en la bandeja serian como sigue:

2 <i>Aje</i> (Abundancia)	1 <i>Agbo ato</i> (vila larga)
4 <i>Omo</i> (hijos)	3 <i>Awo</i> (Fama)

En ambos sistemas, cuatro *Odu* son consultados con los *ikin*. Si el primer *Odu* es más antiguo al segundo *Odu*, *Agbo ato* es el *ire* mayor. Si el segundo *Odu* es más antiguo al primer *Odu*, *Owo* es el *ire* mayor. Si el tercer *Odu* es más antiguo al cuarto *Odu*, *Alafia* es el *ire* menor. Si el cuarto *Odu* es más antiguo al tercer *Odu*, *Omo* es el *ire* menor. Si la persona quien está recibiendo el *odu* no es probable que tenga niños o nietos en el futuro, la exploración de *ire* se para en un nivel de *ire* mayor.

El adivinador tiene alguna latitud en hacer una decisión acerca de qué clase de *ire* buscar, basado en las necesidades y las circunstancias de la persona que ha venido por la adivinación. El *ire* menor es la buena fortuna que viene como consecuencia de un *ire* mayor. Por ejemplo, la abundancia financiera puede llevar a la buena salud o puede llevar a la oportunidad de tener y mantener niños. La vida larga puede también volverse la fundación para, ya

sea, la buena salud o la posibilidad de niños o nietos adicionales.

El propósito de explorar *ire*, es para determinar las consecuencias de un patrón particular de comportamiento, *Ire* representa probables consecuencias, no necesariamente inevitables. El componente de la voluntad libre, significa que una persona puede tirar su buena suerte, en cualquier punto de su camino del destino.

Cuando un *Odu* viene con una orientación de *ire*, la nueva tarea del adivinador es asegurarse que la persona que viene por consejos, entienda la meta en la que está siendo llevado por el Espíritu. Esto usualmente viene en la forma de interpretar el *Odu* original y clarificando los problemas discutidos en los versos, enseñando cómo un problema particular puede llevar a un resultado positivo al advertir a la persona para que actúe en la forma en que se asegure la manifestación para un resultado favorable: La persona que está en posición de recibir una bendición, siempre puede resistir la misma, en tal caso la posibilidad de resolución y elevación está perdida.

Hay dos maneras en el que el adivinador puede sostener el movimiento hacia la manifestación de *ire*. El primero es a través de la invocación y el rezo. La segunda combina la invocación y el rezó con el *adimu* (ofrecimientos de comida preparada) ó *eje* (ofrecimiento de fuerza de vida, sangre.)

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

IRE AGBO ATO (un bien de vida larga)

Ini (tu nombre) ***omo*** (nombre de tus parientes espirituales, ángel de la guarda).

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

Mo beyin.
Te ruego.

Ki nle 'ke odi.

Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

Ki o maa gbe'mi n'ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo Ni gbogbo ojo aye_mi.

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

Ki o maa gbe ire ko mi nigba bogbo tabi kiemaagbe fun mi.
Siempre trae la buena fortuna.

Bi'ku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.
Si la muerte esta viniendo, ayúdanos a desviarla.

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

Desvía la Muerte de todos mis hijos y desvía la muerte para todos ellos que incluimos en nuestras oraciones. Que ellos no mueran jóvenes, que ellos no mueran en el fuego, que ellos no mueran en la tragedia, que ellos no mueran en la vergüenza, que ellos no mueran en el agua.

Ni nri'di Joao pe nile aye. Kiema jeki nba won ku - Iku Ajoku.

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

Ki o bami ka'wo Iku. Arun ejo of o of o efun edi apeta os o.

Prevé la muerte, enfermedad, litigación, pérdida y embrujo. Prevé el daño de esos que hacen embrujos.

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

Vive mucho y ve tu pelo volverse blanco.

Ase.

Que así sea.

IRE OWO (un bien de dinero)

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

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

Mo be yin,

Te ruego,

Ki nle 'ke odi.

Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

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

Cierra el camino de las pérdidas, cierra el camino de las pérdidas de tus niños, tu pareja y tu familia, cierra el camino de litigación en contra, cierra el camino de la negatividad, cierra el camino de la perturbación del Espíritu del Burlador.

Ki o jeku awon omo - araye gburo, mi pe mo I'owo Iwo, pe mo niyi, pe mo n'ola, pe mo bimo rere ati bee bee.

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

*Ki eso ibi de rere fun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi - re S'owu, ki emi mi gun
ki ara mi klol e, ki nma ri ayipada de Uburu lojo aye mi ati beebee.*

Cambia la maldad en bien a través de todos tus días en la tierra, que tu puedas ser rico, que tu vida sea larga. Y que tu salud siempre sea buena, y que cambiando de bueno a malo no te alcance en todos mis días en el mundo.

*Ki esi'na aje fun me, kin awon omo araye wa maa bami, ra oja ti mo ba niita
warawara, ipeku Orun e peinad lod mi.*

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

*Kieso mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo san owu ori, kivi r'owosan awin Orun
mi ati beebee.*

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

Ki e ka ibi kuro lona fun mi lode aye.

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

Ase.

Que así sea.

IRE ALAFIA (un bien de salud)

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

*Mo be yin,
Te ruego,*

Ki nle 'ke odi.

Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

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

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

*Ki a f'foju re wo mi, ki awon omo araye lee maa fi oju rere Wo mi.
Que seas visto con buenos ojos, para que el mundo te sea favorable y para que estés libre de enfermedad.*

*Ki o ma jeki nsaisan ki nsegun odi ki nrehin ota.
Sobreponete a tus enemigos.*

*Aje ata won ollogun buburu gbogbo.
Prevén todas las formas de embrujo.*

Omi kitba 'le kiomani'pa, ki 'mi ni 'pa re la re ati beebbee.

Así como el agua nunca toca la tierra y se mueve sin tener un camino, para que siempre tengas un buen camino en el mundo.

Ase.

Que así sea.

IRE OMO (un bien de hijos)

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

Mo be yin,
Te ruego,

Ki nle 'ke odi.

Sobreponete a todo el infortunio en tu vida.

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

Se fértile, así como son los árboles de la palma masculinos y femeninos nunca sean estériles.

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

Se conocido como un padre que produce hijos buenos, que se parará detrás de ti, seguirá tus consejos y te enterrará al final de mi vida.

Ki ejeki Iyamo mi r'omo gbe pon.
Se bendecido con hijos.

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr 'ibi abiku omo.
No sufras las muertes de tus hijos.

Ase.

Que así sea.

Después de las invocaciones para *ire*, el adivinador alza la bandeja y la sostiene cerca de la boca diciendo “*Ire lona iponri atiwo Orun to*,” significando “la buena fortuna de tu destino más alto en el Reino Invisible, el rezo está completo”. El adivinador luego empuja el *iyerosun* de las cuatro direcciones hacia el centro de la bandeja y lo presiona con el dedo de en medio diciendo, *to* (pronunciado *tow*). El *iyerosun* sosteniendo el *Odu* y el rezo son presionados contra la frente de la persona de entre las cejas en una línea recta hacia atrás de la nuca. Una pequeña cantidad de *iyerosun* debe de ser rociado en la lengua, para que el *ire* pueda ser ingerido.

En este punto, el adivinador puede querer preguntar a la *opele* si el *ire* es sólido. Esto se puede hacer usando la misma metodología como determinar a *ire* designando los caparazones *cauri* como una respuesta “si” y los huesos de los

nudillos como una respuesta “no”. Si la respuesta es “no”, el adivinador puede querer preguntar si una *adimu* (comida preparada) al Espíritu hablando del *Odu*, pueda soportar el *ire*. Si la respuesta es “si”, la persona que ha pedido la adivinación, traerá el ofrecimiento y el adivinador volverá a repetir la invocación para *ire*, cuando la comida es presentada al Espíritu. El ofrecimiento para cualquier *Odu* puede ser dada siempre por, ya sea, *Ésù* o *Ifá*. El adivinador puede determinar que la persona que quiere la adivinación puede necesitar el soporte de un *Orisa* en particular. En la mayoría de los casos el *Orisa* que soporta a *ire* en un *Odu* en particular, aparecerá en el verso de *Odu*. Frecuentemente los *Orisa* son también referidos por nombres alabados e imágenes simbólicas para que no puedan siempre aclarar cual *Orisa* está involucrado en resolver un problema en particular. Otra vez, esta información puede ser confirmada usando la *opele* para contestar una pregunta de si/no.

Como una base para empezar esta línea de preguntas, toma la pierna más antigua de *Ifá* en un *Odu* particular y pregunta donde los ofrecimientos deben de ser puestos, se puede tomar como primera toma la pata del *odu* que salió en el registro al cliente.

1. Ogbe	Obatala. Ori
2. <u>Oyeku</u>	Egun
3. Iwori	<u>Sango</u> , Aganju
4. Odi	Yemoja
5. Irosun	Egun
6. <u>Owonrin</u>	<i>Ésù</i>
7. <u>O'bara</u>	<u>Sango</u>
8. <u>Okanran</u>	<u>Ossosi</u>
9. Ogunda	Ogun
10. <u>Qsa</u>	Oyà
11. Ika	Ori, Oro
12. Oturupon	Onilé, Nana Buruku
13. Otura	Obatala, Orunmila
14. <u>Irete</u>	<u>Osun</u>
15. <u>Ose</u>	<u>Osun</u>
16. Ofun	Yemo

El adivinador puede escoger enviar a la persona que necesite hacer un ofrecimiento al lugar santo de uno de estos *Orisa*, ya sea dentro de la casa del adivinador o dentro de la casa de un miembro de la comunidad del adivinador, o en su propia casa en su lugar santo. El propósito de llevar el ofrecimiento al lugar santo es para dar a la persona que esta haciendo el ofrecimiento, una oportunidad de pasar tiempo con el *ase* (poder espiritual) de las Fuerzas Espirituales más probables para soportar el viaje hacia la buena fortuna.

Un *Odu* que viene con *ire* que esta tratando con circunstancias de vida alterada potencialmente y significante, problemas serios de salud, el nacimiento de un bebé, un casamiento y el empiezo de un nuevo negocio, puede requerir *ebó* (ofrecimiento de fuerza de vida) para asegurar la manifestación de la buena fortuna.

Si la persona que necesita el *ebó* es un adorador de *Ifá*, ya sea con una o dos manos de las *ikin*, *ire* puede siempre ser confirmado, alimentando un pichón, una gallina y una cabra al *Ifá* de la persona. Esto es hecho, marcando el *Odu* en la bandeja y poniendo a *Ifá* en un plato largo. Este *Odu* es leído junto con rezos para *ire*. Esta persona luego dice rezos en cuatro *cauris* que son sobadas en la bandeja con el *Odu*, luego sobadas sobre la cabeza de la persona haciendo el *ebó*. Los rezos son repetidos al *Orí* de la cabra.

Recuerda que cuando haces un ofrecimiento de fuerza de vida, el *ase* (el poder para transformar) ofrecimiento viene de compartir la comida con la comunidad. El rezo es dicho al *Orí* de la cabra, y a esos que se comen la carne están haciendo interno el rezo en una expresión comunal de soporte para la buena fortuna y elevación prometida por el *Odu*.

EXPLORACIÓN DEL IBI

Ibi es la palabra Yoruba para placenta. Cuando la palabra es usada en el contexto de adivinación de *Ifá*, es en referencia a una persona que se está agarrando a algo que necesita que se deje ir. La placenta es esencial para la vida en la matriz y fatal para la vida en el mundo. Cuando una persona alcanza una cierta edad, actuar como un niño se vuelve *ibi*. Si la persona está en una relación abusiva, en un cierto punto, quedándose en la relación se vuelve *ibi*. Agarrarse de *ibi* puede tomar la forma de confusión, a uniones que no son sanas, una vista distorsionada de uno mismo o del mundo, varias formas de comportamiento adictivo, bajo autoestima y elecciones de moral pobre. Es la tarea del adivinador identificar el origen de *ibi* y para transformarlo en *ire*. Hay una regla importante en la adivinación de *Ifá* que ha sido descuidada a fuera de África. La regla es la siguiente:

La adivinación que inicialmente viene con
Ibi no esta completa hasta que el adivinador
identifique el camino para *ire*.

Cada adivinación debe de terminar en *ire*,
de lo contrario, el adivinador está simplemente
invocando la mala fortuna.

La terminación de la adivinación en *ire* puede requiere muchas etapas. Si la orientación inicial es *ibi*, el adivinador debe de determinar como limpiar los efectos de *ibi*, y determina como proteger en contra de que *ibi* se manifieste en el futuro. Una vez que estos asuntos hayan sido clarificados, el adivinador debe de determinar qué clase de buena fortuna se manifieste como resultado de la transformación del *ibi*. En esta situación la identificación de *ire* es de valor para el adivinador como un indicador de progreso y es de valor para la persona con el problema como una visión de esperanza.

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

la tarea de dar consejos e instrucciones adecuadas para manifestar *ire*.

Cuando la orientación de *Odu* es *ibi*, el desafío para el adivinador es determinar cual verso de *Odu* aplica directamente al origen de *ibi*. En algunos tiempos, el indicador de *ibi* viene de *Odu*, que confirma el *ibi*, no el *Odu* inicial. El proceso de determinar el origen de *ibi* es facilitado usando las *igbo*, dos a la vez hasta que el origen de *ibi* sea identificado. El origen de *ibi*, no es necesariamente el *Orisa* que esta hablando en un verso en particular. Por ejemplo, un *odu* en el cual *Shango* (El Espíritu de los relámpagos) esta claramente hablando, puede encontrarse con la resistencia de la conciencia propia de la persona (*ibi ori*), la resistencia de los efectos de una familia disfuncional (*ibi egun*), fracaso del cliente para vivir en armonía con su propio *Orisa* (*ibi* de un *Orisa*, otro que no sea *Shango*), hábitos de salud pobres (*ibi Omolu*), o el problema puede ser el resultado de formas deliberadas o de inconciencia de embrujo (*ibi igede*).

Ibi que es traído al problema por la persona requiriendo la adivinación no es siempre claramente identificado por el *Odu*. El arte verdadero de la adivinación es la habilidad de localizar y transformar el origen de la resistencia. Este es el aspecto de curación de *Ifá*. A diferencia de la metodología para soportar *ire*, no hay fórmulas simples de transformar *ibi* en *ire*. El aspecto de curación de *Ifá* requiere de instrucción de un maestro y años de entrenamiento. Cualquiera que crea que pueda aprender las artes de curación de *Ifá* ellos mismos o leyendo un libro, están absolutamente equivocados. La primera regla de curación es esta.

Los únicos problemas que puedes componer
verdaderamente en la vida de otra persona,
son los problemas que has
compuesto en tu propia vida.

Esta es una de las razones del porqué la adivinación de *Ifá* es sostenida por un *egbe*. Un adivinador no está esperado a tener y no puede tener la medicina para sanar cada herida. La tarea del adivinador no es ver todas las cosas para todas las personas, la tarea del adivinador es saber quien en la comunidad, como el *ase*, puede arreglar un problema en particular y para dirigir a la persona con el problema a la persona con la solución.

Por ejemplo, es ridículo imaginar que un adivinador masculino pueda dar un consejo en problemas asociados con el nacimiento. Un origen mejor de información, es obviamente una mujer que ha tenido un nacimiento. Esto es verdad, aunque sea ó no sea que la mujer sea un *awo*. Si la adivinación dice que tu carro se va a descomponer, esto no me hace automáticamente un buen mecánico. He visto la maldición del egoísmo, el cual causa muchos problemas en esta arena y he visto cuestiones que podrían ser fácilmente resueltas; sin embargo, no son resueltas porque simplemente el adivinador estaba sosteniendo una falsa noción de que ellos tenían que ser el único origen de *ire*. El punto importante es este: el adivinador necesita encontrar el camino que lleva a la curación. El adivinador no necesita ser el cambio que lleva a todas las curaciones. El adivinador simplemente necesita saber como poner a la persona que requiere curación en el camino de transformación efectiva y elevación.

MÁS EXPLORACIÓN DE LA ORIENTACIÓN.

La identificación de *ibi* es esencialmente una herramienta para dar al adivinador claridad en el punto de empiezo para la curación y elevación de la persona que ha venido para consejos. El arte de curación involucra un proceso de curación larga vida y no creo que nadie pueda efectivamente aprender una técnica de curación sin el consejo directo de un maestro experimentado. La información en esta lección es un punto de inicio para el estudiante que inicia un sentido de campo y estudio. El primer paso en aprender cualquier cosa es claridad para lo que el estudiante sabe o no sabe. La intención de esta lección es proveer una fundación para ese cuadro de referencia.

IBI ORI

En la cultura tradicional Yoruba, hombres y mujeres quienes están comprometidos a la disciplina espiritual de *ifá* van a través de una serie de ritos de pasajes que ponen la conciencia de la persona en alineación con las responsabilidades de su grupo de edad. Por ejemplo, una ceremonia nombrada (*esentaiye*) determina el destino de un infante a una temprana edad y da a la comunidad guías claras en cómo seguirle la pista al niño en el entrenamiento y preparación para la vida como un adulto. El rito de pubertad prepara al niño para las responsabilidades de formar una familia para volverse un parente. Varias iniciaciones de *Orisa* preparan al adulto para asumir una posición responsable entre la comunidad.

La cultura del Oeste tiende a ignorar la importancia de los ritos del pasaje como una herramienta para sostener el desarrollo personal. Cuando la adivinación viene con *ibi ori* para alguien viviendo fuera de la cultura Yoruba tradicional, el proceso de *ire* puede involucrar, tomar al cliente a través de uno o más ritos del pasaje, hasta que su madurez desarrollada sea igualada con su edad biológica. En este instante, el proceso de hacer *ebó* para resolver un problema, podría requerir meses o hasta años de preparación antes de que el *ebó* tuviera verdadero impacto en la conciencia de la persona. El *ebó* fue originalmente creado como un remedio efectivo en una comunidad donde la disciplina espiritual es y fue una norma. La preparación para hacer efectivo un *ebó*, fuera de su contexto, puede requerir llevar a una persona a través de una ceremonia nombrada, un rito de pubertad y varias iniciaciones. En este instante, en lugar de consultar constantemente un nuevo *Odu* para preguntar acerca de un problema que ya está evidente, el adivinador puede chequear el proceso del cliente, marcando periódicamente el *Odu* original en la bandeja de *Ifá* para consultar el *Odu* original en la pregunta del progreso de la persona. Esto puede ser hecho pidiendo a *Ifá* por un *Odu* que da claridad a la pregunta de progreso hacia la transformación de *ibi* en *ire*.

Por ejemplo, si una persona ha experimentado un trauma serio cuando fue niño frecuentemente el niño bloque el trauma provocando una experiencia fuera del cuerpo que desasocia la conciencia del niño del origen del dolor. Adultos quienes no están percatados de este mecanismo de provocación, se enfrentan dificultades actuales de la misma manera. Para un niño, esto es extremadamente ineficaz literalmente causando una pérdida de memoria,

accidentes y un sentido profundo de confusión. El proceso de curación involucra tener a la persona en su propio cuerpo mientras ellos vuelven a llamar y eliminan los efectos de las dificultades tempranas. Esto puede tomar varios años.

No hay necesidad de regresar constantemente al oráculo y preguntar acerca del problema, porque el problema ya ha sido identificado durante la primera adivinación. La persona que está yendo a través del proceso de curación, puede necesitar consultar el oráculo periódicamente para monitorear el proceso.

Esto puede hacerse marcando el primer *Odu* que identificó el asunto y luego usar la *opele* para consultar el *Odu* para comentario. Si el problema original vino en *Ika Iwori*, hay elementos de embrujamiento de uno mismo involucrados, basados en el bajo autoestima. En el proceso de transformar ésta situación, debe haber periodos de trabajo intenso, seguidos por periodos de descanso.

Usando la *opele* para consultar el *Odu* original, es una manera de hacer un juicio acerca de cuando empujar y cuando parar. Es posible consultar a un nuevo *Odu* cada vez que veas a la persona que está involucrada en una curación de largo tiempo, pero en mi experiencia, esto se vuelve repetitivo. Una regla básica de adivinación es que no le preguntes a *Ifá* una pregunta a la que ya sabes la respuesta.

Ibi ori usualmente requiere una *abori* (limpieza de cabeza) para que se vallan lavando los efectos negativos del desarrollo restringido. En este país, los efectos negativos de una familia disfuncional, comportamiento adictivo, abuso sexual, abuso físico muy a menudo acompaña al desarrollo restringido. Hay una regla muy importante con respecto a estos asuntos como sigue:

El asunto de elevación espiritual a través
de ritos de pasaje, no pueden ser dirigidos
efectivamente hasta que el trauma de la
disfunción sea curada. De otro modo estás
simplemente elevando la herida y no
curando el origen del trauma.

Iniciando a alguien sin sanar el núcleo de sus asuntos, eleva la disfunción. Esto significa que los problemas se vuelven más sólidos y no son percibidos como problemas. Llamo a esto, deificando la disfunción. Deificando la disfunción resulta que sean la voluntad de *Orisa*. Como una comunidad, la elevación de *ibi* se ha vuelto la epidemia en este país. No contribuyas a este problema.

Si la persona no entiende la importancia ó el valor de los ritos del pasaje, recomiendo que lean el libro de John Bradshaw Home coming y hacer todos los ejercicios al final de cada capítulo. Toma normalmente un año para trabajar a través de este libro y el adivinador necesita estar disponible para nutrir a la persona más allá de los momentos difíciles en el proceso. La adivinación es una responsabilidad seria. No todos los problemas se van con una computadora rápida. Si no estas dispuesto ó capaz de tomar responsabilidades para problemas que puedan requerir años de trabajo para resolver, no estas listo para

hacer adivinación. La idea de que cada problema puede resolverse haciendo un ritual mágico, no está en lo correcto. Si el *ori* de la persona con el problema no está transformado, haciendo un ritual mágico para una persona es simplemente hacerlos dependientes de la persona que está haciendo el ritual. Esta clase de dependencia es llamada hechicería en *Odu Ifá*. Este libro es acerca de la adivinación.

Cualquier persona que reciba una orientación de *ibi ori* debe de darles un tabú en contra de cualquier forma verbal de embrujo de uno mismo. El poder de la palabra transforma la conciencia. Si te levantas todas las mañanas diciendo "Soy una persona buena y bendecida," cargaras con esa creencia como la fundación de tu identidad propia. Si te levantas todas las mañanas y empiezas el día diciendo "No valgo nada," cargaras con esa ciencia como la fundación de tu identidad propia. El principio primero de curación es que si no puedes crearlo, si no puedes imaginarlo, y si no lo puedes imaginar, no lo puedes invocar. No hay curación de uno mismo sin la imagen propia positiva. La baja autoestima es una maldición de la vida en América. Para el adivinador que trabaja en este país, encontrar maneras para atacar este problema es esencial para el proceso de curación. *Odu Ifá* no siempre tiene respuestas claras para esta pregunta porque su enfoque entero de la disciplina espiritual de *Ifá*, es prevenir este problema de que se manifieste. Hombres y mujeres quienes crecen en la cultura tradicional de Yoruba, practicando la disciplina espiritual de *Ifá*, saben que son buenos y bendecidos. Ellos lo saben con humildad y lo viven con propósito. Es en el contexto del problema de componer el bajo autoestima, que debemos escuchar las revelaciones del Espíritu de *Ela*. No podemos oír esas revelaciones si no hemos abrazado los rigores de la disciplina espiritual de *Ifá*.

IBI EGUN

Ibi de los ancestros es a veces referido como una maldición ancestral. Tal maldición es raramente el resultado directo de cualquier forma de embrujo ritual, hecho por miembros de una familia de linaje particular. *Ibi* de los ancestros es usualmente el resultado de cualquier disfunción, ó un comportamiento co-dependiente pasado de una generación a la siguiente. Este comportamiento puede tomar la forma de cualquier destrucción de uno mismo, causada por adicción ó bajo autoestima originado por cualquier abuso, ya sea físico, verbal ó sexual. Cualquiera que diga que *ibi egun* significa que una persona tiene ancestros "malvados", no tienen un entendimiento de la fundación teológica de la adivinación de *Ifá*. *Ifá* enseña que todas las personas son nacidas buenas y bendecidas. Algunos de nuestros ancestros pueden haber hecho cosas malas. Eso los hace mal dirigido no malvados. La noción que los ancestros puedan ser malvados es, creo, el génesis del racismo y del fascismo. *Ifá* no sostiene cualquiera de estas perspectivas. Si una persona consiente en el comportamiento adictivo, éste comportamiento puede atraer ancestros que consentan en un comportamiento similar y complique el problema de curación. Una de las razones del por qué la Terapia del Oeste tiene un tiempo tan difícil en transformar el comportamiento adictivo es, porque la mayoría de los terapeutas no son un factor en el componente ancestral. *Ifá* se hace cargo de los comportamientos individuales, mientras limpia la influencia destructiva de uno

mismo de la familia y los ancestros disfuncionales.

En mi experiencia *ibi egun* no puede ser curado en este país a través del uso del *ebó* sólo. El *ebó* necesita ser marcado en conjunción con la curación en progreso que se encarga, muy directamente de los asuntos en cuestión. Esto puede ser logrado a través del uso de grupos semejantes de apoyo, grupos de soporte de género y la intervención de uno a uno. Las comunidades de *Ifá-Orisa* que son lo suficientemente grandes, deben ser consideradas puestas para grupos de apoyo (*egbe*) para encargarse de asuntos específicos. Estos grupos no necesitan ser guiados por gentes mayores iniciados. La regla es esta:

Cualquier problema que hayas resuelto en tu propia vida,
es la medicina para alguien más.

Por ejemplo, tomar puede ser una forma de adicción. Vengo de una familia que no toma. No tengo experiencia relacionada con el asunto de sobriedad y cualquier sugerencia que pueda tener, viene sin autoridad moral. AA fue fundada en el principio que la voz de autoridad en sobriedad es cualquier persona que ha probado que ellos pueden mantenerse sobrios. Este principio es consistente con la enseñanza y práctica de *Ifá*. Recomiendo fuertemente que las comunidades de *Ifá-Orisa* en este país pongan este principio en operación y dejen la noción que el iniciado mayor necesita tener todas las respuestas para todos. Recuerda, un problema no es arreglado hasta que esté arreglado. *Ifá* está radicado en la idea de encontrar lo que funciona. He visto adivinadores usar, lo que ellos piensan, fueron métodos tradicionales de curación, luego culpando a la persona que vino por consejos, cuando la curación fue ineficaz. La curación ineficaz es la responsabilidad del sanador, no del paciente.

El adivinador puede soportar el trabajo de curación del mismo grupo proveyendo varias limpiezas para remover los efectos negativos de la disfunción hacia el cuerpo, mente y espíritu de la persona que está buscando la transformación. Estas limpiezas deben ser hechas frente al lugar santo de *egun* y pueden involucrar el uso de frutas, hierbas, escobas, humo y agua. En mi experiencia, una persona que está atravesando por este tipo de limpieza, puede entrar en un estado alterado de conciencia que aparece traumático. Este estado alterado es frecuentemente mal identificado como posesión por un ancestro “malvado”.

La verdad es que víctimas de la niñez de disfunción, frecuentemente se salen de su cuerpo para evitar el trauma de abuso cuando son niños. Una limpieza puede provocar una regresión, la cual no es la misma cosa que una posesión. Una regresión es un regreso a una conciencia personal a la edad cuando el trauma ocurrió. Regresión puede ser descrita como posesión por un fragmento de la conciencia de la propia persona. Regresión ocurre en un esfuerzo de sacar la emoción inexpressada causada por el trauma pasado.

Cuando una regresión ocurre, la persona puede ser animada a quedarse en su cuerpo físico agarrando sus pies. El valor de quedarse en su cuerpo, es que ello crea la oportunidad de descargar la emoción que está guardada en el cuerpo. Emociones sin descargar es la causa mayor de enfermedad física y mental. Esta es una limpieza muy poderosa y peligrosa. Es un lugar donde el

consejo de una persona mayor experimentada es esencial. He visto regresiones que duran de dos a tres días, una vez que han empezado, no hay forma de pararlas, hay que dejarlas que corran su curso normal. No puedes empezar este tipo de trabajo y luego dejarlo cuando ya no sea conveniente. La única manera responsable de manejar este tipo de situación es quedarse con el, hasta que se termina. Trato de planear estos tipos de limpiezas en la noche del viernes y me aseguro de tener disponible los días siguientes.

Si la regresión de una mujer es un intento de sacar el trauma sexual de la niñez causado por un hombre, es absolutamente esencial tener a otra mujer para que haga la limpieza, y evitar el problema de transferencia. En un estado regresivo, cualquier hombre puede potencialmente tomar la apariencia del infractor original.

IBI ORISA

El concepto de *ibi Orisa* puede ser engañoso. He escuchado esto descrito, como "El *Orisa* te odia." Tal descripción es equivocada. *Orisa* no perturba deliberadamente la buena fortuna como una expresión de enojo. La venganza divina hacia los humanos es un concepto Cristiano y no es consistente con la vista del mundo de *Ifá*. El efecto negativo de *Orisa* en la buena fortuna de una persona es generalmente el resultado del fracaso de la persona para vivir en armonía con un *Orisa* en particular. *Ibi* de un *Orisa* particular es entendido mejor como una advertencia para vivir en armonía con los atributos de ese *Orisa*. El *Orisa* que habla en un *Odu* particular, puede o no puede ser el origen fundamental de *ire* en cualquier situación.

Por ejemplo, *Shango* puede indicar que una persona está sufriendo de una injusticia social. El origen de la injusticia podría ser el desgano de la persona para hablar con la verdad. En este ejemplo, el origen de *ibi* sería un fracaso a vivir en armonía con los atributos espirituales (*ase*) de *Ogun*.

Para usar otro ejemplo, viviendo en armonía con *Obatala* incluiría una advertencia en contra de robar. Si una persona continúa robando, las consecuencias negativas es el resultado de la decisión de la persona. Si tu contribuyes un fuego, el fuego puede ser usado para calentarse y puede ser usado para cocinar. Si te sientas en el fuego y te quemas, el fuego no está enojado contigo. Tú comportamiento es absurdo.

Hay un número infinito de maneras en que *ibi Orisa* se puede manifestar. El adivinador puede usar, ya sea, las *igbo* ó cuatro *cauris* para aclarar sus propios pensamientos en este asunto. Una vez que el origen de la resistencia de la persona sea determinado, el adivinador debe explicar lo que vivir en armonía con un *Orisa* se ve en términos de vivir en el mundo. Recomiendo también tiempo de estera, significando meditación en frente del lugar santo del *Orisa* que trae *ire* a la persona en un asunto en particular.

IBI AJOGUN

Ifá enseña que la falta de alineación con *Ori*, *Egun* ó *Orisa* hace a una persona vulnerable a las fuerzas perturbadoras de los *Ajogun* son Fuerzas de la Naturaleza que causan la destrucción natural, enfermedad física, desorden mental y muerte. Éstas son típicamente causadas por las influencias del medio ambiente que no necesariamente resultan de la falta de conciencia ó alineación de parte de la persona que sufre de sus influencias.

Las *Ajogun* son una expresión de la realidad de cosas malas que les suceden a personas buenas. Sin embargo, cualquiera que ha dejado las condiciones de *ibi* sin atender por periodos extensos de tiempo, se hacen vulnerables ellos mismos a esta clase de influencia negativa. Por ejemplo, *Ifá* enseña que somos nacidos con una edad máxima predeterminada. Más allá de este punto, nada se puede hacer para extender la expectativa de vida. *Iku* (el espíritu de la muerte) no es malvado, vengativo ó enojado. La muerte es parte del ciclo natural de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. *Iku* puede venir antes del final de un ciclo de vida natural, como resultado de una higiene pobre, comportamiento destructivo de uno mismo ó la colisión con desastres naturales. *Ifá* puede y sí ofrece remedios para la intrusión no querida de la muerte prematura, incluyendo advertirnos de desastres naturales que vienen.

Cuando las fuerzas de *Ajogun* han alcanzado un punto donde están causando enfermedad física, el adivinador tiene la obligación de determinar el mejor modo de curación y necesita referir a la persona a un practicante de medicina que puede transformar mejor las causas fundamentales de la enfermedad. En África, esto es generalmente hecho a través de una relación cercana de trabajo entre los iniciados de *Ifá* y los iniciados de *Osanyin* (el Espíritu de las Hierbas). En el Oeste, tal relación existe raramente. El adivinador en el Oeste debe saber que formas de curación físicas están disponibles en la comunidad (ambas convencionales y alternativas) y hacer recomendaciones apropiadas.

La presencia de *Ajogun* puede requerir el uso de *awure* (amuletos de protección). El primer paso en hacer *awure* involucra el determinar la Fuerza Espiritual (*Orisa-Egun*) que mejor pueda prevenir una influencia particular destructiva.

Una vez que esto esté hecho, es necesario determinar si la protección debe de ser cargada en la persona (bolsa de amuleto, y/o cuentas), puestas en la cabeza (*ase* de un Espíritu en particular) puestas afuera de la casa (usualmente enterradas, *Shigidi*) o en un vehículo. El mejor origen de información en este proceso son los libros sobre hierbas de *Verger*.