

IFÁ para ISEFAS

Para aquellos que tienen recibida La Mano de Orunmila

"Estados Alterados de Conciencia en la Adivinación Ifá"

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

En la Diaspora existe un poco de debate respecto a que sí los adivinos de Ifá entran en posesión. Esto puede ser un problema semántico basado en las palabras limitadas en inglés que apoyan a éste tipo de fenómeno. No hay duda alguna en mi mente que los adivinos con los que he estudiado en Africa entran a un estado alterado de conciencia durante la adivinación. Ellos se refieren a este estado como: "Regrese al tiempo cuando Orunmila caminaba en la tierra". En un nivel subjetivo, es un lugar de conocimiento y recordatorio profundo. En orden para adivinar efectivamente, la cabeza y el corazón, deben estar en alineación perfecta. En está alineación es posible conectarse con formas de conciencia en el reino invisible. Desde este lugar es posible para el adivino que aparezcan los problemas y soluciones en forma simultánea. Es casi como un reflejo condicionado, dando al adivino una certeza interior que se está moviendo hacia una solución de un problema en particular. El estado alterado de Ifá es diferente de las formas de posesión común entre Orisa (Fuerzas de la Naturaleza) adoradores en rituales públicos. La posesión Orisa tiende a ser más estática y dinámica, mientras que si esta siendo tocada por Ela es más introspectiva y callada.

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

"Los Principios Metafísicos de Odu"

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

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

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

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

El material que estoy presentando aquí es mi entendimiento de Odu basado en mi propio nivel personal de desarrollo. Sé que mi entendimiento de Odu ha cambiado a través de los últimos diez años y espero que continúe creciendo y cambiando por el resto de mi vida. Las ideas en esta lección deben ser razonadas como pensamientos para consideración y contemplación. Estas ideas necesitan ser unidas con la propia presencia del adivinador del Odu individual para formar un banco personal de información que puede ser usada para ayudar a iluminar el lenguaje simbólico de Ifá. Éste proceso madura con la edad, porque no puedes explicar verdaderamente nada si no lo has experimentado directamente.

En el final de cada sección incluí una frase clave. Estas claves están presentadas para ser usadas como recursos para recordar los profundos principios asociados. En mi experiencia, el uso de estas claves han sido una herramienta esencial en el proceso para descubrir el significado oculto del Odu individual.

"CICLO DE REZOS"

Una estera debe ser desenrollada enfrente del lugar sagrado de Ifa. Toque su cabeza con la estera como un signo de gratitud hacia el espíritu de la Tierra (Onile), y aplauda tres veces para anunciar su presencia en el lugar santo. Algunos awo (adivinos) rocían una gota de agua en el piso y varias gotas de agua en su Esu e Ifá diciendo, "Ile tutu, Esu tutu, Ire Orunmila" que significa "Espíritus de la Tierra, el Mensajero Divino y Espíritu del Destino estén cool y traigan buena fortuna". En Yoruba ser "cool" significa ser claro y calmado para facilitar una comunicación.

Es tradición en Ifá, empezar el día agradeciendo a Olodumare (El Creador) por las bendiciones de existencia. Ésto es seguido por una oriki (invocación) a Esu (El Mensajero Divino) y una oriki a Orunmila (El Espíritu del Destino). Si el awo tiene otros Espíritus en el lugar santo, ellos también pueden ser

saludados con una oriki tradicionalmente terminando el ciclo de rezo de la mañana con Orunmila.

Algunos adivinadores les gusta consultar a Ifá cada mañana para obtener un avance de su día. No es práctico hacer ofrendas todos los días cuando se hace adivinación a uno mismo. Para adivinación diaria es posible preguntar para ser disculpado de la obligación de hacer ebo (ofrendas prescritas por el oráculo) diciendo Oriki Daraji. En Yoruba daraji significa "perdon".

Si la adivinación diaria indica un serio problema potencial, el awo puede decidir completamente hacer el ebo para desviar dificultades.

EL CICLO DE REZO DE CUATRO DÍAS

El ciclo de rezo de cuatro días es un tiempo para enfocarse en el desarrollo personal y rezos para consulta y elevación personal. La adivinación realizada en el ciclo de cuatro días debe incluir adimu, ofrendas directamente a la cazuela de Ifá.

Antes de la adivinación, rocíe unas gotas de ginebra directamente en la ikin. Después de la adivinación, ponga harina de maíz mezclado con agua y miel que será disparado rápidamente encima de la ikin.

El ciclo de rezo de cuatro días puede incluir rezos para todos los ase (poderes Espirituales) en tu lugar santo. Si el Odu para el rezo de cuatro días es favorable, márcalo en la bandeja. Usando el dedo de en medio de las dos manos empuja el iyerosun (polvos de adivinación) hacia el centro de la bandeja, luego usando tus pulgares presiona el iyerosun de abajo hacia arriba. Luego tome sus dedos de en medio y empuje el iyerosun de los lados hacia en medio. Presiona una pequeña cantidad de iyerosun en el centro de la bandeja con tu dedo de en medio de la mano derecha y di Ire to.

Rocíe una pequeña cantidad de iyerosun en la ikin diciendo "Ire, Ire, Ire to". La palabra ire significa "buena fortuna", la palabra to (pronunciada "tow") significa "acabado", indicando que tu rezo ya se terminó.

Cuando se hace la oriki para Ela, enrolla la ikin en tus manos como una manera de conectarse con el ase de Ela. Cuando la oriki esta completa, reza por tu propia buena fortuna mientras sigues enrollando la ikin en tus manos. Si empiezas a hablar muy rápido y las palabras no parecen ser las tuyas, estás haciendo una conexión al Espíritu.

El ciclo de cuatro días puede otra vez incluir el rezo de daraji y si importantes problemas surgen en la adivinación, el awo puede escoger hacer un ebo completo.

EL CICLO DE REZO DE DIECISÉIS DÍAS

Los rezos utilizados en el ciclo de cuatro días son usados con otros miembros del Ifá Egbe. Canciones y rezos alabando a Orunmila pueden ser añadidos al formato. La adivinación hecha en este tiempo debe de ser dirigida hacia dar

consulta al egbe entero y a la comunidad servida por el egbe. Alabando a Orunmila, se pueden incluir cantar los varios nombres alabados usados para describir a Orunmila llamado Orunmíla Ajana.

Muchas de las canciones usadas durante el ciclo de rezo de dieciséis días son versiones cantadas de Odu. Además de rezar, éste es un tiempo para enseñar y aprender nuevos versos de Odu.

EL CICLO DE REZO DE NOVENTA Y UN DÍAS.

Este es un ritual colectivo para traer buena fortuna para el cambio de estación. El Ifá Egbe completo se reúne desde que el sol baja hasta que el sol sube y hace oriki a Orunmila, Ela y las cuatro direcciones cardinales. Este ritual incluye el uso de patrones marcados en la tierra. El objetivo del ritual es invocar el Espíritu de Ela y hacer que el Espíritu aparezca en el ritual sin la necesidad de un médium. (Los detalles de este proceso son awo significando que sólo está disponible para el iniciado).

EL FESTIVAL ANUAL DE IFÁ.

Éste es un ritual de siete días que involucra hacer ofrendas a cazuelas individuales de Ifá, a la cazuela comunal de Odu y al árbol que produce la ikin que son sagrados para Ifá. En éste tiempo del año Egbe Osun (Sociedad que venera a la Diosa del Río de la Abundancia) alimenta a las bandejas divinas. El pequeño hueco circular en el fondo de la bandeja es el lugar en donde las ofrendas de ñame se hacen. Durante el festival el cuerpo entero de Ifá es recitado. Esto usualmente dura por cuatro días desde que sale el sol hasta que se mete.

"Aprendiendo el Orden de Antigüedad de los Odus"

La pregunta de aprender el orden de antigüedad del Odu es un lugar en donde las diferencias regionales en estilo pueden volverse confusas y problemáticas para el estudiante que apenas empieza. William Bascom escribió una encuesta antropológica de las diferencias en orden de antigüedad de Odu en la cultura Yoruba e identificó media docena de variaciones significantes. No dejes que éste sea un origen de preocupación.

La adivinación es la manipulación de símbolos por el Espíritu para comunicarse con los humanos. El Espíritu hará uso efectivo de cualquier sistema que esté en juego, en cuanto el adivinador esté verdaderamente conectado con el Espíritu. El tema importante se vuelve en torno a seleccionar un orden de antigüedad y pegándose a ello. No caiga en la trampa de seleccionar un orden en particular, entonces cambiando el orden durante la adivinación en espera de obtener una mejor respuesta. Cambiando los elementos del oráculo en un esfuerzo para obtener una mejor respuesta, no es adivinación, esto es llamado delirio propio.

Estoy usando el orden de antigüedad como es usado en Ode-Remo, Nigeria. Esta secuencia no es, "El camino correcto", es, "Un camino". El estudiante es alentado a determinar y usar la secuencia de su propio linaje. Cualquier secuencia que sea usada, los pasos para aprender la antigüedad de Odu Ifá

son más o menos los mismos. Empieza por aprender el orden de antigüedad dentro de las dieciséis piernas individuales de Odu Ifá.

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

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

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

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

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

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

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

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

15.Ose Meji

16.Ofun Meji

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

En Ode - Remo, el segundo libro de Ifá está formado por todo el Odu, que incluye una pierna de Ogbe en, ya sea la posición derecha o izquierda. Hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna derecha y hay dieciséis Odu con Ogbe en la pierna izquierda. Si eliminas Eji Ogbe, el cual ya aparece en el libro uno, hay quince piernas de Ifá que pueden ser combinadas con Ogbe, puestos en, ya sea la posición derecha o izquierda. Esto crea treinta ($15 \times 2 = 30$) segmentos o capítulos en el libro dos de Odu Ifá usando este sistema.

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

- 1. Ogbe - Oyeku**
- 2. Oyeku - Ogbe**
- 3. Ogbe - Iwori**
- 4. Iwori - Ogbe**
- 5. Ogbe - Odi**
- 6. Odi - Ogbe**
- 7. Ogbe - Irosun**
- 8. Irosun - Ogbe**
- 9. Ogbe -Owónrin**
- 10. Owonrin - Ogbe**
- 11. Ogbe - O'bara**
- 12. O'bara - Ogbe**
- 13. Ogbe - Okanran**
- 14. Okanran - Ogbe**

15. Ogbe - Ogunda
16. Ogunda - Ogbe
17. Ogbe - Osa
18. Osa - Ogbe
19. Ogbe - Ika
20. Ika - Ogbe
21. Ogbe - Oturupon
22. Oturupon - Ogbe
23. Ogbe - Otura
24. Otura - Ogbe
25. Ogbe - Irete
26. Irete - Ogbe
27. Ogbe - Ose
28. Ose- Ogbe
29. Ogbe - Ofun
30. Ofun - Ogbe

“Aprendiendo el Orden de Antigüedad de los Odus”

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

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

1. Ose - Ofun

2. Ofun - Ose

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

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

1. Libro Uno - Meji Odu tiene 16 capítulos

2. Libro Dos - Ogbe tiene 30 capítulos

3. Libro Tres - Oyeku tiene 28 capítulos

4. Libro Cuatro - Iwori tiene 26 capítulos

5. Libro Cinco - Odi tiene 24 capítulos

6. Libro Seis - Irosun tiene 22 capítulos

7. Libro Siete - Owonrin tiene 20 capítulos

8. Libro Ocho - O'bara tiene 18 capítulos

9. Libro Nueve - Okanran tiene 16 capítulos

10. Libro Diez - Ogunda tiene 14 capítulos

11. Libro Once - Osa tiene 12 capítulos

12. Libro Doce - Ika tiene 10 capítulos

13. Libro Trece - Oturupon tiene 8 capítulos

14. Libro Catorce - Otura tiene 6 capítulos

15. Libro Quince - Irete tiene 4 capítulos

16. Libro Dieciséis - Ose tiene 2 capítulos

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

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

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