

Metodologia de IFA

Metodologia de IFA

Omo Obatala Ifalufandei awo de orunmila Osatrupo.
En España a 1 de Octubre de 2.000.

Metodologia de IFA

Dedicatoria;

Este libro esta dedicado a mi Oluo sigüayu, a mi madrina, a mi apetevi y a todos aquellos que de alguna forma y manera me ayudaron a entrar en esta religion, en especial a la persona que desde que me consagre en Ifa, sin ser mi padrino ni mi oyugbona, me guio y me aconsejo, abriendome los ojos a esta religion, este oluo es Luis Romero Capote, omo obatala awo de orunmila Iretekuta.

Ademas se lo dedico a todos aquellos oluos, que de alguna forma y manera me han ayudado a escribir este libro, aportando sus conocimientos y sabiduria.

Con este libro no pretendo divulgar los secretos de Ifa, solo acercar a mis abures, que no han podido tener la suerte de compartir horas y horas, con oluos que desbordaban conocimientos, estas pequeñas enseñanzas que yo he podido recopilar.

Iboru, Iboya, Iboshishe.

Lona Ireo,

INDICE DE TEMAS.

Etica y Filosofia de Ifa.

Los Oshas.

Ire y Osogbo.

Tirada del Obi.

Tirada del Ekuele.

Ita y Osode.

Odums de Ifa.

Ebbo.

Limpiezas.

Plante.

Atefa.

Diccionario.

FUNDAMENTOS DE LA OSHA REGLA AFRO-CUBANA

Historia ;

La religion afro-cubana o santeria, tiene sus origenes con las tribus Yorubas de africa. Estas tribus vivian en lo que se conoce en la actualidad como Nigeria, a lo largo del rio Niger. En un tiempo tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el mas importante es Benin, duro sobre 12 siglos , practicamente hasta el año 1896.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los Yoruba mantuvieron una serie de conflictos belicos con sus vecinos, padeciendo guerras internas. Esto llevo a su desmembracion como potencia. Lo que provoco su debilitamiento como estado soberano. Entre 1820 y 1840, fueron esclavizados y mandados como mano de obra al nuevo mundo, eran enviados desde Benin a Cuba, para trabajar en las plantaciones de azucar y tabaco. Se les denomino a su llegada "Lucumis", debido a su forma de saludo "oluku mi", "mi amigo".

Las leyes españolas, al mismo tiempo que permitian la esclavitud, trataban de atenuar esa injusticia concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoria. Tenian derecho a la propiedad privada, matrimonio, bautizo y medico. Tambien las leyes exigian que los esclavos fueran bautizados en la religion catolica, como condicion de su entrada legal a las Indias.

La iglesia trato de evangelizar a los negros Lucumi pero las condiciones eran muy dificiles. Ademas de la escasez de sacerdotes, la condicion de esclavitud dificultaba que los lucumi comprendieran y aceptaran lo que se les enseñaba acerca de dios.

Metodologia de IFA

El resultado fue que muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas catolicas mientras interiormente mantenian su antigua religion.

Con la revolución comunista que triunfo en Cuba en 1959, mas de un millon de Cubanos se exiliaron a Estados Unidos y otros paises. Entre ellos habian santeros que propagaron la santeria o religion Yoruba en sus nuevos lugares de residencia.

En su esfuerzo de esconder su religion africana y sus practicas esotericas, los Lucumis identificaron a sus deidades africanas (Orishas) con los santos del catolicismo, dando como resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la santeria. Un santo catolico y un Orisha yoruba son vistos como manifestaciones diferentes de la misma entidad espiritual.

La religion yoruba adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De el procede el nacimiento del mundo y lo que existe en el.

En la religion Yoruba creen que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ile Olofi, la casa de dios en el cielo.

Los Orishas (santos);

Para los santeros, los santos son dioses (orishas) que deben adorarse y respetarse. Olodumare creo a los orishas para manifestar su voluntad y su esencia en la creacion. Los Orishas tambien son los guias y protectores de la raza humana.

Los santos catolicos que se tomaron para identificarlos con los orishas, eran en aquel entonces los mas conocidos de la iglesia catolica Cubana. La identificacion a menudo tenia que ver con los atributos o vestimentas, por los que se reconocia a ese santo o virgen. Asi Santa Barbara, vestida de rojo y con espada en las imágenes catolicas, se identifica con el dios shango, guerrero a quien se le atribuye la braveza y fuerza.

Según la religion Yoruba, la vida de cada persona esta supervisada por un santo (orisha), que toma parte activa en su vida diaria.

La iniciacion;

Se entiende por la iniciacion, el proceso por el cual la persona inicia su andadura dentro de la religion, atraves del conocimiento y las consagraciones recibidas atraves de sus padrinos. ¿Qué entendemos por padrinos?, son aquellas personas, consagradas como olorishas o babalawos, que nos inician atraves de la adivinacion, el conocimiento y las consagraciones que nos dan en la religion. Marcan nuestros pasos a seguir dentro de la religion, nos asesoran sobre los diferentes aspectos de la religion y se responsabilizan de nuestra trayectoria dentro de la religion.

Metodologia de IFA

La iniciacion empieza por un registro con el oraculo de ifa o del caracol, según sea olorisha o babalawo, apartir de ahí los siguientes pasos son : Recibir "elekes" (collares de santo de fundamento), estos son cinco que pertenecen a Eleggua, Obatala, Shango, Yemaya y Oshun, que protegen al aleyo o iniciado del mal.

Se espera que la persona respete a los orishas y se comporte con moral y de acuerdo a los preceptos religiosos yorubas, los cuales son informados por los padrinos al iniciarse en la religion.

Jerarquias;

No todos los practicantes dentro de la religion Yoruba son santeros (olorishas). Este titulo se reserva para los sacerdotes a quienes acuden los creyentes, para

Metodologia de IFA

consultas y ofrendas a los orishas.

La ceremonia en la que la persona se hace santo (Iyalosha o babalosha, dependiendo si es hombre o mujer), se llama asiento. Se forma un vinculo entre el santero y un orisha. Despues de haber recibido el asiento la persona puede ascender en la jerarquia de la santeria. O bien siendo Oba que es un maestro de ceremonias, o bien consagrandose en Ifa, o lo que es lo mismo ser babalawo (padre de los secretos).

Los sacerdotes de mayor jerarquia son los babalawos. Se les denomina padre de los secretos, reciben los secretos de la adivinacion atraves de orula, si hay un caso muy dificil para el santero este acude al babalawo.

Adivinacion;

Metodologia de IFA

Las adivinaciones son para conocer el futuro, para descubrir alguna maldicion o si a la persona se le ha pegado un espiritu maligno o bueno. En todos los casos se procede a hacer una limpieza.

Formas de adivinacion :

1.- Obi (coco), este metodo se realiza con cuatro pedazos de coco, donde se pregunta al santo si algo esta bien o mal, que es lo que quiere, etc..., solo contesta si o no a nuestras preguntas, aunque el santero normalmente interpreta muchas mas cosas que un simple si o no.

2.- Dilogun, este metodo de adivinacion se realiza por parte del santero con unas caracolas, denominadas curis, los cuales son lanzados sobre la estera, obteniendo el santero unos signos que le permiten advertir a la persona de las diferentes problematicas que le pueden acontecer, asi como marcarle las obras de limpieza necesarias.

3.- Ekuele (cadena con 8 medallones de coco), este sistema de adivinacion es el utilizado por el babalawo, obtiene con la cadena unos signos que le ayudan a resolver los problemas de la persona, indicarle las cosas buenas o malas que le pueden acontecer y como resolverlas.

4.- Ikin (son unas semillas que junto con el tablero y una especie de tierra ayudan al babalawo a hablar con orula directamente), atraves de este medio de adivinacion es por el cual el babalawo, obtiene el angel de la guarda de la persona y su signo que le regira en su vida, esto se realiza en una ceremonia que se llama "mano orula" (Ikofa para las mujeres y Awofaka para los hombres), para trabajar con este

Metodología de IFA

medio de adivinación hacen falta como mínimo tres babalawos, aunque a veces solo intervienen dos.

Los sacrificios;

A los orishas hay que ofrecerles sacrificios o "ebbo", ya que este consume el ashe invisible liberado de los sacrificios a través de una consagración.

El ebbo consiste de unos ingredientes especiales y la sangre de los animales sacrificados. Cada orisha tiene unos animales e ingredientes que le gustan consumir y estos son los que se deben sacrificar. Hay tres tipos de sacrificios de animales :

- 1.- Para limpiar de un mal o maldición.
- 2.- Al orisha pidiendo su asistencia.
- 3.- Para la ceremonia de iniciación en uno de los ordenes de la religión.

Antes de que un ebbo pueda ser ofrecido se debe invocar a eggun o eleggua, los cuales son los espíritus de los ancestros, ya sea de la persona o de la familia religiosa a la que pertenece. Eleggua es el orisha que lleva la ofrenda a los otros orishas y por eso debe honrarsele primero.

Los sacrificios no son un capricho ni una forma cruel de trabajar, si no una forma ancestral de congraciarnos con nuestros orishas, para obtener para bienes de ellos, en unos casos en otros para limpiar nuestro cuerpo de algo malo que tenemos encima y que hace de nuestra vida una tragedia continua.

Estados Alterados de Consciencia 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

Metodología de IFA

Ela es una omisión del pronombre personal e y ala significando "luz". La sabiduría de Ifá está basada en las enseñanzas del histórico profeta Orunmila quien recibió inspiración del Espíritu de Ela. Todos los awo (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 esta alineación es posible conectarse con formas de conciencia en el reino invisible. Desde este lugar es posible para el adivinador que aparezcan los problemas y soluciones en forma simultánea. Es casi como un reflejo condicionado, dando al adivinador una certeza interior que se está moviendo hacia una solución de un problema en particular. El estado alterado de Ifá es diferente de las formas de posesión común entre Orisa (Fuerzas de la Naturaleza) adoradores en rituales públicos. La posesión Orisa tiende a ser más estática y

Metodología de IFA

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.

Metodología de IFA

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

Metodología de IFA

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.

Metas de un sacerdote de Ifa.

Cuál es la verdadera meta de un sacerdote de Ifa.

¿Cuáles son las cualificaciones de un sacerdote de Ifa?. ¿Impulsar a una persona a ganar dinero?.

¿Ayudarla a justificar sus errores culpando a la humanidad de su propia irresponsabilidad?.

¿Decirle lo que debe hacer o lo que no debe hacer, o simplemente lo que quiere oír por sentirse bien?.

O por el contrario. Resolverle sus problemas

Ayudarlo. Pero ¿Ayudarlo a qué?. ¿Cual es la ayuda?.De acuerdo a Ifa, Para mi la fuente original de todo conocimiento emanada de Olodumare dios,

Metodologia de IFA

la verdadera meta de un Sacerdote de Ifa en cualquiera de sus escalafones es la de guiar a una persona a descubrir su verdadero yo, a compenetrarse con las energia positivas del universo y la naturaleza, conocer la vida que tiene y quiere Olodumare para todos sus hijos bajo su gobernación. Para asi entrar a la eternidad del conocimiento verdadero, la felicidad trascendental prácticamente desconocida. Es por ello que las cualificaciones que establecen Ifa para sus sacerdotes son la pureza en los pensamientos palabras y acciones, y que sea libre de interés personal, es decir, libre de la propensión a engañar a los demás y de la explotación a otros. Así, un sacerdote de Ifa, Olorisa, Awo, Iyaonifa, Oluwo debe motivar a una persona a que asuma la responsabilidad que su Ori requiere para el, y por ende saber lo que implica realmente poseer un libre albedrío.

¿Hasta qué punto somos controlados por nuestra negatividad?, ¿Hasta qué punto podemos ejercer nuestro libre albedrío?. Es imposible ser cien por ciento puro.

En la medida en que tomemos el camino de la verdad seremos más libres de ejercer nuestro libre albedrío. Por ejemplo: Un perro está en la ignorancia, y también tiene un libre albedrío, pero la cuerda a la que está atado le permite moverse hasta cierto punto. En la mayoría de nosotros nos movemos por la pasión, esto hace imponer nuestros propios intereses, sin aceptar mas nada y sin ver a

Metodologia de IFA

quien atropellamos. La verdad debemos aceptarla, aunque no sea agradable para muchos nos hace libre, dice Ifa * DI LA VERDAD AUNQUE TE QUEDES SOLO* A veces hacemos una pregunta determinada para escuchar una respuesta satisfactoria a nosotros. Siempre el egoismo, base fundamental del pensamiento lineal eurocentrico occidental, en donde incluso se ha preferido pensar que no existe la reencarnación ya que si la aceptamos, implicaría saber que lo que sufrimos y gozamos es únicamente nuestra responsabilidad. Asumir la responsabilidad de la existencia, significa entender que no somos el cuerpo físico ni la mente, sino el alma espiritual que es eterna y potencialmente perfecta pues es Olodumare Dios quien le dio el aliento de vida, emanamos de el en forma directa.

De hecho una de las características de nosotros como seres espirituales es que somos potencialmente libres de errores y es por eso que, por lo general, no aceptamos nuestros defectos, los cuales, al igual que nuestras virtudes, vienen develados en los diversos oráculos de Ifa. Espero que entendamos que debemos cambiar nuestra postura para así llevar a Ifa a todo el mundo conocido, con la verdad que el es. Si preferimos ser engañados o engañar, es una elección que va de acuerdo a nuestros deseos. Esa es nuestra decisión. Pero deberíamos pensarlo antes de realizar las proximas consultas o actos

Metodología de IFA

característicos de nuestras tareas religiosas, que su fin de semana sea odara y ayuden a muchas personas para el agrandamiento de IFA.

Los Hijos de Osha.

Todos los asentados en Regla de Osha, es decir, los que han pasado por las pruebas de iniciación, que les eleva a la categoría de omo-orisha, hijos, elegidos de Ocha e iyawos (esposas) sus sacerdotes y sacerdotisas, tienen dos nombres: el español que recibieron en la fuente bautismal del catolicismo, y el africano que les da el orisha o la nganga, diyíngá, "fundamento" que ha reclamado su cabeza y que bajo ningún concepto conviene divulgar.

En Regla, luego de muchos años de desarrollo espiritual con el orisha sobre la cabeza, asentado, el iyawo comienza a bajar sobre su cuerpo su deidad, entra en trance, en estado de posesión.

Este fenómeno tan viejo como la humanidad, conocido en todos los tiempos y por todos los pueblos, ocurre incesantemente en nuestros sacerdotes; consiste en que un espíritu de Eggún o deidad, tome posesión del cuerpo de un sujeto y actúe y se comporte como si fuese su dueño verdadero.

De ahí que la persona que es objeto de la intromisión habitual de un orisha, se le llame "caballo" ó cabeza de orisha. Yimbí, kombofalo, nganga, gómbe, gándó, perro, vasallo, criado o cabeza de ngangá, le llaman en Regla Conga a los que pasan por el mismo trance.

Metodología de IFA

El orisha, o el fumbi de los mayomberos, desaloja -valga la expresión-, reemplaza al yo del caballo. Empleando las mismas palabras que los negros: "el orisha baja para montar su caballo...", se mete dentro de éste, y ese hombre o esa mujer poseídos por su orisha, ya no es quién era, sino el mismo orisha en su cuerpo. Tiene montado al orisha.

El ego y la hipocresía de un individuo a quién lo montó el orisha, es sacado, arrojado por éste fuera de su cuerpo, queda anulado y sustituido por la fuerza, vitalidad, humildad, sabiduría de la deidad.

La persona ya no es ni Pedro, ni Juana, ni María..., es Yemayá o Xangó, es Mpungu Choya Wéngue, Inkita o Dibúdde. Prueba del fenómeno es, y la más convincente que, el caballo, pierde por entero su conciencia de su personalidad habitual.

Se dice: "le robaron la cabeza..." El orisha, cuando no se provoca su descenso, baja o corona espontáneamente, sorprende al caballo (se advierte una lucha, cierta resistencia que cesa de pronto), entra en él, lo monta, y al marcharse, el caballo queda ignorante de cuanto ha sucedido en su interior y en su entorno.

Pasado el trance no sabe lo que ha dicho, ni lo que ha hecho, a menos que se le diga, cosa poco aconsejable...

Metodologia de IFA

A quién le baja el orisha, nunca sabe en que momento le entró, ni en que momento se irá. ¡iiiNo se recuerda absolutamente nada!!! Les queda un poco vacía la cabeza por un lapso de corto tiempo, y vuelven en sí con mucha sed y mucha hambre.

Al principio, cuando comienza a montarlos su orisha, se les oculta para no asustarlos, ya que esto reprime el sano desarrollo ritual de un iyawó en una sesión de Regla.

Muchos temen también a que el novato enloquezca, pero: ¿cómo un orisha o Eggún va a trastornarle su ori al omo...? ¡Bah...! Visiones de los santeros modernos...

Los viejos Babalawos no nos lo decían, y no por asustarnos, ni porque si el omo que sabía que la deidad lo montaba se volvía loco. ¡Nada de eso....! ¡Puro cuento...! No nos lo decían para que no fingiéramos, para que no hiciéramos "fiasco". Nada mejor que un omó que lo ignore todo y se deje llevar por la energía de su orisha.

En el estado de trance total es cuando mejor se llevan a cabo las sanaciones del alma, las armonizaciones del cuerpo y de la mente de los afectados por un yari-yarí, por un hechizo o una brujería.

¡El orisha es quién cura la enfermedad y no uno...! Cuando el iyawo tiene montada su deidad, hace cosas verdaderamente increíbles, fenomenales, que en estado normal de su materia, de su mente, de su estado de conciencia, jamás podría llegar a realizar.

Metodologia de IFA

Algunas historias entre nuestros negros nos lo confirman... Cierta vez, cuando descendió un Oggún Areré, lamió el tumor a una anciana que no podía caminar.

Una joven iyawó no lo soportó y vomitó inmediatamente. Al poco tiempo la anciana no podía explicar el cómo de la cicatrización de la llaga supurosa y maloliente, putrefacta, y su pronta recuperación. El Oggún, literalmente "le chupó todo..." en otra ocasión descendió Eshú Ayerú sobre un hijo de Eleggua, se limitó en un rincón, y sin molestar a nadie, a romper vasos y comerse los vidrios. Otros, en demostración de fe, se clavaban agujas gruesas en distintas zonas del cuerpo. ¡Ninguna herida sangraba...! un diminuto Babalocha, hijo de Ochossi, el cazador, levantaba por los aires el doble de su peso, mientras giraba con las personas al ritmo de los batá (tambores). Cuestiones que sólo un omó en estado de trance auténtico puede llegar a hacer a través de las manifestaciones de su deidad.

Pero hay medios de prevenirse contra la posesión: el más corriente, apretarse fuertemente la cintura; fajarse con un género del color del orisha a que se pertenezca; refrescar el collar eleké con omiero (maceración de hierbas de monte) que, como distintivo de cada orisha, y como protección, suelen llevar encima siempre los fieles y aleyos; también uno puede atarse con grama o con una tira de paja de maíz el dedo medio del pié, cómo se hace en Palo Mayombe; apartarse a tiempo de cuanto pueda atraer

Metodología de IFA

particularmente al orisha de su devoción, como algunos cantos y toques de tambor .

Buen cuidado tienen algunos de salirse de la habitación en que el tambor repica y rompe el coro cantando en honor a su eleddá (ángel de la guarda) tutelar de su orisha.

Es asombrosa la facilidad con que nuestros negros "caen en trance" con su orisha. Nada más lógico que el espiritismo, multiplicando sus centros por todas partes, con miles y miles de adeptos y de médium.

Esto no supone debilitamiento por la fe del orisha, ni abandono de los cultos de raíz africana: "el espiritismo en muchas partes del mundo marcha a la par de Ocha...", estrechamente unidos, a pesar de sus pretensiones de espiritualidad.

Por ejemplo podemos citar muchas Umbandas Eggundas y Mayombes, que bien se mezclan con espíritus de distintas densidades, así cómo también, con santos católicos y entidades de origen amerindio.

El sincretismo y el eggún juegan un papel preponderante en todas ellas. Muchos iyawos ahora tienen "espíritu-espiritual", y se consideran médium africanistas.

Así lo dice una Iyalochá que trabaja por lo espiritual y por quién se manifiesta, alternando con Cachita (Mamá Caché, la virgen de la Caridad de Cobre, el espíritu de un esclavo ngangá), Ochá o Palo Monte. ¿Qué, no viene a ser lo mismo...? ¡Espíritu na más! ¿No se cae igual con Orisha que con muerto, con Eggún...? En religión todo es cosa de vivos y muertos. Los ikús se volvieron santos. Santos y espíritus son

Metodología de IFA

visitas diarias en las casas de nuestros negros.

En África, lo mismo hablan los muertos. Eso no es nuevo. Se habla con Ochún u Obatala, lo mismo que con nuestros descendientes muertos o padrinos; y gracias a la increíble abundancia de médium, las almas de los difuntos pueden abandonar con exagerada frecuencia el espacio, para venir a conversar con los parientes y los amigos, fumar tabaco, la vitola que en la vida les gustaba, dar su opinión sobre los acontecimientos de la actualidad e intervenir, oficiosos, en todos los asuntos; entregar conocimientos rituales y litúrgicos; dar charlas cortas sobre filosofía de vida; ser partícipes directos desde el más allá en todo lo que suceda en Regla. Por tal motivo, jamás se perderá la tradición, ni la lengua, ni el ifá y sus oddunes, mientras que desde el más allá nos vengán a visitar nuestros antepasados santeros, apadrinando así el legado...

Esta extrema facilidad de caer en trance al menor estímulo, puede achacarse a la predisposición sugestiva, congénita en la mayoría, a su sicología pueril, a su temperamento impresionable, o tal vez, a su imperiosa necesidad ritual innata de demostrar algo a alguien...; también a su vieja tradición religiosa, a su creencia verdaderamente inquebrantable en la experiencia de los espíritus, que les impulsa a aceptar sin vacilar la realidad de sus manifestaciones, tan naturales, del mundo sobrenatural; de un más allá para ellos tangible y evidente hasta la saciedad.

Cualquier estado normal psíquico supone para el negro, la injerencia de algún espíritu extraño o de un orisha que penetra en la persona y toma el lugar del yo, o se entremete, en ocasiones, sin desplazarlo eternamente.

Metodologia de IFA

Entonces la deidad en esta ocasión, no hace perder el total del conocimiento o de la conciencia del médium, pues se lo encosta: "dice lo que tiene que decir sin que el caballo se de cuenta de ello, aunque mas o menos sepa lo que está sucediendo..." Es lo que también se llama "tener o estar el orisha en guardia".

A un omó le ha bajado su orisha, y al retirarse, declara que se queda en guardia durante unos días... El sujeto se halla perfectamente consciente y en su estado normal; pero de pronto dice cosas muy grandes, sin saber lo que dice, ni porqué las dice. Es el orisha que le quedó de guardia, quién se pone a hablar o tertia en la conversación.

Para retirar o sacar al orisha, se sienta el caballo en una silla, cubriéndole la espalda con un paño blanco; se le sopla en los oídos, y se le dicen al orisha unas pocas palabras en su lengua, y luego se llama al médium fuertemente por su nombre de pila, para que vuelva a entrar su espíritu. Esto claro, cuando el médium es novato. También se le acuesta en una estera boca abajo, y en esa posición se le despide o retira, de acuerdo al orisha que lo montó.

Según el orisha, en especial los ochabi (hijos de Obatala), se le coloca un paño blanco en su cabeza, y con ambas manos entrelazadas a las suyas, y tras un tirón suave pero firme, se procede a despegar la deidad; esto es muy usado cuando asistentes a una sesión de Regla, novatos, queda asolapada, o encostada, o radiada con el orisha.

Antaño los orishas no se retiraban en las fiestas de Regla o en el lugar en que se manifestaban. Volvían a sus templos a darle cuenta de sus actos a la madrina o padrino del caballo. Este se marchaba descalzo, como estaba, a casa de su madrina, y allí recobraba el conocimiento después que el orisha saludaba su

Metodología de IFA

fundamento y a ésta.

Si era un babalochá o una iyá, se iba igualmente montado a su propio ilé.

Aún hoy no es raro encontrar a algún santero (de los hechos por los viejos Babalawo) que observe el mismo comportamiento, y éste advierte cuando van a despedirlo que, sigue con su hijo y se retira él solo.

Convulsiones de las que suelen provocar los parásitos, tan frecuentes, alteraciones del sistema nervioso, cualquier forma de locura o de histerismo, el menos desarreglo, se atribuye a la intromisión de una deidad o posesión; a un fumbi o katikemba, al ánima de un muerto o eggún, que a veces, mandado por un brujo o sin que nadie lo mande, se apodera o se instala junto a un sujeto, se les pega por mero capricho, por enojo o simpatía. Es muy común entre los no creyentes, el apegamiento o encostamiento de los quiumbas, y llevárselo así colgado a todos lados, inclusive a su casa o área de trabajo, ocasionándole miles de traspíe en su vida mundana.

"El muerto trastorna mucho...." ; el espíritu retrasado u oscurecido perturba y hasta puede enloquecer al que agarra.

Así, el hijo del orisha, el caballo, es un medio directo de comunicación entre las divinidades y los hombres. En las casa de Regla, cuyas puertas los días de fiesta deben abrirse de par en par a todo el que quiera participar de ellas, en cierto modo, los caballos

Metodología de IFA

realizan aún la misma función social que en una colectividad primitiva.

Valiéndose de su omó o médium, los muertos de los antepasados yoruba hablan a través de éste con toda su autoridad divina: es interrogado, responde a las cuestiones que le someten, da el consejo que se le pide, o bien, aconseja espontáneamente, amenaza con un pikuti (pellizco, castigo) a los que andan mamboleando o se conducen mal. Los orishas toman carta en todos los asuntos de sus hijos, aconsejándoles el mejor y más ordenado camino a seguir en la sociedad en que viven.

Se solicita su protección divina y paternal. Los fieles se dirigen a ellos llamándolos Papá y Mama, Pai y Mai, o Babami e Iyami, y éste despoja, purifica con su contacto, resbalando las manos por los brazos y a lo largo del cuerpo de los fieles; o les unge la cara con su sagrado y benéfico sudor; oprime su frente contra la del omó, pues el orisha, especialmente Xangó y Oggún lo distingue asestándole unos cabezazos; cargan y bailan sosteniendo los brazos del "hijo preferido", o llevándole sobre la espalda. A los niños los lanzan alborozadamente al aire. Y nada mejor que su demostración de generosidad y humildad, cuando pide dinero y luego lo reparte entre los fieles que más lo necesitan, sin reservarse nada. Envía mensajes a los ausentes, órdenes o advertencias; evalúa una enfermedad, también la predicen y hasta aconsejan sobre que rama de la medicina deberá asistir a hacerse los controles al respecto; luego se alegran en compañía de sus hijos y protegidos, bailando con ellos sus danzas, a veces tan bellas cómo las de Ochun y Yemayá.

Así, no debe llamar la atención que sean invariablemente los viejos que bailan mejor, con un estilo más puro.

Metodología de IFA

El omó con el orisha subido refleja las mismas características personales que la mitología atribuye al que lo posea o monta. El espíritu que se asienta y se tiene en la cabeza se lo llama orí, también olorí, que es guardián y protector de su vida. Una mujer de voz delgada, por ejemplo, hablará recio, adoptará la imagen de guerrera, arrogante, peleadora, retadora, como lo es el caso de las Oyá, Yemayá, Yewá u Olosá, o aquellas cabezas de orisha hermafrodita o andrógino como lo es Obatala o Eleggua. Se da el caso de que Shangó posea hijas, y por tanto a ellas se las vestirá cómo su imagen, rojo, adornado con chagguoro (cascabeles), los bajos de unos pantalones bombachos o blúmeros, pues suele el orisha desgarrar o levantar las faldas de las iyawo, demostrando que él no es mujer y que las faldas le molestan.

Aquellas a quienes Shango monta, casi siempre se suben las enaguas a la cabeza y hacen gestos subversivos que sugieren la virilidad de la deidad yoruba, que tiene mucho empeño en dejar muy en claro, que él las tiene, y muy grandes: Ekuá etié mi Okko, algo que le falta a su caballo...

Antaño, en las casas de Regla, cada omó-orisha tenía para el momento del trance y de las danzas, el vestuario y la careta que le corresponde a la divinidad.

Pero trajes y careta eran costosos, y esta costumbre cayó en desuso forzosamente.

Así también han desaparecido las caretas con caracoles, y en los toques de fiesta conga (de tambor yuca, que en tiempos de los abuelos se llamaba

Metodologia de IFA

makutá) el bailarín con delantal de piel de venado o de gato de monte, cinto de cascabeles y campanillas, y collar de cencerros (gangarria).

Si un omó es serio, respetable, poco dado a las bromas, y de pronto toma a su Eleggua, éste lo manta, inmediatamente le transformará el carácter, hasta ser como él, bromista, descocado, contando cuentos para que los presentes se rían. De lo que se abstendrá a tiempo el inadvertido es con la camorra porque Eleggua pensará que deliberadamente se burlan de él. Pero cómo es muy pícaro y juguetón, enseguida hará las pases con quién le hubiera enfrentado. Simplemente tomará sus genitales con ambas manos y hará un gesto de virilidad, haciendo entender al adversario que: "esto es pa' ti..." A este orisha, el primero en cuyo honor se toca el tambor, es prudente despedirlo repicando apenas se manifiesta, o no dejarle pasar la puerta adentro. Hay muchos que suelen ponerse a hacer indecencias, aunque ya hoy en día se sabe de ellos y no se les da cabida, simplemente por su decoro...

También no conviene llamar la atención de Xangó cuando come, para no vernos en el compromiso de aceptar la comida que nos brindará de su mano, o el plátano que se le ofrenda, pues se corre el riesgo de que el orisha exija más tarde, con creces, el pago de aquél obsequio. ¡¡¡No fuera que a cambio de un plátano pida mucho más...!!! Xangó tiene la costumbre de derramar el quimboló y la harina de maíz que tanto aficiona, para comerlo en el suelo y poner a los fieles en el grave aprieto de aceptar los puñados que entonces le ofrece.

Rechazar esta comida, revuelta y contaminada de basuras, sería un sacrilegio y les expondría a los efectos del resentimiento del orisha, que prueba de este modo la devoción de sus hijos y adoradores.

Metodología de IFA

El abstigente poseído por Oggún se bebería de un golpe la botella de aguardiente, aunque teóricamente, en la fiesta de Ochá no se bebe alcohol; en la línea lucumí no se toma como entre los congos; Oggún sólo se llena la boca de aguardiente para rociar a la concurrencia como acto de purificación. Antes, jamás, cuando el orisha bajaba, se le ofrecía ninguna bebida alcohólica de ninguna especie, pero los tiempos cambian y los orishas se adaptan a esos cambios.

Entonces en Regla es muy común usar el cheketé, un compuesto de naranja agria y de maíz, fermentado con azúcar de caña, tanto rubia como morena, disuelta en agua natural en una buena proporción, luego se le agregan frutas de estación en trozos. Su graduación no supera el 10% de alcohol, y en verano, cuando más se prepara, resulta ser una bebida refrescante y gratificante. A este preparado ritual en sur América se le da el nombre de guarapa.

Si por "causalidad" un perro negro se adentra en la fiesta, y Oggún lo ve, inmediatamente se abrazará al animal para jugar o hacerle molestias. Con Yemayá sucederá que es capaz de comerse las cucarachas que anduvieran por la cocina del Ilé, y dirá: "...son mis chicharrones". En realidad lo son de todos los orishas, y en especial, sus mensajeras.

Babaluayé Ayamú, el orisha más venerado de la Regla, inmediatamente hace tomar a su omó el aspecto de un inválido minado por un mal deformante; retuerce sus piernas, engarrota sus manos, dobla su espalda.

Este orisha, dueño de las epidemias y las enfermedades, suele encontrárselo con sus atributos

Metodología de IFA

alimenticios en mano: un pan de una mazorca de maíz tostada.

En posesión de su omó realiza a veces actos repugnantes: limpia las llagas o heridas supurantes con su lengua, despoja el cuerpo lacrado con un pedazo de carne cruda que, posteriormente se la come.

Un Obatalá varón se estremecerá de pies a cabeza: será un viejecito inclinado, de andar vacilante, siempre trémulo Obbamoró o Aguiriñá.

Pero este viejo, también es, no obstante, un bravo guerrero que se yergue y baila fiero imitando los gestos del paladín que se bate briosamente. Allágguna baila con un machete.

Es autor de las disputas entre los pueblos, "el que enciende la candela...", es un tanto hampón, pues por un camino, en un período de su vida, fue olé (ladrón: olé fiti-fiti)

Entre las orishas de alto rango o "cabeza grande", Yemayá se distinguirá por sus aires majestuosos de reina. Yemayá ataramagwa sarabí Olokún. Señora de inmensas riquezas, es muy adusta y altanera; Yemayá Achabbá es la que mira fuerte y sólo escucha volviéndose de espaldas o inclinándose ligeramente de perfil. Varonil, arrebatada, es Yemayá Oggutté.

Según los caracteres que el orisha presenta al tomar posesión de sus elegidos o Eleggúns, según su comportamiento durante el trance, de acuerdo a lo que experimentaron los negros, estaremos en presencia directa de una deidad.

Cuando el carácter anormal o la naturaleza epiléptica de los trances se hace evidente, el negro cree

Metodología de IFA

firmente que el orisha, el palo o el fumbi ha bajado. Es una divinidad, un espíritu, y no puede pensarse en otra cosa, la que actúa en el caballo.

Tampoco permite el orishá que nadie se burle de él. Las historias hablan que en tiempos de España, dos panchakáras o alabbwá, "cebollas" (mujeres de la vida), detuvieron su coche ante una casa de Regla de Ocha, y curioseando a través de la ventana de rejas se rieron de un negro que bailaba vestido de mamarracho, con un mameluco colorado. Al decir una de ellas: "ese moreno está loco...", las dos se arrebataron y entraron en el ilé como dos exhalaciones.

Se les había subido el orisha. Shangó las tomó, y no salieron de allí hasta que no las asentaron.

A un famoso babalocha le bajaba continuamente su Oggún Areré. Un vecino suyo, por burla, tuvo la mala ocurrencia de machacar vidrio y echarlo sin ser visto, en la cerveza que se le ofrece. Pero Oggún al apurar la jícara de aguardiente, le dijo antes al imprudente: "hijo yo bebe eso, ese otro yo (el médium) me lo va yeún (comer), y a migué no pasa nada..."

A la mañana siguiente el babalocha amaneció en perfecto estado de salud, pero aquél hombre se despertó vomitando sangre, y castigado por Oggún, murió desangrado en tres días...

También el orisha se conduce duramente con el creyente que se atreva a provocar su descenso.

Metodologia de IFA

No se fuerza a una deidad a bajar a cabeza, a no ser que él lo reclame. Este hecho produce que jamás descienda el orishá en su omó, o bien que deban pasar muchos años y muchas pruebas antes de que se concilien nuevamente.

Todo un concepto de respeto mutuo, de responsabilidad y obligación.

El negro de la colonia, y desde luego el negro en contacto con los blancos de las clases altas, recataba las prácticas de su religión, aún cuando influía indirectamente en la del blanco, y convengamos que, a veces no distaba mucho el catolicismo de éste del fetichismo de su siervo.

Cuando celebraba sus ritos, "jugaba" juegos de su tierra, se divertía a la manera africana. Era en lo que respecta a sus creencias y a su culto, sumamente reservado. Así, de aquellas negras criollas secretamente aleccionadas por africanos u oriundas de África, asiduas también a las ceremonias y fiestas de la Iglesia, "calambucas" de rosario y libros de misa, si sabían leer, no perdonaban la misa del domingo, y obligaban a muchos otros negros a rezar el Padre Nuestro aunque se estuvieran desplomando de sueño, a besar el pan, el pan bendito de cada día que Dios le daba, y a persignarse siempre que se pasara frente a un templo católico.

De aquellas morenas tan devotas y buenas católicas, no hubieran podido sospechar ni remotamente muchos señores, que eran las mismas que después de rezarle a la Virgen María, a Santa Bárbara o a la Candelaria, iban a derramar con redoblado fervor, las aguas maceradas de un omiero sobre las piedras sagradas y vivientes (otá) que, para ellas, representaban a estos mismos santos de la Iglesia, pero con las exigencias, los nombres, la personalidad puramente africana de

Metodología de IFA

Yemú, Shangó u Oyá. Así también muchos blancos estaban iniciados en la fe de sus esclavos y se encomendaban a los dioses africanos, como ocurría con harta frecuencia, siendo éstos aún más herméticos que el mismo negro. De esta manera nace el sincretismo simbólico entre culturas religiosas.

La Diaspora.

Creo que es bueno dar a conocer algunos conceptos interesantes que, al menos, algunos sacerdotes tenemos, en forma particular, personal, sobre nuestra religión -en lo cual muchos aburés coincidirán o no conmigo-, considerando que pudieran existir, a veces, abismales diferencias conceptuales respecto al orisha y su origen.

Nada mejor que hablar sobre DÍASPORA. No en todos los diccionarios encontraremos este término, pero su significado nos dice: "fuera de lugar; en otro sitio; originario de..." El origen de la diáspora en el mundo occidental nace a partir de la inmigración masiva a otros países o continentes, de personas, fueran por causas naturales, de necesidad o por obligación, como sucedió con nuestro pueblo africano.

Se trata de preservar las creencias -fueran del orden político, social, religioso o cultural-, en lugares alejados de su propio origen o natalidad. En estos tiempos donde la comunicación es fluida, donde viajar de una punta a la otra de los continentes es cuestión de horas, no habrían demasiados problemas con respecto a estos conocimientos y tradiciones, que incluso están por escrito y perduran desde algunos pocos siglos atrás.

Metodología de IFA

En vez, cuando hablamos de las etnias africanas traídas al continente, de manera forzada, esclavizada, allá por entre los siglos XVI y XVIII, cuales negros venían semidesnudos, sin más que con sus cadenas a cuesta y el dolor de haber sido vejados y separados de su familia y orígenes, la diáspora se hace más que notoria. Los únicos referentes reales que tenemos, son aquellos que pudieron ser conocidos a través de los sacerdotes católicos salesianos o franciscanos de la época de la colonia que, transcribían lo que podían, a sus gruesos libros de papiro, contando la realidad que se plasmaba en aquella sociedad sudanesa conquistada. También en muchas bitácoras de navegación, se pudieron conocer cuestiones que trataban sobre ciertas costumbres ceremonias, cánticos y plegarias, mientras los vientos impulsaban las naves negreras al nuevo mundo desde la costa de Oro y de Marfil.

Desde allí venían los hijos del Ti Guini, de la antigua Guinea, del antiguo Dahomey, del misterioso Congo y Cabinda, de las cuencas Bantu Bakuba y Bakongo, del Calabar del sudeste de Nigeria. Entre ellos se destacaban los efik, ibo, bras, ekoy, abaja, bricamos, oba e ibibios.

Muchos otros ashanti, fanti, fon y mina popó.

Desde el Congo, los mondongo, banguela, mucaya, bisongo, agunga, motembo y mayombe.

Del sur de esa área venían también los Angola. Desde la costa del Senegal hasta Liberia, llegaron los mani, kono, bámbara y mandinga. De los once millones de negros que llegaron al continente, se calcula que uno de cada cinco era Nigeriano.

Metodología de IFA

Entre ellos sobresalían los eguadó, ekiti, yesa, egba, fon, cuévanos, agicón, sabalú y oyó. Estos yorubas venían del antiguo Dahomey.

Yoruba es el término que identifica a todas las tribus que hablan la misma lengua, aunque no estuvieran unidas ni centralizadas políticamente.

Yoruba, por consiguiente es una denominación básicamente lingüística, aunque estas tribus estuvieran vinculadas por una misma cultura y la creencia de un origen común. Esta lengua es parte de la subfamilia "kwa" que, a su vez, es un elemento de la gran familia lingüística nigeriana y que se halla dividida en múltiples dialectos, propios de las divisiones tribales. Una de estas tribus fue la Lukumí, que llegó por 1728, y que da origen a la palabra "lucumí", nombre dado a todos aquellos esclavos en Cuba y Caribe en tiempos primeros de la trata.

Contrario a lo que muchos suponen, África distaba de pertenecer al grupo de los continentes más atrasados.

En el siglo XVI, por ejemplo, los indios americanos más avanzados eran agricultores neolíticos, usaban herramientas de piedra pulida y muy pocos de ellos se iniciaban en la utilización de los metales. Con escasa excepciones, los africanos del mismo período eran agricultores equipados con herramientas de hierro. Cuando los primeros traficantes llegaron a la costa de Nigeria, durante el siglo XV, los yorubas estaban organizados en pequeños reinos, independientes, que se encontraban en plena decadencia. Existió un gran imperio llamado de Ifé, que se extendía desde el Ghana actual hasta más allá del valle del Níger, y que alcanzó su apogeo entre los siglos X y XII de nuestra era. Ese período clásico de Ifé sólo duró dos o tres siglos, pero su gran arte de bronce fue transmitido al reino de Benin.

Metodología de IFA

Los portugueses llegaron a su capital en 1472. El holandés Dapper describió la ciudad de Benin en el siglo XVIII, diciendo: ...no hay ciudad más grande en todas las regiones; sólo el palacio de la reina tiene tres leguas de perímetro, y la ciudad tiene cinco. La ciudad está rodeada por una muralla de seis pies de alto. Tiene varias puertas con unos ocho y nueve pies de alto y cinco de ancho; son de madera de una sola pieza.

La ciudad está compuesta por treinta calles principales, rectas, y de ciento veinte pies de ancho, entre una infinidad de calles menores que se cortan. La gente lava y friega sus casas de tal modo que relucen como espejos.

Los yorubas habían conocido el desarrollo urbano más importante de África tropical, y un desarrollo artístico sin paralelo en el continente.

Su fundamental influencia cultural sobre nosotros la ejercieron a través de la religión, de imaginación, vitalidad, y colorido deslumbrante.

Su panteón de deidades no sólo no cesa de interesar a los estudiosos, sino que vive vivo e influyente. Mientras que el cristiano va a la iglesia a orar, a hablar con Dios, los yorubas cantan y danzan para volverse Dios...

En África cada orisha estaba originalmente vinculado a una aldea o a una región. Se trataba de cultos locales animistas que, reflejaban la autonomía de muchos pueblos que vivían en economías cerradas, propias del estado tribal.

Metodologia de IFA

Así, dentro del territorio yoruba, se adoraba a Shangó en Oyó, a Yemayá en Egba, a Oggún en Ekití y Oridó, a Ochún en Ijosa e Ijebu, etcétera... Había sin embargo algunos cultos que abarcaban a todas las tribus de la región, como el de Obatalá o el de Oddúa, reyes históricos vinculados a la fundación de Ifé, y de quién todos los goberantes yorubas se consideraban descendientes.

Por otra parte, los Arará adoraban a Foddún o a los fodduces, deidades muy similares a las del panteón yoruba. En gran medida la posición de las deidades dependía de la historia de las aldeas en las que aparecían como protectores. En casi todos los casos se trataba de hombres divinizados después de muertos, práctica común en un período genitor de la historia religiosa. El hombre primitivo no establecía diferencias demasiado grandes entre un dios y un hechicero poderoso, quién en muchos casos, se aprovechaba de los agentes sobrenaturales para atemorizar al pueblo y que cumplieran sus deseos. Por otra parte, la religión Yoruba está íntimamente vinculada a un concepto de familia, de clan, que es el conjunto de vivos y muertos que surgen de un ancestro común. A estos ancestros se les atribuía el control sobre determinadas fuerzas de la naturaleza, y la posibilidad de ejercer ciertas actividades, o de tener el conocimiento de las propiedades de las plantas, única forma de medicina existente.

Aquellos ancestros con ashé, se transformaron en orishas, y fueron divinizados.

Metodologia de IFA

Según los yoruba, la metamorfosis ocurría en momentos de trance o de crisis emocional: el ser material del individuo desaparecía quemado por la pasión, pero permanecía solamente su ashé, es decir, el poder en estado de energía pura, transferible a un médium o a sacerdotes (iyawo) de similares características, para ser reavivados como orisha. Además, para que pudiera surgir el culto del orisha, se hacía indispensable que algunos de sus familiares pudieran establecer un fundamento: una cazuela de barro que sirviera como contenedor del objeto-soporte de la fuerza o "ashe del orishá". Este objeto-soporte es la base material establecida para el orishá, en la que además, se rinden ofrendas. Debidamente sacralizada, será prenda, emanación del dios, como la piedra del rayo lo es de Shangó, un guijarro en el fondo de un río como el otá (piedra) lo es de Ochún, los hierros de Oggún, o el arco y la flecha de Ochossi.

El orishá es una fuerza pura, que entrelaza a determinada parte de la naturaleza con seres y elementos terrenos, que no puede hacerse perceptible a los humanos, sino, tomando posesión de estos.

Este candidato a la posesión, elegido por el orisha, es un sacerdote descendiente en lo terreno, o bien, algún integrante de su clan familiar.

Esta es la razón original por la que, mucho más tarde, tras el proceso de sincretización, en Santería se habla entre nosotros de los "Hijos de Santo".

Este parentesco que aquí es espiritual, entre los africanos era de sangre. Los elegidos son llamados

Metodología de IFA

Iyawó, o mujer de orishá, y el término compete tanto a hombres como mujeres en el sentido espiritual.

Podría decirse que, en América, tanto en Cuba, Caribe, Brasil y Uruguay –donde más se percibe el aroma yoruba-, el culto renace de manera maravillosamente fascinante. Y es aquí donde interviene la diáspora, porque nos encontramos con un negro esclavo, con las manos vacías, pero con el corazón y la mente llena de esperanzas y expectativas en su creencia, puestos en un nuevo mundo, donde el hábitat es prácticamente diferente a su natalidad. No existen las mismas plantas, pero sí su equivalente, no existe el mismo tipo de owo (dinero), el mismo clima, ni la misma gente. Ante todo eso, ante la gran mezcla de naciones, debe EMPEZAR DE NUEVO... Pudo adaptar al orishá perfectamente bien al nuevo mundo, siguiendo de la mejor manera posible los conceptos y preceptos que le habrían enseñado en su tierra natal sus arubó (ancianos).

Todo era transmisión esotérica, de boca en boca, de padrino a ahijado, no había escrituras. Ahora bien: ¿cómo prevaleció el conocimiento...? Muy sencillo -y esto nos da el referente de la existencia de vida más allá de esta vida terrena-, gracias a nuestros Eggún de Orisha, es decir, aquellos muertos Iyawo, Babalawo, que descendiendo en un omó o médium, vertían el conocimiento que faltaba, los oddún (las letras de Ifá), y todo aquello que era necesario para hacer religión. Trasmitían su ashé.

Así se preservó y se adaptó la cultura yoruba a nuestro medio, al nuevo hábitat en que ahora está. Muchos hermanos mayores, han dicho en la misma Nigeria: "...quién quiere Orisha, vaya hasta su nueva casa, cruzando Olokum está el Ifé mayor, el nuevo mundo" Es que, entre los muchos negros llegados al continente, casi un 75% eran iyawo mayores o

Metodología de IFA

menores, pero iyawo al fin, de alguna que otra nación africana.

Y eso de que hay más sacerdotes que "clientela" o registrados, es cierto, porque la cosmogonía africana se basa justamente es estar penetrado y profundizado con el mundo del orisha.

No se puede hacer una vida común, mundana, sin que orisha no esté reflejado en alguna parte, en algún elemento del hábitat: en un árbol, en una plaza, sentado en la mesa de un café, entre los muñequitos del colectivo, en un shopping, en el trabajo, en el owo, con sus Iré y Osobos, pero siempre estará presente. Esta interrelación entre orisha, persona y medio, jamás existió con tanta fuerza ni vitalidad en otra cultura religiosa popular.

Es por ello, que cada uno de nosotros, fuera de la nación africana que fuera, sea congo, bantú, nagó o lucumí, siempre tendrá una verdad y un conocimiento excepcional para experimentar aunque fuera, en la forma más diminuta, esa imponente energía y vitalidad que una deidad nos transmite en casi todos los momentos del día: con nuestra familia, esposa, esposo, novio, novia, hijo, hija, abuelos, primos, amigos... Siempre estarán presentes aunque incluso muchas veces, parecieran no existir. Nos vigilan, nos protegen, nos enseñan, nos castigan, nos gratifican, nos dan vitalidad, son fuente de vida. Y aunque pareciera decir que es una utopía no reconocer la diáspora, ella siempre estará presente, porque es el legado de nuestra tradición, amoldada y acoplada no sólo al medio nuevo, al nuevo hábitat, al nuevo continente, sino además, a la nueva clase de persona que renació en nuestro ser más profundo a través de la deidad.

Metodología de IFA

Es el nuevo campo de evolución y concepción que nos depara, cómo un gran desafío, este nuevo milenio. Podremos tener todo el conocimiento y la sabiduría necesaria para enseñar, incluso la capacidad para aprender, pero si no poseemos la cautela interior del saber como comportarnos en una sociedad muy diferente a la nuestra, siempre fracasaremos en todo intento. Y la culpa no será del orisha, de la deidad, será una culpa auténticamente nuestra. Aquí prevalece lo que vengo hablando desde hace mucho tiempo: filosofía de vida yoruba.

Este campo de desarrollo y evolución interior lo tienen las culturas más avanzadas del mundo: en oriente, oriente medio y occidente. Se los ha conocido en estos últimos tiempos por diferentes nombres: meditación, yoga, reiki.... ¿Ustedes piensan que del África no ha llegado este conocimiento...? ¡Pues sí, ha llegado! tan sólo que, no todos han podido desvelar su misterio, escondido en cada oddún, en cada letra del Ifá. Pero previo a todo, la religión no sólo va entrando en el alma de la gente a través de un toque o de una sesión mediúnic, también ingresa cuando uno transmite valores importantes del estilo de vida natural.

Orí es la fuente del pensamiento, del saber, de la transmisión, casi todos los ashés salen de él: la palabra, la visión, la audición, la transmisión de la energía por las manos.

Porque es la fuente impulsora de todos nuestros atributos, fueran virtudes como desaciertos.

Orí es lo primero que el aleyo interpreta, cuando por primera vez sintió en su cuerpo esa "piel de gallina" al escuchar los batá, al visualizar la danza y el colorido,

Metodologia de IFA

al hablar con un omó en trance, al palpar la energía de un fundamento, al percibir alrededor suyo al orisha...

Con todo esto hemos dejado bien claro, la importancia de la religion Yoruba dentro de nuestras vidas. A los que ya hemos empezado nuestra andadura dentro de esta bonita religion y forma de vida, nos ayuda a resolver los aconteceres diarios del dia a dia, ya que ademas de ser una forma de confesion religiosa es una forma de vida, donde cualquier echo cotidiano, tiene un por que o una explicacion diferente al mundo que nos rodea y la forma de vida que llevabamos con anterioridad a renacer dentro de la Regla de Osha.

Etica de Ifa.

Orunmila. Su etica.

Es interesante saber, que todos las deidades tienen éticas y tabúes similares. Varían de acuerdo a sus grados de agresividad, ellos aceptan la inmutabilidad de las leyes naturales, y que tienen que ver con los mandamientos de Dios. Esto no quiere decir, que algunos deidades no castiguen cuando creen que tienen una justificación fuerte, razones tanto terrestres como celestiales dan margen para que el castigo sea declarado y ejecutado en contra de los ofensores. Sin excepción todas las deidades aceptan la supremacía de Dios Omnipotente.

En el caso de Orunmila, les recuerda a todos sus apóstoles, discípulos, sacerdotes y seguidores que él es sólo un sirviente de Dios, y el propio testigo de Dios, es por eso que generalmente sé le llama Ajiborisa Kpeero y Eleri Ukpín Ode. Ajiborisa Kpeero es la única divinidad que despierta en la mañana para ir y saludar a Dios en la corte del destino, mientras Eleri Ukpín Ode significa la divinidad que sé sentó como el testigo de Dios en la corte del destino cuando sé diseñaba el destino de cada criatura. Veremos más

Metodología de IFA

tarde cómo se hizo testigo de Dios, cuando el padre omnipotente empezó su trabajo creador.

Ogunda Meji nos revelará más tarde porqué Dios mandó a todas las deidades a volver al cielo después de fundar la tierra.

Cuando la tierra estaba en estado de caos, envió a que Elenini capturara a todas las deidades y retornara con ellos al cielo. EJIOGBE, el apóstol mayor de Orunmila; en este signo se revela cómo él volvió al mundo bajo el nombre de Omonigborogbo a enseñar a las personas cómo comportarse de acuerdo con los deseos de Dios.

Demostró por mandatos, ejemplos y hechos, cómo vivir y operar de acuerdo con las leyes naturales, y cómo vivir en paz con Dios. También demostró que la felicidad verdadera sólo viene cuando uno se consagra al servicio de otros. También ilustra la virtud del amor por los hombres o la humanidad y la naturaleza.

Él explica que una persona correcta no debe seducir la esposa de otro hombre, robarle la mujer, desearle la muerte, testificar sin razón, robarle entre otras cosas. Como filósofo práctico por consiguiente, Orunmila aprecia tanto el amor a los vecinos, hombres, mujeres, niños, animales, plantas (La naturaleza), el cual no es retornado generalmente el agradecimiento. No obstante, fuertemente aconseja contra la venganza, porque las deidades intervendrán siempre del lado del virtuoso. La primera obligación de un hombre es, una vez que la consulta es hecha, es hacer Ebo.

Si una persona más fuerte emprende cualquier guerra abierta o abrigada contra alguien que le falta el poder de luchar, Orunmila aconseja recurso de adivinación, cuando hay duda debe hacer el sacrificio prescrito para los poderes más altos. Una vez que se hace el sacrificio, el destinatario del sacrificio casi

Metodologia de IFA

inmediatamente ve frustradas las maquinaciones malas de los enemigos desconocidos o conocidos. Orunmila aconseja a sus seguidores no comprometerse en destructivas preparaciones medicinales, porque pueden llevarles a la autoinmolación. Hay sin embargo discípulos de Orunmila cuya acción es la preparación de medicinas, pero sólo para propósitos conservadores, de salvación y liberación.

Orunmila es el mejor maestro de la efectividad o eficacia en perseverancia. Enseña que mientras las medicinas a veces no son eficaces, la paciencia supera todas las dificultades, porque las deidades vienen al socorro de aquellos que perseveran.

Orunmila elogio en perseverancia.

Orunmila aconseja perseverancia total a sus seguidores. No deben hacer mal a otros. No quiere que sus seguidores hagan actos diabólicos sobre todo para la destrucción. Aconseja en un Pataki que aquellos que toman las almas de otros pagarán también con su propia alma o la de sus niños y nietos(Baba Ejiogbe). Insiste que él estaría en una mejor posición de proteger a sus hijos, si estos no toman las leyes de la naturaleza en sus propias manos. Orunmila mantiene que aquellos que deseen la muerte de sus hijos, él asegurará que los conspiradores no tengan éxito. Pero si sus hijos, sin embargo, sé vengan mediante planes, la muerte o perdida de aquellos que les ofenden, este negara la justificación o argumento de tales acciones.

Las deidades en su parte, no condenan a alguien sin un juicio justo. Pero si alguien pretende un juicio divino para su cabeza habiendo hecho mal, ha perdido la justicia de su causa. Orunmila aconseja a sus seguidores que si saben de alguien que planea algo

Metodología de Ifa

malo contra ellos, su primera reacción debe ser: ir por adivinación y enterarse si el enemigo va a tener éxito.

Si el equilibrio de culpa es contra de la otra persona, sé dirá que el enemigo no tendrá éxito. Si en cambio el equilibrio de la culpa sé inclina ligeramente contra usted, sé aconsejará durante la adivinación, el sacrificio que debe hacer de manera que la persona que trata lo malo contra usted no pueda tener éxito.

En lugar de sacrificar para las deidades, algunas personas prefieren actos más vengativos como por ejemplo: ir a brujos o magia negra para que preparen medicinas mortales con que luchar contra sus enemigos.

En algunos casos, si Orunmila ve que la medicina que su hijo prepara contra su enemigo le hará daño y hará repercusiones penosas en extremo, neutralizará la fuerza del trabajo y lo hará ineficaz. En este caso la persona puede pensar que el Awo lo engañó.

Orunmila demuestra a sus hijos que destruir al enemigo de uno es destruirse asimismo. Si sé apunta un dedo a un enemigo, los restantes cuatro que son más en número repercuten contra uno mismo. Defiende y premia al que ora por un enemigo que planea algo malo contra usted de manera que las deidades vean esta actitud para determinar el juicio, y el equilibrio de la rectitud estará de su lado, sin embargo son ellos las deidades quienes lo defenderán.

La eficacia de la paciencia en Ifa.

Orunmila dice que cuando tiene prisa, su rapidez de acción no es más rápida como el paso de la hormiga más pequeña o el correr del caracol más rápido. Dice que es igual, cuando camina y un árbol sé

Metodología de IFA

cae y le obstruye su paso, sé queda frente al árbol, hasta que sé pudra antes de continuar en su jornada.

Si en cambio, una piedra bloquea su movimiento esperará hasta que sé haga un puente proporcionado por un montón de hojas. Igual cuando decide reaccionar no lo hace directamente. Apela a alguno de las deidades más agresivos como ESHU, Ogun, Sakpana o Shango, con sacrificio para ellos y los exhorta actuar en su nombre.

Orunmila dice que si reacciona demasiado pronto, lo hará en tres años y sólo cuando sé ha agotado su paciencia. Pero cuando finalmente decide reaccionar, lo hace duramente.

OGBE Roso proporciona la ilustración más clara de cómo Orunmila opera en este sentido:

OGBE Yona dice: Había vez, una princesa que vivía en Iwo cuya belleza era tan cautivadora que todos los hombres la consideraron elegible en Iwo. Su padre, era el Oba de Iwo y dijo que no la desposaría a la fuerza y solo con alguien escogido por ella misma. Cuando los hombres de IFE oyeron de su fama y belleza, decidieron disputar por ella su mano en matrimonio. Ogun fue el primero en hacer el esfuerzo. Ogun fue a Iwo y a la vista de la princesa sé volvió loco de amor y juró tenerla a toda costa.

Cuando Ogun le profesó el amor a ella, esta lo aceptó sin vacilación. Ella sin embargo insistió que fuera a vivir con ella en la casa de su padre, y Ogun prontamente asintió. Estuvo con Ogun por siete días. En el tercer día de su llegada a Iwo, le preguntó a Ogun cuales eran sus prohibiciones para estrechar mas la relación entre ellos. Ogun en IFE antes de ir a Iwo, sé le había advertido sacrificar para su ángel guardián y a ESHU, para que volviera a su hogar vivo

Metodología de IFA

de la misión. Ogun alardeó que ninguna batalla alguna vez había desafiado su fuerza y valor y vio que no era necesaria la preparación del sacrificio y que no hacía el sacrificio.

En contestación a la pregunta de la princesa a Ogun, este le dijo que tenía prohibido el aceite de la palma(Adin o Uden o Epo) y ver o tocar sangre de menstruación. En otras palabras, que sé le prohíbe ver la almohadilla menstrual de cualquier mujer o descarga menstrual. En cuanto los siete días de hospitalidad acababan, la princesa vio su menstruación. Entonces preparó una comida con aceite de palma para que Ogun comiera. Cuando pasó la comida a Ogun, deliberadamente ella sé sentó en su trono sin su toalla menstrual.

Cuando Ogun empezó a disfrutar la comida descubrió que ella preparó la sopa con aceite de palma. Cuando levantó su cabeza en furia para preguntar, vio que también había menstuo en su trono. En furia Ogun fue hasta ella, que rápidamente entro en la casa de su padre por socorro. Cuando su padre vio a Ogun que perseguía a su hija, el Oba usó su Ashe para conjurarlo y detenerlo, y rápidamente lo transformo en un yunque que es usado por los herreros hasta la fecha. Ése fue el intento de Ogun por ganar a la princesa de Iwo.

Después de esperar en vano por Ogun de que volviera con la princesa a IFE, su hermano menor Osonyin (Osain en Bini) decidió ir a Iwo con la misión dual de buscar de Ogun y si era posible, de ganar la princesa para él. Antes de ir a Iwo, sé le aconsejó hacer sacrificio a su ángel guardián y que le ofreciera un Chivo a ESHU. También alardeó que como él era dueño de todas las medicinas diabólicas que existían, sé degradaría al hacer cualquier sacrificio a cualquier otra divinidad. Entonces sé fue a Iwo.

Metodologia de IFA

Al llegar a Iwo, sé le presento rápidamente a la princesa que le extendió a él la misma recepción inicial y hospitalidad que previamente le hizo a Ogun.

En el tercer día de la llegada de Osonyin, también ella le pidió descubrir lo que tenía prohibido con el objeto de minimizar el riesgo de fricción entre los dos. En contestación Osonyin, quería saber primero si había encontrado previamente a Ogun. Confirmó que sí, pero Ogun decepcionado por no haber logrado su mano, sé avergonzó de volver a su hogar y decidió buscar una morada nueva lejos de IFE e Iwo. En un hecho de lisonja diseñado para exaltar a Osonyin le dijo que los ojos de Ogun eran demasiados espantosos para el gusto de ella y que Osonyin era su tipo de hombre.

Con esto sé desarmó Osonyin y procedió a descubrirle a ella lo que tenía prohibido: aceite de Palma y menstruación. Ella le dijo a Osonyin, como le dijo antes a Ogun que era para eliminar posibles fricciones entre ellos.

Brevemente después de la luna de miel, la princesa empezó su menstruación. Entonces preparó un potaje con aceite de palma para que Osonyin comiera. También fue a su cama a mancharlo con su descarga menstrual.

Cuando Osonyin fue a comenzar su comida, su potaje favorito, descubrió que sé preparó con aceite de la Palma. Entonces abandonó la comida, y le recordó a ella que tenía prohibido aceite de Palma en su comida. Ella pidió disculpas y le dio un abrazo zalamero en su alcoba para el romance. Pero en cuanto estaban en la cama, vio descarga menstrual y la acusó de tratar de matarlo.

Cuando saco su vara para maldecir a la princesa, de nuevo entro corriendo en el apartamento de su padre y el padre detuvo a Osonyin con su Ashe. El Oba

Metodología de IFA

conjura a Osonyin transfigurarse en una cazuela, que es lo que es, hasta el momento.

Después de esperar en vano por Ogun y Osonyin que volvieran a su hogar, las personas de IFE mandaron a Orunmila a buscarlos a ellos. Entonces invitó a sus Awos para adivinación y le dijeron que Ogun y Osonyin no existían ya. Estos aconsejaron que antes de ir a Iwo, debía hacer sacrificio a su IFA y que le diera un Chivo a ESHU. Se le advirtió que lo iban a tratar muy mal en Iwo, a menos que nunca agote su paciencia hasta el extremo. Hizo el sacrificio y entonces fue a Iwo, después de haber resuelto algunos negocios en IFE.

Al llegar allí, empezó a bailar en la entrada del pueblo, y las personas lo aceptaron. Momentos después, la princesa vino a recibirlo y le profesó amor a él.

Orunmila estuvo de acuerdo con vivir con ella en la casa de su padre. Se le extendió la hospitalidad usual a Orunmila, y acabó por preguntarle lo que tenía prohibido. Antes de estar de acuerdo en contestar sus preguntas, pidió por el paradero de sus hermanos mayores, que vinieron antes a Iwo a buscar su mano en matrimonio. Le dijo a Orunmila que el primero era demasiado agresivo para ella, mientras que el segundo era demasiado diabólico para su gusto.

Como resultado de sus desilusiones, decidieron nunca visitar a IFE o la tierra de Iwo. Presumió que habían ido a encontrar hogares nuevos en otros pueblos. Orunmila no sé comió el cuento, pero bastaba para ponerlo en guardia.

Finalmente, le reveló a ella que tenía prohibido: rata(Eku), pez(Ejá), gallina, chiva, chiva del arbusto(Edu), aceite de palma, y la menstruación. A

Metodologia de IFA

propósito, aparte del último artículo, todos los otros son la comida principal de Orunmila.

Unos días más tarde, la mujer comenzó su menstruación y preparó comida con rata para Orunmila y sé sentó en el trono de IFA. Cuando Orunmila vio la rata en su comida, le preguntó por qué le dio lo que tenía prohibido. Esta le explicó que era porque no había nada de carne en la casa. Después de una reflexión honda Orunmila le dijo: el matrimonio es donde sé comparte dolores mutuos y placeres. ¿Porqué debe estar asustado de la muerte, cuando tengo a la reina de la belleza a mi lado?. Con esos comentarios amorosos abrazó a la mujer y decidió comer la rata y agradarla. Después de que la había comido, y cuando sé paro de su trono donde estaba sentado, Orunmila vio que la tela blanca que adornaba su trono, sé había ensuciado con descarga menstrual.

Una vez más, sé disculpó con él por la descarga "inesperada". La perdonó prontamente y salió a lavar la tela él mismo. Esto confundió a la princesa. Sin embargo, la mujer le hizo a Orunmila todas las cosas que tenía prohibido, pero sé negó a enfadarse. Después de la agotadora lista de comestibles prohibidos de Orunmila, este no sé enfadó, la princesa decidió en un acto completamente nuevo de provocación. Invitó a un amante de fuera a venir y visitarla. En la noche el amante le hizo el amor a ella ante los mismos ojos de Orunmila. Esto ocurría exactamente tres años después de que Orunmila había vivido con ella.

A la mañana siguiente, Orunmila sacó agua para que sé bañara el amante. Cuando estaban por salir, Orunmila sugirió que viniera su mujer. Era ya el tiempo para reaccionar.

Metodología de IFA

En cuanto estaban fuera del pueblo, invocó a ESHU a intervenir. ESHU usó su propia cabeza para constituir una piedra en la senda, y el amante que estaba delante, golpeo la piedra, y sé cayó.

Al mismo tiempo, Orunmila lo apuntó con su Irofa y lo transfiguró en un caracol, que rápidamente rompió y ungió el cuerpo de la mujer para limpiar la polución que hizo el intruso.

Cuando volvieron al hogar, la princesa, sé asustó por la proeza de este eternamente paciente aspirante, y fue a su padre a proclamar que había encontrado al marido de sus sueños. Su padre rápidamente invitó Orunmila y a su hija, y ambos prometieron volverse esposo y esposa. A los meses siguientes, sé embarazo.

En este momento Orunmila buscó el permiso de su suegro para regresar a su pueblo de IFE con su esposa y este estuvo de acuerdo.

Al llegar a su hogar en IFE, presento a la esposa como Iya Ile Iwo que significa: el producto de mis sufrimientos en Iwo. Ése es el origen de la palabra Yoruba Iyawo que significa esposa.

Orunmila entonces compuso una canción especial en alabanza de la perseverancia, e hizo una fiesta de jubilación por el éxito de su misión de tres años en Iwo.

Esta experiencia también es para confirmar una filosofía fundamental de IFA, que si un hombre revela lo que tiene prohibido a su esposa, esto es exactamente lo que le va a hacer a él cuando menos lo piense. La persona que no prohíbe nada sólo prolonga su vida. Esto es porque Orunmila no prohíbe nada. Veremos pronto a la madre de EJIOGBE que le dio aceite de palma a su padre y vino de palma a beber porque supo que lo tenía prohibido(también en

Metodologia de IFA

EJIOGBE PATAKI en cambio de vino y aceite, le que puso veneno).

Bajo Osa Tura (Osa Eure), Orunmila nos enseñará las virtudes de prosperidad sin vanidad y fuerza sin arrogancia. Esto es cómo Orunmila nos enseña a ser modestos. Asemejó la modestia al lento pero elegante movimiento del Ciempiés que tiene 200 pies.

Normalmente, una criatura con ese número de miembros debe correr más rápido que cualquiera otro. Al contrario, los movimientos del Ciempiés son lentos pero graciosos.

Cuando uno se halla a sí mismo en un estado de prosperidad, uno no debe usarlo en detrimento de otros, pero sí para promover el bienestar global de humanidad.

Alguien que usa su poder o prosperidad para suprimir los derechos e interés de la humanidad tendrá destrucción y lo esperara en el pináculo de su éxito. Orunmila dice que uno siempre debe usar la cabeza interna(Él Yo) y no debe apelar para destruir su cabeza exterior. Describe la mente como la cabeza en el estómago y la cabeza principal como él fuera de cabeza(Eleda). Es la mente que dirige el destino de la cabeza y está por consiguiente es el director que siempre persuade a supervisar la dirección de la cabeza.

De hecho Orunmila dice que respeta tres clases de seres humanos:

1) Una mujer bella o un hombre guapo que no coquetea;

2) Una persona adinerada que es humilde y modesta;

3) Un funcionario de poder que es liberal y justo en el ejercicio de su autoridad.

Conceptos de lo bueno y lo malo.

Orunmila es un abogado fuerte de la objetividad de la Verdad. Es sin embargo realista para decir que la Verdad es amarga y las personas sé esfuerzan en evitarla o engañarla. A pesar de las dificultades, ensayos y tribulaciones asociadas con la defensa de la Verdad, y la exigencia y popularidad barata de la Falsedad, defiende esta, en el análisis conclusivo, La Verdad es más recompensaste que la falsedad.

Aunque la primera víctima en una guerra es la verdad. Orunmila, ilustra claramente los problemas asociados con la defensa del objetivo del Bien. El trabajo de los primeros apóstoles de Orunmila al venir a la tierra, fue hablar de esto, veremos que en:

EJIOGBE, fue uno de los apóstoles de Orunmila en venir a la tierra. EJIOGBE, que en el cielo sé llamó Omonigborogbo (el que representa el liberalismo y la objetividad) vino al mundo a mejorar la calidad y normas de conducta humanas. Se vio profundamente envuelto en acciones humanitarias, sin esperar o exigir cualquier premio en cambio por sus servicios gratuitos. Uno pensaría que su conducta la apreciarían, pero al contrario, los que estaban en el mundo antes de él, desaprobaban sus acciones, y empezaron a enviarle mensajes incesantes a Dios en cielo, que EJIOGBE, en lugar de mejorar la condición del mundo, la dañaba, de hecho dañaba el Status de los otros(la forma de vivir).

Estos informes sé volvieron tan persistentes ante Dios, que el nunca condena sin comprobación, envió el alguacil celestial al mundo a invitar a EJIOGBE para

Metodología de IFA

que regresara al cielo(matarlo), después de investigar sus acciones. El policía, después de ocultar su propia identidad, llega a la casa de EJIOGBE temprano en la mañana y se ofreció servirle como un auxiliar.

De la mañana hasta el crepúsculo, el policía vio que EJIOGBE trabajaba tanto en el servicio a otros, ayudaba a mujeres embarazadas, curaba el enfermo, adivinaba, establecía la paz entre las personas etc., todo sin satisfacción de cualquier tipo y no tenía tiempo incluso para tomar su desayuno.

Después de vigilar su ejecución todo el día, el policía celestial, subsiguientemente reveló su identidad y descubrió que Dios lo quería a él en el cielo. Casi inmediatamente, se vistió y viajó al cielo. Dios lo reprendió por ir a dañar las virtudes en el mundo. EJIOGBE antes de tener tiempo para explicar, el policía explicó que esos que vinieron a quejarse contra él no podían estar a gusto con su benevolencia, porque era una amenaza para su propia conducta opresiva. Agregó que la inmensa mayoría de personas extrañarían su papel inestimable en la tierra.

Con ese testimonio Dios lo mandó a volver a la tierra para continuar su trabajo, pero que para sobrevivir a las maquinaciones malas de sus enemigos, debía cobrar de aquí en adelante honorarios razonables por sus servicios a los seres humanos. Esto es cómo los Awos de IFA obtuvieron la buena pro de Dios para cobrar honorarios por cualquier trabajo que hagan. Se recordará que EJIOGBE fue el primer apóstol de Orunmila en regresar al mundo.

Esta experiencia de EJIOGBE claramente ilustra el trabajo en defensa del objetivo del bien, contra el riesgo de envidia y agresión abierta de otros menos dotados de benevolencia y magnanimidad. Esos que

Metodologia de IFA

insisten en hacer las cosas de la manera correcta, incurren en la envidia e ira de aquellos que tienen la posición de beneficiar el caos, timo y confusión. Esos que hacen su trabajo sin esperar cualquier beneficio en cambio, son llamados con nombres deshonrosos.

De hecho sé inventan cuentos falsos e incluso contra ellos porque el egoísmo de la naturaleza humana no deja que las personas concedan a otro más crédito que pueden admitírseles a ellos mismos. Por su propia paz de mente, el menos virtuoso debe rodearse por necesidad su conciencia con una fachada de Asunciones falsas y justificaciones. Sin embargo, su consuelo, como Dios aconsejó EJIOTBE en cielo, es en continuar su camino escogido en defensa de la Verdad. Después de todo hay satisfacción eterna y candor en ser diferente. Si otro pierde su cabeza y uno puede guardar la propia, la vindicación última e inevitable que viene a esos que defienden la verdad, es más reconfortante que todo las atracciones pasajeras que el dinero y el poder pueda comprar.

En cuanto Dios crea la luz para conquistar la oscuridad y las fuerzas del mal, ESHU juró que levantaría una batalla feroz para ganar fuerza por encima de las criaturas de Dios(deidades y mortales). El hombre próspero y bueno es aquel que esta contento con lo que tiene y lo que es, y el hombre pobre es aquel que aunque materialmente este adinerado, va insaciable en demanda por la adquisición interminable de cosas materiales quitándoselas a otros. ¿Cuál es la diferencia entre una ladrón común y un supuesto señor?, Si ambos buscan metas monetarias en el gasto de su integridad. No hay ninguna justificación para hipotecar la conciencia de los demás en demanda de riqueza; mientras niega a sus hijos el orgullo de heredar su buen nombre, porque el legado mejor que un hombre puede dejar a

Metodologia de IFA

sus hijos son sus principios, y su identidad. Los hijos pueden estar orgullosos de su buen nombre, pero no de su riqueza, si todos saben que la adquirió en forma corrupta.

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 Omoluos, 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.

Les puedo decir que a Orunmila no le gusta las personas imperfectas, con vicios, vidas desordenadas o licenciosas y por sobre todo no puede ser homosexual o haber sido por accidente de la vida.

Para ser un Awo de Orunmila debe ser un hombre cabal, caballero, respetuoso de la gente y de la

Metodología de IFA

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 de deidad o su lavatorio de deidad (si son los guerreros Elewa u Oshosi, pues un hijo de Ogun no puede ser Babalawo), 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 cual es el camino de una persona en la religión, son cientos de casos que no habiendo recibido esta ceremonia, a la persona le hacen deidad y después IFA, con los consabidos problemas que le acarrea y a los que le hicieron este desastre.

Cuando en un Atefa de Awofaka los signos son Mejis, o son combinaciones que rebasan lo permitido en el caracol esta persona debe pasar a IFA, así es también en el ITA de deidad; sin embargo en nuestra casa de IFA siempre sé le pregunta en la ceremonia de ITA del deidad al ángel de la guarda de la persona si lo deja a pasar a la tierra de IFA.

La falta de lo arriba mencionado sé paga con la vida a los que hacen las cosas mal hechas, esto sé ve en el signo Oyekun Berdura, 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 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, que sé especializan en LOS ASTRALES de los niños

Metodología de IFA

recién nacidos se invitaban a leer la vida del niño. En algunas partes de África, el Odu 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, pérdida, 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 en un sueño, porque experimenta dificultades por no haber descubierto cual es su ángel de la guarda.

Hay personas que vienen a este punto de realización 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 tienta 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.

El papel del angel de la guarda en nuestras vidas

A estas alturas quiero ilustrarles como el ángel de la guarda juega un papel importante en la vida de un mortal.

Pataki: Ogunda Meji

Amayo decidió en el cielo venir al mundo. Fue por adivinación para tener una estancia exitosa en la tierra. IFA dijo que iba a tener éxito en cualquier cosa en la tierra. Su estrella brillaría pero sus enemigos tratarían de extinguirla y no tendría éxito, sino hacia lo siguiente:

1. Atender a Ogun como su Ángel de la guarda y a Orunmila;

2. No casarse con una mujer flaca, porque ella en el cielo había jurado vengarse, cuando estuviera en la tierra; y

3. No abandonar a sus deidades mientras este en la tierra.

Se le aconsejó hacer sacrificio a sus deidades. Subsiguientemente nació en una familia promedio en la tierra. Completó su educación en la Universidad. Mientras estaba en la Universidad, encontró a Ayo, una damisela de cuerpo flaco. Nadie recuerda en tierra, lo que debe hacer o no con su destino(causado por Elewa al principio de la creación del hombre), y sé enamoro de Ayo que era estudiante de medicina.

Metodología de IFA

Cuando Amayo salió de la Universidad sé caso con Ayo que terminó su educación dos años después de su matrimonio.

Ayo sé embarazo cuando salió de la Universidad.

Pronto tuvieron a un muchacho y el par vivió una vida bastante feliz.

Ellos vinieron de familias cristianas donde nadie conocía nada sobre las deidades.

Una noche, Amayo tuvo fiebre, y en un sueño, alguien que sé aprecia a su ángel guardián, le dijo que había olvidado lo que hizo en el cielo. La voz, le dijo a él en el sueño, que debía ver sin retraso a su tío en Udo. Se le dijo que hiciera caso de cualquier consejo que su tío le diera.

Cuando sé despertó, le mencionó el sueño a su madre que insistió que ambos deberían ir a Udo a ver a su tío. Su tío era un Babalosha de Ogun. Este sé negó a ir a Udo, pero le dijo a su chofer que llevara a su madre allí. En Udo, la madre encontró al tío que estaba poseído por Ogun, y le hablaba a las personas con respecto a su futuro.

En cuanto el poseído vio a la esposa de su hermano, la invitó a hablar. Le pregunto que donde estaba su hijo y ella respondió que su hijo estaba indispuerto.

El sacerdote dijo que la enfermedad iba a prolongarse y seria y esto podría causarle la muerte. El sacerdote entonces reveló que Amayo debe acordarse inmediatamente que tiene a Ogun y Orunmila de su lado y debía divorciarse de su esposa, y no debía insistir en tenerla. El sacerdote advirtió a la mujer no dejar que su hijo ignore su consejo, para que la próxima noticia no fuera su fallecimiento.

La mujer rápidamente fue a casa y dijo al hijo sobre la revelación. En su parte prefirió morir en lugar de verse envuelto en idolatrías paganas.

La madre fue a informarle al padre de Amayo que también no podía persuadir a su hijo para que cambie

Metodologia de IFA

de forma de pensar. Entretanto, el doctor le diagnosticó que tenía hipertensión y que se trataba de acuerdo con su dolencia.

Una noche, tuvo un infarto suave que no le hizo daño físico a él pero le afectó el habla. Se fue entonces a una clínica privada para descansar. Quedó allí por dos semanas.

Subsiguientemente, su tío de Udo le envió otro mensaje que si no hacía lo marcado no viviría para ver la luna nueva.

La madre vino a buscar consejo con un Babalawo prominente que le dijo que se preparara para que su hijo hiciera IFA(Mano de Orunla), porque la vida de su hijo estaba por extinguirse. La pobre mujer, lloró amargamente y fue al mercado a comprar todo los materiales. La mañana próxima fue al hospital y su hijo ya estaba inconsciente.

No obstante, la mujer llevó adelante la ceremonia de prepararle IFA(mano de Orunla) a su hijo. Al mismo tiempo, el padre invitó al hermano de Udo a venir y a prepararle la ceremonia de Deidad de Ogun a su hijo. Se completaron las ceremonias en el mismo día y las partes que requirieron tocar la cabeza de Amayo se le enviaron a su cama en el hospital.

Esa noche, se oyó llorar a Amayo en su sueño que no podía acompañar a alguien en una jornada a la que se le invitaba. Cuando se despertó les pidió ver a su pequeño hijo. Empezó a recobrar poco a poco su conciencia. Una semana más tarde se fue del hospital. No fue hasta un mes más tarde que sus amigos íntimos supieron que la enfermedad le había causado una cicatriz indeleble en su sistema. Estaba sexualmente impotente.

Su esposa empezó a inferir una asociación entre el "JUJU" (Brujería) y su impotencia. El argumento se volvió así de importante a pesar de que ella era una doctora médico, decidió irse de la casa.

Metodologia de IFA

Obviamente, Amayo estaba enamorado de su esposa y no estaba preparado para verla irse. Pero la esposa le dijo que sólo volvería con la condición de una promesa escrita, de no tener nada que ver con JUJU(Brujería).

Su padre intervino y le dijo a Amayo que debería escoger entre su esposa y el resto de la familia. Recordar lo que Ogun de su pariente político le dijo; la madre apeló a Amayo para que no desamparara a su familia por una mujer, la cual escogió abandonarlo en el momento más oscuro de su vida. Con esto sé le permitió salir a la esposa de la casa con su único niño. Un tiempo después, Amayo sé restableció totalmente y ahora está casado felizmente de nuevo y tiene cuatro.

Éste es uno de los Patakies que confirman la importancia del ángel de la guarda y cómo la persona debe evitar el infortunio durante la vida.

Un seguidor de Orunmila no debe perder la fe en su habilidad para resolver problemas a sus hermanos mediante la adivinación y el sacrificio.

Hay bueno y malo en los signos de IFA(Ire u Osogbo). Esos que vienen con infortunio al mundo bajo el patrocinio de un Odu IFA no deben desesperar. Hay manera de mejorar mucho, al acercarse a los Awos, porque Orunmila puede volver el infortunio en fortuna, mala suerte y mala cabeza en buena cabeza. De hecho sé dice que el problema más difícil es el que Orunmila es más feliz en resolverlo.

La Creacion.

Metodología de IFA

Nadie debe confundir el mundo por tratar de igualar las deidades con Dios. Orunmila ha revelado claramente que todas las deidades menores fueron creados por Dios para asistirlo en el manejo del UNIVERSO y esto es sin excepción, ellos le deben obediencia total. Las deidades son como sirvientes de Dios, enviados por Dios al universo a ayudarlo para hacer del mundo un lugar más habitable para los mortales, de manera que por ellos, el hombre podría apreciar cómo a Dios le encantan sus criaturas. Cuando por ejemplo una sacerdotisa de OLOKUN sé monta(posesiona), empieza por cantar alabanzas a Dios y aprecia la supremacía de Dios por encima de todo lo que existe. Cuando Ogun (la divinidad de la ingeniería, del hierro) posee un sacerdote, da tributos a Dios Omnipotente y le agradece. El mismo Shango, y de hecho de cada una de los 200 deidades creados por el Dios Omnipotente. Se dicen ser los miembros del concilio divino de Dios.

De la misma manera un sacerdote de IFA empieza su Moyugba(Yo pido) a Dios(Olodumare) como el depositario de todo conocimiento y sabiduría. Ningún hombre por consiguiente puede pensar que el servicio a cualquier de divinidad es un sustituto del servicio a Dios.

Orunmila ha revelado a sus seguidores que las primeras creaciones de Dios fueron las deidades menores. Fueron los primeros habitantes del cielo, y ellos vivieron vidas normales en cielo a imagen de Dios propio. La Muerte es uno de las deidades favoritos creados por Dios, y fue este el que hizo la arcilla con la que sé modeló el hombre después de las deidades. Después de hecha la imagen humana en arcilla, era la hora de darle el aliento de la vida, así, Dios le dijo a todas las deidades que estaban presentes que cerraran sus ojos.

Todo ellos lo hicieron excepto Orunmila que meramente sé cubrió la cara con sus dedos sin cerrar

Metodologia de IFA

sus ojos. Dios descubrió que Orunmila lo miraba. Como Orunmila trató de cerrar sus ojos después de ser visto, Dios lo llamó a él y le dijo: "nada espectacular alguna vez sé hizo sin un testigo viviente". Por esto Orunmila sé llamaba Eleri Ukpín Ode o Eleri Orisa (el propio testigo de Dios). Después de la creación del hombre, era el tiempo para habitar la tierra. Pero el hombre todavía era demasiado joven e inexperto en la tarea de fundar una morada a su propia discreción. Dios por consiguiente escogió enviar a las deidades a la tierra con sus propios conocimientos, experiencias y discreciones.

La fundacion del mundo.

Cuando Dios le envía a uno cualquier mensaje, no lo da en detalle. Espera que el mensajero use su propio sentido común o discreción para llevar a cabo la asignación. Dios sólo espera resultados positivos.

Los primeros habitantes de la tierra fueron los 200 deidades. Se llamó entonces Divino Esfera la tierra, al tiempo cuando las deidades, como es hoy, son los únicos con las capacidades espirituales para comunicarse entre el cielo y la tierra. Pueden saber enseguida qué está aconteciendo en la tierra y en el cielo con sus poderes extra visionarios.

Los cielos estaban superpoblados, y Dios, asistía físicamente a las quejas de todos sus hijos en cielo, sé encontró con mucha presión para esta tarea. Por consiguiente decidió encontrarles un Firmamento nuevo para deidades y humanos. De hecho, lo que no descubrió a sus criaturas era que iba a transfigurarse en un sutil aire, de manera que después de esto, sé comunicaría sólo en Espíritu.

Metodologia de IFA

A una de las reuniones regulares del concilio divino, Dios les dijo a las deidades que sé prepararan para ir a la tierra a encontrar una morada nueva. Dios les dijo que debían operar dentro del orden del concilio divino y con las leyes naturales que hicieron del cielo un lugar bello para vivir. Les dijo que las mismas reglas debían operar en la tierra.

El sólo indico dos reglas básicas:

1. Nadie debe tomar ventaja indebida de Él (Dios) en su ausencia física y tratar de quitarle a Él su papel de padre de todo el Universo.

Deben dar su respeto como el creador de todo, que es, deben empezar siempre sus trabajos en la tierra, por rendirle el respeto debido como el eterno Padre; y

2. Nadie debe hacer a otro lo que no gustaría que le hicieren: como la regla dorada.

Esto significa que no deben matar sin juicio debido por todos las deidades.

No deben robar porque en el cielo el castigo por hurto era la muerte.

No sé debe seducir a la esposa de otro, o hacer cualquier otra cosa a otro que pudiera dar por resultado dolor.

Deben resistir el impulso de tomar venganza, el uno contra el otro, ya que todas las discordancias sé resuelven por el juicio comunal del concilio de deidades. Sobre todo deben respetar esta regla divina que cualquiera que falte, el pago será de diez veces por el ofensor.

Finalmente, les dijo que el secreto del éxito era escuchar siempre a la voz silenciosa de la divinidad llamada Perseverancia.

El primer intento de establecer la vida en la tierra.

Contra el fondo de este juego de reglas y regulaciones, Dios desarrolla un plan para enviar todas las deidades a la tierra simultáneamente pero sin advertencia de antemano. Una mañana, Dios llamó a su sirviente Arugba a que invitara a cada uno de las deidades en sus hogares respectivos para que fueran al palacio celestial a la mañana siguiente para una asignación especial.

Arugba salió muy temprano esa mañana. Sin embargo antes, Dios había preparado una Cámara especial completamente provista con instrumentos para las deidades, para que llevaran a cabo su asignación en la tierra. El mensaje de Arugba a cada uno de las deidades era claro: Mi padre me ha enviado para que lo invite a una asignación especial mañana en la mañana. No podrá volver a su casa antes de embarcarse en la misión.

La mayor parte de todo deidades tomo el mensaje literalmente y no sé molestaron en preguntar a sus propios consejeros o ángeles guardianes, cómo emprender la asignación que Dios tenía para ellos. Arugba visitó las casas de las deidades en orden de mayoría de edad, que significó que Orunmila, el menor de las deidades, fue el último en ser visitado.

Entretanto, Orunmila que sé consultaba cada mañana a la salida del sol, fue aconsejado por IFA en hacer una fiesta ese día particular en anticipación a la visita a su residencia. Al tiempo que Arugba fue a la casa de Orunmila. Ya muy tarde. No había Arugba comido desde la mañana, Arugba estaba muy hambrienta cuando fue a la casa de Orunmila. Antes de decir el mensaje Divino, Orunmila la persuadió en que comiera. Comió a su satisfacción y le dijo a Orunmila, que Dios quería verlo en palacio, junto a los otros Deidades para un mandato especial.

Metodologia de IFA

En apreciación de la hospitalidad de Orunmila, ella le confió más allá de los detalles del mandato que Dios tenía pensado para ellos. Le aconsejó pedir tres favores especiales a Dios además de instrumentos que El tenía en la cámara interna de Dios para su misión. Pedirle el Camello(Alegado), la gallina multicolor de la casa de Dios, y la bolsa especial de Dios (Akpominijekun). Veremos la importancia de estas demandas especiales más tarde.

En una ayuda final, Arugba le dijo a Orunmila, que si así lo deseaba también pudiese persuadir a Dios de permitirle a ella que lo acompañara en su misión. Con estas palabras de consejo Arugba salió de su hogar, y completo su asignación.

A la mañana siguiente, uno después del otro, todo las deidades fueron a Palacio Divino de Dios. En cuanto estuvieron allí, Dios mandó a cada uno de ellos a proceder en la jornada a la tierra sin volver a sus hogares. Uno después del otro vinieron y cumplieron las órdenes de marchar a la tierra. Los primeros deidades en llegar a la tierra pronto descubrieron que no había nada de tierra que pisar. El lugar entero estaba todo lleno de agua. Había solo una única palma(La palma real), y obligados a refugiarse en el árbol, que tenía sus raíces en el cielo, que era la entrada de cielo. Cuando entraban, tenían que refugiarse en las ramas. Era un tiempo muy duro de hecho.

Antes de salir cielo, cada uno de las deidades obtuvo de la cámara interna de Dios todo los materiales e instrumentos de su opción. Son los mismos instrumentos con que se comienza el culto de cada divinidad y se usa para la iniciación hasta el momento. Orunmila fue al Palacio de Dios, todos los otros habían ido. Se le dijo, como a los otros, tomar los instrumentos que estén en la cámara Interna. Sin embargo, todo los instrumentos disponibles se los

Metodologia de IFA

habían llevado los otros y había solamente un Caracol vacío, no tuvo otra alternativa que tomarlo.

Entonces apeló ante Dios que debería darle de la Cámara Interna:

- 1.** El Camello, la criatura más Vieja en la casa de Dios;
- 2.** El beneficio de ir a la tierra con la gallina multicolor de la casa divina de Dios;
- 3.** La propia bolsa del Sagrado Padre Omnipotente, para guardar las cosas que iba a llevar.
- 4.** El privilegio de ir a la tierra con Arugba, para recordarles a ellos las reglas del cielo.

Se le concedieron sus cuatro deseos. Cuando salió, tomo cuatro plantas diferentes, que los Awos usan para todas sus preparaciones hasta el momento(Ewé Ikoko, Ewé Atipola, Peregún, Aberikunlo). También tomo una muestra de plantas y animales que pudo tomar con sus manos.

Guardó todo dentro de la bolsa que Dios le dio. La Bolsa Divina tenía la capacidad misteriosa de poder guardar cualquier cosa del tamaño que fuese.

Cuando Orunmila largó a la tierra, encontró a los otros deidades que estaban guindados en la palma y sé vio

Metodologia de IFA

también obligado a refugiarse en las ramas, no tenía otra opción.

Después Arugba lo aconsejó desde dentro de la bolsa divina donde sé escondió, que volteara la cáscara del caracol hacia el agua porque de esta forma sé haría la fundación de la tierra que la haría dura para pisarla.

Orunmila que había tomado la cáscara del caracol de la cámara interna de Dios, es obvio que él sólo encontró la cáscara del caracol de la cámara interna de Dios porque todos los otros la habían ignorado. Ninguno de ellos excepto Arugba supo que esto tenía el Secreto de la Tierra.

Como Orunmila volvió el Caracol hacia la tierra, el volumen escaso de arena cayo en el agua y el agua empezó a burbujear. Dentro de un tiempo corto montones de arena habían comenzado amontonarse alrededor del pie de la palma. Después muchos montones de arena sé formaron, Arugba una vez más le hablo a Orunmila desde dentro de la bolsa, ahora, le aconseja dejar caer la gallina en los montones de arena. La gallina esparció los montones, el área de la tierra empezó a extenderse. Es el mismo acto que la gallina hasta hoy ejecuta.

Después que sé había extendido un área grande, los otros deidades que sé asombraron por la ejecución misteriosa de Orunmila, lo mandaron a bajar y verificar si sé podían bajar y estar seguros. Una vez más, Arugba aconsejó a Orunmila desde dentro de la bolsa, y le dijo: deja caer el Camello para que pise primero en la tierra. El Camello caminó con mucho cuidado y suavidad en la tierra, por miedo de que esta sé derrumbara bajo sus pies. Pero la tierra lo sostuvo, y está es la misma andadura cauta que el Camello tiene hasta el momento. Eso es porqué el Camello pisa suavemente en la tierra.

Metodología de IFA

En cuanto Orunmila estaba seguro que la tierra era bastante dura, bajó a tierra de la palma y su primera tarea fue trasplantar las plantas que trajo del cielo. Después de esto, todos los otros deidades bajaron a tierra uno después del otro.

La Palma, la primera creación de la que tenía raíces en el cielo, se respeta por todas las deidades. Es la raíz de nuestra genealogía.

Todas las deidades establecieron sus moradas en partes diferentes de la tierra.

Orunmila, por ser el más joven de todas las deidades, sirvió a cada uno de los más mayores. Sirvió a Ogun, Shango, Olokun, etc. En el curso de su servidumbre, las deidades tomaron a Arugba, o sea se la quitaron de su lado. Se privó así de su consejo y confianza. Es significativo en esta fase mencionar que el proceso de iniciación en IFA, intenta conmemorar este proceso de salir del cielo y venir al mundo establecido por la palma.

La mujer que lleva los Ikines en su cabeza (ESTA CEREMONIA SE HACE SOLO EN IFE NIGERIA) al Igbo de IFA, se le dice Arugba. En vista del hecho que Orunmila nunca se casó con Arugba, por esto es aconsejable para cualquiera que tenga que hacer IFA, debe casarse antes de entrar al Igbo, si no la futura esposa se puede perder, por muerte o por infidelidad futura.

La presencia de Arugba como la única mujer alrededor, creó problemas a las deidades. Uno después del otro, lucharon por retenerla. La confusión completa llevó a la guerra entre ellos.

Orunmila fue el primero en volver al cielo a darle el informe a Dios de lo que estaba pasando en la tierra. El papel guardián de Arugba se le perdió a las

Metodología de IFA

deidades porque sé había privado de la compañía de Orunmila con quien vino al mundo.

Todos los otros deidades sé habían establecido con los instrumentos que coleccionaron de la Cámara Interna de Dios. En su parte Orunmila había perdido el uso de todas las cosas que trajo incluso igualmente la bolsa divina que sin el consejo de Arugba no podía usar.

Después de vivir una vida de depresión y penuria, decidió volver al cielo, a preguntarle a Dios porqué la vida en tierra era así de dolorosa y diferente de la vida en el cielo. Igualmente las cuatro plantas que trajo de cielo no lo ayudaron, aunque sé usan durante la iniciación de IFA hasta el momento, y sé usan también para cualquier preparación medicinal.

Cuando ya era tiempo para que Orunmila volviera al cielo, fue al pie de la palma y subió hasta sus ramas. De allí sé transfiguró y fue al cielo. Ya en el cielo, fue uno de los pocos deidades en ver lo último de Dios de su propia existencia física.

Dios Omnipotente que nunca supo enfadarse, sé molestó obviamente a la vista de Orunmila. Se disculpó con Dios por ver los restos de su cuerpo del cuello hacia la cabeza, pero le explicó las dificultades que había experimentado en la tierra en manos de sus deidades, que eran sus hermanos. Se quejó tan sorprendentemente, que no sé adherían a las reglas del cielo en la tierra.

Después de haber oído el informe de Orunmila, Dios le recomendó quedarse brevemente en el cielo, pero envió a Obstáculo, el más poderoso de todos las deidades (Elenini en Yoruba e Idoboo en Arara) a ir y verificar el informe de Orunmila. Cuando Elenini llegó a la tierra, miró la ejecución de las deidades restantes. No estaba sólo satisfecho con lo que Orunmila informo, si no que eran correctas; volvió asustado con la depresión prevaleciente en tierra, las deidades sé acabarían entre sí.

Algunos deidades volvieron al Cielo en cuanto Orunmila sé fue al cielo, otros deidades sé negaron a

Metodologia de IFA

cooperar el uno con el otro. El hermano más joven que les sirvió a todos ellos sé había ido y nadie sé preparó para servirle al otro.

La vida sé volvió intolerable sobre todo no había ningún medio de intercambio comercial. La necesidad por dinero sé había vuelto muy evidente. Uno después del otro, regresaron al cielo a informar que la misión era imposible.

También decidieron ir a pedirle a Dios mas Autoridad Divina ASHE, con el que podrían hacer que las cosas ocurrieran, para que los sirvientes mortales les sirvieran y tener dinero.

En el cielo, pidieron estos favores y Dios sé lo dio a todos ellos, pero prometió despachar dinero después que volvieran a la tierra. Mandó a regresar a la tierra a todos ellos, incluso a Orunmila a completar la misión que habían comenzado.

En este tiempo, sé había formado las raíces en la tierra, era posible volver a la tierra y regresar.

Uno a uno, las deidades empezaron a regresar a la tierra con sus seguidores humanos. Cuando salieron ninguno de ellos sé molestó en enterarse de los factores misteriosos responsables de las dificultades, y habían llegado a la tierra.

Eshu, la divinidad mala en ese tiempo, había jurado crear problemas para cualquier divinidad que sé negara en reconocer su apoyo antes de volverle a la tierra.

Oyekun Meji más tarde revela cómo Eshu abrió la lluvia del cielo causando tres lluvias copiosas que evito a las deidades llegar a su destino a tiempo.

Antes de salir sin embargo, Orunmila buscó el consejo de su consejero y le dijo que no se apresurara para tomar el dinero que Dios había prometido enviar al mundo, y que le ofreciera un sacrificio a Eshu antes de salir cielo. Orunmila hizo cuanto sé le dijo.

Las Deidades vuelven a la tierra.

Antes de partir del cielo, Orunmila había sido aconsejado por Dios a volver al pie de la palma.

En cuanto las deidades salieron en su jornada a la tierra, una lluvia pesada empezó a caer. La lluvia continuó por varios días y noches. Pero sé le había aconsejado Orunmila no buscar resguardo de la lluvia después de volver a la tierra. En el desafío de la lluvia sé movió directo en construir una choza al pie de la palma. Todos los otros no encontraron manera de guarecerse hasta que la lluvia sé detuvo, eso fue, unos miles días y miles noches más tarde.

Siguiente a la disminución de la lluvia, encontraron un camino llamado Okiti Kpuke que les aconsejó a ellos que solo podían establecerse propiamente después de pagarle sacrificio al asiento de su fundación que es al pie de la palma.

Les tomo tiempo llegar al sitio donde estaba la palma donde Orunmila había establecido una habitación viable. Como era el guardián de la palma tomo los beneficios de todos los sacrificios hechos por cada uno de las deidades al pie de la palma.

El dinero llega al mundo, después de que estaban todos bastante establecidos; el loro(**kese**) fue el primero en descubrir el montón de caracoles que descendió del cielo a la tierra.

El loro alertó a las deidades, que, sin las preparaciones adecuadas no procedieran a extraer el dinero del montón.

Veremos más tarde cómo aquellos que trataron de extraerlo, perecieron bajo su alud.

Eshu estaba todavía en su juego de destruir todos las deidades que sé negaron a reconocer su influencia y autoridad. Cuando Orunmila vio que todos las deidades que corrieron detrás del dinero dejaron de volver a sus hogar decidió ir y enterarse de lo que les paso.

Metodologia de IFA

Subsiguientemente descubrió que todos perecieron bajo el alud de dinero.

IFA dice que cualquiera que quiera acercarse al dinero con codicia y avaricia esta destinado a destruirse por él porque el dinero es siempre un fenómeno hambriento. Alguien que desee disfrutar del beneficio del dinero tiene primero que alimentarlo. Se le dijo lo que hacer para alimentar el dinero y cómo extraerlo. Hizo todo cuanto se le dijo y se volvió la única divinidad que consiguió hacer el dinero su sirviente. Esto es porqué la sopera de IFA se sienta en dinero y en caracoles hasta el momento.

El principio de conflictos físicos: El éxito que tuvo Orunmila cuando descubrió el secreto de dinero ganó la ira de las deidades restantes, que acudieron a abrir agresión para destruirlo. Por sacrificio especial revelado por Ejiogbe, Orunmila hizo que sus enemigos lucharan entre ellos. Había un caos completo en la tierra por tener dinero. Entretanto las noticias llegaron al cielo por la conmoción general en la tierra. Dios envió que la muerte fuera y trajera a los responsables del conflicto, pero probó y falló. Él sólo consiguió matar a los seguidores de las deidades pero no a las deidades mismos. Con sus seguidores destruidos por la muerte, descubrieron que no podían hacer mucho sin la ayuda de sus auxiliares.

El principio del final de la gran mortandad, el dinero había conseguido romper el espinazo de las deidades porque habían totalmente ignorado las leyes del cielo cuando llegaron al mundo.

Fue la llegada de la divinidad más fuerte (Infortunio u Obstáculo) que termina con todo este caos. Salió del palacio de Dios con instrucciones claras de regresar al cielo con el resto de las deidades. Salió con su Akpominijekun para recogerlos a todos ellos y llevarlos al cielo.

Metodología de IFA

Entretanto Orunmila sé consulto como cada mañana y vio que la catástrofe sé acercaba. Fue aconsejado por IFA, prepararle una gran fiesta para un visitante poderoso que venía del cielo. Se dijo que tendría una señal que aparecería en el horizonte 3 días antes de la llegada del visitante. El día de la llegada del visitante, IFA debía reunir a todos sus seguidores con bailes y cantos en alabanza al visitante del cielo.

Desde la entrada del pueblo invitar al visitante a su casa para la fiesta. Ésa era la única manera que podría preservarlo de la catástrofe inminente.

Hizo cuanto sé le dijo. Aproximadamente siete días más tarde, vio una estrella roja que apareció en el cielo y él sé dio cuenta que el visitante estaba en camino. Hizo los preparativos que sé le había aconsejado hacer y estaba en un máximo estado de preparación. Sin saberlo él, el visitante ya estaba en el mundo. La divinidad del infortunio, el más poderoso de todos ellos, ya estaba ahí.

Su primer paso fue llamar a Ogun. Encontró a Ogun en su taller y rápidamente lo transformo en una hoja y sé lo embolsilló. Hizo la misma cosa con todos los otros deidades en los 3 días de su llegada. Al tercer día había encarcelado a todos ellos dentro de su bolsa y era la hora de ir por Orunmila.

Cuando sé dirigió para casa de Orunmila encontró una procesión larga de cantantes, alabándolo y bailando en su honor. Le dieron Obi Kola que comer y agua que beber, precedidos por el padre de ellos y la divinidad más ligada a Dios Omnipotente, por primera vez desde que llevo al mundo, sonrió.

Orunmila entonces salió y le dijo que aprecia tener hambre y le había preparado una fiesta. Los siguió al hogar a la cabeza de la procesión en medio de cantos

Metodología de IFA

y danzas. Al llegar a la casa de Orunmila, el visitante celestial fue festejado con todas sus comidas principales y él estaba extremadamente feliz. Al final de la fiesta, comentó que si todos los otros deidades hubiesen sido magnánimos como Orunmila, el cielo no hubiese estado repleto con noticias de las atrocidades cometidas en la tierra. Le dijo a Orunmila y a sus seguidores que Dios no diseñó el mundo para ser un antónimo pero sí un sinónimo del cielo. Informó que se determinó destruir el mundo en lugar de dejar que continúe la turbación a la bondad de la imagen de Dios.

Deseó saber si Orunmila con su sabiduría podría hacer un lugar mejor. Contestó que la tarea no era fácil pero que continuaría haciendo su mejor esfuerzo. Así Infortunio le dio la bolsa que contenía todos los otros deidades, y proclamó desde ese entonces que Orunmila tendrá la autoridad sobre todos ellos. Eso explica porqué los únicos que tienen éxito en los caminos del cielo, son aquellos que tienen el apoyo y la cooperación de Orunmila. Sea este un Babaloshá o Iyaloshá hijo de Ogun, Shango etc., a menos que tengan su propio Ifa, no tienen la bendición de cielo. Por otra parte se vuelven víctimas de todo tipo de obstáculos.

En la destrucción conclusiva del mundo, de las deidades que recobraron su libertad, volvieron a sus feudos fraticidas. Se encolerizaron particularmente por la realización que Orunmila hizo que causó su salvación de las manos frías de Infortunio.

Noticias de sus atrocidades continuaron llegando al cielo. Se había dicho que Orunmila era la única divinidad que moraba por las leyes de cielo en la tierra. Dios entonces lo invitó a irse de la tierra por la palma, y que invitara a sus seguidores. Una noche, Orunmila fue invitado por su ángel guardián a subirse

Metodología de IFA

arriba de la palma que estaba plantada delante de su casa. Se le dio 3 días para prepararse. Se subió arriba de la palma y le pidió a todos sus seguidores que subieran después de él.

Cuando lo hicieron, fueron todos absorbidos por el cielo. En cuanto estaban todos seguros en cielo, Dios soltó la lluvia del cielo y el aguacero resultante de lluvia inundó de arriba a abajo y consumió el mundo.

Ése fue el final de la Divino esfera y de los primeros que intentaron fundar una habitación en tierra. Se puede ver del análisis anterior que el diablo jugó muy pequeña o ninguna parte en la destrucción del mundo.

La segunda ida a la tierra.

Orunmila revela que siete generaciones habían pasado en el cielo antes que Dios decidiera embarcarse en un segundo experimento por habitar la tierra. Las deidades habían argumentado que los primeros intentos fallaron porque eran demasiado cocineros para preparar la sopa. Dios se rindió a las sugerencias de las deidades y decidió darle a cada uno de ellos una oportunidad de demostrar sus capacidades. Fue Elenini la divinidad del Infortunio que propuso a Ogun, para que diera el primer paso. Ogun aceptó el desafío y decidió sin retraso salir por la misión. Esto es así, porque se ve a él, como el trocheador del camino del universo.

Ogun Alagbede fue para prepararle el camino a los otros. Como el dueño del hierro fue a establecer la infraestructura para construir el mundo. Se envió con 200 seres humanos a habitar el mundo. Ogun era sin embargo muy egocéntrico que no vio ningún punto importante en ir a consultar alguien en el cielo por consejo antes de salir con sus seguidores en su misión.

Metodología de IFA

Salió a la tierra con 200 seguidores sin molestarse en hacer preparaciones adecuadas por alimento para sus seguidores en la tierra. Él pendenciero que fue a fundar una habitación en un ambiente virgen iba como a la guerra. Ogun es también la divinidad guerrera. Cuando va a guerra, va sin llevar provisión de alimento. Alimenta su ejército con lo que pilla a lo largo del camino de la guerra. Salió a la tierra con la misma premisa.

En cuanto cruzaron las últimas de las siete colinas antes del límite del cielo, vinieron a la zona gris entre el cielo y la tierra. La zona gris se llamaba Averno, que es el hogar de Faes (Abiku en Yoruba e Igbakhuan en Bini).

Desde entonces es una zona oscura del límite, donde no hay ninguna luz. Se llamaba Erebus. Muchos viajeros se perdieron en esa zona, cuando las personas viajaban libremente entre la tierra y el cielo. Ahora se hace a través de la oscuridad del útero de la hembra para la llegada de los viajeros al mundo(**Odi Meji**).

Al llegar a la tierra, puso a sus hombres a trabajar sin retraso, preparo una morada temporal he hizo caminos. A la mañana siguiente, sus 200 seguidores mortales le preguntaron que iban a comer.

Como no había nada de comida alrededor de ahí, les dijo que cortaran palitos de arbustos circundantes y los comieran. Comieron palitos pero sólo les afiló el apetito de sus tubos digestivos. A los 14 días había perdido más de la mitad de sus seguidores mortales por inanición. Se quedo sin opción, solo, para retirarse al cielo con los remanentes mortales por no preguntarle a Dios que tenía que alimentar a sus seguidores. Así fue cómo Ogun dejó de su misión y volvió a cielo.

Metodologia de IFA

Como próximo, Dios invitó a la divinidad del mar (Olokun) a ir al mundo, para encontrar una habitación auxiliar allí. 200 personas lo acompañaron al mundo. Como Ogun igual antes que él, Olokun también sale sin hacer las preparaciones adecuadas para el viaje. Al llegar a la tierra, los seguidores de la divinidad del mar también preguntaron con lo que debían alimentarse y les dio agua que beber, pero dejó de darles cualquier satisfacción nutritiva. Sus seguidores se murieron también de inanición, Olokun, como Ogun antes que él, volvió al cielo informar el fracaso de su misión.

Dios invitó a otras deidades a la asignación, pero educadamente declinaron ir desde que dudaron tener cualquier oportunidad de éxito en una misión que había desafiado y vencido los esfuerzos de sus superiores, Ogun y Olokun. Determinado a encontrar una habitación en el mundo, Dios finalmente invitó a Orunmila. Orunmila inmediatamente buscó consejo de los superiores celestiales que le aconsejaron a él buscar la ayuda de Eshu (la divinidad del embaucador, tramposo, ágil etc.). Fue a sacrificarle a Eshu que le aconsejó venir al mundo con un equipaje comprendido de muestras de todos los comestibles, pájaros, reptiles, animales etc. disponibles en el cielo. Coleccionó todos estos artículos en su bolsa de adivinación llamado Akpominijekun en Yoruba y fue con sus seguidores al mundo. Esta bolsa misteriosa tiene 2 rasgos espectaculares. Toma cualquier cosa que se pone en ella [sin importar peso y tamaño], y produce cualquier cosa que se le demande. Orunmila tuvo una equivocación inicial de no buscar el consejo de sus colegas mayores Ogun y Olokun, que habían ido primero en su intento de fundar el mundo.

Metodologia de IFA

Cuando salió en su jornada del cielo, Eshu fue a ridiculizar a Ogun y a Olokun, diciéndoles que Orunmila había buscado y obtuvo despacho de ir al mundo y que iba a tener éxito donde ellos habían fallado. Les descubrió a ellos que su fracaso era su castigo por no buscar y alistar su apoyo antes de ir a la tierra. Les recordó del dicho celestial que el perro sólo sigue a aquellos que lo tratan benignamente. Fuera de la envidia y enojo, Ogun causo que un bosque espeso bloqueara el camino que había hecho antes el mismo en el mundo. Orunmila y sus seguidores no podían proceder porque les faltaron los instrumentos para limpiar su camino a través del bosque espeso. Mientras esperaban, el Ratón se ofreció remontar el camino.

Realmente remontó de la mejor manera el camino pero por ser un animal pequeño, el camino se aclaró pero no era bastante ancho y alto para la figura del humano. En esta fase Orunmila mandó por Ogun para asistirlo. Ogun apareció y reprendió a Orunmila por no decirle nada antes de salir al mundo.

Orunmila al instante se disculpó con Ogun y explicó que lejos de ignorarlo, había enviado a Eshu que le informara de su jornada inminente a la tierra. Cuando Ogun recordó que Eshu realmente vino a informarle, aclaró la ruta que había bloqueado. Él sin embargo le advirtió a Orunmila que mientras este en la tierra, debía alimentar a sus seguidores con los mismos palitos que había alimentado a sus seguidores durante su estadía en la tierra. Con esto el bosque se aclaró y Orunmila continuó en su jornada con sus seguidores. Olokun también causó que un río grande interceptara el camino que construyó Ogun en el mundo. Cuando Orunmila y sus seguidores llegaron al río, no podían proceder en su jornada. Después de perder un día, Olokun apareció y le preguntó a Orunmila porque se atrevió a salir por el mundo sin decirle a él nada. Una vez más Orunmila se disculpó con Olokun y le explicó

Metodología de IFA

que había enviado de hecho a Eshu para que le dijera sobre su jornada a la tierra antes de salir. Este recordó que Eshu lo había hecho, y Olokun perdonó a Orunmila y al instante secó el río para que Orunmila y su grupo procedieran al mundo. Antes de salir sin embargo, Olokun le mandó a Orunmila hacer lo que él hizo para alimentar a sus seguidores con agua cuando llegó al mundo. Con estas órdenes Orunmila entró el mundo.

El bosque era espeso, para que rápidamente hicieran sus seguidores las moradas, mientras él estaba ocupado plantando las cosechas que trajo del cielo.

Cuando sé plantaban, Eshu intervino y las hizo crecer y las frutas salieron el mismo día. A la mañana siguiente, las cosechas estaban listas para segar las mieses. Maíz, plátanos, ñames, etc. y una variedad de frutas. Los pájaros y animales que también se trajeron sé multiplicaron en la noche anterior por las maquinaciones de Eshu y estaban listos para matarlos a alba.

En la mañana los seguidores de Orunmila recogieron su comida. En deferencia a la ayuda que le dio Ogun, alimento a sus seguidores con palitos. Próximo, también respetó los deseos de Olokun y les dio agua que beber. Esto es muy simbólico, porque desde entonces hasta ahora, la tradición sé estableció de que los seres humanos empiezan su día por masticar palitos y limpiarse sus dientes.

Esto es seguido por el uso de agua para enjuagar sus bocas. Esta tradición ha subsistido hasta el momento aunque con modificaciones ligeras con el uso de cepillos y pasta de dientes que todavía sé aproxima a los palitos.

Después del cepillado de los dientes, sé usa agua todavía para enjuagar la boca.

Metodologia de IFA

Después de dar a sus seguidores palitos y agua, pedían más comida. Les dijo que fueran a la granja que había florecido entonces y comieran de la cosecha. Tenían un día en el campo y empezaron a comer de todo tipo de comidas a su gusto. Los animales y pájaros también estaban disponibles en abundancia. Después de esto alegremente se quedaron en la tierra como sus primeros habitantes. Orunmila más tarde viajó al cielo a informar su éxito a Dios, y todos las deidades empezaron a venir al mundo con sus seguidores.

Veremos en los capítulos resultantes y volúmenes que las realizaciones de Orunmila evocaron la enemistad de otros deidades. Ésta interminable envidia en el mundo de hoy, que existe entre hacedores y holgazanes, excelencia e indolencia, éxito y fracaso y otras fuerzas positivas y negativas son las que mueven al mundo de hoy. Se explica porqué esos que se esfuerzan en tener éxito incurren en el desplacido de esos que han probado y fallado o esos que se negaron a probar en absoluto.

Es significativo a esta fase recordar, que cualquier cosa que hacemos es en beneficio de nosotros en la vida, es una función de la divinidad guía que acompañó al mundo a nuestros antepasados originales que establecieron la morada humana en la tierra. Los Babalawos de Ifa, hoy son descendientes de los primeros seres humanos que siguieron a Orunmila al mundo. Lo mismo que Ogun y sus seguidores, Shango y sus seguidores etc.

Entretanto, Orunmila volvió al cielo a informar el éxito de sus esfuerzos al omnipotente Padre. Al volver al cielo, Orunmila informó el éxito de su misión primero a Dios y entonces al Concilio de Deidades. Se

Metodología de IFA

saludaron las noticias de su éxito con murmullos de envidia y marcó el principio del final de la afinidad estrecha que previamente existió entre las deidades. Con esto sé sostenía la creencia que Eshu, es la divinidad peor en el Universo, pues hay más agresivos.

Veremos más tarde que aunque no tiene poderes creadores, tiene la habilidad de mutilar cualquier cosa creada por Dios. ¿Que espera?, ¿Porque Dios no elimina las fuerzas de la oscuridad que Eshu representa?. En su parte Eshu ha asegurado que lejos de ser eliminado, las fuerzas del mal que representa, continúan floreciendo. Este forcejeo ha continuado expresamente con la misma preponderancia de lo malo encima de lo bueno en la tierra, al tiempo presente.

Veremos más de este argumento cuando examinemos la influencia de Eshu en el firmamento.

A la cabeza de las deidades más crueles, esta la divinidad de la Muerte (Iku), que es responsable por el fallecimiento de todos seres creados por Dios. De hecho, veremos que es la única divinidad que sé alimenta directamente de seres humanos y que es el más feliz entre todos las deidades cuando Dios crea al hombre.

Exclamó en la creación de hombre "por fin Dios ha creado una comida para mí." Llega a sus víctimas por cuatro de las deidades más agresivos. El primero de ellos, es Ogun que es responsable por toda destrucción resultante de disputa, fuego, guerras y accidentes. Mata por masa. Esta Shango, que destruye aunque sólo cuando sus víctimas contradicen las leyes naturales. Esta Babaluaye, que destruye por epidemias indiscriminadamente, las divinidades de la Enfermedad (Arun), que es la esposa de Muerte y que destruye por eutanasia, Eyo que es la tragedia y Ofo que la perdida.

Metodología de IFA

Hay también otra divinidad que destruye a los seres inocentes por masa y que no sé puede nombrar. Éstos deidades creados por Dios y dado sus poderes destructivos por Dios. Veremos que el más poderoso de todos las deidades creado por Dios es Infortunio U Obstáculo (Elenini). Es la divinidad más estrecha a Dios porque es el guardián del Palacio divino de Dios. La mayor parte de estos deidades inmediatamente dieron una posición agresiva en el momento que supieron que Orunmila les había robado el Show. Inmediatamente juraron ir y destruir el mundo establecido por Orunmila.

En su parte él busca a Eshu por ayuda que le dijo no inquietarse.

Orunmila fue también por Obstáculo (Elenini) y lo festejó en busca de su apoyo y cooperación.

Entretanto, todos las deidades empezaron a hacer arreglos para su viaje a la tierra. Oyekun Meji nos revela a nosotros cómo todos salieron para el mundo y cómo les tomo 3 años en llegar allí.

Se había aconsejado a Orunmila en adivinación a asegurarse que era el último en salir a la tierra. Se le advirtió que también caería un diluvio en la tierra que duraría por 1000 días y 1000 noches.

Uno después del otro los deidades tomaron su camino a la tierra. Cruzando el límite entre el cielo y la tierra, descubrieron que había un puente de la sogá diminuto que solo podía acomodar un pasajero a la vez. Al llegar a Erebus, la tierra de la oscuridad continua, descubrieron que llovía y que ellos empezaron a buscar resguardo. Todo sus planes por la destrucción del mundo sé habían evaporado en un aire del delgado como un resultado de las dificultades que encontraron en el camino, que fue ideado por Eshu.

Entre las deidades amistosos que estaban del lado de Orunmila: Ile (Casa) e Igede (Encantación). "La casa que no sé mueve", le a dijo Orunmila que lo llevara en su bolsa de adivinación. Encantación, que no tenía miembros le dijo a Orunmila que la batalla que le

Metodologia de IFA

espera en la tierra iba a ser muy mala. Por consiguiente le aconsejó a Orunmila tragárselo. Orunmila estuvo de acuerdo a las dos demandas.

Como sé le aconsejó, esperó que todos las deidades agresivos salieran a la tierra antes que él. Cuando llego al banco del río, encontró una divinidad que salió a su encuentro. Era la reina de brujería (Iyami Oshoronga). Estaba demasiada débil para cruzar el puente, pero todos las deidades sé negaron ayudarla, porque tradicionalmente sé asustaban de ella. Cuando vio a Orunmila, le rogó por ayuda pero este le contestó que por dicho puente solo podía pasar un ocupante a un tiempo.

Entonces le propuso a Orunmila que abriera su boca y que sé la tragara para que ella pudiera pasar. Con esa idea Orunmila estuvo de acuerdo (Osa Meji, Osa She). Orunmila había ignorado el hecho de que todos las deidades habían juraron destruirlo. Al pasar el puente, Orunmila le pidió salir pero sé negó desde su estómago, ya que este lugar era satisfactorio para ella. Le dijo que estaba bien, allí dentro de su estomago, y que podría alimentarse de sus intestinos y allí también estaban todas sus comidas principales: el corazón, el hígado, etc.

Dándose cuenta del riesgo que había asumido, rápidamente usó su instrumento de adivinación para buscar una solución. Cogió una chiva de su bolsa, la mató y la cocinó. Habiéndola cocinado, la invitó a salir a comer pero esta dijo que lo haría sólo en privado. Le puso una tela blanca e hizo una tienda provisional con ella. Entonces salió y sé alimentó con la carne de la chiva.

Mientras disfrutaba de su comida, Orunmila desapareció en la oscuridad de Erebus, bajo la lluvia

Metodologia de IFA

brava, y sin mirar atrás, continuo sin detener su jornada.

Posteriormente, encontró a todos las deidades albergados a la intemperie en el camino. En consonancia como sé le aconsejo en el cielo, continuó su jornada bajo la lluvia hasta que llegara a su destino.

Fue recibido alegremente por sus seguidores que empezaban a desear saber porqué había tardado tanto en volver.

En el hogar, le dijo Igede y a Ile que bajaran. Ile bajó pero murió al instante, mientras Igede le dijo que seria más eficaz dentro de su estómago. Eso explica porqué Orunmila sé mira como el patrón de los encantamientos, y es la única divinidad que conjura con las palabras.

Dijo a sus seguidores que le prepararan una tumba digna a Ile. Cuando sé enterró, ocurrió un milagro maravilloso desde el establecimiento del mundo. Filas de casas de repente empezaron a construirse, similares al tipo de casas que tienen en el cielo.

Así fue el principio de la fundación arquitectónica del mundo. En lugar de chozas previamente construidas por los seguidores de Orunmila, edificios tipo palacios empezaron a aparecer por donde quiera.

Las deidades que tomaron resguardo de la lluvia acamparon permanentemente en chozas escuálidas por la duración larga de la lluvia. Al fin la lluvia menguó, y no tuvieron tiempo de cambiar sus casas. Por esto las deidades Ogun, Shango, Olokun, Oba, Oke, Babaluaye etc. tengan sus soperas fuera de la casa hasta el momento (Esto es sólo en Nigeria). Orunmila, es el único que vino a su hogar directamente en desafío de la lluvia, (aparte de Orisa Nla que vino más tarde) esta localizado en el hogar.

Se recordara que las deidades agresivos que vinieron con Orunmila al mundo habían determinado, venir y

Metodologia de IFA

destruir el mundo que había construido.

Desgraciadamente para ellos, estaban enfermos, pues no habían hecho sacrificio al salir del cielo.

Al llegar al mundo, pronto descubrieron que sin el Ashe de Dios, no podían lograr su misión. Entonces se reunieron y decidieron volver al cielo y obtener el favor de Dios. Llevados por Ogun, el mayor, salieron al cielo.

Al llegar al palacio de Dios, pidieron la Autoridad Divina (Ashe) con el que podían hacer y deshacer. Como Dios no se niega a ninguna demanda, les dio a ellos y a cada uno su propio Ashe y a Ogun a tomar custodia de ellos.

Con estos instrumentos de autoridad, empezaron a crear toda suerte de problemas para Orunmila y sus seguidores, que empezaron a hacer todos tipos de sacrificios y defenderse de los planes malos de las deidades agresivos. Orunmila y sus seguidores usaban todo su dinero para hacer sacrificios y dispersar las maquinaciones malas de las deidades, decidió entonces preguntarle a su ángel guardián, lo que deberían hacer. Se le aconsejó preparar un encanto especial con el nombre de Gbetugbetu en Yoruba. Después de prepararlo, y usarlo contra Ogun. Con este encanto es posible conjurar a alguien y hacerlo comportar como uno quiera.

Con el encanto se dirigió y le pagó una visita a Ogun. Al llegar a la casa de Ogun, Orunmila le dijo que vino a tomar todos los Asheses con él. Sin vacilación cualquiera, Ogun fue a su tesorería y se los trajo todos.

Con los Asheses en sus manos, Orunmila salió a su hogar. Al llegar a su hogar, se los tragó todos.

Cinco días más tarde, Ogun quería usar su propio Ashe y fue a su tesorería a sacarlo. A su asombro

Metodología de IFA

descubrió que había desaparecido su Ashe y el de los otros deidades.

Trató de recordar quien lo visitó durante los últimos 5 días, pero su memoria fallaba, decidió verificar con cada uno de las deidades. Fue primero a ver a Orunmila y preguntarle si él fue a quitarle sus Asheses. Orunmila negó alguna vez haberlo visitado. Con los Asheses de las deidades, Orunmila y sus seguidores tuvieron una tregua y empezaron a vivir alegremente y pacíficamente.

El mundo estaba bien establecido con una fundación firme para vivir permanente en la tierra; más habitantes del cielo empezaron a hacer frecuentes visitas a la tierra. Esos que encontraron que el Cielo era insufrible vivir en él, escaparon al mundo.

Otros vinieron por curiosidad. La inmensa mayoría de esos que siguieron las deidades al mundo, eran sus seguidores en el cielo. Este libro sé limita a los hijos de Orunmila y a aquellos que lo siguieron al mundo. Inicialmente, fue por mucho tiempo posible ir y venir del cielo a este mundo. Fue el trabajo que le hizo Eshu al género femenino que acabó con el pasaje físico entre cielo y tierra.

Previamente, era posible salir del cielo y llegar al mundo con recuerdos claros de cualquier cosa que se quisiera lograr o hacer en el cielo o en la tierra. Fueron Eshu y Elenini que bloquearon este pasaje de la memoria.

Cuando las deidades salieron del cielo uno después del otro, salieron con sus seguidores y descendientes. Ya hemos visto el conflicto que caracterizó la convivencia terrenal de las deidades.

Cuando volvieron al cielo, uno después del otro, los conflictos sé volvieron igualmente más feroces entre los mortales. Esto explica las luchas, las guerras, conmociones y destrucción mutua que subsiste entre los habitantes de esta tierra hasta el momento. Fue

Metodologia de IFA

así desde el principio y así es una reflexión del conflicto interminable entre lo bueno y lo malo.

Cómo el hombre viene al mundo del cielo, hay siempre una tendencia a ver al hombre estrictamente de una perspectiva biológica. Un hombre y una mujer sé unen y un niño nace de ellos y el niño sé ve como una entidad independiente. Ya hemos visto que al principio de la creación del hombre, los seres humanos viajaron a este mundo bajo la dirección de uno otro deidad.

Veremos que la estancia del hombre en el mundo es meramente una continuación de sus actividades en el cielo. Ya hemos visto que antes que el hombre viniera a vivir en el mundo, los habitantes de cielo viajaban en sus pies a la tierra de forma completa, y volvían al cielo de la misma forma.

Fue Eshu que bloqueó el pasaje libre entre el cielo y la tierra e hizo el pasaje entre los dos lugares al útero hembra. Antes de entonces, la pelvis en todos los animales, como plantas estaban en la frente y esto no era reconocido ni respetado, en animales y seres humanos. La pelvis que era un organismo viviente en cielo fue por adivinación y sé le aconsejó hacer sacrificio con un Chivo negro a Eshu y lo hizo. Después de esto, Eshu le pidió a la hembra que abriera sus piernas y extrajo la pelvis fuera de su frente y la posicionó entre sus piernas. Entonces extrajo una parte de la piel del cuerpo del Chivo negro con el que la pelvis hizo sacrificio a él, y Eshu lo usó para cubrir la pelvis en su morada nueva entre las piernas de las hembras.

Después de esto, Eshu fue al límite entre el cielo y tierra, y lo bloqueó para siempre con oscuridad total. Esta es la parte del sistema planetario que sé aproxima a lo que en mitología griega sé llamaba Erebus. Fue Eshu que lo bloqueó permanentemente. El período de la gestación que toma para una hembra

Metodologia de IFA

traer adelante un joven, sé aproxima al tiempo que toma en viajar del cielo a la tierra.

Veremos también cómo la atracción mutua entre los órganos productivos de varones y hembras vinieron a caracterizar la base de su existencia total.

Descubriremos también más tarde cómo el pene y la pelvis en una mano y el óvulo y los espermatozoos en el otro, hicieron sacrificio para traer adelante a un niño del cielo(Odi Meji).

Antes de ir al mundo, todos seres humanos van al palacio del divino Dios para pedirles deseos. Algunos meramente escogen hacer otro vuelo de visita al mundo y regresar al cielo tan rápidamente como ellos vinieron. Otros prefieren regresar a la edad madura, mientras otros prefieren volver en la vejez. Cuando pedimos nuestros deseos al altar divino, el sirviente favorito de Dios llamado Infortunio, el más poderoso de todos las deidades, es el único presente ahí.

En Yoruba sé llama Elenini. Él es sólo capaz de dar la fuerza para que sea realicen mi destino en la tierra porque él está presente allí cuando pedimos nuestros deseos. Aquellos que sé esmeran bastante en pagarle sacrificio antes de salir, les ayuda de buena forma.

La influencia de la divinidad del Obstáculo en nuestro destino:

Iwori Bogbe, uno del Omoluos mayores de Orunmila nos revela la influencia en nuestras vidas, de la divinidad del Infortunio. Elenini es el guardián de la cámara interna de Dios, donde nosotros vamos de rodillas a pedirle nuestros deseos por nuestra estancia en el mundo.

Una vez que hemos completado nuestros arreglos para la salida, somos llevados por nuestro ángel guardián a la cámara interna donde hacemos nuestros deseos.

Dios no nos dice lo que debemos o no, o nos debe pasar a nosotros o nos da cualesquiera asignaciones especiales. Cualquier cosa que pedimos o que

Metodologia de IFA

queremos hacer, meramente la bendice diciendo " así sea a mi niño".

Cuando Iwori Bogbe salió a la tierra, lo hizo con un deseo que quería cambiar, eliminar todos los elementos malos y viciosos de la tierra. Para poder lograr su tarea, le pidió a Dios un poder especial por encima de la vida y la muerte. Dios le concedió su deseo. Agobiado por el poder dado en él por Dios, salió rápidamente a la tierra. Su ángel guardián le recordó que él necesitaba suscribir sus deseos con Elenini y las deidades más poderosas, pero le dijo a su ángel guardián que no había ninguna fuerza más grande que Dios y que había obtenido la gracia divina y no vio ninguna justificación porque suplicar a cualquier autoridad más baja.

En cuanto salió del palacio divino Elenini invirtió todos los deseos de Iwori Bogbe. Al llegar a la tierra, descubrió que contrario a sus deseos, tropezaba con dificultades. Le salía todo lo opuesto de cualquier cosa que deseaba. Cuando oró por personas para que vivieran, sé morirían, mientras aquellos que les deseó la muerte, vivieron. Se volvió lo más desilusionado, porque nadie sé atrevía a ir con él por adivinación o ayuda. Después de hambriento por frustración un día decidió volver al cielo.

Al llegar al cielo, fue a su ángel guardián que le recordó el consejo dado a él antes de salir del cielo. En ese momento fue que estuvo de acuerdo en ir por adivinación donde sé le dijo que hiciera los sacrificios a Elenini y a las deidades mayores. Hizo los sacrificios y volvió subsiguientemente a la tierra siendo más prolífico y cumpliendo su vida.

El efecto de las ofrendas sacrificadoras en nuestras vidas.

Metodologia de IFA

La definición ordinaria del diccionario de sacrificio: es la ofrenda de cualquier cosa a una deidad. Cuando sé viene por consiguiente a buscar beneficios o deseos de las deidades, sé requiere sacrificio. No basta meramente rogarles por tales beneficios o favores. Debe envolver un **sacrificio físico**. Hay sacrificios que constan de objetos animados o inanimados. Cuando uno desea cualquier forma de progreso o ganancia, debe gastar para su inversión. Un granjero sacrifica parte de sus semillas por plantar en al año siguiente y para segar una cosecha al final del año. Un comerciante invierte sus ahorros o pide prestado fondos en su negocio para dar cuenta de la ganancia que descargará sus compromisos recurrentes.

En la misma manera cuando uno trata en la esfera de las deidades, uno debe dar lo que quieren pedir para que vengan a ayudarlo a uno. La regla fija de Ifa es hacer sacrificio.

Orunmila dice, sacrificio es liberación. Ninguna materia o problemas que tenga uno, si uno ha hecho prontamente el sacrificio prescrito por la adivinación, debe resultar ciertamente en alivio o solución del asunto.

Orunmila revela que antes que alguien salga del cielo al mundo, sé le aconseja obtener liberación de las deidades y del guía. Si hace por consejo dado los sacrificios, encontrará una morada fácil en el mundo. Pero si sé niega a hacer sacrificio antes de salir del cielo, a menos que haga sacrificio, después en el mundo, estará destinado a tener problemas en la tierra.

Descubriremos en las vidas de los 256 Omoluos y Odus de Orunmila que sé aconsejó hacer sacrificios a todos ellos antes de salir del cielo. Veremos lo que

Metodología de IFA

pasó a esos que hicieron los sacrificios, así como a aquellos que dejaron de hacerlos. Todo estos sacrificios envuelven la ofrenda de uno o más Chivos a Eshu, que puede ser muy útil.

Esto es porqué algunas personas sé refieren a ESHU como la divinidad del soborno, porque no ayuda a cualquiera gratis.

La diferencia de principio entre Orunmila y los otros deidades son ese derecho del tiempo en que fueron creados por Dios, y el único que reconoció los poderes de Eshu e inventó una estrategia para tener una relación con él. Esa estrategia era sacrificio. Se dio cuenta de que Eshu estaba sólo interesado en reconocimiento y comida.

Eshu a menudo le ha dicho a Orunmila, "Mi amigo es aquel que me respeta y me alimenta, mientras mis enemigos son aquellos que me desagradan y me hambread. Yo no tengo ninguna granja ni comercio de mi propiedad. Mi granja es el universo entero y mis mercancías son las criaturas de Dios".

Veremos más tarde que podía infiltrarse y mutilar todo lo creado por Dios. Es por este reconocimiento el número singular de poder de Eshu y cómo lo ha puesto a su propia ventaja, que Dios nombró a Orunmila, "el sabio." Oyekun Meji nos revela cómo la vida de un hombre llamado Odo Agutan (el pastor celestial) o (Jewesun como Ifa lo llamó) duro poco tiempo en la tierra a causa de su negativa en hacer ofrendas a Eshu antes de salir del cielo. Después de haberle dado más de una oportunidad para cambiar de parecer, Eshu eventualmente sé le infiltró y acabó con su vida. Esto es a pesar del hecho que Jewesun fue ante Dios a pedirle por sus deseos para ir a la tierra, y que le prometió vivir físicamente en este mundo por

Metodología de IFA

miles años. Juró que durante ese período iba a limpiar cualquier rastro de lo malo y de la mano de Eshu en la tierra. Se le aconsejó que de cualquier modo le ofreciera un sacrificio a Eshu, que él sé negó a hacer porque no podía imaginar la lógica de hacer sacrificar a un bribón que salía a destruir. El resto del cuento es la historia de las fuerzas de mal que continúan creciendo en la cara de la tierra. No basta condenar a Eshu como el "Diablo" y decirle que no hace nada bueno. Puede ser un dispensador de noticias buenas dependiendo de la actitud de uno hacia él.

En la misma manera en el mundo, sé requiere hacer más sacrificios por el hombre por cualquier cosa que desee tener, veremos que ningún problema en la vida puede desafiar la eficacia de sacrificio con tal de que sé haga prontamente.

Se sabe también que cuando sé niega a hacer sacrificio el pago es doloroso y cuando sé hacen después, seguramente es el doble de la ofrenda o es una ceremonia mayor.

Hay a menudo una tendencia a pensar que un Babalawo recomienda sacrificios con animales, simplemente porque tiene una excusa para tener carne que comer al gasto de cualquier desvalido. Lejos de eso. Cualquier Awo que recomienda más del sacrificio que sé ordena pagará diez veces esto. En la misma manera Orunmila aconseja al Awo, usar su propio dinero para consolidar los sacrificios para personas pobres o necesitadas. Proclama que al sacerdote sé le recompensará por diez veces. Veremos en Ofun Nagbe, cómo Orunmila usó sus propios materiales y dinero hacer sacrificarle Orisa Nla y cómo sé le compensó eventualmente 200 veces. Hay dos sacrificios mayores que no sé deben tardar. Éstos son sacrificios a Eshu y Ogun. El escritor ha visto a personas que sé le aconsejaron hacer sacrificio

Metodologia de IFA

a Eshu pero sé negaron a hacerlo y sólo unos días más tarde tropezaron con dificultades mayores.

De importancia igual es sacrificio al ángel guardián de cada uno y a su Eleda o Eh. El propio ángel guardián es más paciente y servicial. Ninguno debe menospreciar el sacrificio a su ángel guardián pues sé debe hacer aun cuando envuelva pedir prestado dinero para hacerlo. El ángel guardián no pide sacrificio a menos que tenga una causa justa para usar tal sacrificio y aplacar a otras deidades que su pupilo no tiene acceso fácil. Uno no debe hambrear a su ángel de la guarda pues él es el abogado de uno allá arriba.

El lugar de eshu eleggua.

Se ha dicho por otras religiones que era el ángel de Dios que cayo en desgracia y sé desterró subsiguientemente fuera del paraíso. A Eshu mejor sé le puede describir como una deidad mágica. A menudo sé le ve como el jefe de las fuerzas malas en la Divino esfera aunque hay deidades más mortales que él. Iku, Ogun, Shango y Babaluaye, que cuando sé ofenden destruyen brutalmente. Son deidades en sus propios derechos y no agentes de Eshu. La penalidad de ofenderlos es la muerte. En cambio, Eshu crea obstáculos de manera de darle una oportunidad a su víctima que lo reconozca después que transforme el infortunio en fortuna. Es el embaucador, pero sólo a esos que lo empequeñecen. Es la divinidad de confusión y oscurantismo.

Ha habido un consciente esfuerzo por aproximar Eshu a la divinidad del mal, con el Lucifer bíblico, pero el no es.

Metodologia de IFA

Veremos que la diferencia entre ellos es que aquel existió autónomamente de Dios mientras que el otro fue creado por Dios e infiltrado por Eshu.

Veremos en Baba Ejiogbe cómo Eshu sé creo. Se revela que la oscuridad existió antes de la luz. Oscuridad, que está en cualquier cosa que no podamos ver, o sé entiende prontamente, que representa la fuerza del mal, que anunció la existencia de Eshu. Lo mismo que la oscuridad anunció el advenimiento de Eshu, es la Luz que anunció el advenimiento de Dios. La luz representa la verdad, bondad, objetividad, honestidad y positivismo.

El Bien y el Mal existen lado a lado y están en competencia constante e interminable. Uno no es una creación del otro porque el Bien no puede engendrar el Mal tampoco el Mal puede engendrar el Bien.

En la luz del anterior análisis, la divinidad llamada Eshu a que nos referimos en este libro es una entidad que sé debe ver como independiente de Dios. Vino a estar sobre el mismo tiempo como Dios. La superioridad de Dios queda en el hecho que Eshu no puede crear. Pero puede mutilar, transformar y dañar; cuando le gusta, puede ser también objetivo y constructivo e igual cuando sé le persuade a hacer así. Dios es la única entidad que puede ser buena y distribuye el objetivo del Bien del principio al final. No tiene que sobornar o distribuir favores a sus criaturas. En cambio, Eshu siempre toma cada oportunidad para demostrar que si uno no reconoce su autoridad, compelerá a uno a hacer así, porque deliberadamente le crea problemas a uno. También descubriremos que Eshu en su capacidad como el dispensador del Mal, puede conquistar las más grandes mentes, los toma y los manipula. Fue Eshu, que tomo la mente de Lucifer y la volvió contra Dios. Fue el también que tomo la

Metodología de IFA

mente de Judas y la volvió contra Cristo. Es el mismo Eshu que vuelve un hijo contra su padre etc. Se ha argumentado que tiene la más grande cantidad de seguidores entre cualquier comunidad de criaturas vivientes. No hay nada que Dios creo que no pueda manipular. Al principio Dios creo las deidades para asistirlo en la administración del Universo, Eshu les creó tanto problemas a ellos que los uso a voluntad. Cuando las deidades perpetuaron el mal, uno contra el otro o contra los indefensos mortales, fue bajo la influencia de Eshu y no como sirvientes de Dios. Algunos de las deidades a menudo piensan que pueden ignorar a Eshu y no ser castigados por él. Como ya se hablo antes en la creación del mundo, Dios envió a 200 deidades al mundo, pero Eshu vino con ellos como la 201 divinidad. Todo los otros vinieron con instrumentos que tomaron de la cámara interna de Dios exceptuando Eshu, que es un fenómeno independiente.

Los instrumentos y adornos que las deidades trajeron al mundo constituyen los materiales con el que sus seguidores hacen el sacerdocio, hasta el momento. La diferencia entre los deidades y Eshu es que Eshu no tiene religión propia y nadie le hace culto (Esto es sólo en Nigeria) aparte de la piedra que sé procura de un río que sé usa preparar su sopera y su Chivo favorito, no hay ningún otro instrumento conque Eshu sé puede asociar. A menudo lo preparan sólo por aquellos que prefieren alistarse en su apoyo en lugar de su antagonismo.

La verdad del lugar de Eshu en la Divino esfera es que sé trata del más pícaro y tracalero de todos ellos. Descubriremos más tarde en este libro que el no vino con los otros deidades a la tierra, todos ellos lo condenaron al ostracismo y sé resistieron a reconocer su poder y autoridad. Vimos que problemas creó entre ellos como un medio de compelerlos y que

Metodología de IFA

reconocieran sus poderes. Descubrimos más tarde que cuando llegaron y sé establecieron definitivamente en la tierra, las deidades decidieron hacer una fiesta entre todos en cada una de sus casas en orden de mayoría de edad. Se le dijo que Orisa Nla fuera el primero en festejar, por ser el mayor y el escogido por Dios en la tierra. Eshu sin embargo les advirtió que nadie podía exigir ser mayor que él porque él estaba antes que cualquiera antes de la gran creación. Orisa Nla entonces procedió a organizar su propia fiesta. En el día de la fiesta, en cuanto sé puso la mesa para comer y brindar, Eshu pestañeó sus ojos y a los dos niños de Orisa Nla, se afligieron al instante con una convulsión. Como la fiesta estaba por empezar, sé oyeron gritos en la dirección de la casa de Orisa Nla, abandono la mesa de cenar para enterarse de lo que pasaba. Antes que alguien pudiera hacer algo, los dos niños murieron.

La misma cosa con algunas variantes les ocurrió a los otros deidades. Al final todos estuvieron de acuerdo de permitirle a Eshu que comience todos los festejos y ceremonias. Y él sé calmo.

Lo anterior ilustra que nadie le puede ganar en cualquier concurso a Eshu. Dios que tiene el poder de eliminar a Eshu de la faz del Universo, no lo hace y lo deja morar libremente.

Orunmila es el único de las deidades que supo manejar a Eshu hasta el momento. Veremos en Ogbe Di, cómo Eshu sé volvió un socio de Orunmila. Es la única deidad que sabe cómo aplacar a Eshu. Eso es porqué, inteligentemente sabe que Eshu es el arquitecto del infortunio, a menudo aconseja a sus seguidores a hacer frecuentes sacrificios a él. Alguien que quiera tener éxito en el cultivo, comercio, caza, etc. sé le aconseja por Orunmila empezar por darle Chivo a Eshu.

Metodologia de IFA

Veremos más tarde en Ogbe Kana cómo un más extraño que quería cultivar, sé le dijo cultivar en los pantanos, cuando todos sabían que durante las lluvias cualquier cosecha plantada en los pantanos normalmente sé destruiría por las lluvias. Orunmila le dijo granjero que le diera un Chivo a Eshu, que reaccionó quitando las lluvias por ese año. Cuando los otros cultivadores del pueblo hicieron sus siembras en la cumbre y en el valle, sus cosechas sé quemaron por falta de agua de lluvia. Todos los ciudadanos del pueblo tenían que comprarle ese año los artículos de la comida al extraño granjero porque su granja en los pantanos era la única con una cosecha rica.

Al año siguiente, el granjero fue por consulta y se le dijo que hiciera su siembra en las colinas, mientras todos los nativos las hicieron en los pantanos. El granjero fue a Orunmila que una vez más le aconsejo darle otro Chivo a Eshu. Después de hacer la ofrenda a Eshu, el granjero procedió hacer su granja en la colina. Habiendo aceptado su ofrenda, Eshu fue una vez más abrir el tapón con el que detuvo la lluvia. Empezó a llover tan pesadamente que sólo la granja del extraño en la colina floreció. Las otras granjas en los pantanos sé destruyeron por las lluvias. Una vez más el pueblo entero tenía que comprar comestibles de él todo el año siguiente. Este hombre fue más tarde coronado el Oba del área entera.

El papel de Eshu como la divinidad de lo bueno y de malo sé ilustrará claramente en las revelaciones de Iroso Ate, que nos dirá cómo un sacerdote llamó Okpini fue aconsejado, nunca salir de su hogar en misiones de adivinación, sin primero darle ñame asado a Eshu temprano en la mañana por siete días.

Llevó a cabo el espíritu y el mandato del consejo por seis días consecutivos. En el séptimo día sé le convocó muy temprano en la mañana en el palacio real porque el Oba tenía para él una asignación urgente.

Metodologia de IFA

Sin aguardar a darle el ñame asado a Eshu, salió apresuradamente al palacio aunque tenía la intención de hacerlo después de volver del palacio.

Se molestó Eshu y decidió hacerlo pagar por atender más al Oba que a él.

Okpini llegó al palacio y él le dijo que las cosas no iban bien con el Oba. Se le dijo que el pueblo no pagaba el tributo regular y que las fortunas del palacio mermaban. El Oba quería saber de lo que estaba pasando y cómo mejorar la situación.

Después de la adivinación Okpini le dijo al Oba que sacrificara de manera que la situación mejorara ese mismo día. Predijo que después del sacrificio, los cazadores le traerían al palacio ese día: una boa, un ciervo vivo y noticias de 2 cazadores que habían disparado un búfalo y un elefante.

El Oba rápidamente hizo el sacrificio y esperó que las predicciones de Okpini se manifestaran. Después de la adivinación Okpini salió a su hogar. Todas sus predicciones se harían verdaderas, pero se determinó frustrar su realización por Eshu.

Entretanto, Eshu se transfiguró en un ciudadano mayor y tomó posición en la entrada del pueblo (Ubode). Cuando el hombre con la boa apareció, el hombre mayor le dijo no procediera al palacio por su propio interés, porque el Oba ejecutaba unos sacrificios en el palacio y que el Awo había dicho que cualquier cazador que viniese al palacio con cualquier animal o informar la muerte de cualquier animal (era la tradición en esos días que alguien que disparara a cualquier animal debía ser informado al Oba) debía ser usado él (el cazador) como sacrificio en el palacio ese día.

En cuanto el hombre que trajo la boa oyó las noticias malas, agradeció al hombre viejo y se sentó allí a esperar.

Metodologia de IFA

El hombre con el ciervo vivo, el hombre con un búfalo y el hombre con el elefante también tomaron refugio temporal en el mismo sitio. Todos ellos pasaron la noche allí, ninguno se atrevió a entrar el pueblo, ni proceder al palacio.

Después de esperar en vano por las previsiones de Okpini, el Oba se fastidió y en la mañana próxima, mandó por Okpini una vez más.

Por este tiempo Okpini ya le había dado el ñame asado a Eshu, aunque tardíamente.

Al llegar al palacio, el Oba lo acusó de la falta de habilidad y de ser un mentiroso y un timador. Lo deshonró completamente. Abatido, Okpini volvió a su casa, saco su IFA y lo tiró en el río Oshun por engañarlo a él en sus predicciones.

Sin embargo, en cuanto salió del palacio, Eshu, que tenía su ñame asado, fue a decirle a los cazadores en Ubode que en el palacio el sacrificio se había completado y que el camino estaba claro para ellos proceder al palacio.

Todo ellos fueron al palacio al mismo tiempo y rindieron sus animales al Oba.

El Oba sin embargo deseó saber porqué ellos no habían llegado al el palacio al mismo tiempo. Les preguntó si ellos habían ido a cazar al mismo lugar. En contestación explicaron cómo tuvieron miedo, y se quedaron en el Ubode, por otra parte habían llegado realmente separados el día previo.

A ese punto el Oba se dio cuenta de que las predicciones de Okpini se manifestaron después de todo, pero por las maquinaciones malas del desconocido, había asustado a los cazadores. El Oba rápidamente mandó por Okpini una vez más y se disculpó por la pena temprano en la mañana. Le dijo que todas sus predicciones fueron verdaderas. Lo compensó y le confirió el título más alto en el reino.

Metodología de IFA

Okpini más tarde volvió a su hogar a la cabeza de una procesión de baile triunfal.

En cuanto regreso fue derecho al río Oshun a recuperar su Ifa, y llevarlo a su hogar, lo aplacó con una chiva que le regalo el Oba. El lector puede imaginar cómo la falta de darle un ordinario ñame asado a Eshu, dio lugar a tanto problema. Eso es porqué en IFA, sé aconseja a las personas a menudo a ofrecer sacrificios a Eshu sin retraso.

Un ejemplo conclusivo es dado por Iroso Bosa: del barbero real que sé le aconsejó hacer sacrificio a Eshu para evitar hacer las cosas por la mitad medida. Y sé negó a hacer el sacrificio.

Entretanto, el Oba mandó para que el barbero viniera y le diera un corte de cabello. Cuando sé dio cuenta que el barbero sé había negado a hacer sacrificio a él, Eshu llegó a transformarse en un anciano del pueblo y fue al barbero por un corte de pelo, al momento de salir el barbero al palacio. El anciano prevaleció en el barbero para darle corte rápidamente antes de salir de su hogar porque iba a contestar una llamada real.

Al final decidió que el precio de 5 Cauris le costaría al anciano. Pero sé volvió casi loco cuando afeitaba el pelo del viejo que siempre crecía al instante, tanto que gastó el día entero en el hombre viejo sin que un solo pelo cayera a la tierra.

El punto notar en este análisis fácil es como para todos los otros deidades, Eshu es invisible y puede influenciarles a situaciones y eventos en maneras diversas. Nadie sé le puede oponer a Eshu, porque no podemos verlo en abierto combate. Opera en espíritu y más a menudo por un apoderado. La regla en IFA es darle a Eshu cualquier cosa que le agrade, y a así las deidades, cualquier cosa que desean, de manera que

Metodologia de IFA

uno tenga la oportunidad de alargar las metas del destino de uno.

Cuando vemos la vida acabada, no tenemos medios de confrontar las fuerzas que no vistas tienen influencias buenas o malas en nuestras vidas. Son verdaderos, y tan ciertas como la regla dorada, que hagamos a otros lo que esperamos que nos hagan a nosotros, y estaremos al servicio de Dios. Pero que no significa que no vamos a estar invulnerables a las fuerzas malignas que envidian nuestra virtud y que tratan de limpiar o quitarnos los atributos de bondad de la faz de la tierra. Orunmila revela que la manera que Dios espera que reaccionemos a las fuerzas de mal es no hacernos malos, pero que nos defendamos contra ellas.

La pregunta por consiguiente es: ¿Cuán humano pueden los seres que sé quejan sobre los actos malos, de otros contra ellos, y que ellos demandan absolución total de prácticas malas?

Es un principio fundamental en las reglas de la Divino esfera: aquellos que buscan la bendición de las deidades deben hacerlo con las manos limpias. Ningún hombre, debe, con cualquier justificación, esperar justicia de los poderes más altos, por actos malos contra su integridad, cuando son culpables de ofensas similares.

Cuando nos comprometemos en cualquier práctica insana, operamos como agentes del mal y no como sirvientes de Dios. Si tal persona ora o desea cualquier cosa y espera de Dios y de las deidades que oigan sus oraciones, esperan meramente que el agua salga de una piedra.

La importancia especial del chivo a eshu.

El Chivo es la ofrenda principal a Eshu. Veremos, el Chivo junto con el perro eran los sirvientes domésticos de Orunmila en el cielo. Fue la deslealtad del Chivo que sé volvió una víctima sacrificial para Eshu. Más importante es sin embargo que, el Chivo sé volvió la ofrenda principal a Eshu por la deuda que el hijo de Orunmila le debió al Oba de la Muerte(Iku).

Iroso Ate más tarde revela cómo el hijo de un Omoluo de Orunmila llamado Imonton o (Conoce todo) fastidio a Iku. Probando que si realmente tenía todo el conocimiento como su nombre implicaba, Iku le entregó un Chivo para que este le diera un chivito cada año. Aunque Orunmila había pensado en comprar una Chiva para vivir con el Chivo. Eshu le advirtió que eso no iba a ser aceptable para Iku.

Eshu le dijo a Orunmila que le diera el Chivo para comérselo y que sabría lo que hacer cuando el tiempo viniera.

Cuatro años más tarde, Iku le envió un mensaje al hijo de Orunmila a que le trajera su Chivo y sus babiecas. A este punto Eshu le pidió a Orunmila que le comprase otro Chivo que también lo mató y sé lo comió, y le dejó uno de sus miembros y la cabeza. Usó las patas para marcar huellas en la tierra para fingir los pasos de una manada grande de chivos. Eshu también preparó sogas supuestamente que sé usaron para amarrar los Chivos. Eshu después acompañó a Orunmila a explicarle el enigma a Iku. Al llegar al sitio, Eshu le explicó que los chivitos o babiecas nacidos del Chivo, un grupo armado de bandoleros los atacó, y hurtaron el Chivo y su hijos. Para probar su

Metodología de IFA

explicación, Eshu le mostró las sogas Iku con que ataba las chivas. Agregó que habían matado el Chivo original y por esto le trajo la pata y la cabeza como prueba.

Iku entonces se volvió a Eshu diciéndole que tendría que pagar por el Chivo en perpetuidad. Eshu en respuesta, congregó los 200 deidades y les dijo que desde ese entonces en adelante, si querían paz y prosperidad, siempre deberían ofrecerle Chivos para pagar su deuda con Iku. Éste es el Chivo que nosotros le pagamos a Eshu hasta el momento. Tan lejos como el escritor puede verificar, todos las deidades conocidos a menudo aconsejan a sus seguidores ofrecer Chivos como sacrificio a Eshu de vez en cuando.

¿Qué es una consulta con orunmila?

Comenzaremos hablando del primer vínculo entre el BABALAWO YORUBA y aquella persona afectada por un problema que le preocupa y no sabe como solucionarlo.

Inicialmente, el BABALAWO (Sacerdote Mayor) debe realizar un osode o consulta a esta persona, lo cual realizará utilizando la herramienta cotidiana de trabajo conocida por el nombre de EKUELE, el cual tirará arriba de una estera, una vez que haya rezado la moyuba a ORUNMILA, que consiste en un llamado e invocación a todos los oshas, orishas y égun

Metodología de IFA

(espíritus) de todos los santeros, babalawos, mayomberos, espiritistas, etc., que ya están fallecidos y a los cuales estamos pidiendo bendiciones y dándole a conocer que se va a realizar una consulta con ORUNMILA, con la finalidad, de que en el momento en que el EKUELE marque el ódun de ifá a través del cual se le hablará al aleyo (persona que se consulta), para que cuente con las bendiciones de los referidos poderes y de tal forma, poder realizar una óptima consulta, que además de tratar los problemas pasados, actuales y a futuro, dicten las obras a realizar y/o los santos o poderes, que el aleyo deba recibir para resolverlos.

Es a partir de ese momento, que empieza la función del Babalawo, para resolver las cuestiones que afectan al aleyo, producto de causas ya referidas por ORUNMILA a través de ifá, que es su ciencia para la adivinación.

IFA, es el oráculo de ORUNMILA u ORUNLA, el cual consta de 256 signos, conocidos en dialecto yoruba como ódun de ifá.

El EKUELE, consiste en una cadena, de la cual cuelgan dos filas paralelas de cuatro conchas cada una y solo están potestados para utilizarlas los Babalawos (padre de los poderes y de los secretos), así también, son conocidos los Babalawos por la denominación SACERDOTE MAYOR DE LA RELIGION YORUBA, o SACERDOTE MAYOR DE LA RELIGION AFROCUBANA. La obra culminante para limpiar a una persona, es realizada por los Babalawos y se denomina ebó, el cual consiste en utilizar el tablero de orunla, marcando durante unas dos horas una serie de signos u ódun de ifá, que se rezan después en yoruba y que generalmente culmina con una ceremonia al pie de

Metodologia de IFA

éshu o eleguá, que es el osha encargado de abrir los caminos.

Por tanto, afirmamos categóricamente, que ORUNLA es en la religión Yoruba, el orisha padre de la adivinación, dotado por OLOFIN para únicamente él, determinar el santo o Angel de la Guarda de cada persona, mandato este, que todos los Babalawos y santeros debemos cumplir y respetar, como parte de una ética religiosa, que coadyuve en educar a los practicantes Yorubas y a todas las personas de buena fé, interesadas en nuestra sagrada religión, aún cuando no sea la propia.

¿Por qué se cobran derechos en la religion?

Ética

Guárdate del egoísmo; quienes son egoístas, se despojarán de sus fardos por sí mismos".

Ifá.

"En nuestra religión, como todo en la vida-, todo tiene su precio, no se hace nada sin complimentar éste, porque así ha sido determinado por los Orisas..."

Metodologia de IFA

En una oportunidad Orunmila le dijo a sus hijos los babalawos e iyanifas:

"Vosotros teneis que enseñar a la gente que, pagar por el bien que se recibe no es retribuir al pie de la letra; es agradecer, apreciar, respetar y corresponder en alguna medida a los Orisas y a ustedes, sus sacerdotes y sacerdotisas..."

Antes de que Orunmila emitiera a sus hijos el mensaje que acabamos de citar, los babalawos predicaban y practicaban el bien a la humanidad gratuitamente, vivían en la más absoluta pobreza y desposeídos totalmente de bien material alguno. Se sustentaban, o al menos lo intentaban, de la caridad publica, y se conformaban con lo que ésta, cada vez más miserablemente, les concedía en reciprocidad por el incalculable bien recibido.

Sin embargo, llegó un momento en el cual los babalawos comenzaron a padecer la miseria, el hambre, el frío y la muerte prematura, mientras que para la mayoría de la gente el holocausto de estos seres humanos les fue indiferente. Aún así, los babalawos prosiguieron en el cumplimiento de su noble y sagrada misión, hasta que casi llegaron a extinguirse por inanición. Ya sus fuerzas habían tocado fondo.

Mientras todo esto sucedía la mayoría de la gente se olvidaba rápidamente del beneficio recibido de manos de aquellos religiosos. Muchos habían sido curados de

Metodologia de IFA

graves enfermedades, otros se habían salvado de mortales accidentes, otros habían recuperado la felicidad y la paz de sus vidas y familias, otros habían hecho grandes fortunas, otros fueron salvados de la muerte y la desgracia, y así, la lista de beneficios obtenidos por la gente, de manos de aquellos dedicados sacerdotes, se hacia interminable.

Pero, sin embargo, el ser humano ponía de manifiesto su febril egoísmo, al desconocer de manera irrespetuosa las necesidades vitales de aquellos, por cuya intermediación, habían recibido la caridad de los Orisas y ancestros.

Y, Orunmila prosiguió con el mensaje...

"Porque hasta hoy he visto con gran tristeza, cómo muchos seres humanos, tan rápidamente olvidan el bien que reciben. Es menester entonces, ante tan abusivo egoísmo, que vosotros no vivan a expensas de la buena voluntad, la iniciativa humanitaria y la caridad de quienes cada vez más, demuestran con sus actitudes, la indiferencia y el desprecio que sienten por todo aquello que consiguen fácilmente. La mayoría de los hombres han aprendido equivocadamente a darle valor material a todo lo que les concierne.

La mercadería que ustedes ofrecen no tiene un valor material, porque ella misma, en sí, no es material; pero sin embargo, les puedo asegurar que, la salud, el amor, la paz, el equilibrio, la vida misma y la salvación que a través de ustedes ellos obtienen, no puede ser valorado materialmente, porque ningún ser humano puede pagar el verdadero valor que estos aspectos tienen en sus vidas".

"Por todo lo que les he dicho hasta aquí, a partir de estos momentos toda acción vuestra, a título personal o a favor de terceras personas, que implique una

Metodologia de IFA

participación directa o indirecta de algún Orisa o ancestro, sea cual fuere ésta, tendrá que ser recompensada materialmente siempre, mediante la ofrenda de animales u objetos valiosos de cambio, que obliguen al beneficiario de nuestros favores, a demostrar en todo momento, una acción reciproca que nos demuestre su disposición al sacrificio, cualquiera que este sea, a cambio de la caridad incalculable que recibe".

"El ser humano ha recibido de nosotros los Orisas la vida y la naturaleza para que crezca, se desarrolle y se engrandezca mediante el sacrificio, la honestidad, la justicia y el amor a sus semejantes. Grandes cosas hemos hecho previamente para ellos a fin de facilitarles el camino, pero una vez más ahora se hacen los desentendidos y se autoconsideran con el derecho a recibir gratuitamente vuestro sacrificio unido a nuestros favores. Sin embargo, ante tales actitudes, a partir de ahora nuestros favores y vuestro trabajo tendrán que ser recompensados materialmente por todo aquel que les requiera".

"Cada babalawo deberá exigir siempre el `derecho de Orisa´ o contrapartida material, previa o posteriormente a la consumación de su trabajo. Y, dejará claro con cada cual, que el pago de esos derechos, en ningún momento significará que se ha comprado el favor de los Orisas o ancestros. El abono de los mencionados derechos siempre será una representación simbólica del espíritu de sacrificio de la persona que solicite vuestros servicios, pero a nosotros nos corresponderá siempre la última palabra, con respecto a si concedemos o no, el favor solicitado, solamente después de haber valorado si esa persona

Metodología de IFA

ha hecho lo suficiente para merecer nuestra ayuda".

"Los hombres deben dedicar sus vidas a labrar la madera, a cultivar los campos, a cazar, a pescar, a curar enfermos, a enseñar a los niños, a cuidar los animales, a las labores artísticas, a extraer las riquezas naturales...pero también hay quienes tienen la sagrada misión de servir de intermediarios entre los hombres y sus dioses, dedicando su tiempo y su vida a tan noble y encomiable labor...iy por ello tienen tanto derecho a recibir lo mismo que los demás!. La labor de ustedes, es una labor tan socialmente importante como cualquier otra, y por ello deben recibir lo necesario para vivir dignamente entre sus semejantes. Por tanto, si la gente no es capaz de reconocer en toda su magnitud el valor de vuestro trabajo, entonces que a partir de ahora aprendan que la caridad hay que merecerla, que ésta requiere acción y trabajo, que por ello también tiene un precio, y que a quienes son aptos por sus consagraciones y Asé para tramitarla -vosotros-, también tendrán que pagarles, en su justa medida, por su trabajo".

"Por lo dicho, decreto que...:"

"No habrá acción vuestra, ni nuestra, que quede libre de derechos, excepto cuando previamente nosotros dispongamos lo contrario. Ello significa que, la caridad y su justa administración será cuestión exclusiva de vuestros Orisas, y en ningún momento de alguno de vosotros. Si una persona, por sus actitudes en vidas pasadas o en la presente, merece ser premiada con una caridad, librándola de derechos, será exclusivamente un asunto a determinar por nosotros, vuestros Orisas..."

Metodología de IFA

A partir del momento en que el mensaje de Orunmila fue recibido por los sacerdotes las cosas cambiaron mucho para éstos. La gente aceptó y se adaptó rápidamente al "derecho". Por ello, cualquier olorisa o babalawo, donde quiera que se encuentre, esta obligado a cobrar los "derechos" de Orisa para que sus rogaciones y trabajos tengan la bendición y el Asé suficiente; de lo contrario, y sobre todo si la situación se repite, puede llegar a perder el Asé y el privilegio que le ha sido otorgado por nuestras deidades.

Después de repasar lo anterior, se comprende perfectamente porqué, iniciarse o recibir los Ilekes (collares) de nuestra religión, cuesta dinero; porqué recibir Ajagun (Orisas Guerreros), cuesta dinero; porqué recibir otras consagraciones y fundamentos, cuesta dinero; porqué hacer Elehan (asentar Orisa), cuesta dinero; porqué hacer Itefa (hacer ifá), cuesta dinero; porqué realizar una simple rogación o ebó, también cuesta dinero.

También cada etapa de formación religiosa requiere un largo y duro camino a recorrer, así como un gran esfuerzo y tiempo de la vida útil de una persona, por lo cual ésta no sólo está limitada a recibir recompensa y reconocimiento por parte de los Orisas, sino, también de sus semejantes.

Todo puede resumirse en largos años de esfuerzos y sacrificios en pos de una formación adecuada que les permita a los iniciados, estar en condiciones optimas para ayudar a los demás. No hay diferencias entre el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina y la dedicación que un iniciado dedica a su formación religiosa dentro de la Religión Yoruba Tradicional y/o Ancestral, y el que otro miembro de la sociedad, sea éste quien sea, dedica a formarse en cualquier otra disciplina del conocimiento humano. En ambos casos, tanto uno como el otro, son igualmente útiles a la

Metodologia de IFA

sociedad, y por tanto, poseen los mismos derechos a ser remunerados material y espiritualmente por su trabajo.

No hay motivos lógicos y razonables para pensar que un sacerdote y/o sacerdotisa Orisa, por el simple hecho de ser un religioso(a), está obligado(a) al altruismo...entonces, ¿quién le brindaría el sustento a este sujeto?. ¿Cómo se calzaría y se vestiría?. ¿Cómo cubriría sus gastos más elementales?. ¿Cómo y dónde viviría?. ¿Cómo podría acceder a la salud pública, a los hospitales, a la asistencia médica en general?.

A pesar de que el propio Orunmila ya lo reconoció una vez, ¿creen vosotros que nuestro sacerdote y/o sacerdotisa, de verdad, podría vivir a expensas de la voluntad y la caridad pública..? ¡Claro que no es posible!.

A un médico cualquiera -el cual lógicamente ha comprometido su vida bajo el obligatorio juramento hipocrático de no denegar jamás el auxilio a un ser humano-, cuya labor social es inminentemente humanitaria e importante para preservar la salud de la sociedad en la que vive, si no se le paga una retribución por sus servicios, sencillamente no trabaja, pues aunque quiera, humanamente no puede hacerlo.

Tampoco a nadie se le ocurriría que éstos vivieran de la caridad pública o de la voluntad de la gente; si ello fuese así no existirían médicos en nuestra sociedad, pues nadie estaría dispuesto a pasarse años estudiando para al final quedar a expensas de la voluntad ajena. Sin embargo, a pesar de que la profesión de médico implica un alto sentido de la humanidad y el sacrificio por los demás, una gran parte de nuestros médicos lucran y se enriquecen con

Metodologia de IFA

su "humanitaria profesión" exigiendo precios elevadísimos -a veces impagables por los desposeídos-, por cualquier intervención quirúrgica o por un simple tratamiento para adelgazar. Pero la gente parece aceptar esto como algo inexorable, que tiene que ser así, porque sí, y nada más.

Mientras todo esto es una realidad, a mucha gente no se le ocurre pensar que un sacerdote nuestro también dedica toda su vida a estudiar y a prepararse para ayudarles de muchas maneras. Es como la ley del embudo; lo ancho para unos y lo estrecho para otros. ¿Y, por qué?. Piénsenlo vosotros mismos y verán que es una total injusticia social. Tal vez algunos piensen que sacerdote y/o sacerdotisa puede ser cualquiera, y que detrás de estas ocupaciones se encubren muchas formas de fraude y engaño; ello es cierto también, pero, ¿acaso no hay también muchos profesionales malvados e inescrupulosos en nuestra sociedad?.

Para mucha gente es muy fácil pensar que por un bien recibido del más allá, por mediación de un sacerdote, el pago por los servicios de éste corre exclusivamente a cargo de los dioses. Aquí se aplica estúpida y egoístamente la relación patrón y empleado; estiman que como el sacerdote es empleado de las deidades, son estas las que deben recompensarle por su trabajo...inada más absurdo!.

El sacerdote y/o sacerdotisa Orisa también es un ser humano; nace, vive y muere como todos los seres humanos; básicamente tiene las mismas necesidades materiales de vida que los demás, y el servicio social que presta a la humanidad, lo realiza en la tierra, entre los seres humanos, por tanto; también tiene que vivir como seres humanos.

ATENCION A ORULA

Vamos a resumir los cuidados mas basicos, para el trato con orula, diariamente y unos consejos basicos a seguir.

1.- Todos los dias antes de salir hay que arrodillarse ante el saludandolo y besando el suelo, se le pide ; salud, tranquilidad, suerte y que te libre de todo lo malo, muerte, perdida, tragedia y enfermedades,

Metodologia de IFA

tanto para ti como para tu familia.

2.- Los lunes se le encienden dos velas y se le pone algun adimu.

3.- Una vez al mes se le pasa la mano con manteca de corajo y miel y se le pone algo de comer, se le encienden dos velas. En caso de que se caiga algun ikin se recoge con la boca y se echa a la sopera.

4.- Los adimus se le ponen en un plato y hay que probarlos antes de ponerlos.

5.- De vez en cuando se echa en una bolsita y se saca a pasear preferiblemente a la iglesia, nunca se debe llevar al parque.

6.- A este santo no se le pide nada malo para los enemigos, se le dan las quejas.

7.- En caso de destruccion o incendio, se le coge el primero ya que orula solo se recibe una vez.

8.- Delante de el no se debe andar desnudo.

9.- Cuando se tengan relaciones con mujeres, no se debe tratar con el hasta el dia siguiente despues de lavarnos.

10.- Todos los años se le deben dar de comer dos gallinas y debe tener un coco, dos velas, miel, aguardiente y un gallo.

11.- Todos los años el 4 de octubre, dia de san francisco. Debe visitar la casa de su padrino y llevar 2 cocos, 2 velas, un ñame y el derecho.

12.- Entrada de orula en casa se hace con ; 2 gallinas oscuras, un pollon, un coco, miel, 2 velas y aguardiente.

DEIDADES DEL PANTEON YORUBA

Olodumare

Dios único ,omnipotente y creador del todo ,del Yorùbá Olòdúmàré (Señor al que va nuestro eterno destino) ,es la manifestación material y espiritual de todo lo existente ,no está en contacto con lo hombres ,sino a través de Olorúm (directamente) u Olofi (indirectamente). No se asienta ,no se le ofrenda

Metodologia de IFA

,no posee cuenta ,ni color ,según los Yorùbás la representación es un güiro con dos mitades la superior los estados astrales elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre debe tocarse el piso y besar la huella de polvo de los dedos.

Olorun

Es la segunda manifestación de Olodumaré del Yorùbá Òlórún (Dueño del Orún) ,es el que esta en contacto directo con los hombres ,a través del sol ,se le ofrenda en el Nagareo ,dando cuenta de que en la tierra se va a hacer un Itá o cuando nace un Iyabó. Es el dueño de la vida ,dando energía ,sustento en la vida terrestre ,dueño de los colores ,la luz ,el aire ,el vigor y del esfuerzo. Esta siempre de día o de noche aunque no lo veamos y se lo saluda parandose frente al sol con los brazos en alto extendidos y la palmas abiertas. Tampoco se recibe ,ni se asienta.

Olofi

Es la tercera manifestación de Olodumaré ,del Yorùbá Òlófín (Dueño del palacio) ,donde el palacio es el Orún y la corte real los Orichas ,es el que está en contacto indirecto con los hombres a través de los Orichas ,es el que los dirige y supervisa sus labores. Nada se puede conseguir sin su mediación ,vive retirado y pocas veces baja al mundo como energía.

Olofi es el que repartió el aché a cada Oricha y tiene los secretos de la creación ,le permitió bajar a la tierra a Orula como profeta y que a través suyo hablaran los Orichas ,puede utilizar a todos los Orichas ,pero para prevenir la muerte usa a Osun. Se recibe en Ifá ,su fundamento al cual se le inmolan palomas y animales de cuatro patas.

El que tenga asentado su fundamento no podrá hacer nada sin antes atenderlo. Su aché y contacto directo con los hombres está reservado a muy pocos

Metodologia de IFA

sacerdotes.

Oduduwa

Primer Oní (rey) y fundador de Ifé ,de donde nace la vida ,del Yorùbá Odùdúwá (Nuestro destino) ,representa los misterios y secretos de la muerte ,creó el mundo junto con Obbatalá ,con quien siempre anda junto al igual que con Orunmilá. No es Oricha ,es un Irunmole fun fun y se recibe de manos de Babalwós ,es una entidad que no debe ser dada por sacerdotes menores. Su receptáculo consta de un cofre de plata ,que lleva un candado ,en ese cofre que casi nunca se abre se guarda el secreto que se monto en la ceremonia de entrega ,se envuelve en algodón ,preferentemente del que da la ceiba (palo borracho) y se coloca en una capilla bien alto ,por que el vive en la cima de un loma (Oke) y no puede recibir la luz del sol.

Quienes lo tienen asentado no deben discutir ni elevar la voz delante de él ,así como no realizar más de dos cosas a la vez.

Sus atributos son la herramienta de Yemú o Yembó con el bastón ,un ataúd de cedro ,un esqueleto de plata que representa a quienes murieron y pasaron al mundo de la verdad ,8 poayés ,8 oddanes o manillas , 8 escudos triangulares ,un escudo triangular con un ojo grande en el centro ,una escalera ,un juego de herramientas de Obbatalá ,un majá (serpiente) ,un hombre y una mujer (muñecos) ,8 piedras chinas blancas ,una esfera de marfil ,una de nácar ,2 manos de caracoles (la mano de caracoles es

Metodologia de IFA

de 18) ,8 dados usados. Su collar es de 16 cuentas blancas por cada 8 rojas ,otro tipo es de 8 secciones de cuentas blancas separadas por 2 cuentas de nácar que llevan en el medio una de coral. Come junto con Obbatalá y se le inmolan chiva blanca ,gallina ,codorniz ,guinea y palomas. Se recibe con Oduduwa un Osun del tamaño de la persona rematado por una paloma con las alas extendidas ,también se entrega con él a Borumú y Boronssia ,que son sus guardieros. Lleva los mismos Ewe que Obbatalá y luego de tres toques de Obbatalá se le dedica un toque.

A sus hijos se les hace Obbatalá.

Se saluda ¡Aremú Oduduwa ,Jekúá!

Sus caminos son:

- Oddúa
- Oddúa Ayágguna
- Oddúa Abelli Lokuso
- Oddúa Olucón
- Oddúa Odofatólò
- Oddúa Ataná
- Oddúa Apiticó Abelli
- Oddúa Ariwó
- Oddúa Obaibó
- Oddúa Akarán
- Oddúa Akualosiña
- Oddúa Akuesí

Obbatalá

Creador de los seres humanos y todo lo que habita el planeta. Irunmole venido a Oricha por sus errores ,fue rey de los Igbó y su nombre proviene del Yorùbá Obbàtalá (Rey de la pureza). Amante de todo lo blanco ,puro y limpio. Su única filiación es Olodumare.

No admite desnudes ni falta de respeto en su presencia ,sus hijos deben ser muy respetuosos.

Metodología de IFA

Sus sacerdotes se llaman Ochabí.
Obbatalá es el Oricha dueño de todas las cabezas ,por lo cual se realiza en muchos casos para evitar inconvenientes con otros Orichas.
Su recéptaculo es una sopera de plata ,metal plateado o losa blanca ,lleva 4 otás y si es Olorí 8 ,sus atributos son una manilla de plata ,maja ,sol ,cadena ,luna llena ,media luna ,un a mano empuñando un cetro ,un cayado (poayé) ,palomas de metal ,igbín (caracoles) ,babosas ,dos huevos de marfil ,nacar u onix blancos ,lleva Iruke (rabo de caballo) blanco ,un agogó o campana plateada. Su número vibratorio es el 8 y sus múltiplos ,su color vibratorio es el blanco ,sus elekes son totalmente blancos ,en otros casos ,intercalados con colores según sea el camino.Se le inmolan palomas blancas ,gallinas blancas ,chiva blanca ,gallina de guinea blanca. Su tabú son las bebidas alcohólicas ,los cangrejos y las judías. Se le ofrenda arroz blanco con leche ,merengue ,grageas plateadas ,manteca de cacao ,cascarilla ,maíz ,guanába ,granada ,alpiste ,ñame ,flores blancas y en especial la del algodón. Sus Ewe son acacia ,achicoria ,campana ,algodón ,bledo blanco ,artemisa ,atiponlá ,bejuco de la virgen ,azafrán ,azucena ,canutillo blanco ,coco ,coquito africano ,galán de día ,galán de noche ,incienso ,malva ,salvia ,trébol ,etc.

Se saluda ¡Jekúa Babá !

Un rezo de Obbatalá:

"Orishanla okuní atì obiní ni layé
Eleggúa ni gbogbo na oddara atì burukú .
Obá ti Ayaba Afín Ogá natina tala atì gbogbo atì
gbogbo na sheshe Babá layé abbo mio gbogbo.

Metodologia de IFA

Na ojum odaradara Babá wa Afín alawó Jekua Babá mio."

Sus caminos son:

- Orichá Ayé
- Orishanlá u Ochanlá.
- Ibaíbo ,Igbá Ibó ,Obbá Iba o Ibá Ibó.
- Obá Lufón
- Ochá Griñan ,Osá Griñan ,Osá Kriñán o Agguiriñá.
- Achó ,Acholó o Babá Achó.
- Ariba Iyá Yerú Yerú Ifé.
- Obá Moró ,Obamoró u Obbámoró
- Efún Yobí
- Yekú Yekú o Yekú Oño
- Ayágguna ,Iyá Yagguna o Ayággruna.
- Alaguema ,Aguemó Yemá o Aguema.
- Ekaniké.
- Talabí.
- Ondó.
- Ayalúa.
- Oloyú Okuní.
- Ochá Orolú.
- Okeylú.
- Alabalaché.
- Aná Suaré.
- Adema.
- Segbo Lisa.
- Ochalufón.
- Ogán.
- Okeilú.
- Olufón.
- Oguiniyán.
- Obalabí.
- Elefuro.
- Orichá Yeyé.
- Obón.
- Obanlá.
- Aikalambó.
- Airaniké.

Metodologia de IFA

- Oyú Alueko.
- Oricha Iwín.
- Oyé Ladé.
- Ekúndiré.
- Oricha Obralá.
- Bibí Niké.
- Oshereilbo.
- Fururú.
- Edegú.
- Abany.
- Ayenolú o Ayelú.
- Eyuaró ,Eruadyé o Eluayé.
- Yemmú o Yembó.

Caracteristicas de los Omo Obbatalá:

Personas de voluntad férrea ,algo tercios en sus apreciaciones ,artistas o dedicados a las letras ,de gran capacidad intelectual ,son reservados ,tranquilos y no se arrepienten de sus desiciones.

Eleggúa

Es el Oricha dueño de los caminos ,es el que abre y cierra las puertas del astral para que llegue la felicidad o la desgracia para los hombres.

Tiene dos facetas bien diferenciadas una como Irunmolé criado por Obbatalá y Yemú ,llamado Echú y sus caminos son incontables ,puesto que según el pataki son 201 a la 201 caminos. Esta es la parte más brava de Eleggúa ,es el que siempre esta asiendo trampas y engaña a los Orichas y hombres en las diferentes leyendas.

Echú es de exclusiva potestad de los Babalawós ,quienes lo cargan y entregan ,no va a la cabeza de nadie y en caso que sea alguien hijo de Echú se la hará Eleggúa.

La otra faceta es la de Oricha ,hijo de Okuboro y Añagui ,reyes de la región de Egbá ,en esta faceta es asentado por Olochas y puede ir a la cabeza de sus hijos. Su nombre original proviene del Yorùbá Èsú

Metodologia de IFA

Elègbará (mensajero príncipe de los que viven en Egbá).

Portero de todos los caminos ,del monte y la sabana ,el primero del grupo de los cuatro guerreros ,siempre es el primero que se recibe y ganó suficientes privilegios de parte de Olofi ,Obbatalá y Orula para ser también el primero en ser atendido. Su diloggún es el que utilizan los Olochas para registrar a los aleyos y su mano de caracoles es la mayor consta de 21 ,que son los caminos que se conocen en su faceta de Oricha. La pareja Eleggúa -Echú representa el constante vínculo entre lo positivo y lo negativo ,por que todo cambio exige una crisis y no hay quietud sin sosiego. Cuando en un hogar se está protegido se denota la presencia de Eleggúa y cuando allí se hallan problemas es que ha entrado Echú ,el vagabundo. En el diloggún habla por todos los odú por ser sus caracoles ,pero fundamentalmente lo hace por Okana Sode ,Oddí y Ojuani Shobbe. Le pertenece por excelencia junto a Obbatalá el oráculo del coco (Obí).

Se asienta en una otá ,otá conchifera ,de arrecife ,otá con carga ,caracol Cobo con carga ,un coco seco o de masa con carga.

Se coloca en una freidera o alguidar plano ,sus atributos son los cascabeles ,un garabato (bastón) de guayaba ,una trampera de ratón ,monedas ,juguetes de niño como las bolitas ,pitos ,matracas ,sombrero de guano o paja ,una maraca pintada con sus colores ,su número vibratorio es el 3 y sus múltiplos ,vibra con los colores rojo y negro ,se le ofrenda pescado y jutía ahumada ,maíz tostado ,coco ,aguardiente ,tabaco

Metodologia de IFA

,manteca de corajo ,dulces y caramelos de todo tipo.
Sus elekes son de cuentas rojas y negras alternadas.
Se le inmolan chivos ,gallos o pollos ,pollitos ,jutías
,ratones negros o rojos. Su tabú son las palomas
,pues lo debilitan ,excepto a algunos caminos
particulares donde si las admiten. Sus Ewe son
abrecamino ,sabe lección ,croto ,algarrobo ,alcanfor
,almacigo ,berro ,albahaca ,ají chileno ,ají guao
guao ,alámo ,atiponlá ,almendra ,pata de gallina
,ceiba ,curujey ,chichicate ,bejuco guaro ,jobo
,peonía ,peregún ,maravilla ,pica pica ,raspa lengua
,simpreviva ,rompesaragüey ,verdolaga ,travesura
,zarza blanca ,pendejera ,piñon botija ,etc.

Se saluda ¡Laroyé Eleggúa!

Un rezo de Eleggúa:

"Echú Eleggúa Oka gbogbo na merin itá
Alaguana saba ni mulo na burukú nitosí le koncho
kuele kiuko oki kosi Ikú kosi Aró.
Ni oroko ni gbogbo omó nilé fukukó
Modupué Babá mí Eleggúa".

Algunos de los tantos caminos son:

- Abailé.
- Abarikokó.
- Abelukeño.
- Aberikúkeye.
- Achí Kuelú.
- Adawá.
- Afrá.

Metodologia de IFA

- Afrá Lolí.
- Afrodí.
- Agroí.
- Agatigaga ,Agbanilegbe o Agbanilé.
- Agbadé.
- Agbálonké.
- Agbánukué o Agbanuké.
- Agberú.
- Agbiri.
- Agbó Bará.
- Agbobarmelekí.
- Ageló.
- Agganiká.
- Agogó.
- Agogoró.
- Agó Meyó.
- Agóngo Ogó.
- Agóngo Oló Oná.
- Agó Weyé.
- Agriyelú.
- Ajanú.
- Ajatorinilló.
- Ajueleyo o Akueleyo.
- Akadere.
- Akanadrede.
- Akeré Mewé.
- Akéru.
- Akesan.
- Akileyo.
- Akokelebiyu.
- Akokoribiya o Akokoriye.
- Akomeyó.
- Alaarú.
- Alabona.
- Alá Akomakó o Makó.
- Alá Ayikí o Bara Aláyikí Agagá.
- Alágbana ,Alágbawánná ,Bará Alágwana ,Obanigwana o Obanigwan.
- Alaguanilegbe.

Metodologia de IFA

- Alaí Boddé.
- Aláketu.
- Alá Lu Banché.
- Alá Le Ilú.
- Alá mi Bará.
- Alaroyé o Laroyé.
- Akókelebiyú.
- Alaroyé Kío ,Laroyé Inkío o Kié.
- Alawata.
- Alayé.
- Alayibere Yeyé Layiboré.
- Aletán.
- Alfakete.
- Alimú.
- Aloba.
- Alomana.
- Alóná
- Alowana.
- Alufama.
- Alusí.
- Añaguí ,Oñanguí u Oñankiloddo.
- Añaguí Olokun.
- Ará Idí.
- Araí Lele o Araí Lóli
- Arayeyí.
- Arere Obí Oké.
- Aridiyí.
- Ariniká.
- Ariwó.
- Aroni.
- Aroniká.
- Aropiú.
- Arudán.
- Arufin.
- Atashó
- Atulú.
- Awá La Boma.
- Awálonké.
- Awere.

Metodologia de IFA

- Awó Bará.
- Awoikogusi.
- Ayankolo.
- Ayé.
- Ayéntolú.
- Ayerú.
- Ayé Yelú.
- Babikikeño.
- Bankeo.
- Barabo.
- Okú Bará Iñé.
- Barakeño.
- Bara Ala Assuayó
- Barakikeñerí.
- Baralanugbé.
- Baralayikú.
- Barakikeño.
- Baraíño.
- Barañá.
- Ba Tì Eyé o Batioyé.
- Beddun Bela.
- Beleké o Bereké.
- Bi Biribí.
- Biawooná.
- Kikañaó.
- Baragaggalúo.
- Bobe.
- Bodo.
- Bragada.
- Cotero.
- Chiguidí.
- Chikuabú.
- Chinkí.
- Daguese.
- De.
- Dexe.
- Doké.
- Ebelakenú.
- Eborikeke.

Metodologia de IFA

- Echeriké.
- Efisa.
- Egbayilá.
- Egbelukeño.
- Egberé Kikeño.
- Ejó.
- Ekileyó.
- Eré.
- Elufé.
- Ewé.

Características de los Omo Eleggúa:

Inteligentes y hábiles ,pero poco escrupulosos. Son habladores y pueden vender hasta lo imposible si se les deja hablar. Son mujeriegos y poco caseros ,les gusta la calle. Se inclinan a la corrupción ,el timo ,la estafa y las intrigas políticas ,lo que les garantiza el exito en la vida.

Oggún

Oricha de los hierros ,metales ,de los herreros ,de las guerras ,vigia de los seres humanos. Su nombre proviene del Yorùbá Òggúm (guerra). Proviene de Ileshá y fue rey de Iré ,hijo de Oduduwá ,hermano de Changó ,Oranmiyán ,Ochossi ,Osun y Eleggúa. Se recibe con los Orichas guerreros ,también puede ir a la cabeza de sus Omo en el asiento de Yoko Ocha. Dueño del monte junto con Ochossi y de los caminos junto con Eleggúa. Representa al peleador brusco ,hostil y solitario que vaga por los caminos y bosques. Por el diloggún habla en el odú Oggundá (3).

Su recéptaculo es un caldero de hierro de tres patas y lleva una otá recogida en el monte o en las vías del tren. Sus atributos son las herraduras ,los clavos de línea ,un trozo de vía de tren ,freno de caballo ,espadas ,picos ,palas ,machete ,masa ,el conjunto de yunque y martillo que representa el trabajo del forjado del hierro ,herramientas de trabajo en gral. ,cadenas ,revólveres ,rifles ,cuchillos (del cual es

Metodologia de IFA

dueño) ,achabbá (cadena con 21 piezas) ,sombrero de guao ,mariwó ,lanzas ,imán ,etc. Se le ofrenda manteca de cacao ,jutí y pescado ahumados ,tabaco ,aguardiente ,manteca de corajo ,carne de res o de chivo ,maíz tostado ,alpiste ,harina de maíz ,ñame ,judías blancas,nueces de Kola ,etc. Su color de vibración es el morado o verde y negro.

Su número vibratorio es el 3 y sus múltiplos. Sus elekes se confeccionan alternando cuentas verdes y negras. Se le inmolan chivos ,gallos o pollos ,gallinas de angola ,palomas ,jutías y en la antigüedad perros y caballos.

Sus Ewe son el aguacate ,algarrobo ,almácigo ,almendra ,atiponlá ,lengua de vaca ,pata de gallina ,ceiba ,mora ,yerba de la sangre ,adormidera ,albahaca ,aroma ,rompesaragüey ,romerillo ,cardo santo ,jengibre ,granada ,pendejera ,peonía ,tabaco ,siempre viva ,peregún ,maravilla ,jagüey ,verdolaga ,yerba diez del día ,yuca ,yerba fina ,galán de noche ,etc.

Se saluda ¡Oke Oggúm! ,¡Oggúm Kobú Kobú ,Aguanilé!

Un rezo de Oggúm:

"Oggún Aguanilé ,agbedebeyo
Amakána ke Awan Aché
Oricha Oké oko
Moforibalé Oggún"

Sus caminos son:

- Areré.
- Onilé u Oniré.
- Echibirikí.
- Alagüedé.
- Oké.
- Odé.
- Aguanilé.

Metodología de IFA

- Valenyé.
- Afanamulé.
- Ñako Ñiko.
- Ogumbí.
- Aladá.
- Kobú Kobú.
- Niké.
- Toyé.
- Deí.
- Laiké.
- Arokó ,Olokó u Olukó.

Características de los Omo Oggún:

Dedicados a los trabajos manuales ,herreros ,militares ,policías ,carniceros ,etc. De carácter fuerte y siempre quieren imponer su pensamiento ,buscan peleas donde no las hay ,son justos ,pero en muchos casos tercios y se creen dueños de la verdad ,no se arrepienten de los actos cometidos ,así se equivoquen no lo reconocen. No les gusta que los manden y son muy independientes.

Oshossi

Orisha de la caza ,protector de los que tienen problemas con la justicia ,mago ,brujo y forma parte de los Orichas guerreros ,con los que se recibe. Su nombre proviene del Yorùbá Osóssí (Osó :brujo -Sísé: hacer trabajo -Sí :para) ,literalmente "El que trabaja con brujería". En Nigeria hijo de Oduduwa.

En Cuba lo sitúan como hijo de Obbatalá y Yemú o Yembó. Esposo de Ochún con quien tuvo a Logun Ede. Rey de Ketu. Vive con Ogúm ,salvo que se reciba como Oricha Olorí ó se separa de Ogúm cuando recibe la mano de caracoles y su Eleke por Itá. Dueño del monte y de la caza ,su otá se recoge allí y siempre lo acompaña su simbolo el Acofá (arco y flecha).

Metodología de IFA

Su receptáculo es una freidera o alguidar ,sus atributos son las lanzas ,flechas ,arcos ,tramperas ,rifle ,dos perros de matal o plomo ,un saco de piel de animal ,un sombrero de piel ,pólvora ,atributos de pesca ,trofeos de caza ,tarros de venado ,un tridente en forma de flecha grande ,tres acofá ,un espejito ,un maja ,espada ,machete ,cuchillo ,una paloma ,un pájaro ,etc. Se le ofrenda alpiste ,mijo ,ñame ,aguardiente ,anís ,tabaco ,pajaros cazados ,mandioca (yuca) y legumbres. Su número vibratorio es el 3 y sus múltiplos. Vibra con el color azul y sus collares se confeccionan de cuentas azul y coral alternadas o en otros casos de 7 azules y 7 amarillas. Habla en el diloggún por Eyioko (2). Se le inmolan chivos ,gallos ,codorniz ,pollo ,venado ,paloma ,gallinas de guinea ,jutías ,etc. Algunos de sus Ewes son la caña santa ,pata de gallina ,adormidera ,romerillo ,siempreviva ,anamú ,albahaca ,rompesaragüey ,atiponlá ,peregún ,peonía ,verdolaga ,aguacate ,guayaba ,ceiba ,álamo ,algarrobo ,almácigo ,maravilla ,pendejera ,higuereta ,galán de noche ,ciruela ,etc. Se saluda ¡Ochossi Odde Mata !

Un rezo de Ochossi:

"Ochossi achó nige ´re ,Iyá nige ´re
Odé mata Odé
Barú baruliyo omo sisiré
Kamaré Ikú ,Kamaré Aro
Kamaré ofo ,Kamaré Iña
Kamaré Araiyé.
Odé Mata Oké Ochossi"

Sus caminos son:

- Abedi
- Bi
- Gurumujo
- Ode Ode
- Odde

Metodología de IFA

-Ode Mata

Características de los Omo Ochossi:

Inteligentes ,rápidos ,atentos a cualquier señal ,llenos de iniciativa ,siempre alertas a cualquier oportunidad ,son hospitalarios ,protectores y amantes de la familia aunque esta a veces sufra por sus costumbres nómades ,bohemias e inestables.

Osun

Es el Oricha vigilante y guardiero del creyente ,representa la verticalidad del ser humano sobre la tierra ,por ningún motivo debe de acostarse su fundamento ni tumbarse ,mientras su poseedor permanezca vivo ,si el que lo posee fallece Osun se tumba y se debe ir con su dueño. Cuando Osun se tambalea o cae solo ,es por que su dueño esta siendo presa de una brujería. Mensajero de Obbatalá y Olofi. Orula se apoya en Osun ,siendo este su bastón para obtener los poderes de la adivinación y el conocimiento real y trascendente.

Se recibe con los Orichas guerreros ,por ser este uno de ellos ,no se asienta ,ni se sube ,no posee atributos y no lleva manos de caracoles ni collar. Su receptáculo es una copa de plomo ,en cuyo interior se halla la carga secreta ,la punta de dicha copa es rematada por un gallo.Además del Osun que se recibe con los guerreros ,se puede recibir uno con el Oricha tutelar de la persona ,que en su carga lleva parte del aché de cabeza del creyente y vive en alto.

Su color es el blanco por exelencia ,pero también representa todos los colores ,porque Osun es también color ,la pintura que se realiza en el piso debajo del pilón en asiento de Ocha se denomina Osun y la que se realiza en la cabeza del Iyabó Osun Lerí. Su número vibratorio es el 8 y sus múltiplos. Se le ofrenda Orí (manteca de cacao) ,Efún (cascarilla) y Otí

Metodologia de IFA

(aguardiente). Se le inmolan principalmente palomas (eyelé) y los mismos animales que a los guerreros ,excepto gallo o pollo que es su tabú por ser el mismo un Akukó. Sus Ewe son los mismos de los otros guerreros ,pudiendo también llevar los ewe de Obbatalá

Se saluda ¡Maferefún Osun!.

Un rezo de Osun:

"Osun tunmó gbegbé
mí Obá gbogbo Olofin"

Como no va a la cabeza y en su caso se hace Obbatalá ,no tiene caminos. Se recibe uno con Azojuano o Babaluayé ,que en la actualidad debido al sincretismo es rematado en su punta con un perro ,otro con Odúduwá rematado por una paloma con las alas extendidas y del alto de su poseedor.

Características de los Omo Osun:

Similares a los Omo Obbatalá ,pero más aplacados ,no tan altivos como estos ,por el contrario manejables .

Shangó

Oricha de la justicia ,la danza ,la fuerza viril ,los truenos ,rayos y el fuego. Fue el 4º Alafín (rey) de Òyó ,rey tirano y guerrero ,quien luego de arrepentirse se convirtió en Oricha. Esposo de Obbá ,Oyá y Ochún ,hijo de Obbatalá y Oddúa ,en otros caminos lo sitúan como hijo de Obbatalá y Aggayú

Metodologia de IFA

Solá y también de Obbatalá Ibaíbo y Yembó ,pero en todos los casos criado por Yemajá y Dadá. Hermano de Dadá ,Oggúm ,Eleggúa ,Ochossi y Osun. Llamado de Yakutá (el lanzador de piedras) y de Obakosso (rey de Kosso). Fue el primer Awó ,que luego cambiara el aché de la adivinación con Orula por la danza ,por esto es muy importante en el culto de Ifá para los Babalawos ,teniendo los babalawos una mano de Ikinés llamada mano de Shangó. Uno de los Orichas más importantes de Cuba ,cuando se hace Babaluayé debe comer primero Changó por ser este okanpelúokan (corazón con corazón) de Babaluayé ,siendo este quien lo curara de la pestes. Su mandadero es Bamboché ,su esclavo es Deú y ahijado de Ossain. Dueño también de los tambores Batá ,Wemileres ,Ilú Batá o Bembés. Su nombre proviene del Yorùbá Sangó (revoltoso). Se recibe como Oricha tutelar ,sus otá se deben recoger en las cascadas o ríos y los Omo Changó deben entrar con Aggayú Solá. Su símbolo principal es el Oché ,que es un muñeco tallado en cedro y cuya cabeza tiene un hacha bípeda. Oché con el tiempo es una energía que lleva carga realizada por los Awó y vive con Shangó. Para hacer Shangó debe realizarse con por lo menos 6 días de anticipación al Osha Akua Kua Lerí una ceremonia al pie de un cedro o palma real. Su receptáculo es una batea de madera ,preferentemente de cedro con tapa ,que se situa arriba de un pilón fuera del canastillero.

Sus atributos principales son 6 (seis) herramientas hechas en cedro ,hachas ,espadas ,rayos ,tambores ,una mano de caracoles ,corona ,copa ,un sable ,maraca de güira ,una maza ,etc. Su número vibratorio es el 6 y sus múltiplos ,aunque algunos le adjudican el 4 ,quizás por su sincretismo religioso con Santa Barbara. Su color de vibración es el rojo y

Metodologia de IFA

blanco. Sus Elekes se confeccionan alternando cuentas rojas y blancas. Habla en el diloggún por Obbara (6) y por Eyila Seborá (12) ,siendo esta su letra principal. Se le ofrenda amalá ,su comida predilecta ,hecha a base de harina de maíz ,leche y quimbombó ,plátanos verdes ,otí ,plátano indio ,vino tinto ,maíz tostado ,cebada ,alpíste ,etc. Se le inmolan carneros ,gallos ,codornices ,jicotea (tortuga de río) ,gallina de guinea ,palomas ,etc. Sus Ewe son el bleo punzó ,atiponlá ,platanillo de Cuba ,Ceiba ,paraíso ,cedro ,álamo ,baría ,zarzaparilla ,bejuco carey ,bejuco colorado ,almácigo ,camagua ,combustera cimarrona ,caña de azúcar ,cebolla ,caoba ,flamboyán ,guano blanco ,guano prieto ,laurel ,maíz ,palo amargo ,mamey colorado ,palo boma ,hierba jicotea ,piñon ,piñon botija ,quimbombó ,rompesaragüey ,ruda ,tomate ,travesera ,yaya ,palma ,peonía ,hierbabuena ,trébol ,canistel.

Se saluda ¡Kaó Kabiesilé ,Shangó Alufina!

Un rezo de Shangó:

"Shangó Alufina ,Shangó Obakosso
Kissi ama Kosí Okuní Burukú
Burukú Kiton lowó Obá
Sokotó Kao Kabiesilé
Babá mí Shangó"

Sus caminos son:

- Addima Addima.
- Olufina Kake.
- Obbará.
- Obbaña.
- Eyee.

Metodologia de IFA

- Alayé o Eluwekon.
- Obayá.
- Lubbeo.
- Obakosso.
- Koo Só.
- Obbadimeyi.
- Omangüerille.
- Oban Yoko.
- Alufina.
- Alafi Alafi.
- Ebbora.
- Lubbe Bara Lubbe.
- Ladde o Larí.
- Dedina.
- Luami.
- Deima.
- Deizu.
- Yakutá.
- Bumí.
- Tolá.
- Obba Bi.
- Yumi Kasiero.
- Asabeyi.
- Oluoso.
- Okanami.
- Nipa.

Características de los Omo Shangó:

Voluntariosos ,energicos ,altivos ,inteligentes ,conscientes de su valor. En los hombres toleran las discrepancias con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera.

Pendencieros ,mujeriegos ,amanel dinero ,pero no tanto el trabajo para conseguirlo ,machistas y libertinos. En el caso de las mujeres son muy charlatanas y hasta a veces mentirosas ,son de entrometerse en asuntos de los demás y no perdonan desde ningún punto de vista las infidelidades. Son trabajadoras y son capaces de llevar hasta las últimas

Metodología de IFA

consecuencias sus ideales ,aunque ello implique enfrentarse con los demás.

OShún

Orisha del agua dulce ,dueña del río que lleva su nombre ,de la sensualidad ,la sexualidad femenina ,la fertilidad ,el amor y el cobre (reemplazado en la actualidad por el oro). Su nombre proviene del Yorùbá Osún. Salvó al mundo volando en un aura tiñoza (Ibú Kolé) ,especie de buitre y habló con Olofi ,cuando Olokun mando el diluvio ,también salvó a la ciudad de Osogbo (Osun Gbogbo: Todo Osún) ,por eso su rey la llamó de esa manera. Pidió la intervención de las mujeres en el consejo de los Orichas. Hija de Obbatalá e Yemajá ,hermana de Oyá y Obbá ,esposa de Oggún ,Orula ,Oshossi con quien tuvo a Logún Ede y de Shangó con quien tuvo a los Jimaguas Talako y Salabí (Ibeyis). Intima amiga de Eleggúa ,quien la protege. Se recibe como Orisha tutelar ,debiendo hacerse con por lo menos 5 días de anticipación una ceremonia en el río. Por haber salvado al mundo todos los Iyabó antes de coronar Osha Akua Kua Lerí deben dirigirse al río a darle cuenta con su respectivo Ochinchin y darle Obí. Su receptáculo es una sopera de loza de color amarillo o de varios colores predominando el amarillo.

Lleva 5 Otá que viven dentro de la sopera con agua de río. Sus atributos principales son un sol ,una mano de caracoles ,espejos ,peines ,aros ,5 oddanes (manillas) ,peces ,abanicos ,abanicos de sandalo ,de plumas de Ibú Kolé ,de plumas de pavo real ,coronas ,corazones ,caracoles ,conchas ,botecitos ,corales ,irukes de rabo de caballo de color claro

Metodologia de IFA

,campanilla ,pañuelos ,media luna ,dos remos ,una estrella ,etc. Su número vibratorio es el 5 y sus múltiplos.

Su color es el amarillo en todas sus tonalidades. Sus Elekes más tradicionales se confeccionan intercalando 5 cuentas amarillas ,1 ambar ,5 doradas. Habla en el diloggun por Oché (5) ,Obbara meyi (66) ,Eyeunle (8) y por Ofún Mafún (10). Se le ofrenda su comida predilecta Ochinchin ,hecha a base de camarones ,acelga ,cebolla ,ají ,escarola ,aceite de oliva ,vino blanco seco y huevos ,palaquetas de gofio con miel ,miel de abejas ,lechuga ,escarola ,acelga ,arroz amarillo ,tamales ,harina de maíz ,ekó ,ekrú ,olelé con azafrán ,dulces de todo tipo y frutos del río.

Se le inmolan chivo capón ,gallinas ,gallinas de angola ,palomas ,jicotea ,etc. Sus Ewe son amor seco ,anis ,añil ,bejuco Carey ,bejuco pendola ,boniato ,bruja ,calabaza ,espinaca ,canela ,girasol ,lechuga ,acelga ,malvaté ,mango ,manzanilla ,guamá da costa ,perejil ,hierba de la niña ,vetiver ,pringa hermosa ,hierba caimán ,pomarroza ,geranio de olor ,avellano de costa ,melón de castilla ,chayote ,grosella ,hoja menuda ,etc.

Se saluda ¡Yalodde Yeyé Kari! ¡Yeyeo! ¡Omoriyeyeo!.

Un rezo de Oshún:
"Oshún iwá Iyá mío
Iwá Iyá mimó
Ni kó bosí niwassi Iyá mimó
Yaloddé oguidó abbadá badé
womí malé kikirigó kedé

Metodologia de IFA

tuché ni ekuelé kuelé
Ashé Oshún"

Sus caminos son:

- Yeyé Moró o Yeyé Kari.
- Kayodé.
- Miwá.
- Aña.
- Yumú ,Gumí ,Bomó o Bumí.
- Sekesé.
- Akuará o Ibú.
- Fumiké.
- Ololodí o Olodí.
- Funké.
- Edé.
- Niwé.
- Kolé kolé ,Akalá Kalá ,Ikolé ,Ibú Kolé.
- Awé.

Características de los Omo Oshún

Simpaticos y alegres ,tienen un gran deseo de ascensión social ,les gusta mandar ,son de llevar los chismes ,curiosos ,son sensuales ,les encantan las joyas ,la ropa y los buenos perfumes. Muchas veces temen chocar con la opinión pública a la que le prestan demasiada importancia. Aman los dulces por eso tienden a ser gorditos o de cara rellena.

Yemajá

Orisha del río Oggùn que corre por Òyó y Abeokutá ,en el territorio Nupe ,luego se traslado a territorio Tapa ,en Abeokutá ,Ibadán y Shaki. Hija de Olokun ,por eso se la relaciona con el mar ,esposa de Obbatalá ,Orula ,Aggayú ,Babaluyayé ,Oricha Oko y en

Metodologia de IFA

uno de sus caminos de Oggúm. Dueña de la maternidad ,fue la madre de la mayoría de los Orishas y crió a los demás. Representa la intelectualidad ,la sapiencia y los caracteres cambiantes como el mar.

Adivina por excelencia ,le robó el Ekulé a Orula y este luego le entregó los caracoles (diloggún). Dueña también de las aguas y el mar fuente de toda vida. Reina de Abeokutá. Su nombre proviene del Yorùbá Yemòjá (Yeyé :madre-Omo:hijo-Eyá :Peces) literalmente madre de los peces. Se dice que todos somos hijos de ella ,por que por 9 meses nadamos como peces en la placenta de nuestra madre. Come siempre junto a Changó ,excepto Yemajá Okute que come con Oggúm. Se recibe como Oricha tutelar y en el Sodo Oricha sus Omo no reciben Oyá. Antes de acentarla se realiza como mínimo con 7 días de antelación una ceremonia en el mar y sus Otá son 7 oscuras o negras y se recogen allí. Su receptáculo es una sopera o tinaja de loza de color azul o de tonalidades azulinas que contiene las otá y viven en agua de mar. Sus atributos son 7 remos ,7 odanes(manillas) ,una corona ,timón ,barcos ,hipocampos ,peces ,conchas ,corales ,un sol ,una luna llena ,1 mano de caracoles ,una sirena ,platos ,un salvavidas ,una estrella ,una llave ,una maraca pintada de azul ,abanicos redondos ,un pilón y todo lo relativo al mar de hierro ,plata o plateado. Su número vibratorio es el 7 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus tonalidades. Sus Elekes más tradicionales se confeccionan intercalando 7 cuentas azules ,1 azul ultramar y 7 de agua .

Habla en el diloggún fundamentalmente por Oddí (7) ,aunque también lo hace por Irossó (4). Se le ofrenda Ochinchin de Yemajá hecho a base de camarones ,alcaparras ,lechuga ,huevos duros ,tomate y acelga ,ekó (tamal de maíz que se envuelve en hojas de platano) ,olelé (frijoles de carita o porotos tapé hecho pasta con jengibre ,ajo y cebolla) ,plátanos

Metodologia de IFA

verdes en bolas o ñame con quimbombó ,porotos
negros ,palanquetas de gofio con melado de caña
,coco quemado ,azucar negra ,pescado entero ,melón
de agua o sandía ,piñas ,papayas ,uvas ,peras de agua
,manzanas ,naranjas ,melado de caña ,etc. Se le
inmolan carneros ,patos ,gallinas ,gallinas de
angola ,palomas ,codornices ,gansos. Sus Ewe son
itamo real ,lechuga ,peregún fun fun ,atiponlá
,mejorana ,mazorquilla ,mora ,flor de agua ,meloncillo
,hierba añil ,berro ,berbena ,malanguilla ,paragüita
,prodigiosa , helecho ,cucaracha ,malanga ,canutillo
,albahaca ,hierba buena ,botón de oro ,hierba de la
niña ,carqueja ,diez del día ,bejuco de jaiba ,bejuco
ubí macho ,bejuco amargo ,verdolaga ,jagua ,limo de
mar ,aguacate ,ciruela ,pichona ,copalillo del monte
,etc.

Se saluda ¡Omío Yemajá Omoloddé! ¡Yemajá
Ataramawa!

Un rezo de Yemajá:

" Yemajá ataramawá sayabí Olokun
Babalodde Ofúnde Okokun
Sayabí Olokun Yemajá Awoyómayé Lewó
Oní balé Yaloddé ataramawá
Oké nì Okún Akuayé
Sabia pabía Olokun achá Okotó
Orí Aiyé offé Ikú
Omío Yemajá"

Sus caminos son:

- Awoyó.
- Akuará.
- Okute u Okuti.
- Achabá o Ayabá.
- Konlá.
- Asessú.

Metodología de IFA

- Mayaleo o Mayalewo.
- Okotó.
- Lokún Nipa.
- Alara Magwá Onoboyé.
- Oguegué Awoyó Olodé.
- Ye Ilé Ye Lodo.
- Ti Gbé Ibú Omí.
- Atara Magbá Anibodé Iyá o Ataramawá.
- Iyamí Awoyómayé Lewó
- Yaloddé.
- Awó Samá.
- Yembó o Yemú.

Características de los Omo Yemajá

Voluntariosos ,fuertes y rigurosos. En ocasiones son impetuosos arrogantes y maternales o paternales ,de carácter cambiante como el mar ,por momentos calmos y por momentos bravos. Los hombres en muchas ocasiones son amanerados y de actitudes femeninas y deben cuidarse de no ser tomados por homosexuales. Les gusta poner a prueba a sus amistades ,se recienten de las ofensas y nunca las olvidan ,aunque las perdonen. Aman el lujo y la magnificiencia.

Son gustos pero un poco formales y tienen un alto grado de autoestima.

Oyá

Orisha del Río Níger ,antiguamente llamado Oyá ,por sus 9 afluentes ,nacida en Ira. Dueña de las tempestades ,centellas y en general de los vientos. Orisha de las llamadas muerteras junto a sus hermanas Obbá y Yewa. Oyá ejerce un poder especial sobre los Eggúns ,por ser esta madre de 9 de ellos. Hija de Obbátalá e Yembó ,esposa de Oggúm ,Changó

Metodologia de IFA

y besó por primera vez a Babaluayé ,también hermana de Ayaó que es virgen y no se asienta. Amante de la guerra combatía junto a Oggún y Shangó en las campañas que estos realizaban. Acompañó a Shangó cuando este dejó Òyó y fue nombrada reina de Kosso por este. Su culto es de territorio Tapa ,Kosso y Òyó. Su nombre proviene de Yorùbá Òyá (Oló:dueña -Oyá:Oscuridad) también conocida como Yansá del Yorùbá Iyámsá (Iyá:madre-Omó:hijos-Mesá:nueve). Los hijos de Yemajá y Changó no la reciben durante el Sodo Oricha y cuando se asienta como Oricha tutelar ,sus hijos deben recibir Yemajá con un ritual especial.

Lleva 9 otá marrones o carmelitas que se recogen en el río. Su receptáculo en una vasija de barro con tapa o una sopera de loza color carmelita o de varios colores. Normalmente vive seca ,en algunos casos en agua de río y en otros solo se le rocía un poco de agua de río a sus otá. Sus atributos son 9 odanes (manillas) de cobre ,vainas de flamboyán ,Irukes (rabos de caballo) ,una mano de caracoles ,herramientas de trabajo y de guerra ,espadas ,escudos ,esclavas ,espadas rayo ,corona ,pañuelos de 9 colores diferentes excepto el negro ,guataca ,pico ,acofá ,rayo ,guadaña ,palo ,azadón ,rastrillo ,hacha ,sable ,etc. Su número vibratorio es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rojo vino ,marrón o carmelita y 9 colores excepto el negro. Sus Elekes son de 1 cuenta carmelita con rayas blancas y negras por cada 9 carmelitas , en algunas casa de Ocha los confeccionan de cuentas lilas con rayas amarillas o alternando 9 cuentas blancas y 9 negras. Habla en el diloggún por Osá (9).

Se le ofrendan frutas de colores ocre importante la berenjena ,batata ,plátano indio ,bollos de frijoles de carita ,arroz blanco con berenjena ,manteca de corajo ,uvas ,manteca de cacao ,maíz tostado ,coco ,etc. Se le inmolan chiva ,gallinas ,gallinas de guinea ,palomas. Sus Ewe son flamboyán ,caimitillo ,frutabomba ,yuca ,granada ,maravilla ,mil flores

Metodología de IFA

,geranio ,coralillo morado ,marpacífico ,pepino
cimarrón ,verbena ,flor de cementerio ,espanta
muerto ,cambia voz ,llanten ,vergonzosa ,artemisa
,cordobán ,alcanfor ,curujey ,croto ,chirimoya
,meloncillo ,etc.

Se saluda ¡Jekua Jey Yansá!

Un rezo de Oyá:

"Yansá Akíloddá ,enú ontikono
Kue kue Oyá awa orí ,awa aró
Aché Orula mío gbogbo nilo
Jekua Jey Yansá arikú
Yeri Yeri Obinídodo
Jekua Jey"

Sus caminos son:

- Bí
- Funké.
- Dumí.
- Mimú.
- Obinídodo.
- Ayawá.
- Odó Oyá.
- Yansá Orirí
- Tapa.

Características de los Omo Oyá

Son personas reservadas ,de carácter tranquilo como una brisa ,pero cuando se enojan son una tempestad. Son como el viento ,no les gusta estar encerrados en un lugar ,lo cansan con facilidad lo cotidiano y monótono. Son en casos extremadamente fieles ,pero en otros dados a las aventuras extraconyugales. En

Metodologia de IFA

todos los casos son muy celosos.

Obbá

Orisha del río que lleva su nombre ,originaria de la tierra Takua ,aunque su culto se extendió por la tierra de Òyó y Tapa. Junto con Oyá y Yewa forman la trilogía de las Orichas muerteras ,habita el cementerio y los montes tan arraigados con las almas. Hija de Obbatalá y Yembó ,hermana de Oyá y Yewa ,amante de Shangó por él se quitó una oreja y fue por esto desterrada ,luego se fue para el monte y posteriormente vivió en soledad en el cementerio. Tambien tuvo amoríos con Oggún ,a quien le entregó el yunque y este le enseñó a guerrear. Dueña también de los lagos. Su nombre proviene del Yorùbá Òbbá (Òbè:sopa-Obá:rey) ,literalmente "La de la sopa del rey". No se recibe como Orisha tutelar a sus hijos se les hace Oshún con Oro para Obbá ,como Orisha de adimú se recibe con el tiempo por su carácter hermitaño y emocionalmente inestable.

Sus otá son 9 claras y en forma plana semejantes al contorno de una oreja. Su receptáculo es una sopera de losa color rosada con flores. Sus atributos son yunque de madera ,puñal ,espada ,una mano de caracoles ,escudo ,dos llaves (una en su sopera y otra en la de Oshún) ,careta ,timón o rueda dentada ,libro ,coraza ,dos manillas torcidas ,oreja ,todo esto de cobre. Su número vibratorio es el 9 y sus múltiplos. Su color vibratorio es el rosa o lila.

Sus Elekes se confeccionan con 8 cuentas rosas , 1 negra ,8 lilas ,1 negra ,8 amarillas y 1 negra. Habla en el diloggún por Eyeunle tonti Oché (85) ,Oché tonti Eyeunle (58) ,Eyeunle (8) y Osá (9). Se le ofrenda ñame crudo ,los animales que se le inmolan crudos untados con manteca de corajo ,uva ,ciruela ,cascarilla ,manteca de corajo ,etc. Se le inmolan chivo capón

Metodologia de IFA

,gallina ,gallina de guinea y paloma. Sus Ewe son
avellano de costa ,uva caleta ,caoba ,caobilla
,castaño ,ciruela y ebano caponero.
Se saluda ¡Obbá Naní!

Un rezo de Obbá

"Obbá Naní dará dará
pamó mí atì awón shuré fun"

Sus caminos son:

- Yurú.
- Labbí.
- Lubbe.
- Guirielú

Características de los Omo Obbá:

Las mujeres son valerosas e incomprendidas ,con
rasgos masculinos.

Pasan por experiencias sentimentales amargas. Muy
celosos. Son de obtener triunfos materiales y las
mujeres de ser feministas profetas y/o militantes.

Yewá

Orisha dueña del cementerio y ampliamente ligada a
la muerte. Su culto procede de Dahomey y vivió en
Egwadó. Habita el cementerio ,es la encargada de
llevar los Eggun a Oyá y es la que baila sobre sus
tumbas. Hija de Obbatalá y Oduduwa ,hermana de
Oyá y Obbá ,compañera de Babaluayé ,aunque
siempre se mantuvo pura y casta. Su nombre proviene
del Yorùbá Yèwá (Yeyé:madre -Awá:nuestra).
Cultada principalmente en las casas de Santiago de
Cuba ,donde se entrega como Oricha tutelar y sus
hijos gozan de gran prestigio como adivinos y se
mantienen en la más rígida austeridad. Delante de su
asentamiento no se puede desnudar ,tener amoríos o
disputas ,obrar con violencia o rudeza y ni tan siquiera
levantar la voz.

Metodologia de IFA

Tiene una otá de color preferentemente oscuro y se recoge en el monte o cercanías del cementerio y 9 piedras rosas o rosadas. Su receptáculo es una canasta de mimbre forrada con telas rojas y rosas que se coloca en una casita dentro de un cuarto interior o en lo alto ,lejos de Ochún. Sus atributos son una campana tipo ekón y otra más pequeña adentro ambas de metal blanco o plateado ,una muñeca o tinajita ,nácares ,cauries ,9 escudos triangulares ,22 esqueletos de metal ,9 angelitos plateados ,un hueso de lechuza ,un hueso de Eggun y una mano de caracoles. Su número vibratorio es el 11 y sus múltiplos. Sus color de vibración es el rosa. Sus Elekes se confeccionan de cuentas rosadas. En el diloggún habla por Irosso (4) ,Okana (1) y Osá (9). Se le ofrenda pescado entomatado ,gofío con pescado y pelotas de maní. Se le inmolan chivita o chiva chica ,gallina de guinea y palomas. Sus Ewe son los mismos de Oyá.

Se saluda ¡Maferefún Yewa!

Un rezo de Yewa:

"Yewá orí massó olú kara okí aba yoko
Babá iba Yeyé Oggúm Odé Oggúm odo
Ilé awá are afokolerí ilé tutu oná tutu
unto da ofún orí mawa ayó"

Sus caminos son:

-Binoyé.

Características de los Omo Yewa:

Las mujeres son dominantes severas y exigentes. Suelen ser moralistas por demás y aborrecen las relaciones carnales ,que están más allá de sus posibilidades prácticas.

Aggayú Solá

Orisha del volcán ,del centro de la tierra ,los desiertos ,de la tierra seca y de los ríos enfurecidos. Es el gigante de la Osha ,considerado por algunos como el padre de Shangó y Orungán. Orisha del fuego ,de carácter belicoso y colérico. Hijo de Oroíña y es el báculo de Obbatalá. Confundido en algunos casos con Aganjú el 6° Alafín de Òyó.

Amante de Oshanlá y Yembó. Su culto proviene de tierra Arará y Fon. Su nombre proviene del Yorùbá Aginjù Solá (Aginjù: desierto -So:voz -Àlá: Cubrir) ,literalmente "El que cubre el desierto con su voz". Es un Orisha que no se coloca a la cabeza en las casas Lukumís ,se hace Shangó con oro para Aggayú y en algunas casas hacen Oshún con oro para Aggayú. Se coloca a la cabeza en algunas casas de origen Arará.

Si se coloca a la cabeza ,su Otá principal es de forma piramidal y debe de permanecer atada debajo del río por período de 9 días. Su receptáculo es un lebrillo de barro o una batea de madera ,pintado con sus nueve colores. Sus atributos son el Oché (hacha bípene roja y blanca adornada con colores amarillos y azules) ,9 herramientas de combate ,2 tarros de buey ,9 mates ,cometa ,una mano de caracoles y un bastón. Su número vibratorio es el 9 y sus múltiplos. Su color de vibración es el rojo oscuro y blanco o los 9 colores excepto el negro. Sus Elekes son de color marrón (cacao) ,matipó ,perla ,azul turqueza (celeste) ,una roja y en algunas ocasiones una amarilla o verde ,otros los confeccionan intercalando 8 cuentas amarillas ,9 rojas y 1 blanca.

En el diloggún habla por Osá Meji (99). Se le ofrendan frutas de todo tipo ,berenjenas ,palanquetas de maíz tostado ,melado de caña ,alpiste y galletas con manteca de corajo. Se le inmolan chivo ,gallo ,gallina de guinea ,jicotea y palomas. Sus Ewe son Bledo punzó ,atiponlá ,moco de pavo ,baría ,platanillo de

Metodologia de IFA

Cuba ,zarzaparrilla ,paraíso ,álamo ,jobo ,curujey y marpacífico.

Se saluda iAggayú Solá Kinigua oggé ibbá eloní !

Un rezo de Aggayú Solá:

"Aggayú Solá Kinigua alueco Babá
mofeyó o sioro apa oché alumí
Ne awó sacuyolo amoibo yuró
kuele kuele idemo unsoro obaluba
Lumí bo lo inlé Oricha a caraballi omo ní"

Sus caminos son:

-Kinigua.

-Larí.

-Babadina.

-Aggarí.

Características de los Omo Aggayú Solá :

Violentos ,irascibles ,coléricos ,físicamente muy fuertes. Son sensibles y les encanta la ternura. Les encantan los niños y son presa fácil de mujeres con apariencia frágil ,por que les encantan proteger a los débiles.

Olokun

Orisha del océano ,representa el mar en su estado más aterrador ,es andrógino ,mitad hombre mitad pez ,de carácter violento ,misterioso y compulsivo. Esposo de Elusú (de la arena) ,Ajé Salugá (del dinero y las conchas marinas) ,Olosá (de las lagunas) ,Ikokó (de

Metodologia de IFA

las plantas acuáticas) ,Osara (de los lagos subterráneos) ,Bromú (de las corrientes marinas) ,Bronsia (de los tornados marinos) ,Yembó (de la calma del mar) y Agganá (de la lluvia). Se dice que Obbatalá lo encadenó al fondo del Océano ,cuando intentó matar a la humanidad con el diluvio. Padre de Yemajá. Siempre se lo representa con careta. Su culto es de la ciudad de Lagos ,Benin e Ilé Ifé. Su nombre proviene del Yorùbá Olókún (Oló:dueño-Okún:Océano).

Representa las riquezas del fondo del mar y la salud. En la regla de Ocha es uno de los principales que no le pueden faltar a los Olochas y Babalawós. Su culto principal es propiedad de los Babalawós que lo reciben con las 9 Olosas y las 9 Olonas además del Eshú característico. No va a la cabeza de ningún iniciado y los Oloshas lo reciben y lo entregan en una ceremonia que incluye ceremonias en monte ,cementerio y mar ,se realiza un awan con 21 ministras y luego se baila a la canasta. Conviven con Olokun dos espíritus Somú Gagá y Akaró que representan la vida y la muerte respectivamente. Ambos espíritus se hallan representados por una muñeca de plomo que lleva en una mano una serpiente (Akaró) y en la otra una careta (Somú Gagá). Su receptáculo es una tinaja grande de barro o loza ,de colores azulinos o negros ,donde se ubican sus atributos que viven en agua de mar.

Sus atributos son el timón ,sirena ,muñeca de plomo con una serpiente en una mano y en la otra una careta ,barquitos ,anclas ,conchas ,hipocampos ,estrellas de mar ,lleva 21 otás (9 oscuras ,9 conchíferas y 9 de arrecife) ,2 manos de caracoles (una dentro de la tinajita con el secreto y la otra

Metodología de IFA

suelta en la tinaja) ,sol ,luna ,majá ,cadenas ,una careta ,todo lo relativo al océano hecho en plomo o plata. Su número vibratorio es el 7 y sus múltiplos. Su color de vibración es el azul ,blanco o negro. Sus Elekes más tradicionales son de 7 cuentas azul profundo ,7 blancas de cristal ,1 roja,1 amarilla y 1 verde ,otros los confeccionan de cuentas de azul añil que se combinan con cuentas rojas ,ópalos y corales. En el diloggún habla por Irosso (4) ,Eyeunle meyi (8-8) y fundamentalmente por Ochakuaribó (17).

Se le ofrenda maíz molido cocinado con ajó ,cebolla y manteca ,bolas de alegría de coco ,ekó ,melado de caña ,porotos tape (frijol de carita) ,carne de puerco ,plátanos verdes fritos ,berro ,malarrabia ,mazorcas de maíz ,bolas de ñame sancochado ,coco ,azúcar negra ,frutas ,etc. Se le inmolan gallo blanco ,pollos ,palomas ,ganso ,pato ,jicotea ,gallina de guinea y carnero. Sus Ewe son copalillo del monte ,guama hediondo ,ratón de oro ,romerillo ,coralillo ,hierba fina ,cerrojo ,culantrillo ,anón ,alambrillo ,sauce ,paragüita y normalmente lleva los Ewe de Yemajá.

Se saluda ¡Maferefún Olokun!

Un rezo de Olokun:

" Yemajá ataramawá sayabí Olokun
Babalodde Ofúnde Okokun
Sayabí Olokun Yemajá Awoyómayé Lewó

Metodologia de IFA

Oní balé Yaloddé ataramawá
Oké nì Okún Akuayé
Sabia pabía Olokun achá Okotó
Orí Aiyé offé Ikú"

No posee caminos.

Babaluayé

Es el Oricha de la lepra ,viruela ,las enfermedades venéreas y en general de las pestes y miseria. Oricha muy respetado y hasta a veces temido en Nigeria. Su culto viene de Dahomey (Benin) ,donde recibe el nombre de Azojuano (Azowano) ,Rey de Nupe ,territorio de los Tapa. Su nombre viene del Yorùbá Babàlúaiyé (padre del mundo),en África se lo conocía bajo la denominación de Samponá o Sakpatá ,por ser la viruela y la lepra enfermedades mortales. Hijo en territorio Arará de Kehsson y Nyohwe Ananou ,para los Lucumí hijo de Naná Burukú ,criado por Yemajá ,hermano de Ochumaré e Irokó. Pareja de Oyá y de Yewá con quien no tuvo relaciones. Oricha muy ligado a la muerte por críar los 9 Eggún hijos de Oyá. En la parte Lucumí no se hace a la cabeza de ningún iniciado ,se hace Yemajá con Oro para Babaluayé ,se recibe su receptáculo y atributos. Por la parte Arará sí se hace a la cabeza ,en dicha ceremonia se realiza un awan con ministras ,se llama a Olochas Omo Azojuano para que monten el Orisha durante la ceremonia ,nacen sus atributos dentro del Kutú (fosa que se realiza en la tierra) y se recibe con Naná Burukú. Sus Omierós u Ossaín no llevan agua ,pues es su tabú.

Su receptáculo es una freidera plana grande y se cubre con una jícara ,güiro o tapa semicircular que lleva en su parte superior un orificio recibirá las inmolaciones ,en sus laterales también lleva orificios. En la regla Arará esta tapa va sellada con cemento

Metodología de IFA

, pintada en colores azules ,rojos ,blancos y morados , al rededor del orificio superior va decorada con cauríes. En la regla Lucumí la tapa no se sella. Cuando se recibe Babaluayé se recibe con el Eshú Afrá ,un Osún que la punta se remata por un perro ,el catcha o pulsera que se realiza con el cuero del chivo inmolado decorada con 7 caracoles y cuentas del Orisha ,el Ajá o escobilla de varetas de hoja de cocotero adornada con caracoles y sellada con tela de saco (yute) ,plumas de gallina de guinea y cuentas. Sus atributos son dos perritos ,un par de muletas y una campana triangular de madera.

Su número vibratorio es el 17 y sus múltiplos. Su color de vibración es el morado obispo.

Sus Elekes se confeccionan de cuentas blancas con una raya finita azul ,otros los confeccionan intercalando cuentas de Oyá ,rojas y negras. Habla en el diloggún por Irosso (4) ,Ojuani (11) y fundamentalmente por Metanlá (13). Se le ofrenda maíz tostado ,ministras de diferentes granos ,mazorcas de maíz asadas ,pan quemado ,agua de coco ,vino seco ,ajo desgranado ,pescado y jutía ahumados ,cocos ,cocos verdes ,cebolla ,corojo ,cogote de res ,etc. Se le inmolan chivo con barba ,gallina de guinea ,gallo y paloma.

Sus Ewe son cundiamor ,sargazo ,sasafrás ,alacrancillo ,apasote ateje ,piñon botija ,bejuco ubí ,casimón ,albahaca ,zarzaparilla ,alejo macho ,artemisa ,caguairán ,cenizo ,copaiba ,chirimoya ,bejuco amarillo ,bejuco lombriz ,cardosanto ,cabolletas ,hortiguilla ,incienso ,millo ,pica pica ,etc.

Se saluda ¡Jekúa Babaluayé agrónica!

Un rezo de Babaluayé:

Metodologia de IFA

" Jekúa Babaluayé agrónica
Jekúa Babá mío nibaro
Nibaro arde obissa
Jekúa Babá Fideno"

Los caminos son:

- Nanú.
- Asoyí u Asojí.
- Ayanó.
- Aguó.
- Aliprete.
- Afimayé.
- Aluiyá.
- Babá Aribó o Babá Arubó.
- Socutá.
- Lokuón.
- Asudó.
- Sujjú.
- Dakuanambó.
- Afrekereté.
- Kaké.
- Osuniké.
- Babá Mafí.
- Sagpatá.
- Chakuaná o Chakpana.
- Obarileo.
- Lanwelosán.
- Babá Aluwa.
- Babá Agrónica o Acrónica.
- Babá Yonkó.
- Babá Odé.
- Osanlao.
- Babá Wueroato.
- Abosojún.

Características de los Omo Babaluayé:

Son personas preocupadas por el bienestar físico,
mental y espiritual de las personas que los rodean.

Metodologia de IFA

Siempre intentan dar afecto ,comprensión y ayuda ,peroles cuesta mucho comunicarse. Son solitarios y con complejos. Son personas que instintivamente se convierten en puntal de enfermos tanto de cuerpo como de alma que se acercan buscando una palabra de aliento.

Naná Burukú

Orisha de la llovizna ,del lodo ,de los pantanos y las lagunas. Mediadora entre la vida y la muerte. Su culto es de procedencia Fon ,Ashanti y Arará (Dahomey),sobre todo de territorio Mahi. Madre de Babaluayé ,Ochumaré e Irokó ,esposa de Obbatalá. Su nombre proviene del Yorùbá Nanà Burukú (Naná: gran madre o abuela -Burukú:maldad). Naná es anterior a la llegada de Oduduwa a Ilé Ifé y tuvo posteriormente un enfrentamiento con Oggún ,por eso sus animales no se inmolan con cuchillo de hierro ,sino que se trozan con un cuchillo hecho de caña brava. Según el rito Arará ,Naná no se alimenta de la Eyegbale de los animales ,sino de su espíritu ,es por esto que sus animales mueren asfixiados y luego se trozan con el cuchillo de caña brava. No se hace como Orisha tutelar y se recibe junto con Babaluayé. En la ceremonia de entrega ,se coloca su receptáculo sobre un triángulo pintado en el piso con Osun y cubierto por hojas de tabaco ,se recibe su cetro llamado Ibirí y su collar. Su receptáculo es una tinaja de color blanca ,cuya tapa una vez colocados dentro los secretos se sella y posee 4 orificios. Sus otá y mano de caracoles viven en agua de laguna. Sus atributos son un cuchillo de caña brava ,un majá enroscado alrededor de la tinaja ,un estómago de metal y el Ibirí.

Su número vibratorio es el 10 y sus múltiplos. Su color de vibración es el blanco y el azul. Sus Elekes se confeccionan alternando cuentas blancas de leche con cuentas azul profundo ,otros los confeccionan de

Metodologia de IFA

cuentas azules ,blancas y rojas.

Habla en el diloggún por Oché (5) y Ofún Mafún (10).

Se le ofrenda manteca sin sal y caña. Se le inmolan gallina ,paloma ,pollo ,gallina de guinea y puerco. Sus Ewe son ceiba ,caña brava ,jobo ,sasafrás ,alacrancillo ,apasote ateje ,piñon botija ,bejuco ubí ,casimón ,albahaca ,zarzaparilla ,alejo macho ,artemisa ,caguairán ,cenizo ,copaiba ,chirimoya ,bejuco amarillo ,bejuco ,etc.

Se saluda ¡Maferefún Naná ,Saluba!

Un rezo de Naná Burukú:

"Saluba Naná Burukú Iyá Olodo
IyálayéOlodo Ayé Ayé"

No se conocen sus caminos.

Características de los Omo Naná Burukú:

Siempre parecen actuar con calma ,dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados y aunque tomar decisiones les lleve bastante tiempo ,con frecuencia las toman con justicia y sabiduría.

Oricha Oko

Orisha de la tierra ,la agricultura y las cosechas.

Protector de la labranza y los arados. Proviene de territorio Saki ,al oeste de Oyó. Es considerado el

Metodologia de IFA

arbitro de las disputas ,especialmente entre las mujeres ,aunque a menudo es el juez de las disputas entre los Orishas. Es un trabajador afanoso y guardador de secretos ,se dice que sus testículos cuelgan hasta el suelo ,por su férrea castidad. Es el que provee de alimentos al mundo ,por ser la tierra misma. Asegura la prosperidad de las cosechas ,quizás por esto su culto se perdió en Brasil ,dado que los esclavos no deseaban la prosperidad de las cosechas de sus amos.Sus mensajeras son las abejas y representa la prosperidad y la fecundidad ,por eso las mujeres estériles recurren a él. Forma una importante trilogía con Oke y Oggué ,responsables de las cosechas ,las lluvias ,el fuego interno capaz de partir la tierra y los animales.

Hijo de Obbatalá y Yembó. Fue esposo de Olokún de quien revelo su condición de hermafrodita y aunque esta lo dejo siempre viven juntos (el mar y la tierra) ,también tuvo amoríos con Yemajá ,que lo sedujo para quitarle el secreto del ñame y entregarselo a su hijo Changó. Tiene dos personalidades ,de día representa al hombre puro y perfecto ,de noche se disfraza de Ikú (la muerte). Recibe los cadáveres que le entrega Yewá y los que le envía Oyá a través de Babaluayé. Vive también en los tejados. Su nombre proviene del Yorùbá Òrìsá Okò (Oricha del Labrado).

No se recibe como Oricha tutelar en tal caso se hace Yemajá con Oro para Oricha Oko. Su receptáculo es una vasija de barro pintada de rojo y blanco y que contiene tierra arada ,en algunos casos la tierra misma es su lugar.

Sus atributos son dos cocos secos ,cargados y pintados de rojo y blanco (Osun y Efún) ,tierra de arado ,una tinaja pequeña con su secreto ,una mano de caracoles ,7 caracoles de tirabuzón o de tierra ,una

Metodologia de IFA

teja pintada de blanco con 7 rayas rojas ,una otá recogida en el campo y su herramienta ,que consta de un labrador ,con su sombrilla y dos bueyes tirando el arado. Su color de vibración es el rojo y blanco. Su número vibratorio es el 7 y sus múltiplos. Sus Elekes se confeccionan de cuentas blancas con una pequeña línea roja ,también por la escasez de este tipo de cuenta se realizan intercalando 7 cuentas rosas o lilas y 7 cuentas azul turquesa pálido (celeste). Habla en el diloggún por Eyeunle (8) ,Eyioko (2) y Oddí (7). Se le ofrendan todos los frutos cosechados ,todo tipo de carnes secas ,ñames ,frijoles,etc. Se le inmolan chivos ,palomas y gallo. Sus Ewe son la bibijagua o campana ,bejuco colorado ,bejuco perdiz ,bejuco guarana ,bejuco lechero ,boniato ,jiba ,ñame ,peregún ,chirimoya y peonía.

Se saluda i Maferefún Oricha Oko!

Un rezo de Oricha Oko:

"Oricha Oko oní okuni
Igbi kuji Oricha Oko
Maferefún to iban Echú"

Características de los Omo Oricha Oko:

Son personas discretas ,trabajadoras y responsables. Pendientes de las personas que de alguna forma dependen de ellos. Además tienen una mentalidad clara. Su justicia está regida por el deseo del bien común. No son amigos de fiestas ni mujeriegos ,además tienen un respeto extraordinario por el ser humano.

Inlé o Erinle

Orisha de la pesca ,de la recolección prehortícola ,es el medico de la Osha ,protege a los médicos y

Metodologia de IFA

pescadores. Orisha de la economía extractiva. Su culto proviene del pueblo de Ilobu ,por donde pasa un pequeño río que lleva su nombre ,se dice que protegió a los Yorúbás de la invasión de los Fulanis. Es cazador ,pescador ,andrógino y se dice que muy bello. Vive en la tierra y en el agua ,hijo de Obbatalá y Yembó ,hermano inseparable de Abbata ,compadre de Oshossi ,tuvo amores con Oshún e Yemajá,se dice que Logun Ede sería hijo de Inlé y no de Oshossi.

Los hijos de Oshossi deben entrar con Inlé. Su nombre proviene del Yorùbá Erìnlè que significa "El alimento que da la tierra". No se asienta como Orisha tutelar ,en tal caso se hace Yemajá. Su receptáculo es u sopera o freidera cuya tapa es un plato sobre el cual se coloca su herramienta principal ,que consta de una base de plomo de la cual sale una T de material plateado o de plata ,que lleva enroscadas dos serpientes (majá) y en cuyos extremos pende de un lado un pez y del otro una flecha o arpón. Sus atributos son dos aros ,anzuelos ,pita ,red ,una mano de caracoles ,un acofá ,tres pecesitos ,conchas ,una tinajita que lleva el secreto de Abbata y 7 Otá. Su número vibratorio es el 3 ,5 o 7 y sus múltiplos. Su color vibratorio son las tonalidades de verdes y azules. Sus Elekes se confeccionan de cuentas verde oscuro ,azul prusia y coral. Habla en el diloggún por Oché-Oddí (5-7) y Oddí-Oché (7-5). Su diloggún nunca se tira en el piso ,habla por Yemajá. Se le ofrenda vino dulce ,panetelas borrachas ,pargo ,lechuga ,berro ,batata (boniato) ,naranja ,bolas de calabaza ,ñame ,ekó ,guayaba ,aceite de almendras ,etc. Se le inmolan carnero ,gallo ,palomas ,gallina de guinea ,todos los animales deben ser blancos.

Sus Ewe son abey macho ,abrán de costa ,abrojo amarillo ,lechuga ,girasoles ,alambrilla ,bejuco guarana ,mangle ,marañon ,sacu sacu ,peregún fun fun ,atiponlá ,mejorana ,mazorquilla ,mora ,flor de

Metodologia de IFA

agua ,meloncillo ,hierba añil ,berro ,berbena
,malanguilla ,paragüita ,prodigiosa , helecho
,cucaracha ,malanga ,canutillo ,albahaca ,hierba
buena ,botón de oro ,hierba de la niña ,carqueja ,diez
del día ,bejuco de jaiba ,bejuco ubí macho ,bejuco
amargo ,verdolaga ,jagua ,limo de mar ,aguacate
,ciruela ,pichona ,copalillo del monte ,etc.

Se saluda iMaferefún Babá Erinle!.

Un rezo de Erinle:

"Erinle Obbá Ibikují
Maferefún To Iban Echú"

No se conocen caminos.

Características de los Omo Erinle:

Son personas sensatas ,discretas y estudiosas. Su
falta de pasión suele en algunos casos tomarse como
frialidad.

Orunmilá

Es el primer profeta de la religión Yorùbá ,enviado por
Olodumare a fiscalizar los nacimientos ,los decesos y
el desarrollo de los seres humanos y otras especies.
Adivino y dueño de los Oráculos por excelencia
,interprete de Ifá. Bajo a la tierra como profeta con los
16 ancestros celestiales (los Meyi de Ifá) ,entre el año
2000 y el 4000 a.C. ,hijo de padres celestiales Orokó y
Alayerú ,aunque en algunos patakies lo sitúan como
hijo de Obbatalá y Yemú. Esposo de Ochún e Yemajá.
Su culto proviene de Ilé Ifé y su nombre proviene del
Yorùbá Òrúnmilà ("Solo el cielo conoce quienes se
salvaran").

Personifica la sabiduría y la posibilidad de influir sobre
el destino ,así sea el más adverso. Quienes no acatan
los consejos de Orula ,sean hombres u Orishas
,pueden ser víctimas de los Osogbos enviados por

Metodología de IFA

Eshú. Inseparable de Shangó ,quien le proporcionó con permiso de Olofí el don de la adivinación y de Eshú ,su fiel aliado.

Orunmila forma una importante trinidad con Olofí y Oddúa. Sólo aquellos elegidos por el pueden entrar a su culto a través de la "mano de Orula" (Awo Fa Ka) para los hombres y el Ikofá ,para las mujeres ,quienes se las considera mujeres de Orula y reciben el nombre de Apetebí ,siendo esta la consagración más importante que una mujer recibe en el culto de Orula. En el caso de los hombres pueden llegar si Orula así lo decide a ser sacerdotes ,en cuyo caso reciben el nombre de Babalawó. Habla en el diloggún por Iroso (4) ,Obbara (6) y Metanlá (13) ,Merinla (14) ,Marunlá (15) y Metadiloggún (16).

Su receptáculo son dos mitades de güiro que representan el cielo y la tierra ,que pueden ir dentro de una batea de madera. Sus atributos son dos manos de Ikines ,una otá ,una tablilla de cedro ,el tablero (Opón Ifá o Até Ifá) ,un cuerno tallado (Irofá) ,un Iruke (rabo de caballo) ,el Ekuele o rosario de Ifá ,el Yefá o polvo de Orula ,una escobilla para limpiar el tablero ,un Iddé ,el collar y collar de maso. No es Orisha y tanto el como su sacerdotes no pueden montarse ,ni tirar caracoles. Su color de vibración es el verde y amarillo. Sus Elekes se confeccionan alternando cuentas verdes y amarillas. Se le ofrenda ñame ,coco ,albahaca blanca ,etc.

Se le inmolan Chiva ,gallina negra ,paloma y venado. Sus Ewe son aceitunillo ,aguinaldo morado ,albahaca menuda ,arabo ,altea ,arará ,acediana ,bejuco de fideo ,colonia ,copey ,corteza de coco ,galán de noche ,paraíso ,ceiba ,ñame,etc.

Se saluda iOrula Iboru ,Orula Iboyá ,Orula Ibosheshe!

Un rezo de Orunmila:

"Orula elerí ipín

Metodologia de IFA

Iré keji Olodumare
Onatumo agbedebeyo
Alapa siyan iwi Oduduwa
Aché ishe miní ,Orula somo somo
Orula Iboru ,Orula Iboyá ,Orula Ibosheshé"

No tiene caminos.

Característica de los Omo Orunmilá:
Personas tranquilas ,sabias ,desprendidas y generosas. Guías espirituales por excelencia ,con un especial intuición. Por su carácter espiritual y pacifico tienden a buscar el sosiego y crecimiento interior.

Ossain

Es el dueño absoluto del monte y de la vegetación que allí se recoge ,cazador célibe y gran conocedor de las propiedades mágicas de las hierbas ,por esto es la energía de la farmacopea. Se refugia en el medio del monte ,donde vive solo. Tiene un solo ojo ,una sola pierna ,un solo brazo ,una oreja grande y una pequeña que es por la que escucha. Su culto proviene de tierra Takua ,Yesá y Òyó. Es Igbamole y vino al mundo por mandato de Olodumare. No se le conocen parejas ,pero tiene gran afinidad con Ochún y con Changó de quien es el padrino. No se hace directamente a la cabeza ,su culto es privativo de los Babalawós y los Olochas lo reciben pero no lo entregan. Quienes se juran en Ossain se denominan Ossainistas y estos deben conocer todas las propiedades de los Ewes y los cantos sagrados utilizados para hacer los omieros en el Yoko Osha.

Es una de las energías más importantes de la Osha ,pues esta presente en los Yoko Osha ,Ebbós ,comidas del Orisha o simplemente al lavar collares. Los Ossainistas pueden ser de ambos sexos ,pero las mujeres deben esperar hasta la menopausia para

Metodologia de IFA

recibirlo y participar de sus ceremonias. Ossain es el que custodia los tambores Batá. Ossain es el que consigue el ashé para Orula. Su nombre completo es Ossain Aguenegui Aguaddo y Kurí Kurí ,aunque también se le conoce como Ossain Agguchuiye. Gran amigo de Oggún y de Oshossi por la relación de estos con la floresta. Su receptáculo es un güiro colgante con cuatro plumas ,carapacho de Jicotea y tinajas de barro indistintamente que contienen 3 piedras de monte. Vive con Shangó y come todo lo que el come. Su atributo principal es el Marimbó confeccionado con guías tiernas de palma o el centro de estas. Entre sus cargas secretas tenemos tierra de las cuatro esquinas ,de bibijagüero (nido de avispa negra) y de la casa ,polvo de todos los palos duros y de cabezas de gallo ,codorniz ,jicotea ,pájaros que hablen y tojosa ,limaduras de varios metales ,precipitado ,azogue ,cuatro anzuelos ,bibijaguas ,monedas de plata ,oro ,agua de río ,de pozos ,de manantiales ,de arroyuelos ,de mar ,etc.Si el Ossain fuera de Yemajá llevaría plumas de gallo y piedras de mar. Se le ofrenda tabaco. Su color de vibración es el verde. Su número de vibración es el 7 y sus múltiplos. Sus Elekes se confeccionan de cuentas verdes. Habla en el diloggún por Obbara -Oddí (6-7) y Oddí-Obbara (7-6). Se le inmolan chivo ,jicotea ,gallo grifo y pájaros que hablan. Sus Ewe son todos los del monte y todos los palos.

Se saluda ¡Ashé Ossain ,moguayé!

Un rezo de Ossain:

"Ossain emi omo Ossain

Metodologia de IFA

intori Oddun (nombre en Ossain)
Aweni Yini Elesse kan meyi
Elesse omo atefa loko lowa
Bowokue awo ota ewe bora
Ikuanda Obi Ikoko Ossain
Sami eni (Orisha)
Obi reooo."

Características de los Omo Ossain:

Son equilibrados y maduros. Su percepción de la vida nunca es dogmática o convencional ,sino realista y pragmática. No permiten que sus emociones influyan sobre su certero juicio de los hombres y de los acontecimientos.

Ibeyis

Los jimaguas u Orishas gemelos ,hijos de Shangó y Oshún criados por Yemajá. Son los Orishas menores ,protectores de todos los niños ,juguetones traviesos y golosos. Viven en lo alto de la palma. Son los consentidos de todos los demás Orishas. Varón y hembra reciben diferentes nombres como Taewó y Kaindé ,Araba y Aína ,Ayaba y Aíba (ambos femeninos) ,Olorí y Oroina también femeninos ,Alawa Kuario y Eddún ,Adén ,Alabba ,Ibbó e Igué ,Oraún , Ono Nibeyi e Idobe ,Olón ,Itaguo e Idoú ,etc. Su nombre proviene del Yorùbá Ibèyí (Igbó:contiene ,Meyi: dos). Salvaron a los hombres con los tambores mágicos que les dio Yemajá ,venciendo a Olosí. Tambien salvaron a Obbatalá en Dahomey. Su receptáculo son dos tinajitas (apotó),una decorada de rojo y blanco y la otra de blanco y azul.

Sus atributos son dos medias manos de caracoles ,cuatro piedras alargadas en forma de pene ,cuatro piedras redondas en forma de vulva ,dos muñecos sentados en taburetes uno hembra con collar de Yemajá y uno macho con collar de Oshún unidos ambos por un cordel ,dos asheré ,dos tamborcitos

Metodología de IFA

,juegos de campanillas en número par y güiras pintadas con cruces o rayos sobre fondo blanco. No se colocan a la cabeza y se reciben como Orishas de adimú. Su número vibratorio es el 2 y sus múltiplos. Su color de vibración es el rojo y blanco y el azul y blanco. Se les ofrenda todo tipo de frutas ,mamey de Santo Domingo ,canistel ,guayaba,anón ,guanabana ,naranja ,mango ,piña ,platanillo ,mamoncillo ,dulces ,arroz amarillo y rosetas de maíz (pochoclo). Sus Elekes se confeccionan con tramos de rojos y blancos y tramos azules y blancos. Por el diloggún hablan en Eyioko (2),y en todos los Odú meyi. Se le inmolan pollos y palomas. Sus Ewe son hicaco ,maíz ,mamoncillo ,pega pega ,rabo de gato ,sagú ,zapote ,tomate ,chirimoya ,zarzaparrilla y rompesaragüey.

Se saludan ¡Ibeyi oro alakúa oyé oyé mojojó!

Un rezo de Ibeyis:

"Ibeyi oro awa keke sugboa agba
Nitoriti otan kuelu na choro tiembe
Laiyé nifa Oggún si na ebita kiko yiofé ri
Mayi kueye sugbon ba si kaidé ati
Itawo meyi na keke ati agba na Ibeyi
Wa Ologbo afele Ibeyi ke waile elewe
Wile alakisa ,Babá ayé nijin labi
Gbogbo shiré Modupue Ibeyi"

Características de los Omo Ibeyis:

Son personas chiquilinas ,juguetonas e inmaduras.
Tiene gran talento para los negocios. Irresponsables .

Oké

Es el Orisha de la loma ,de las montañas y de las alturas o elevaciones de la tierra. Representa la perfección del estado primordial del hombre que nace de Olodumare y retorna a él. Es simbolismo de los

Metodologia de IFA

misterios de Olofi y la firmeza de la madre tierra. Con su otá ,se machacan las hierbas del machuquillo o Ashé del Orisha y cualquier tipo de polvos. Su culto proviene de Abeokuta e Ibadán ,donde se le adoraba en el piso cubierto con una jícara pintada de blanco ,con un orificio en su parte superior por donde se le inmolaban los animales ,esta jícara solo se destapa para utilizar a Oke. Como guardián de Ibadán en la guerra con Ifé se refugió en la montaña de Ochuntá.

Su nombre proviene del Yorùbá Òké (altura ,elevación ,grandeza). Forma una importante trilogía con Oggúé y Oricha Oko ,con quienes rigen todos los movimientos de la tierra. Hermano de Oshossi e Inlé ,pero inseparable de Obbatalá. Vive en el piso delante del canastillero ,aunque en algunas casa de Cuba lo ubican junto a Obbatalá y en otros casos incluso dentro de la sopera de este. Es un Orisha de fundamento ,no se asienta ,sino que se recibe en toda consagración de Osha ,los hijos de Yemajá lo reciben sobre el hombro izquierdo. Su receptáculo es una freidera plana ,que contiene su única otá ,que es de forma redonda y plana ,de color blanco ,negra o caramelo y se cubre con algodón. Se le ofrenda lo mismo que Obbatalá y le corresponden su color y número de vibración. No posee Elekes y habla por el diloggún en Eyeunle Meyi. Sus Ewe son el alacrancillo ,bejuco guaro y la candelilla.

No tiene saludo específico más que ¡Maferefún Oké!.

Oggúé

Orisha de los animales astados y de los rebaños. Es el tercero de la trilogía con Oke y Orisha Oko. Vive dentro de Shangó o a su lado en una freidera plana pintada de rojo y blanco. Es representado por dos tarros de buey o dos cuernos ,que con el tiempo se

Metodologia de IFA

cargan y se sellan. No se sabe con certeza de donde proviene su culto ,pero podría venir de Ibadán. Su nombre proviene del Yorùbá Ògué (cuerno ,ostentación). En la antigüedad su fundamento se entregaba con un solo cuerno ,unas otás , caracoles y otros atributos. No es Orisha de asiento. Se le dedica un sólo baile aunque no monta ,se le baila colocando los dedos índices en la cabeza a modo de astas. Se le ofrenda ,inmolan y posee los mismos Ewes que Shangó. Su color también es el mismo de Shangó.

Dada Ibañi ,Dada Baldone ,Obañeñe.

Es el Orisha de los recién nacidos ,también se la considera de los vegetales ,cuando a Obbatalá le encomendaron poblar el mundo le entrego la creación de los reinos (vegetal ,mineral y animal). Fue quien crío a Shangó cuando Obbatalá lo expulso. Dada y Obañeñe o Ibañi son hermanos y en algunas casas y especialmente los Babalawós ,lo entregan juntos. No se asienta , ni se sube. Normalmente se la representa por una calabaza forrada de caracoles y sobre ella una bola de índigo. En algunas casa de religión ,su receptáculo es una jícara del tamaño de la cabeza del que la recibe ,forrada de caracoles ,oro ,plata y 9 plumas de loro y se coloca sobre Shangó.

Cuando la entregan los Babalawós ,es una media güira cubierta de tela que se le bordan caracoles en forma de espiral y por la que penden 16 tiras rojas a la que se le colocan caracoles desde 1 hasta 16 ,que representan los 16 meysis de Ifá y se coloca sobre el pirón que guarda el secreto de Obañeñe o Ibañi.

Metodología de IFA

Representa el tesoro y es corona. Habla por el diloggún en Oggundá Osá (3-9) y Eyila Shebora (12). Sus Elekes son de 2 cuentas rojas y 2 blancas. Para aquellos que consideran a Obañeñe o Ibañi un Oricha diferente de Dada ,lo representan cargando u piloncito con sus secretos y sus Elekes son de cuentas blancas rayadas de rojo. Se le inmolan palomas y gallinas de guinea ,para otros los mismos animales que Changó. En el caso de Obañeñe o Ibañi se le inmolan gallo ,gallina de guinea y palomas.

Orí

Una entidad de indiscutible importancia es Orí ,es el Orisha personal de cada individuo. El Orí de una persona debe ser atendido regularmente mediante inmoluciones y lo que orí decide ,ningún otro Orisha lo puede modificar ni alterar. Hay quienes tienen un Orí tan fuerte que por más brujería que se le haga esto no lo afecta ,ya que teniendo un Orí fuerte o teniendolo bien atendido ,es la única forma de combatir a los Eniyan o brujos del astral ,cuya interferencia solo se combate con Orí ,haciendo vano el esfuerzo de otros Orishas.

Se dice que no se puede hacer nada por el poseedor de una mala cabeza ,solo podrán realizar su destino mediante su fuerza de voluntad y su conducta Iwa. La adoración de Orí incluye la de Eledá.

Según los investigadores de la religión Yorùbá ,señalan que Orí es la deidad universal de la casa ,adorada por ambos sexos como el "dueño del destino".

El ser humano está formado por dos energías fundamentales dentro del Arà (cuerpo) ,el Orí (alma) y el Emí (espíritu).

Algunos refieren que la representación de Orí son 47 caracoles atados juntos en forma de corona (adé) ,otros afirman que son 41 los caracoles. Este Orisha se

Metodologia de IFA

guarda celosamente en un cofre que recibe el nombre de Ilé Orí ,su tamaño es tan grande como sea capaz de hacerlo su propietario ,algunos llegan a tener seis cabezas unos 12.000 caracoles. El recipiente que contiene a Orí ,se cubre con un manto o capa de tela blanca y adornada con ribetes o cintas de color del Orisha tutelar de la persona ,a este se le cosen caracoles en la parte superior de 9 ,16 en la parte central y 16 en la parte inferior. Los 9 representan las 9 casa de Orún ,por donde transita el Emí ,cuando abandona el Arà del propietario. Los 16 de la parte superior son de propiedad de Orí y los 16 de la parte inferior son de Oduduwá-Orishanlá.

El contenido de la Igba Oddun Orí ,representa la creación del ser humano ,el dueño de ella es Obbatalá que emplea a Ajalá (el que moldea las cabezas) ,para la construcción de la misma ,demostrando a Olodumaré lo conocimientos que tenía para esa encomienda.

Orí es un Oricha propiedad de los Babalawós ,porque nace al lado de Igba Odun (Olofi).

A Orí se le inmolan carnero ,chiva blanca ,dos gallinas blancas ,16 codornices y gallina de guinea blanca.

Oroiña

Para los Babalawós es una energía de fundamento. Es la madre o el padre según otros de Aggayú Solá ,nace directamente de Olorun. Representa la lava del volcán ,la energía calórica del centro de la tierra ,es donde nacen los terremotos ,sus poderes forman las

Metodología de IFA

montañas ,colinas y cordilleras. Se recibe con Aggayú y no se pone a la cabeza de nadie ,por ello no se conocen caminos. Representa el amor y la ira ,el fuego purificador y el conocimiento intuitivo.

Ochumare

Orisha de la serpiente y el arco iris ,representa la unión entre el cielo y la tierra ,el equilibrio entre los Orishas y los hombres. Es andrógino y representa el movimiento la permanencia y la riqueza. Es ayudante de Shangó y corona de Yemajá. Hijo de Naná Burukú ,hermano de Irokó y de Babaluaiyé.

Su culto proviene de territorio Yewe ,su culto alcanzo su pico en el siglo XIX ,pero se fue perdiendo debido a los pocos que poseen sus secretos. Se dice que ayudo a curar la ceguera de Olodumare ,cuando este le ofreció residir en el Orún. Sus colores tienen relación con los de Oyá y se le adora a través de Yemajá. Tambien su culto lo tienen los Babalawós. Sus Elekes se confeccionan con 7 cuentas transparentes intercaladas con 11 amarillas y 11 doradas.

Características de los Omo Ochumare

Son típicamente ambiciosos y desean por cualquier medio ser ricos.

Son pacientes y perseverantes ,raramente son francos y carecen de generosidad. El éxito suele hacerlos arrogantes y vulgares.

Irokó

Es el espíritu que vive en la raíz para algunos y para otros en el follaje de la ceiba (palo borracho). Es viejo y su pareja se llama Abomán y su hermana Ondó. Todos los Orichas se veneran en Irokó ,otro de sus nombres son Aragbá e Iroké. Se dice que se le hace

Metodologia de IFA

rogación al pie de él durante un año para tener hijos y se le ofrece un carnero cuando nazca.

No se asienta ,sino que se le realizan inmolaciones al pie de la ceiba ,a la que se le ata un paño rojo. Las inmolaciones que se le realizan son de toretes jóvenes que aún no se hallan apareado ,estos son paseados por los santeros ,mientras llevan velas encendidas e inmolan gallina ,gallos ,pollos ,pato y guanajos ,todos blancos. Tambien se dice que es un camino de Obbatalá.

Ayaó

Orisha hembra hermana de Oyá ,no se asienta ,aunque la entregan las hijas de Oyá. Vive en un lebrillo pintado de rojo vino y colgado del techo con cadenas ,come al lado de Oyá ,pero no en el piso. Habita en las raíces de la ceiba junto a Irokó. Se le sirve en una mesa con mantel y flores y se saluda al pie de la ceiba. Se le inmolan los mismos animales que a Oyá. Es un Orisha casto y muy parecido en sus características a Shangó.

Ajá

Orisha de los torbellinos ,cuyo culto se fue perdiendo desde el siglo XIX. Fue esposa de Olokun y para algunos la madre de Yemajá. Se dice que Ajá llevaba los niños entre los 3 y los 9 años y los instruía en los secretos curativos de las plantas. De carácter prepotente y discutidor. No se asienta como Orisha tutelar.

Aroni

Otro de los Orishas relacionados a los secretos de las plantas y cuyo culto se fue perdiendo. Se lo representaba con cabeza y cola de perro y con una sola pierna. Oricha de culto Arará ,forma el grupo de los tres animales místicos junto con Kiama y Kolofo.

Metodologia de IFA

Aroni era el guardiero de los secretos de Ossain y el tuvo un enfrentamiento con Ogbe Tumako y de dicho enfrentamiento pacto con este ,darle las hiervas que nunca pueden faltar en un Ossain (peregún ,prodigiosa ,bleo blanco y atiponlá) y Ogbe Tumako como agradecimiento decide que todos los omieros de los Awó deben cerrarse con una brasa encendida. A Aroni se le inmolan dos pollones en el monte para Echú.

Oranmiyan

Orisha hijo de Oduduwa ,dueño y señor de la tierra firme. Según la leyenda africana medio hijo de Oduduwa y medio de Oggún ,su culto proviene de Ifé. Solo unos pocos conocen en profundidad su culto. Representa el firmamento. Cuenta uno de sus patakies que cuando llegó a la distribución del aché ,por ser el más joven ,le tocó una bolsa con una sustancia oscura ,21 barras de hierro ,una cigüeña ,un caracol y una nuez de palma.

Bajó al mar y dejó con la ayuda del caracol un pequeño montículo de la tierra que tenía en la bolsa y sobre ella coloco a la cigüeña ,que escarbaba y con los huevos que ponía ,se mezclaban con la tierra convirtiendola en tierra firme. Cuando intentaron apoderarse de su tierra tomó las 21 barras de hierro y creó lanzas y flechas para defenderse.

De esta manera se ganó el respeto y el título de dueño y señor de la tierra firme.

Orungan

Orisha menor ,dueño del mediodía ,hijo de Aggayú e Yemajá. Fue el primer hombre consagrado en Ifá. Aprendió el uso del tablero y las herramientas de la mano de Eleggúa y cuando Orúla recibió el Ashé ,este le enseñó los secretos de la adivinación para que

Metodología de IFA

ayudara a la humanidad. Es Orisha de Babalawós. Sus atributos son un corazón dorado ,un sol y dos piedras de volcán. Sus collares se confeccionan de 7 cuentas rojas ,7 azul oscuro transparente y entre cada 7 una cuenta dorada.

Ajé Shalunga

Orisha relacionado a la salud ,la prosperidad y la abundancia. Su emblema es una concha perlífera. Las personas que necesitan activamente del dinero lo tienen como su patrón y lo adoran colocando en un recipiente conchas y dinero para agasajarlo. Se lo considera caprichoso ,voluble e inconstante. El escoge al azar a quien bendecir y entregarle grandes sumas de dinero. Su Eleke se confecciona intercalando conchas y monedas.

Boromú y Brosia

Orishas guardieros de los secretos de Oduduwá ,viven y se reciben con él. Boromú representa los huesos de los muertos ,habita el desierto y convive con Obbatalá ,algunos lo asocian también a las corrientes marinas En el cementerio vivió con Yewá ,que le enseñó los oráculos con los que sorprendió a todos.

Su receptáculo es una sopera o tinaja de porcelana roja ,que lleva en su interior 8 otás y una mano de caracoles. Sus Elekes son todos rojos y cierran una cuenta negra y una blanca. Se le inmolan gallo blanco paloma y guinea. Brosia representa los tornados.

Egbe

Orisha de las aguas estancadas ,del agua de la pila y protector del agua de las tinajas.

Aña

Irunmolé de la música de percusión ,es el que habita

Metodología de IFA

en los tambores de fundamento o tambores Batá.

Poolo

Irunmolé de la música de vientos.

Fride

Irunmolé de la música de cuerdas.

Agba Lodé

El espacio infinito.

Irawó

Las estrellas.

Onírawó

El cometa.

Oshupá

La luna.

Olosa

Oricha de las lagunas.

Olona

Oricha de los lagos.

Korikoto

El de la fertilidad de la tierra.

Abatá

Oricha de los pantanos

Esí

Oricha de la protección.

Metodología de IFA

Osará

Oricha de las cascadas.

Ikokó

Oricha de las plantas acuáticas.

Ikú

Es en sí la muerte misma ,la que por mandato de Olofi viene a buscar a aquellos que se les ha acabado el tiempo en la tierra ,para que luego Olodumare decida el destino de ellos ,si serán Eggún ,Ará Orún ,o deberán volver al Aiyé para terminar su misión.

Dejó de ser Oricha por su arrogancia y pasó a comandar a los Ajogún ó guerreros del mal (aro ,ofo ,esse ,egba ,fitiwó ,akobá ,etc). Viste de negro ,ceniza oscuro o marrón oscuro. Perdió su duelo con Orúla ,por eso debe respetar a sus hijos y llevarlos solo cuando Olofi lo marque.

No posee culto particular ,sino a través de Eggún u Oro. No se le inmola ni se le realizan otro tipo de ofrendas.

Eggún

En las naciones pertenecientes al antiguo Imperio Yorùbá ,tenían sociedades que centraban sus prácticas en el culto de Eggún (muerto) ,de fundamental importancia para las religiones procedentes de dicha cultura ,pues como dicen en el sistema religioso Ocha -Ifá , "Ikú Lobbi Ocha" (de la muerte nace el Oricha) ,que suelen traducir como "el muerto parió al santo".

Para el Yorùbá ,el concepto de la muerte es bastante más amplio que el de otras religiones ,para nosotros el ser humano esta formado fundamentalmente por tres elementos: Emí (espíritu) ,Orí (alma) y Ará (cuerpo). El Emí y el Orí conviven dentro del Ará separados , Orí es aquel que tiene el aprendizaje y la sabiduría de

Metodologia de IFA

otras encarnaciones ,que se mantiene cerrado a la conciencia de la persona hasta sus muerte ,durante la iniciación religiosa a la persona se le realiza un corte que representa abrir un poco la Orí de la persona a otros conocimientos ,el que siempre se allá dentro del Ará ,en la región cercana a la hipófisis. El Emí es aquel que nos permite el diálogo interno ,el que almacena recuerdos de esta encarnación y el que da un paso al costado en nuestra conciencia cuando incorporamos o montamos el Orisha ,saliendo del Ará.

Cuando morimos ,Emí y Orí se hacen uno y dejan el Ará que se transformará en Okú o cuerpo muerto y ambos siendo una sola energía esperarán el destino que les depara ,si volver al Aiyé ,o sea la Atùnwá (reencarnación) ,si se convierten en Eggún (muerto) o si en Aragbá Orún (en camino al Orún) ,para posteriormente llegar al estado de Arà Orún (habitante del Orún).

Las sociedades de culto a Eggún femenino ,llamados Iyamí Agbá (mi gran madre) ,en su mayoría realizan un culto al Eggún colectivo ,no individualizado ,en el caso de la Sociedad Geledé esta energía que engloba al Eggún femenino es Iyamí Oxorongá ,llamada también Iyá Nlá (madre que esta más allá). La Sociedad Geledé está compuesta exclusivamente por mujeres y solo ellas manipulan este inmenso poder de Iyamí Oxorongá.

El temor que representa Iyamí en algunas regiones de Nigeria hace que los hombres de la región en sus fiestas ,se vistan de mujeres ,con mascarás femeninas y dancen en su honor para aplacar el enojo y establecer un equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas. Esta sociedad no llegó con su culto a la Isla de Cuba.

La sociedad de culto al Eggún masculino ,no individual ,puesto que de forma individual no se conoce culto en

Metodologia de IFA

Cuba ,sino de forma generalizada ,como en el caso de la Geledé es la Sociedad Secreta Oro ,que se basa en el culto a una energía que representa el poder sobre los Eggúns ,a través de su capataz "Oro".

En el caso de la sociedad Geledé ,su culto prácticamente se halla extinto en África y en América nunca llegó a realizarse.

El poder que le atribuyen a Iyami Oxorongá es tan grande que debe ser cuidadosamente controlado ,a veces con la ayuda de la Sociedad Oro.

Estas dos son las sociedades más importantes a Eggún ,luego de estas se hallan las sociedades de Eggún individualizados ,que son sociedades que se dedican a cultar a importantes personajes del ámbito religioso o familiar ,estas son las "Sociedades Eggúngún" ,donde se basa el culto a Eggún masculinos ,que son los que se manifiestan (los femeninos no se manifiestan) y visten grandes trajes de telas de colores que les cubre desde la cabeza a los pies ,este tipo de indumentaria en África recibe el nombre de Eku y en Bahía el nombre de Opá.

Oro

Oro es uno de los cultos más secretos en el país Yorùbá ,está vinculado con Ikú (la muerte).

Algunos afirman que el culto y sistema Oro fue tomado de los monos rojos ,llamados Ejimere.

Consiste en un fundamento cuya carga es secreta ,preparado por los Babalawós dentro de una tinaja negra ,sellada con cemento de la cual sobresalen 9 o 18 cauries según sea el fundamento ,un caracol Cobo y en algunos casos la cabeza de dos muñecos (uno Obiní y uno Okuní) también cargados.

Otro de los elementos que acompañan a Oro es un bastón (pagugú) adornado en algunos casos en la

Metodologia de IFA

punta con la talla de una calavera ,cuyos ojos son dos cauríes son la parte da la apertura natural hacia adentro ,un machete ,una teja (Ikokó Awadorono Kole Unoricha) y un Echú de Oro montado en una piedra (otá) porosa o de arrecife.

Un elemento fundamental de culto a Oro consta de un trozo de metal plano o de una madera plana en forma de pez con una larga cuerda que antiguamente se ataba a un poste. Cuando el viento soplabla se movía emitiendo un sonido agudo llamado Ejáoro (pez de Oro). Esa es la voz misma de Oro.

Entre los Ijebú y los Egbá ,Oro es mucho más sagrado e importante que el mismo Egungún. En los tiempos antiguos los miembros de la sociedad Oro eran también los ejecutores de los criminales. Cuando la gente era condenada a morir por la corte Ogboni ,eran los miembros del culto Oro quienes tenían que llevar a cabo la sentencia. Cuando Oro salía de noche ,los que eran miembros del culto debían permanecer dentro de la casa y de salir estaban corriendo riesgo de muerte.

Otras de las energías de la misma clase son los Igbis (árboles) ,por eso el monte o los bosques son tan particulares para el culto a Egungún. En el caso de los Igbis ,son personificados por seres humanos enmascarados que llevan una imagen en la cabeza.

Entre los Òyó ,la gente de Iseyin y Jabata son los principales adoradores de Oro. Cada año tienen 7 días para su adoración. Durante todo el día las mujeres se quedan encerradas en la casa ,excepto unas pocas horas que se les permite procurarse algunas provisiones. El séptimo día ni siquiera esto se les permite y se mantienen rigurosamente encerradas.

Para la que no lo cumpla significa una muerte segura y esta pena se ejecuta no importa cual sea el título , la

Metodologia de IFA

riqueza o la posición que tenga la mujer que se aventure a mirar a Oro.

El Culto a Oro ,se mantiene vivo entre los Babalawós en Cuba ,quienes son los encargados de Jurar a los hombres que deseen poseer el fundamento de Oro ,aquellos que pretendan ser Oriatés ,deberán según las verdaderas tradiciones pertenecer al culto Oro ,lo cual les permitirá a la hora de dirigir un Ituto (ceremonia mortuoria) hacerlo con sapiencia. Los jurados ante el fundamento de Oro ,luego de recibirlo y pasar por rigurosos rituales ,se denominan Omo Oro y se les realiza un Itá con no menos de tres Babalawós por medio de Orula y reciben el Odú que los caracteriza dentro de la Sociedad Oro.

REZOS ORISHAS

EGUN :

Rezo para presentar ofrendas.

**Ma jookun ma, ma jekolo, ohun ti won ba nje
lajule orun, ni ko ma-ba won je.**

Aunque no comen como nosotros, reciben alla en el reino de los ancestros, cualquier cosa que les brindemos con amor y hasta la comparten con nosotros.

ORI :

Por la mañana.

Emi ma ji loni o, moforibale olorun.

Ahora que acabo de levantarme, presento mis respetos al reino de mis antepasados.

Espiritu interno.

Ori san mi. Ori san mi. Ori san igede. Ori san igede.

El espiritu interno me guia. Ori me guia. El espiritu interno me apoya. Ori me apoya.

ESHU – ELEGGUA.

Rezo corto.

La royo aki loyo. Aguro tente lonu. Apa gunwa.

Ka ma sese arele tunse.

Es usted quien ve Oyo sin ir a oyo. Ha desaparecido el sombrero rojo en lo alto de su cabeza. El hijo prodigo es el que se sienta en el sitio indicado para el. Si tenemos un accidente el jefe de esta casa es el que rectifica por nosotros.

Alabanza a Eleggua.

**La royo aki loyo. Aguro tente lonu. Apa gunka. K
’a ma sese are’le tunse.**

Es usted quien ve Oyo sin ir a Oyo. Ha desaparecido el sombrero rojo en lo alto de su cabeza. El hijo prodigo es el que se sienta en el sitio real indicado para el. Si tenemos un accidente, el jefe de esta casa es el que rectifica por nosotros.

**Oba mule omo bata. O kolo ofofo. O kolo oni ni.
O kolo to ni kan.**

El rey hizo un convenio con el niño que llevaba zapatos por que el es el portador de los cuentos. El es el que nos da tranquilidad con el dinero por que se encarga de que este sea suficiente.

Ofo omo ro Ogun olona. Alajiki a juba. Ashe.

El encanto de los niños aplaca al espiritu del hierro, el dueño del camino, al que todo el mundo saluda volviendose, le presentamos nuestros respetos. Ashe.

Ofrendas a Eleggua.

**Ajibike, owuru ja’s ogun, isele, afaja b’Orun be
enia eleti gbofo, gb’aroye.**

Al que se saluda primero, el guerrero que cura mejor que cualquier medicina. El dueño de los caminos y delos abatares de la vida. El que esta en todas partes y lo sabe y lo escucha todo.

**A bi etii luy ka bi ajere. O soro l’ano, o see Ioni
Shango o gbodo pe t’Eshu o si si.**

El que hablo ayer y viene a hablar hoy. El espiritu del relampago y del fuego no niega la existencia del mensajero divino.

**Oya o gbdo pe t’Eshu o si si. Ifa o gbodo pe t
’Eshu o si si. Eshu opin, gbongbo ki gbongbo.**

Ajiboke owuru ja s’ogun Eshu ma se mi o.

El espiritu de los desafios no niega la existencia del mensajero divino. Ifa no niega la existencia de Eshu. Ningun orisha niega la existencia del mensajero divino. Eshu el mensajero divino, la raiz de todas las raices. Eshu no daña a quienes le aman.

Ofrenda eleggua.

Ajibike ma se mi o. Eshu ma se mi o. Morugbo eshu opin o.

Eshu, el mensajero divino no me daña. Hago ofrendas a eshu para que abra mis caminos y me de permiso para iniciar el camino que ahora emprendo.

OSHOSI .

Oshosi ode mata. Ode ata matase. Onibebe a juba.

Oshosi le dijo al mago que los cazadores no disparan. El cazador que dispara sin fallar. Es al dueño de la ribera a quien nosotros damos gracias.

Ofrenda Oshosi.

Oshosi (nombre ofrenda) re re o.

Oshosi yo le ofrezco (nombre ofrenda).

Ode ata matase, agbani nijo to buru, oni odide gan di ja, a juba.

Cazador que nunca falla espíritu sabio que otorga muchas bendiciones, dueño del loro que me guía, para superar el miedo, yo lo saludo.

OGUN .

Imo kimo bora egbe lehin a nle a benbe olobe.

Yo le pido a la sabiduría de ogun que venga y guíe mi jornada con su mano poderosa.

Peticion ogun.

Ba san ba pon ao lana to, ogun.

Quite los obstaculos de mi camino, ogun.

Adimu a ogun.

Ogun (nombre de quien ofrece) re re o. Fun wa ni alaafia. Ma da wahale silu.

Ogun (nombre de quien ofrece). Denos paz. No cause rupturas en nuestra casa.

OBATALA :

Iba obatala, iba oba igbo, iba le ifon, o fi koko ala rumo.

Metodologia de IFA

Alabe a obatala, alabe al rey del bosque, alabe al rey del cielo, yo saludo al dueño de la tela blanca.

Invocando poder de la palabra.

Iwen ti iya ola, a jin te ibi.

Palabra que cambia pesar en alegría, se levanta temprano y da patadas en el suelo, aquí.

YEMAYA :

Emiti ibi bogbo imole, yeye mi awayo, yemaya ko iya.

Quien dio a luz a todas las divinidades. Mi madre awayo. Yemaya desafía al origen del sufrimiento.

Gracias a yemaya.

Iya mo dupe, oba e. Iya mo dupe oba eo.

Madre, le doy gracias. Madre le doy gracias.

SHANGO :

O si ku ojumo shango okolaya mi orun.

A usted shango, elevo mis oraciones implorándole sus bendiciones.

OSHUN :

Yeye kari, yeyeo, yeye opo, o san re re o.

Madre del espejo, del baile, de la abundancia, a la que le cantamos sus alabanzas.

OYA :

Oya ogo mi ano bogbo gun, orisha mi abaya Oya ewa yansa.

Protejame siempre con su medicina, es mi espíritu guardian, oya madre de los 9 ancestros principales.

OLOKUN :

Olokun ni ka le, moyugba.

Le doy mi respeto a olokun, el que no tiene edad.

ARGAYU :

Argayu etala bo juba gabagba a juba.

Metodologia de IFA

13 veces nos volvemos para saludarlo, lo saludamos con audacia.

OSAIN :

Iba osain, iba oni ewe. Ko si iku. Ko si akoba. A dupe alagbo.

Alabo a osain, al dueño de las hojas, librenos de la muerte, de la enfermedad, de las cosas negativas. Se lo agradezco dueño de la medicina.

ORULA :

Ifa wa bo temi. Eshu wa bo temi. Jeki eni ye mi. Jeki eni ye mi. Jeki eni ye mi.

Ifa nos trae el espíritu, eshu nos trae el espíritu.

Nosotros alabamos sus bendiciones.

Orunmila ajiki, orunmila ajike, orunmila aji fi oro re re o

Orunmila es digno de las suplicas de la mañana, de la alabanza de la mañana, de las oraciones para recibir las cosas buenas de la vida.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL IRE Y EL OSOGBO.

Muchas personas tienden a confundirse respecto a este importante cuestion. Es mucho mas importante dejar bien claro lo que significa cada cosa y su implicación posterior en la cuestion que estamos analizando ya sea un OSODE, ITA, BAJADA, ETC...

Se dice con frecuencia que el IRE es la cosa buena, la suerte, lo afortunado y es cierto, pero no podemos llamarnos a engaño, por que el santo en cuestion nos de Ire, pues es por que alrededor de nosotros esta viendo el Osobbo o encima de nuestro cuerpo. Si tuviéramos la suerte el santo no tendría por que darnosla, luego si el santo nos la da es por que nos hace falta o nos la merecemos y lo hace con carácter transitorio, ya que la logica de Ifa no es mas que la Astrología misma.

Pienso por todas estas cosas, que cuando al consultado se le ve Osobbo, es por que realmente esta Ire y dicho Osobbo se le avecina y es por lo que tambien podemos interpretarlo a la inversa, es decir, que cuando se le ve Ire es por que realmente esta Osobbo y dicho Ire se le avecina. Esto da por consecuencia , que muchas personas piensan que cuando se ve Ire no deben hacerse nada y esto es un error ya que debemos recordar que en el Odum OGBE FUN FUNLO dice, " Ire fue el unico Osobbo que hizo ebo y por eso esta en las 8 plantas preferidas de Olofin".

Metodologia de IFA

Pero existe otro problema con respecto al Ire y es el siguiente, el santo le da un Ire al consultado en funcion de su actitud posterior a su conveniencia con dicho consultado, luego entonces el Ire es algo que esta anexo y condicionado a dicha actitud posterior, por tanto según se cuida y se atiende el consultado, asi sera su verdadera y futura suerte.

Con relación al Osogbo, ya no es preciso aclarar muchas cosas, el Osobbo es todo lo malo que tenemos encima o que nos puede pasar, debemos poner mas atención para evitar lo malo que nos esta alertando el santo y esto me obliga a hacer énfasis en lo que tambien dice el Odum de OGBE FUN FUNLO " Osobbo es el unico Ire que hizo ebbo y por eso es mas fuerte y duradero".

Es bueno aclarar que todos en la vida generalmente estamos Osogbo, por que estamos sujetos a todo lo malo que esta en el medio ambiente como las intrigas, envidias, la traicion, la tragedia, la perdida, la enfermedad y por consiguiente la muerte, por que todo lo que adquiere el don de la vida de echo adquiere la obligación de morir.

Creo que es bueno aclarar que tanto el Ire como el Osogbo, son cuestiones transitorias que ayudan al oluo a exponer una conversación, como recurso de interpretar un signo, pero a la hora de tomar determinaciones debemos tener bien presente y de manera fundamental el análisis que trae consigo el Odum Toyale y la profecía o encabezamiento del osode, ya que ahí estan encerradas las horas de la vida y el comportamiento del consultado, como tambien las soluciones para hacerle alcanzar el Ire que tanto necesita.

IRES Y OSOGBOS.

IRES.-

IRE.....	Suerte.
IRE ARIKU.....	Suerte de salud.
IRE MOTA ARI.....	Suerte loteria.
IRE OWO.....	Suerte dinero.
IRE OMO.....	Suerte por los hijos.
IRE OMA.....	De inteligencia.
IRE DIDARA.....	Bienestar.
IRE BUYOKO.....	Un bien que viene despacio
IRE AJE.....	Riqueza.
IRE ACHEKUN OTA.....	Vencimiento por osha.
IRE ACHEKUNOTA COLLEN ADIO...	Vencimiento enemigos.
IRE OBALE	Alcanzar el poder.
IRE SHAIE.....	Suerte provisional.
IRE ILE SIWAYU.....	Suerte en la casa del padrino.
IRE AYE IKU.....	Burlar la muerte.
IRE OLO OYE.....	Sabiduria.
IRE LOSHOWO.....	Negocios y comercio
IRE ENIRON.....	Por la videncia.
IRE BETANSI.....	Por bondad.
IRE AYA TEBAL.....	...Esta en el aire
IRE ELESE EGUN.....	Atraves de los muertos
IRE DE WUANTOLOCUM.....	Atraves del mar completa
IRE ELESE OCHA.....	Por los oshas
IRE ANTONOWA.....	Por el asentamiento.
IRE LAYE.....	Bien por la tierra.
IRE OBINI.....	Bien atraves de mujer.
IRE OCUTA.....	Bien atraves osha.
IRE LESE LERI.....	Bien por s cabeza
IRE LLOC ILE.....	Bien por su casa
IRE IYAMI.....	Bien por su mama.
IRE ALLI OWO.....	Vencer en el dinero.

Metodologia de IFA

IRE BABAMI.....	Bien por su padre.
IRE ALEYO.....	Proximidad de aleyos.
IRE OSHONKELAWO.....	Por un resguardo.
IRE ESE LOKUN.....	Atraves del mar
IRE ABILONA.....	Tener los caminos abiertos.
IRE LALAFIA.....	Felicidad.
IRE ONIDA.....	Libertad.
IRE AYE.....	De todo por los oshas
IRE BAWA ILE.....	Que viene a su casa.

Para determinar quien trae, quien da o a traves de quien se adquiere el IRE se utilizan las palabras ELESE (al pie) o NITOSI (por), ejemplos :

ELESE ORUNMILA.....	Al pie de orula.
ELESE OSHA.....	Al pie del osha.
ELESE ORISHA.....	Al pie de una deidad.
ELESE EGGUN.....	Al pie del muerto
NITOSI ORE.....	Por un amigo.
NITOSI OKUNI.....	Por un hombre.
NITOSI OBINI.....	Por una mujer.
NITOSI OMO.....	Por un hijo.
NITOSI ABURE.....	Por un hermano.
NITOSI ORUGBO.....	Por un viejo.
NITOSI EGBON IYA.....	Por una tia.
NITOSI EGBON BABA.....	Por un tio.
NITOSI IYA.....	Por tu madre.
NITOSI BABA.....	Por tu padre.
NITOSI IYA TOBI.....	Por la madrina.
NITOSI BABA TOBI.....	Por el padrino.
NITOSI AKISA.....	Por un pobre.
NITOSI OMOLOGUIO.....	Por un palero.
NITOSI KOKOMI FUYE....	Por los animales
NITOSI ENIMO.....	Por el espiritismo.

Metodologia de IFA

Es importante aclarar, que aunque en el OSODE se haya marcado NITOSI, para determinar quien da el IRE, en caso de los humanos u otra cosa debe de marcar ELESE con referencia a los Santos, ejemplo :

IRE ILE SIWAYU NITOSI ORE
ELESE ORUNMILA.

Entonces cuando ya esta determinado el IRE y quien lo trae o lo da se pregunta Onishe, que significa "Hay que hacer algo", pero que se tenga en cuenta que solo es para los santos, ejemplo:

ONISHE ORUNMILA.....Hacerle algo a orula
ONISHE OSHA.....Hacer algo oshas
ONISHE ORISHA.....Hacer algo a deidad
ONISHE EGGUN.....Hacer algo a egun.

Si por alguna casualidad el Osode a la hora de preguntar si es OTAN, no cierra tambien se pregunta lo siguiente :

ONISHE ORUMALE OSHA.....Hay que hacerle algo al santo.
ONISHE ORUMALE ORISHA.....Hay que hacerle algo a una deidad.
OMISHE ORUMALE EGGUN.....Hay que hacerle algo a egun.

Y ya entonces se determina lo que hay que hacer en cada caso especifico y a quien hay que hacerselo.

Metodologia de IFA

Con relacion de los Ires, hay tambien dos palabras que se utilizan mucho y son OYALE (seguro) TESI (perfecto), lo señalo para decir que solo se marcan cuando el Osode esta IRE.

Se hace necesario dejar bien claro algo muy importante, que se utiliza mucho a la hora de marcar en los osode ITA, bajadas, etc..., cuando se esta IRE y es lo siguiente : la palabra TIMBELAYE, esta palabra solo se debe marcar en el caso de IRE ASHEKUN OTA COLEÑIO ADIO. Oyale Tesi Timbelaye.

Cuando se pregunta o se marca la palabra TIMBELAYE en cualquier otro IRE que no sea el expresado, se convertira en TIMBELORUN, que significa que la persona solo encontrara la suerte después de muerta, y entonces ya para que la quiere.

Hay otro IRE muy importante que tambien debe conocerse y cuando debe usarse, ya que es un IRE muy contradictorio y por ser de ITUTO no deja de ser importante. Este IRE se llama "IRE AGOGO ORUN" y significa que la persona se murio por que estaba cumplida y por eso se marca solamente en rituales de ITUTO, osea que este IRE solo se da cuando la persona esta muerta.

OSOBBOS.-

IKU.....	Muerte.
IKU SUAYO.....	Muerte delante de la persona
IKU ADO.....	Muerte detrás de la persona
IKU NI IKU.....	Muerte segura (solo puede salvar Orula)
IKU ALALEYO.....	Muerte por su angel guarda
IKU OTONOWA.....	Muerte por el cielo.
IKU ARAYE.....	Muerte por la gente mala.
IKU ERESE ORICHA...	Muerte por osha (hacer santo)
IKU EGUN.....	Muerte por un egun.
IKU LESE LERI.....	Muerte por su propia cabeza.
ARO.....	Enfermedad.
ARO ANODI.....	Enfermedad congenita.
ARO INTIKUSARA.....	Enfermedad indefinida.
ARO NA.....	Enfermedad instalada.
ARO ENIMO.....	Enfermedad incurable.
ARO ALEYO.....	Enfermedad por un extraño.
ARO ATONOWA.....	Enfermedad por el cielo.
ARO ERESE ORICHA.....	Enfermedad pos los osha.
ARO ARAYE.....	Enfermedad por gente mala.
EYO.....	Discusiones, problemas.
EYO NIWA ILE.....	Problemas en la casa.
OFO.....	Perdida.
OFO AIKU.....	Perdida de salud.
OFO LAITOSHO.....	Perdida de todo.
OFO ONIRA.....	Perdida de libertad.
OFO NI PUYOKO.....	Perdida de estabilidad.
OFO NI ALAFIA.....	Perdida de felicidad.
OFO DIKUTE.....	Perdida completa.
OFO DITOTO.....	Perdida de varias cosas.
OFO TALAKAO OWO.....	Perdida por derroche de dinero.
OBESABI.....	Fracaso
OBESABI LERI.....	Fracaso por su cabeza.
IÑA.....	Envidias y chismes.
OGU.....	Bujeria directa.
ACHELU.....	Policia.

Metodologia de IFA

IYA.....	Pelea.
OKIKI AKUA OSUN.....	Envidias.
ONA.....	Golpe de la vida.
IYAN.....	Controversia.
LONA BORUKU.....	Camino malo.
AKOBA.....	Algo imprevisto.
OFUNDINA.....	Perdida de libertad
APALAYE.....	Juicio.
AISAN.....	Trastorno no definido.
ONAKU.....	Golpe por muerto.
ONILU.....	Problemas de papeles
EGRA.....	Paralisis.
BAKURA.....	Brujeria de espiritismo
SHEPE.....	Maldiciones.

Como en el caso de los Ires, que se utilizan 2 palabras para determinar quien los da y quienes los traen, en el caso de los osobbos tambien se utilizan otras dos palabras que son; INTORI (a traves) y LOWO (por manos).

Causas que pueden motivar o producir estos osogbos:

OTONOWA.....	Mano del cielo.
KAFETI LERI.....	Por su cabeza
INTORI IWORO.....	Por personas religiosas.
INTORI OMOLOGU.....	Por un palero.
INTORI OGU.....	Por brujeria.
INTORI BAKURA.....	Por brujeria enterrada.
INTORI SHEKUE.....	Por una maldicion.
INTORI EGUN.....	Por un muerto
INTORI ERUYA.....	Por una guerra.
INTORI EBORA.....	Por hechicerias.
INTORI ARAYE.....	Por los enemigos.
INTORI OSHA NIBO.....	Por desobediencia al osha.
INTORI AKARAKAMBUKA...	Por prenda palo.
INTORI OTI.....	Por la bebida.
LOWO OKUNI.....	Por mano de un hombre
LOWO OBINI.....	Por mano de una mujer.
LOWO OMO KEKE.....	Por mano de un niño.

Metodologia de IFA

LOWO ADODI.....Por mano de un homosexual.

LOWO ALAKUATA.....Por mano de una lesbiana.

Cuando el causante de algunos de estos Osobbo, sea un muerto, se debe preguntar que tipo de muerto es, esto se pregunta de la siguiente forma :

EGGUN ELEMI.....GUIA PROTECTOR.

EGGUN SHEBO.....PROTECTOR.

EGGUN ARAE.....FAMILIAR.

EGGUN ORE.....AMIGO.

EGGUN BURUKU.....MALO, OSCURO.

EGGUN MOTILAWO.....ENVIADO.

EGGUN AIWA.....PEGADO, RECOGIDO.

EGGUN AKARAKAMBUKA..... PERRO DE PRENDA.

EGGUN IKORO NI EGGUN.....QUE VIENE DE UNA PRENDA.

Este asunto de determinar el tipo de muerto, es muy importante ya que si se trata de un muerto protector o familiar, no es conveniente hacer paraldo, ni recogimientos, si no atención, para que en vez de hacernos daño, nos ayude.

Algunos lugares donde se pueden dar los Ires y los Osogbos.

KOTOWA ILE.....DENTRO DE LA CASA.

ILENWA.....CARCEL, PRISIÓN.

ILE ALEPUN.....HOSPITAL.

ILE UNSHINSHE.....CENTRO DE TRABAJO.

ILE LOYADE EDE.....EN LA CALLE.

ILE MERITA YAGADA.....EN LAS ESQUINAS.

Algunas soluciones para estos Ires u Osobbos :

Metodologia de IFA

ORUNMILA LOWA.....RECOSTARSE EN LOS
CONSEJOS DE ORULA.
OSHA LOWA.....RECOSTARSE EN LOS
CONSEJOS DE LOS SANTOS.
ORISHA LOWA.....RECOSTARSE EN LOS
CONSEJOS DE LAS DEIDADES.
KABEBONA ORUNMILA.....RECIBIR ORULA.
KABEBONA OSHA.....RECIBIR SANTOS. (ver
cuales).
KABEBONA ORISHA.....RECIBIR DIDADES.
(ver cuales).
EGGUN LOWA.....RECOSTARSE A LOS
CONSEJOS DEL MUERTO.
ONOSHE EBO.....HACER EBO.
ONISHE EBO PARALDO.....HACER EBO Y
PARALDO A LA VEZ.
ONOSHE EBO KASHETO.....HACER EBO CON JIO
JIO QUE MUERA DENTRO DE ESTE. (oddun IKA FUN).
ONOSHE EBO AKUAYERU.....HACER EBO SIN
ANIMALES.
ONSHE EBO MISIBAÑOS CON
EYEBALE.
ONOSHE EBO MISIBAÑOS SIN
EYEBALE.
ONOSHE SARAYENYE.....LIMPIAR EL CUERPO.
(se pregunta con que)
ONISHE OBORI ELEDADA.....ROGAR LA CABEZA.
ONISHE KAURE.....ROGACIÓN.
ONISHE ADIMU.....PRESENTES.
ONISHE ALA ADIMU.....PRESENTES QUE
CUBRAN LA SOPERA.
ONISHE BEBIKAN TUTO.....PONERLE COSAS
FRESCAS AL SANTO.
ONOSHE UNYEN FI EYEBALE....DARLE DE COMER AL
SANTO O EGGUN.
ONISHE YOKO OSHA KUAKUA LERI.....ASENTAR
SANTO EN LA CABEZA.

ORACULO DEL OBI.-

Oráculo de Biague por Oba Alafi Ayá.

Preparación para el Registro.

Para consultar el Oráculo de Biague es necesario tener un coco, el cual se partirá sosteniéndolo con la mano izquierda y golpeándolo con un martillo, piedra o algún otro artículo pesado para partirlo de preferencia en dos; Nunca se debe partir en la puerta de la casa o estrellándolo contra el piso, recordemos que es Sagrado y al momento de abrirlo se dirá esta invocación: Ibashe Obbi, Ibashe Biague, Mo ni (tu nombre) Ayuba Lorisha, Olofi, Oloddumare, fun mi ni alafia, fun mi ni ilera, fun mi ni orí iré, modupe ashé. La parte carnosa del coco se sacará de tal manera que tengamos cuatro pedazos de coco redondas y grandes para la consulta, el agua del coco se hecha en la puerta de la casa para limpiarla de todo mal o se puede poner en un recipiente en donde estarán los pedazos de coco de consulta que en algunas casas les llaman pistas y su nombre real es obbifi.

Se deberá contar con un cuaderno o libreta de registros para llevar un control de los registros, una vela blanca a la que nunca se apagará con soplarle si no con los dedos humedecidos, una bolita de cascarilla y un recipiente con agua de coco o agua fresca y clara con las pistas u obbifi dentro. Con la cascarilla se pinta un círculo en donde se va a tirar el coco, que representa el mundo y al hacerlo se dice: Mokole yi o ka , ki o le kole yi ma ka ki o le omo yi mi ka, ki o le jeki owo yi mi ka. Se hechará un poco de cascarilla en el suelo a un lado de uno y se dice: Ilé moyuba Ibashe. Se hechará un poco en la cabeza y se dirá: Orí moyuba Ibashe.

Metodologia de IFA

Se procederá al Omí tutu y al moyuba, al moyubar se irán cortando 4 pedacitos de coco con la uña redondeando los obbifi y al terminar se le dan al Orisha diciendo: Obbifi owo, Obbifi oma, obbifi Arikú Babawa. Se sostienen los obbifi con la mano izquierda y tocando el suelo y la mano izquierda con la mano derecha se dice: Ilé mokue o y se responde akueyé por dos veces, luego se dice haciendo lo mismo: (Orisha) Mokue o y se contesta akueyé; después se cambian los obbifi de mano y tocando el suelo y la **mano derecha con la izquierda se dice:**

akueyé owo, akueyé oma, akueyé Arikú

Babawa. Luego sosteniendo los obbifi con ambas manos se llevan hacia la izquierda y se dice: Obbireo y se contesta adashé, luego se llevan hacia la derecha y se dice: Obbireo y se contesta adashé, por último se llevan hacia el centro del pecho y se dice: Obbireo y se contesta adashé. Luego al momento que se tiran los obbifi se dice: Obbi a (Orisha) y se contesta akuaña. Se tiran los Obbifi de tal manera que caigan dentro del circulo de cascarilla pintado anteriormente y se apunta lo que sale.

Desde luego que la vela deberá estar encendida y al encenderla se dice: fun mi ni orí Iré Ayuba.

El obi es el fruto mas importante de la regla de ocha; sin coco no hay santos. Su dueño es Obatala; es el medio mas directo de comunicación con los orichas y los eggun. Cuando se inicia cualquier ceremonia en Cuba es tributo, ofrenda. A traves de las distintas posiciones del coco se pueden leer el diloggun y el ifa, aunque en la actualidad se utiliza un sistema mas simple para preguntas sencillas. Cuando los santeros u oluos van a usar el coco, lo cortan en 4 trozos diciendo "awo obi" para posteriormente golpearlo para conseguir 4 pedazos, los cuales con un utensilio sin punta separarlos de la corteza, posteriormente se redondean para que no tengan cantos y se refrescan con agua.

Metodologia de IFA

Antes de hacer la tirada se moyugba y se da cuentas al santo que se va a consultar, se toca 3 veces el suelo diciendo "ile mokuo akuaye", "santo mokuo akuaye", se presenta los trozos a los 4 vientos y al aleyo o a uno mismo, posteriormente se dice "Obi a santo" los oficiantes contestan "akuaña" esto se repite 3 veces. Por ultimo se tiran los trozos al suelo y se observa su posición .

Posiciones del coco :

Alafia : 4 boca arriba (blanco)

Eyeife : 2 boca arriba y 2 boca abajo.

Etawa : 3 boca arriba y 1 boca abajo.

Okana : 3 boca abajo y 1 boca arriba.

Oyekun : 4 boca abajo (negro).

Notese que cada tirada tiene un refran que surge como consejo sugerencia o moraleja a interpretar por el oficiante y que hablan por ella los diferentes Orishas.

Registro con coco : significado de las diferentes tiradas.-

Alafia .-

Alafia : gran sabiduría. Por esta letra hablan Obatala, chango, Orula, los jimaguas y Babalu.

Metodologia de IFA

Refran : todos necesitamos el bien, pero no todos sabemos apreciarlo.

Significa : Paz y prosperidad, afirmación. Esta respuesta es con seguridad y sin dudas, o sea de corazon. Maferefun Obatala.

Recomendación : no se preocupe lo que hablen de usted.

Eyeife .-

Eyeife : letra mayor del coco. Por esta letra hablan Eleggua, ochosi y osun. Cuando sale se dice "**kosi eyo**".

Refran : mucho bien y grandeza, muchos enemigos.

Significa : si rotundo, se le da gracias a Olofin y a Orula.

Recomendaciones : cumpla con sus muertos, no preste dinero, no haga labores espirituales. Por Ochosi habla de justicia.

Etawa .-

Metodologia de IFA

Etawa : incertidumbre, se vuelve a tirar. Por esta letra hablan Chango, Inle, Ochun y Yemaya. Cuando sale se dice "**kosi ano**".

Refran : todo en la vida tiene su oposición. No hay primero sin segundo, ni segundo sin primero.

Significa : afirmación pero no segura. Se vuelve a preguntar. Si vuelve a salir etawa, es una afirmación rotunda. Si sale cualquier otra posición se aplican las generales de esa tirada.

Recomendaciones : mucha dependencia con Chango, refresque su cabeza.

Okana .-

Okana : esta es una letra mala, es un no rotundo. Por esta letra hablan Obba, Oya, Nana buruku y Yewa. Cuando sale se dice "**kosi ofo alufina**".

Refran : se habren bien los ojos, se estira la oreja derecha diciendo "solo no se vive".

Significa : negación, algo malo puede suceder, es necesario indagar. Anuncia dificultad.

Recomendaciones : no beba alcohol y cuidado con enfermedades.

Oyekun .-

Oyekun : mal signo, habla eggun. Por esta letra habla Iku y orula, si estamos con eggun u orum esta letra es una afirmación directa de eggun. Cuando sale se dice "**kosi iku**".

En tirada normal se echa agua al suelo y a los pedazos de coco, se golpea el pecho, se enciende una vela y se pone un vaso de agua, se vuelven a tirar los cocos preguntando ¿beconsi a eggun? Y se investiga hasta que nos de el OTAN a ese eggun, una vez resuelto con eggun seguimos con la tirada.

Metodologia de IFA

Otras variaciones de las tiradas .-

1. Dos cocos montados boca arriba significa dinero de camino, si se montan meyi, estan a la puerta el dinero o mucha suerte.
2. Cuando se tiran los cocos y uno se parte, se la da a el consultante para que se lo meta en el bolsillo : significa dinero.
3. Si al tirar los cocos caen dos montados, uno boca abajo y otro boca arriba, quiere decir letra tapada o letra mala.
4. Dos cocos boca abajo y montados en una tirada, indican traicion, discordia, cuestion delicada.
5. Un obi de canto, alguien apegado al consultante morira y si hay dos, esa muerte ocurrira enseguida.
6. Cuando todos caen montados no se lee la letra.

Sistema de consulta con el Obi "Apere-ti".-

Esta es otra forma de registro con los Obi. Después que se han tirado para respuestas sencillas, se puede seguir con este sistema para consultar situaciones de mayor complejidad. Esta modalidad consta de 16 posiciones, por las cuales hablan los Orishas rectores de sus cinco letras, como hemos explicado anteriormente. Para conocer que Orisha habla en la letra, se ve la organización geometrica en que caen. Por ejemplo, si la letra de la tirada es Alafia y la posición geométrica de los trozos es Ochosí, se dice "Apere-ti Ochosí".

Metodologia de IFA

Los Apereti son los siguientes :

Apere-ti Eleggua.

Apere-ti Oggun

Apere-ti Ochosi

Apere-ti Babalu

Apere-ti Aggayu

Apere-ti Chango

Apere-ti Obbatala

Apere-ti Oya

Apere-ti Ochun

Apere-ti Yemaya

Apere-ti Orula

Apere-ti Oddu di omnira (libre de dinero)

Apere-ti Obba

Apere-ti Nana buruku

Apere-ti Ibeyis

Apere-ti Yewa

Apere-ti Olofin

Algunos ejemplos de Apere-ti :

Apere-ti Elewa .- (habla por Alafia).

Alafia **○ ○ ○ ○** (ariku babawa)

Eyeife **× × ○ ○** (kosi eyo)

Etawa **× ○ ○ ○** (kosi ano)

Okana **× × × ○** (kosi ofo)

Oyekun **× × × ×** (kosi iku)

Alafia : significa todo bien, listo para resolver sus asuntos. Ponga una vela y agua con oti en un rincón cada viernes.

Metodologia de IFA

Eyeife : todo lo que usted hace esta bien, aunque debe tener cuidado con la justicia. Limpiarse con eko, ella, epo, oti, aguado y despojarse con ewe de los guerreros.

Etawa : dice eleggua que los materiales de que consta esta construcción no estan completos. El derecho debe pagarse como esta planteado. Es necesario hacer una rogación con cocos.

Okana : cuidese de los falsos amigos y alejese de los malos pensamientos; usted tiene ache para salir adelante. Cuidado con brujerías a la puerta de su casa.

Oyekun : endulce a sus enemigos, pues han investigado a su mama con el santo. Dele un pollo a los guerreros y rueguese con una paloma dedicada a Oya.

Apere-ti Oggun .-

Alafia	O	O
	O	
		O

Alafia : Oggun dice que triunfara, que nadie lo detendra por que el lo defiende. Póngale oti y ache a el y los guerreros.

Eyeife	X	O
	X	
		O

Eyeife : su camino estaria mas claro si usted creyera en los orichas, asi no daria tanto traspies. Dele addimu de comida a los guerreros durante 7 dias y entrégueselo a Echu en la manigua .

Metodologia de IFA

Etawa **X** **O**
 O
 O

Etawa : le falta algo para triunfar, pues esta en guerra con amigos, que dicen que usted es engreído . Rueguese la cabeza con coco y dele un gallo a los guerreros.

Okana **X** **X**
 X
 O

Okana : usted tiene un enemigo que pide constantemente su caida, y por eso esta tan atrasado. Rueguese su cabeza con un pollo al pie de los guerreros y llévelo a la via.

Oyekun **X** **X**
 X
 X

Oyekun : solo olofin lo puede salvar, la muerte esta ganando terreno. No pelee. Tiene que darle un gallo a Oggun. Rueguese la cabeza con una paloma blanca y tendra la ayuda de Obatala.

Metodologia de IFA

Apere-ti Ochosi .-

Alafia

		O	
	O		O
		O	

Alafia : Ochosi dice que usted avanza con pasos rectos y limpios. Ponagale un poco de aguardiente y una vela a sus guerreros; Ochosi esta con usted.

Eyeife

		X	
	O		O
		X	

Eyeife : todos los orishas lo ayudan a salir adelante; hágale una ofrenda a los guerreros.

Etawa

		O	
	X		O
		O	

Etawa : atienda mucho a sus guerreros, pues siempre tiene a alguien atravesado.

Okana

		X	
	X		O
		X	

Okana : no le eche la culpa a los otros de lo que ocurre, pues usted es el que la tiene, por su forma de ser. Hay muchos ojos encima de usted. Para mejorar su situación , limpiese con un pollo delante de eleggua.

Oyekun **X**

X **X**

X

Apereti Shango.-

Alafia

Eyeife **X**
 O **O**
 X

Etawa **O** **O** **X**
 O **O**

Okana **x** **x** **o**

Metodologia de IFA

Okana : La traicion esta siempre presente en su vida,
las mujeres son su perdicion.

		X	
Oyekun	X		X
		X	

Oyekun : La candela lo persigue, no coma ni beba en
lugares desconocidos y no tome de botellas abiertas.

Metodologia de IFA

TIRADA DEL EKUELE **(REGISTRO).**

1.- Sentarse en la estera, con jicara de agua a la derecha.
Se coge el ekuele y testigos, libreta, gorro y mazo.

2.- JICARA EN ALTO.
Moyugba con la jicara de agua :

Awo orunmila
Ashe olodumare
Ashe olofin
Ashe olorun
Ashe bogbo egun que timbelorum.
Ashe baba que timbelorum
Ashe oluo que timbelorum

Omi tuto, ana tuto, tuto nene, tuto ile, tuto omo, tuto oma,
tuto laroye, ariku babawua, coco arafu.....

Aba ilo nitimoye aun, ayen tonu ibae baye bayeral tonu que
timbelorum olordumare.

Ibae bayen tonu : Carlos Adebí - Florentino Eyiogbe - Ojuani
boca Jon carlos.

Ibae bayen tonu : Obarete Pedro policia - Ogbetua Juan
angulo - Ogunda masa Asunción Villalonga.

Ibae bayen tonu : Ogunda neli Angel Villalonga - Tata
gaitan Ogunda fun - Baba eyogbe Bernabé menocal.

Ibae bayen tonu : Irete intendi Bernardo rojas - Adechina
Obara meyi - Joaquin salazar Osalo folbeyo.

Ibae bayen tonu : Epidio Cardenas Otura sa – Mercedes
Marti Omi leti.

Ibae Bayen tonu : Tu bogbo egun que me acompañan (aquí
se nombran todos los eguns familiares y protectores)

Bogbo oluo tokun owo logo mogerere.

Tokun abailo ni ti maye a un bayen tonu.

Otun owo, otun obba o sire lache oni babalawo.

Chewere, chewere qui la boye chewere, qui la boche oni
babalawo timbeleye.

Metodologia de IFA

Iba olodumare, orunmila ala opa ni osi , mi odduwa apa ni eborá que yemerele, que fobati, que fabaye eleripin, ashe di, di ashe.

Iba olorum, obba tibi, tobi olordumare gemí baba

Iba olofin koko ibere.

2.- JICARA A LA IZQUIERDA.

Ashe baba.

Ashe yeye.

Ashe mi oluo sigüayu, ifa añá (odum del padrino)

Ashe mi oyugbona akan, ifa lade (odum de la oyugbona)

Ashe mi apetevi iyefa.

Ashe mi iyalocha.

Ashe mi babalocha.

Ashe mi madrina.

Ashe akoba.

Ashe asheda.

Ashe araba.

Ashe oni ile babalawo.

3.- JICARA A LA DERECHA.

Ashe tu bobo ocha.

Ashe tu bobo oricha.

Iba olofin ile.

Iba olodumare

Iba olorum

Iba orum

Iba orumila ; orumila acuarosiña, anakede odudua apoani emborati, olodumare isota ikaka fatibaye, omo leri puin en mi amokan, omo (angel de la guarda) ifa (nombre de santo) awo de orumila (odum de ifa).

5.- Dandole cuenta a usted orumila mi padre de este chincheni y osode que vamos a hacerle a su hijo....., y para que usted le libre de aro-iku-tia tia-eyo-ofo-loguo araye-fitibo-iña y tu bogbo osgbo unlo.

Y usted le de ire ariku-achekunota-oma-aguatolokun-ire fore, y para que todo sea ebofi que ebbota.

Metodologia de IFA

6.- Presentarle los 5 testigos y el ekuele de la siguiente forma :

AWO LERI.....FRENTE
ECHUN BOKUO.....NUCA
ELESEN PON.....HOMBRO DCHO.
ELESEN KANA.....HOMBRO IZQ.
AYA KUALA.....GARGANTA
DICE ESTA FORIKAN.....BARRIGA IRE.
ATI LONDE.....DE UNA RODILLA A LA OTRA
ATI CANTARE.....PIES DE UNO A OTRO
PA UN OSODDE ILE.....PALMAS ABAJO
ARIKU BABAWA.....PALMAS ARRIBA

Se dejan todos los testigos y el ekuele en las manos de la persona y que pida lo que quiera. Se pone todo a la derecha.

7.- Se coge el ekuele y se hace la cruz diciendo :

ATI CUALLE
1
ATI LODE ATI CANTARE
3 4
ATI WARO
2
ERA WERE
5
ATI WAYU ESUN PON
7 8
OWERE MAFAN
6

Metodologia de IFA

8.- Subir y bajar el ekuele diciendo :

Ifareo mi oluo.

Ifareo mi oyugbona.

Ifareo mi apetevi.

Ifareo mi madrina.

Ifareo olofin ile.

Ifareo olodumare.

Ifareo olorun

Ifareo odudua.

Ifareo orum.

Se toca el ekuele en la cabeza de la persona y se dice " Odum orumila". **Ifareo atache**, se tira el ekuele.

9.- Sale el signo y se escribe, se toca cada una de las piezas en el orden siguiente diciendo:

" Es ire orumila, mi padre lo que ve usted en su hijo " se toca con el dedo anular en el siguiente orden : 1-2-3-3i-3-4 y se vuelve a tocar 1-2-3-4, repitiendo la frase, se baja a continuación por la pata izquierda diciendo " Aye becuñ."

Se tira dos veces mas y se comparan las patas derechas de cada tirada de la siguiente forma:

$2^a > 3^a$ es Ire (si)

$2^a = 3^a$ es Ire (si)

$2^a < 3^a$ es Osopo (no)

- Los mellis son siempre mayores, dependiendo si salen en la 2^a ó 3ª tirada, sera Ire ó Osopo.

10.- Se coge piedra y caracola, con el otan se pregunta de la forma habitual " es ire lo que ve ud. En..... y se deja el otan arriba del ekuele (4), se coge el aye de arriba hacia abajo pata izquierda y se dice AYE BECUN.

11.- Se le dan los testigos a la persona y coge uno en cada mano y se tira el ekuele. Se marca el 2° signo y el 3° , se ve el IRE o el OSOPPO .

Si es **Ire** se pide la **Izquierda** y si es **Osoppo** la **derecha**. Siempre igual para cualquier pregunta. Si me da el **AYE** es **Osoppo** y si me da el **OTAN** es **Ire** . Si sale Ire se queda todo igual con aye y otan y se sigue registrando.

Metodologia de IFA

Si sale Osoppo se coge el **Aye** que es **Osoppo** y el **Hueso** que es **Ire** y se registra con eso. Si la persona viene intori eleda se la da la cabeza.

12.- Si se viene **Ire** se sigue la siguiente rutina :
Se toca la pata derecha de la forma habitual y se preguntan los Ire :

Ire Arikú.....Salud.
Ire Owo.....Dinero.
Ire Omo.....Atraves de los hijos.
Ire Achecun ota.....Vencimiento dificultades (se pregunta si es "collen adio", es lo mismo pero de los enemigos. Lese Santo, no orula.
Ire Elese egun.....De la mano de los muertos.
Ire de Guantu locun.....Suerte completa.
Ire Obini.....Bien de la mujer.
Ire Lese Leri.....Bien de su cabeza.
Ire Didara.....Bienestar.
Ire Oma.....Inteligencia.
Ire Aje.....Riqueza.
("Ocobi ariche", es hacer cosas las cosas rapido)

14.- Si se viene con **Osogbo** se sigue la siguiente rutina :
Siempre que se venga en osogbo se le ofrece onichesi al santo que nos defiende, para involucrarlo. Se marcara siempre onicheara .
Se pregunta el tipo de **Osogbo** que puede ser :

¿ Orumila mi padre este osogbo es ?

Iku. - Muerte.
Aro. - Enfermedad.
Ofo. - Desgracia
Eyo. - Discusiones, problemas
Iña. - Envidias
Achelu. - Policia
Iya. - Pelea
Akoba - Algo imprevisto
Ona - Golpe de la vida
Onilu - Problemas papeles
Bakura - Brujeria de espiritismo
Tiya Tiya - Chismes.
Ivan Bala - Reyes de la fortuna.
Aro ese eye - Enfermedad en la sangre.

Metodologia de IFA

Una vez preguntado el tipo de osogbo, se pregunta a través de que viene “ **Intori” (atraves de)**.

¿Este osogbo es intori?

Louo araye.-	por gente que te rodea.
Eleda.-	por su propia cabeza.
Ogu.-	por brujería directa.
Egun.-	por un eggun. (Aquí se pregunta que tipo de eggun es) .
Otonowa.-	por mano del cielo.
Osha.-	por mano de un osha.
Shepe.-	por maldiciones.
Iworo.-	gente que visita la casa o religiosa.

¿Se encuentra en?

Unshinshe.-	En el trabajo.
Inle.-	En su casa.
Shilekun.-	Puerta de la casa.
En la persona.-	En la persona misma.
Alepun.-	Hospital.
Loyade ede.-	En la calle.

Si el signo es duro se pregunta ¿ **iconi benile ?** que es muchos trabajos.

(“**Ocobi ariche” es hacer las cosas rapido**).

Metodología de IFA

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL IRE Y EL OSOGBO.

Muchas personas tienden a confundirse respecto a este importante cuestion. Es mucho mas importante dejar bien claro lo que significa cada cosa y su implicación posterior en la cuestion que estamos analizando ya sea un OSODE, ITA, BAJADA, ETC...

Se dice con frecuencia que el IRE es la cosa buena, la suerte, lo afortunado y es cierto, pero no podemos llamarnos a engaño, por que el santo en cuestion nos da Ire, pues es por que alrededor de nosotros esta viendo el Osobbo o encima de nuestro cuerpo. Si tuviéramos la suerte el santo no tendría por que darnosla, luego si el santo nos la da es por que nos hace falta o nos la merecemos y lo hace con carácter transitorio, ya que la logica de Ifa no es mas que la Astrología misma.

Pienso por todas estas cosas, que cuando al consultado se le ve Osobbo, es por que realmente esta Ire y dicho Osobbo se le avecina y es por lo que tambien podemos interpretarlo a la inversa, es decir, que cuando se le ve Ire es por que realmente esta Osobbo y dicho Ire se le avecina. Esto da por consecuencia , que muchas personas piensan que cuando se ve Ire no deben hacerse nada y esto es un error ya que debemos recordar que en el Odum OGBE FUN FUNLO dice, " Ire fue el unico Osobbo que hizo ebo y por eso esta en las 8 plantas preferidas de Olofin".

Pero existe otro problema con respecto al Ire y es el siguiente, el santo le da un Ire al consultado en funcion de su actitud posterior a su conveniencia con dicho consultado, luego entonces el Ire es algo que esta anexo y condicionado a dicha actitud posterior, por tanto según se cuida y se atiende el consultado, asi sera su verdadera y futura suerte.

Con relación al Osogbo, ya no es preciso aclarar muchas cosas, el Osobbo es todo lo malo que tenemos encima o que nos puede pasar, debemos poner mas atención para evitar lo malo que nos esta alertando el santo y esto me obliga a hacer énfasis en lo que tambien dice el Odum de OGBE FUN FUNLO " Osobbo es el unico Ire que hizo ebbo y por eso es mas fuerte y duradero".

Metodologia de IFA

Es bueno aclarar que todos en la vida generalmente estamos Osogbo, por que estamos sujetos a todo lo malo que esta en el medio ambiente como las intrigas, envidias, la traicion, la tragedia, la perdida, la enfermedad y por consiguiente la muerte, por que todo lo que adquiere el don de la vida de echo adquiere la obligación de morir.

Creo que es bueno aclarar que tanto el Ire como el Osogbo, son cuestiones transitorias que ayudan al oluo a exponer una conversación, como recurso de interpretar un signo, pero a la hora de tomar determinaciones debemos tener bien presente y de manera fundamental el análisis que trae consigo el Odum Toyale y la profecía o encabezamiento del osode, ya que ahí estan encerradas las horas de la vida y el comportamiento del consultado, como tambien las soluciones para hacerle alcanzar el Ire que tanto necesita.

Metodologia de IFA

TECNICA DE ADIVINACION .

+	+	+
0 0	0 0	I I
0 0	I 0	0 0
I 0	I 0	I I
I I	0 I	0 0
2º testigo	1º testigo	Oddun oyale
Derivacion	problema que	consejo a la
problema	trae la persona	persona
Abogado	Juez	Acusado

PANORAMA GENERAL QUE ABARCA A LA PERSONA.

Nota: La solución se busca en el 2º testigo y las obras que hay que hacer se sacan de este testigo siempre que no contradiga el oddun .

MELLIS.

EYIOGBE	OYECUN	IGORI	ODI	IROSO	OJUANI	OBARA	OCANA
+	+	+	+	+	+	+	+
0 0	I I	0 0	I I	I I	0 0	I I	0 0
0 0	I I	I I	0 0	I I	0 0	0 0	0 0
0 0	I I	I I	0 0	0 0	I I	0 0	0 0
0 0	I I	0 0	I I	0 0	I I	0 0	I I
OGUNDA	OSA	ICA	OTRUPO	OTURA	IRETE	OCHE	OFUN
+	+	+	+	+	+	+	+
I I	0 0	0 0	0 0	I I	I I	I I	0 0
I I	I I	I I	0 0	0 0	I I	0 0	I I
I I	I I	0 0	I I	I I	0 0	I I	0 0
0 0	I I	0 0	0 0	I I	I I	0 0	I I

ADIMUSES A LOS ORICHAS.-

OBATALA.-

Adimuses : Pelotas de ñame-Merengue-Natillas-Arroz con leche-Horchata-Leche-Eko con ori y efun-Pescado cocido con ori y efun-coco-Pan-Dulce de coco-Flores blancas.

Animales : Chiva-Paloma-Guinea-Canario blanco-Babosas-Pargo.

ELEWUA.-

Adimuses : Galletas con epo-Coco-Rositas de maiz-Maiz tostado-Eku (jutia)-Ella (pescado ahumado)-Ella tuto (pescado fresco).

Animales : Pollo-Gallo-Guinea blanca-Jutias-Chivo-Carnero-Ratones-Pio pio.

OCHOSI.-

Adimuses : Los mismos que elewua.

Animales : Gallo rojo-Carnero-Chivo-Aves.

OGGUN.-

Adimuses : Los mismos que elewua.

Animales : Igual que elewua.

YEMAYA.-

Adimuses : Ekru aro-Olele-Akara-Eran elede (carne de cerdo)-Dulce de coco-Perfumes-Flores-Sandia-Chicharrones.

Animales : Pato-Jicotea-Chivo-Carnero-Gallo.

SHANGO.-

Adimuses : Amala con ila (masa harina maiz con guindilla, quimbombo y corajo)-Manzana roja-vino tinto-flores rojas-Efun-Oñi-Platanos.

Animales : Gallos-Carneros-Puerco-Chivo-Codorniz-Tortuga

OSHUN.-

Adimuses : Camarones-Acelgas-Espinacas-Huevo revuelto-Arroz amarillo con carne de cerdo-Calabaza con oñi y canela-Pastelitos-Yemas de huevo con miel-Flores amarillas-Perfume.

Animales : Gallina amarilla-Paloma-Guinea-Chiva-Carnero-Canario-Pargo-Codorniz.

OYA.-

Adimuses : 9 Berenjenas asadas o enteras-Flores-Bebidas alcoholicas-Dulces-Papaya-Eko.

Animales : Aves-Codornices-Chiva-Gallina negra-Paloma negra.

ORULA.-

Adimuses : Frutas-Pescado fresco-Coco-Ñame-Torrijas-Ahumados-Camarones-Langosta-Dulces.

Animales : Chiva-Gallinas prietas.

OLOKUN.-

Adimuses : Chicharrones-Mariquitas-Bolas gofio con melao-Frutas-dulces finos.

Animales : Palomas blancas-akuko-pato-guinea-carnero.

ASOJUANO.-

Adimuses : Café en grano-miniistras-pan-azucar moreno.

JIMAGUAS.-

Adimuses : Caramelos-pasteles-arroz amarillo con pollo.

ARGALLU.-

Adimuses : Galletas grandes con corajo-costillas de res sazonadas-pelotas de platano con corajo-torrijas con ciruelas hervidas con azucar blanca-quimbonbo sin semillas.

COCINA DE LOS ORISHAS.

ÀWON ONJE BILÉ ÒRÌSHÀ (Comidas caseras de los Òrìshàs).

A los Òrìshàs - o mejor dicho a las representaciones de los mismos que poseen sus àse, armas y atributos - se les coloca enfrente, en el suelo y sobre una estera, dentro de un plato de barro, loza, vidrio, bandeja metálica, etc. (el material depende del tipo de òrìshà) sus comidas "secas", también denominadas en la jerga afro-brasileña "ofrendas de frente", las mismas siempre deben ser preparadas por alguien iniciado y con los debidos conocimientos sobre el gusto culinario y las prohibiciones inherentes a cada òrìshà, debiendo ser caseras, esto es, preparadas en dicho terreno sagrado (nunca comprarlas ya preparadas).

Las comidas se preparan en la "Cocina de Santo", lugar especialmente hecho para determinado fin, con los pies descalzos y la cabeza cubierta con un gèle (pañó de cabeza femenino). El cocinar es una tarea inherente a las mujeres dentro de las costumbres yorubas, pero igualmente para los òrìshàs tanto hombres como mujeres pueden cocinar pues son considerados genéricamente "iyawos" - esposas - dado que el iniciado se ha "casado" con el òrìshà, pasando a tener las obligaciones que tendría una esposa: cocinarle, cuidarle, atenderle, serle fiel, etc. En la cocina siempre habrá a disposición:

UTENSILIOS : Cucharas de palo; ralladores; cuchillos; sartenes; ollas de barro; vasijas y platos de barro; asaderas; espumaderas; coladores; morteros; picadora o molinillo; palote; cazuelas; bandejas; cacerolas.

Metodologia de IFA

VERDURAS, FRUTAS, CEREALES y derivados más utilizados: Papas (batatas); boniatos (batatas dulces);cebollas; morrones (pimientos); ajíes; perejil; mandiocas; ñames; porotos negros; porotos manteca (u otros tipos de color blanco); porotos de soja; porotos tape; porotos de azufre; lentejas; mazamorra blanca (maíz blanco sin cáscara); mazamorra colorada (maíz colorado sin cáscara); mazamorra de trigo; lechuga; tomates; espinaca (o repollo; acelga; col) ; quiabo o quimbongó; manteca de carité; aceite común; aceite de palma; pimienta molida; arroz; jengibre; kola; maíz común; harina de maíz; harina de mandioca; fécula de maíz; maíz de pisingallo (de hacer rosetas); azúcar (blanca y morena); clavo de olor; canela; vainilla; harina de trigo; azafrán; bananas; manzanas; naranjas; limones (frutas en general); cilantro; orégano; laurel; hinojo; menta; romero; maní, nuez moscada; ajo; etc.

CARNES Y PESCADOS :Camarones; pescados varios; langostinos; cangrejos; tortuga; calamares caracoles; ostras; almejas; mejillones; pulpo; carne de ternero; ternera; cabra, chivo, cordero, carnero, oveja, lechón, polla, pollo, paloma, pavo; pato; ganso; conejo; apereá o cuí o coipú (sustitutos sudamericanos de la eku)

ADEMÁS : Efun, ori, sal, miel y agua

A continuación vamos a detallar los principales platos de cada Orisha de los mas conocidos.

Metodologia de IFA

Èshù-Eléguà

1 - Ñame o mandioca rallada y frita en aceite de palma, un trozo de

manteca de corajo por encima.

2 - Àdalú (ti ewa dúdú atì agbado pupa) refogados en epo pupa con maní. Se le colocan 7 ipanu omode.

3 - Asósó (mazamorra colorada o maíz común hervido y refogado en epo pupa; 7 tiras de agbón, regándose por encima con oyin). Sobre el asósó se pueden colocar también 7 papínes asados con aceite de palma.

4 - Carne de los animales sacrificados para dicho òrìsà, asados con aceite de palma y espolvoreados con harina de mandioca; pescado ahumado.

Ògún

1 - Ewa acompañado con àmàlà (pirón hecho con agua y harina de mandioca). En la preparación de los frijoles (ewa) se puede agregar camarones, cebolla, morrón y tomate (pizca de sal y pimienta).

2 - Asósó

3 - Ewa y agbado pupa hervidos y refogados en aceite de palma. Condimentados con cebolla, morrón, pimienta y camarones o carne de algún animal sacrificado para el òrìsà.

4 - Carne asada de los animales que se sacrificaron para el òrìsà.

Ochosi

1 - Àdalú (de frijoles negros y maíz colorado); 7 tiras de coco por encima.

2 - Gaari con miel y un bife de carne frita en aceite de palma del animal sacrificado para el òrìsà

3 - Pescado ahumado.

4 - Choclo verde, cuyos granos son rallados. Se cocina en agua revolviendo para que no se formen grumos, se condimenta con hinojo, azúcar y canela en rama.

Metodología de IFA

Una vez lista la crema, se retiran porciones con una cuchara de palo, se colocan en las "chalias" que se retiraron del mismo choclo y se forman pequeños tamales.

5 - Olélé (tamales envueltos en hoja de bananero a base de porotos molidos.)

Sàngó

1 - Àmàlà-ilá

2 - Obe 'gusi con Efo acompañado con àmàlà

3 - Carne asada de los animales sacrificados para la Deidad.

4 - Boli (banana asada)

5 - Èkùrù (tamales envueltos en hoja de bananero hechos a base de poroto molido con cáscara)

Òsáín

1 - Porotos negros hervidos y refogados en aceite de palma, mezclados con gaari pupa.

2 - gaari pupa; puré de papa cocida sin cáscara, al cual se le da forma de caparazón de tortuga; 7 huevos cocidos y huntados con aceite de palma.

3 - Distintas variedades de frijoles mezclados, hervidos y refogados en aceite de palma.

Oya / Yànsán

1 - Àkàrà (bollos hechos con masa de poroto sin cáscara y fritos en epo pupa)

2 - Àbàrà

3 - Olélé

4 - Espigas de maíz verde cocidas y regadas con miel.

5 - Bóbó (ñame hervido socado y mezclado con epo pupa, camarones molidos, cebolla triturada, perejil)

6 - Mandioca o boniato cortados en rodajas y fritos en aceite común.

Obba

- 1- Àbàrà
- 2 - Àkàrà
- 3 - Huevos de gallina fritos en aceite de palma y condimentados con perejil, cilantro y cebolla.
- 4 - Àdalú de mazamorra amarilla y porotos de azufre .

Yewá

- 1 - Boniatos cocidos cortados en rodajas gruesas, condimentados con un mojo de aceite, cebolla, camarones, perejil y morrón (todo molido)
- 2 - Bananas fritas, espolvoreadas con azúcar y canela en polvo.
- 3 - Àkàrà
- 4 - Àbàrà

Nànú

- 1 - Sarapatel (se prepara con las vísceras del animal sacrificado: hígado, bofe, corazón, etc.)
- 2 - Omolukun (de poroto blanco y adornado con rodajas de huevo)

Ibeji

- 1 - Àdalú de mazamorra amarilla y lentejas.
- 2 - Àkàrà hecho de lentejas.
- 3 - Chin chin
- 4 - Àmàlà hecho con harina de mandioca y harina de maíz, se acompaña con un estofado hecho con carne de cordero, cebollas, morrón, tomates, etc. y bananas asadas.
- 5 - Manzanas y bananas asadas, espolvoreadas con azúcar.
- 6 - Caramelos y dulces.

Òshun

1- *Ipeté (mandioca hervida y frita con aceite de palma, condimentada con camarones y cebolla rallados)*

2 - *Àbàrà*

3 - *Chin chin (bocadillos dulces de harina de trigo fritos en aceite común)*

4 - *Omolukun (de porotos de azufre y adornado con huevos cocidos huntados con aceite de palma)*

5 - *Egbo pupa (mazamorra colorada hervida, regada con miel y coco rallado).*

6 - *Osinsin (sofrito de legumbres cortadas en tiras, carne de gallina desmenuzada, camarones secos, condimentado con cebolla rallada, pimienta, perejil, cilantro, orégano, ajo machacado, etc.)*

Yemaya

1 - *Egbo funfun (mazamorra blanca) refogado en aceite común y condimentado con cebolla rallada y perejil.*

2 - *Olélé*

3 - *Àkàrà (de porotos tape o de soja)*

4 - *Pescado ahumado*

5 - *Cuzcuz de tapioca.*

Obàtálá

Todas sus comidas se sirven en plato de loza blanco o bandeja metálica plateada forrada con algodón.

1 - *Egbo funfun (mazamorra blanca) hervido, al que se le adiciona leche de vaca, canela en rama, clavo de olor y azúcar.*

2 - *Arroz con leche, condimentado con azúcar, canela en rama y clavo de olor.*

3 - *Arroz hausá (se frita previamente con ori, luego se le agrega agua y se deja hasta que se seque y el mismo esté tierno)*

Metodología de IFA

4 - Èko (crema a base de fécula de maíz cuyas porciones se envuelven en hoja de bananero)

5 - Inyan (ñame socado) con miel.

NOTAS:

- Para Obàtálá y la mayoría de los Orishas nunca se les pone sal en las comidas.

- A todos los Òrìshàs se les puede ofrecer también Oti sekete (cerveza de maíz) con excepción de Obàtálá e Ibeji a los cuales se les sirve leche de cabra o vaca.

- Todos los Òrìshàs reciben carnes asadas de los animales que les fueron sacrificados.

DONDE SE BOTAN LOS ADIMUS

Dependiendo del santo que nos lo pide, los adimus se tiran en diferentes lugares, siempre hay que preguntar, estos lugares por lo general son los siguientes :

Obatala : Loma.

Elewua : Manigua, a las 4 esquinas y la basura.

Ochosi : Manigua, juzgados, etc...

Ogun : Manigua, vías del tren, etc...

Yemaya : Mar.

Oshun : Río.

Shango : Palmera.

Oya : Cementerio.

Orula : Manigua.

Es importante donde se bota el adimu y como hacerlo, se debe preguntar siempre al santo antes donde debemos botarlo, pues puede que por algún motivo se deba botar en un sitio diferente al habitual, por ejemplo : un hospital, una comisaria, un lugar de trabajo, etc...

Metodologia de IFA

Al botarlo debemos dejar 3 monedas junto con el adimu un poco de eya, jutia y aguado, sobre todo si se hace en la manigüa.

Depende de si lo botamos bien o no que se nos resuelva lo que pedimos, o por el contrario no lo haga.

COMO DAR ADIMUS A LOS ORICHAS.

PARA DAR OMI TUTO (AGUA).-

Se canta antes de echar el agua soplando, o bien mientras se rocia desde la jicara.

ERO KORISO EROKOMA.

ERO ERO KORISO ERO.

PARA DAR OÑI (MIEL).-

Se canta mientras se echa la miel en ire .

BARAI LA WY TOÑIO (4 VECES).

OLODUMAMA BARAIO.

BARAI LA WY TOÑIO.

PARA DAR CUALQUIER ADMU.-

Se presenta al aleyo de la forma tradicional y se da cuenta al santo que se le ofrece, rezándole. Se le moyugba a orula y se le da cuentas de lo que vamos a hacer.

PARA DAR EYEBALE AL SANTO.-

Se le da cuenta a Orum en caso de no tenerlo, se hace una tena con los signos "Irete Hierro" y "Otura Nico". Para dar cuenta se pone 1 vaso de agua, 1 vaso de ron, 1 vaso de café, flores, 1 vela y 1 puro. Se le tira coco y se le pide el OTAN.

Se cogen los trozos de coco y se giran cantando el suyere :

"Awara wara obi mayerun".

"Obini biku obini biaro".

Se pone una jicara, con los otanes del santo y se le da el adimu de eyebale de la siguiente manera :

1º Se moyugba con animales a la izquierda.

2º Presentación de animales al aleyo.

3º Darle cuenta a elewa.

4º Rezar el ochebille al santo.

5º Se cogen los animales y se dice :

"A la ñakiña, ñakiña lorum" . Plumas garganta.

"A la yawese, yawese lorum" . Plumas nuca.

"Ogun choro choro".

6º Se canta :

"A elewa de kun". (bis)

"Erande kunde". (bis)

"Al inle de kun".

7º Se le echa luego agua y miel con sus suyeres.

8º Se le ponen las manos encima y se canta.

"Ogbe roso untelu, tolo malikui, tolo malikui".

"ihm!".

"Tolo malikui, tolo malikui".

9º Se desluma cantando :

"Ala popomi, popomi aye" (bis).

Mientras se cubre el santo.

10º Se limpia el suelo cantando ogberoso y se enciende una vela.

Origen del ebo o sacrificio a los orishas.

Los sacrificios de sangre tienen origen divino. Los antiguos textos dicen claramente que los sacrificios de sangre fueron instituidos por primera vez y aprobados por Dios. Según la Biblia Dios dio las pieles de animales a Adán y Eva para cubrir su desnudez. El sacrificio de grasa de Abel de las primicias de su rebaño fue aceptado por Dios, mientras que la ofrenda de fruto de su hermano Caín no fue aceptada. Posteriormente, después que Dios destruyó con un diluvio una raza humana sumamente corrupta, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios de sangre a Dios, acción que también recibió la aprobación divina.

No se indica en ninguno de los testimonios antiguos que estos personajes bíblicos tuvieran una clara comprensión del significado del sacrificio, pero, según aseguran, sí entendían que la aprobación de Dios de sus sacrificios de sangre señalaba hacia la venida de un sacrificio divino que sería hecho para salvación del mundo. O sea, aquí nos referimos a un sacrificio humano, al sacrificio de Jesús de Nazaret...

Poco después del diluvio, nuestros antepasados volvieron a abandonar su adoración del que se aseguraba era el Dios verdadero y en su lugar crearon múltiples dioses a su propia imagen. Al parecer el grado hasta el cual nuestros antepasados distorsionaron la imagen de Dios se reflejó en las formas de sus religiones y en la naturaleza de sus sacrificios.

Los sacrificios no involucraban una clara expresión simbólica de la maldad humana y la necesidad de restauración a una relación con un Dios santo. La religión entonces estaba motivada primordialmente por el temor, y buscaba formas mágicas de apaciguar a los dioses y alejar su ira.

Metodología de IFA

Los antiguos adoradores tenían muchas razones para temer a los dioses. Primero, temían indudablemente a sus propias y oscuras pasiones interiores, las cuales eran capaces de transformarlos en puras bestias. Aunque no eran plenamente conscientes del alcance de su propia corrupción interior y depravación, percibían que había que mantener a raya a su bestia interior.

Además, con exagerada frecuencia proyectaban su propia capacidad de destrucción y agresión salvaje en sus diferentes deidades. Naturalmente asumían que los dioses eran arbitrarios, crueles, peligrosos y que necesitaban ser apaciguados con la sangre de los sacrificios.

No es de sorprender que esta perspectiva los llevara a asumir que mientras máspreciado era el sacrificio, mayor sería su poder mágico y transformador. Es por eso que los antiguos adoradores a menudo ofrecían sacrificios humanos a los dioses.

Si uno retrocede lo suficiente, el sacrificio humano parece haber formado parte de la historia de los pueblos antiguos en todas partes del mundo. Los registros históricos, las pictografías y otras evidencias físicas señalan claramente que la práctica del sacrificio humano era muy generalizada, practicada por los celtas, germanos, eslavos, escitas, griegos, africanos, asiáticos, polinesios y amerindios. Los cananeos estaban practicando los sacrificios humanos cuando Israel conquistó la Tierra Santa. Los fenicios todavía lo practicaban cuando Cartago, su mayor ciudad, fue destruida finalmente por los romanos a mediados del siglo II a.C.

Pero, afortunadamente han transcurrido siglos y/o milenios de esas macabras historias de holocaustos humanos, aunque haya sus escasas excepciones, pero lo cierto es que el sacrificio (primero humano y después animal) siempre fue una manera de llegar al cielo...Y, tal vez hoy no se vea así, pero así ha sido.

Además del valor espiritual que los creyentes atribuimos al sacrificio de sangre, ¿existe alguna razón física o científica que pueda explicar la interacción positiva o negativa de la sangre con los Fundamentos Orisas? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas con frecuencia...Sin embargo, dicen que cuando el río suena es porque agua trae, y lo cierto es que el sacrificio es tan viejo como la humanidad misma, y su instauración a través de la historia de la humanidad, así como el hecho de haber sobrevivido al implacable paso del tiempo, tiene que responder a razones de mucha fuerza para que hoy en día muchos continuemos confiando nuestros mayores anhelos a las consecuencias de los sacrificios...

Y, lo cierto es que hasta el mismo Dios de los antiguos (posiblemente el mismo que tenemos hoy) al parecer insitó a aquellos la practica del sacrificio como una vía para resolver sus problemas...¿Porqué hoy esto puede haber cambiado?

Sacrificios o EBO.

La vida cotidiana de un ser humano esta llena de "sacrificios". Para obtener algo siempre se requeriria realizar alguno, ya que para recibir primero se ha de dar algo a cambio. Por ejemplo : si una persona necesita dinero , habra de hacer una inversion, esa inversion sera de un poco de dinero para lograr obtener mas o tal vez estudiara una carrera bien remunerable, pero le significaria dedicacion y toma de tiempo que bien pudiera haber utilizado en una diversión, u otra cosa. Si una persona desea una casa tendra que pagar una suma considerable, mucho mas que uno que la renta, a su vez tendra que velar por su cuidado y mantenimiento, pero al final tendra una propiedad que en caso de emergencia le traeria dividendos suficientes para satisfacer otras necesidades , en cambio , el otro caso no tendra las preocupaciones del primero, pero habra echado su dinero al basurero. Asi sucede lo mismo en el caso de tener hijos o no. El que no los tenga no tendra preocupaciones ni gastos adicionales, pero no tendra amparo en su vejez, y el que si los haya tenido sacrificara tiempo y dinero, pero al final disfrutara de un respaldo familiar, .. Resumiendo: para obtener hay que sacrificar, ya sea tiempo, dinero ,salud, tranquilidad, etc.

El destino de una persona ya esta dictado irrefutablemente, su ori tendra que evadir o superar todos los obstáculos existentes, aumentando o reduciendo los grados de consecuencias que le acompanan, podra variar los lapsos de tiempo de triunfos o fracasos y estos ultimos serian mitigados si tiene buen ori, atraves de la conformidad que da la comprensión, el entendimiento y la sabiduría, o en caso contrario, llevara una vida de infelicidad y frustracion.

Metodologia de IFA

A fin de lograr un ori la culminacion exitosa de su destino, este no solo debera realizar los sacrificios a los que haciamos referencia anteriormente, sino tendria a eleccion propia auxiliarse atraves de los sacrificios a los llamados orishas y sus ancestros, asi como tambien apoyarse en la obediencia a los tabues o prohibiciones que ellos determinen..Los sacrificios de este tipo a realizar dependeran del grado de complejidad del destino senalado. Con el sacrificio a las deidades y ancestros bien podriamos evitarnos esos tipos de sacrificios a que al principio haciamos referencia, superando asi obstáculos y obteniendo beneficios mayores, de mas durabilidad e incluso a mas corto plazo. Los sacrificios religiosos en el idioma yoruba se denominan EBO.

Existen varios tipos de ebo y su composición sera obtenida atraves del oráculo de orisha o de ifa.

Atraves del ebo podriamos alterar los estados de tiempo del destino, como?, pongamos este ejemplo:

Una mujer X tendria un destino asi compuesto: nace, su vida transcurre sin ningun tipo de problemas hasta que a los 18 anos se fractura una pierna, se casa a los 25, se divorcia, se casa de nuevo a los 40 y se divorcia tres anos mas tardes y se vuelve a casar a los 50 anos. Mas tarde a los 80 anos se saca la loteria. A traves de un ita u oráculo consultado a las deidades esto se veria, que hacer?. Deberia hacer sacrificios. Al hacer los sacrificios prescritos, seria todo distinto. A los 18 anos ya no se partiria su pierna, eso seria trasladado a los 80, e incluso podia reducirse a un simple esguince, pero le sucedera algo finalmente.

Metodologia de IFA

Ya no se sacaria el premio a los 80 seria a los 30, claro si esto no esta en su destino, tampoco se sacaria nada, pues si mediante un ebo se podria obtener de algun modo eso, el primero en sacarselo seria el adivino, pues para eso lo es, Hay cosas que no pueden ser forzosamente integradas al destino y es una cosa que se le debe explicar muy bien a los devotos de esta religion a fin de evitar frustraciones de deseos y caprichos de cuestiones que no se encuentran incluidos en sus respectivos destinos. En el caso que nos ocupa, la mujer tiene en su destino tres matrimonios, esa parte sera invariable, pero si se podria reducir los espacios de tiempo ; se casa a los 25 , se divorcia al ano, se casa a los 26 , se divorcia a los 27 y logra la felicidad conferida en el tercer matrimonio a los 27 anos, buena diferencia, o tal vez se pudiera reducir las dos etapas de fracaso a dos simples y pasajeros noviazgos antes de llegar al tercero que seria el de sus nupcias permanentes. Valdria entonces la pena de hacer el sacrificio a las deidades o ancestros en vez de soportar sufrimientos y lamentaciones.

A modo de diferenciar los sacrificios rituales, estos se definen en el termino yoruba como ebo y adimu. Ebo son los sacrificios que incluyen animales y otras paranelfias, mientras que adimu son ofrendas adicionales a los primeros aunque puede ir de manera unica tambien, como simples ofrendas, etc.

Metodologia de IFA

Existen diferentes clasificaciones de ebo o sacrificios, algunas de las cuales son.:

Ebo etutu: sacrificio propiciatorio de purificacion a los fallecidos.

Ebo alafia: Ofrendas de paz.

Ebo omisi: Baños lustrales.

Ebo idamewa: ofrendas de diezmos o limosnas, tambien incluyen comidas y festines.

Ebo itasile: Ofrendas de peticiones y libaciones ceremoniales a los orishas o egun

Ebo ope: Ofrendas de gracias o agradecimiento comprende toques de tambores , adimuses y festines.

Ebo oresisun o sisun: sacrificio al fuego. Comprende la destrucción del sacrificio atraves del fuego, separando un estado pasado con una dimension futura mejor

Ebo fifí: sacrificio a las olas. Situación parecida a la anterior con el elemento agua..

Ebori; sacrificio a su ori.

Ebo eshe: Sacrificio por pecado, o sea desobediencias.

Ebo eni: ebo de estera.

Ebo ate, ebo katerun o ebo atepón: Ebo que realiza el awo de orunmila.

Motivo de los sacrificios.-

Según la religion Yoruba, se cree en el ritual del sacrificio (ebo) pues sin este, no experimentaríamos cambios positivos en nuestras vidas. Estos sacrificios se realizan normalmente para obtener bendiciones (Ire) y alejar la desgracia (Ibi), para muestra de agradecimiento o como pago por un pacto echo con egun.

La adivinación indica atraves de que espiritualidad recibiremos esos cambios positivos, puede ser atraves de Osha, Orisha o egun. Por eso destacamos la importancia para el babalawo de formarse en la comprensión del arte adivinatorio. Es atraves de la adivinación que sabemos a quien sacrificar y que sacrificio requiere.

Con la inmolación del animal liberamos su espiritu, para que nuestras oraciones y plegarias utilicen dicho espiritu, para que sea el portador de ellas. Como la vida del animal ha terminado el espiritu del animal captura nuestras peticiones y las lleva al Osha, Orisha o egun, como se establecio en la invocacion antes del sacrificio. Ademas el eyebale del animal es energia combustible, que las deidades o egun, utilizan para realizar el cambio. Cuando se hace un sacrificio a un orisha u osha, el eyebale se le da a los otas de ese osha, si es ha egun a los simbolos que lo representan.

Procedimiento para relizar un sacrificio:

Estar relajado, tanto en mente como en cuerpo, tener claro lo que se va ha pedir y para que. Importante que la persona si es obini para la que se va ha realizar la inmolacion no tenga la menstruacion.

Metodologia de IFA

Antes del ritual , se establece un area de trabajo. Este lugar debe ser un lugar consagrado o un lugar que se ha purificado para llevar a cabo este ritual. La ropa que se utiliza debe ser blanca.

Al inicio se da cuenta a eleggua de lo que se va ha hacer solicitando su autorizacion.

Se tienen preparadas todo lo perteneciente al sacrificio, pues luego no habra tiempo para rectificar una vez iniciado el ritual. Asegurarse que el oficiante como los presentes mascan pimienta de guinea (9 para los okuni y 7 para las obini).

La mayoría de los sacrificios a Oshas que no son guerreros, se utiliza omiero dentro de la sopera del orisha. El eyebale no se sirve directamente a su ota sino al omiero en que el ota esta descansando. Tambien y dentro de la adivinacion inicial con orunmila, pueden haber solicitado que se lleve a cabo un baño con parte del eyebale del sacrificio realizado, en ese caso se debe poner una jicara de omiero al lado de la sopera del osha, vertiendo parte de el eyebale en esta jicara. Despues del sacrificio se retira y se mezcla con agua caliente y se procede al baño.

Metodologia de IFA

Ingredientes y animales para los sacrificios a los orishas:

Eleggua oñi.	Akuko, jio jio, akuario, epo, oti,
Ogun epo, oti, oñi.	Akuko, jio jio, akuario, eyele,
Oshosi " " "	" " " "
Shango oti, oñi.	Jicotea, akuko, akuario, epo,
Obatala	Adie, eyele, omiero, omi.
Orunmila	Adie, eyele, epo, oti, oñi.
Osun	Eyele, omiero, oti, oñi.
Oshun	Adie, eyele, omiero, oñi.
Yemaya omiero, melaza.	Adie, guineas, eyele, pato,
Olokun omiero, melaza.	Adie, guinea, eyele, pato,
Oya	Adie, eyele, omiero.
Egun	Akuko y eyele.

Metodologia de IFA

¿Cómo se realiza el sacrificio?.

Procedimiento para el sacrificio del animal designado :
(Se entiende que se ha realizado la moyugba y se le ha pedido el otan al orisha y a eleggua con obi).

1.- Se presenta el animal tres veces al cuerpo de la persona.

2.- Se invoca a eleggua y se le da cuenta.

3.- Se invoca a Oshe tura :

Oshe tura o! Watiti wa.

Oshe tura o! Watiti wa.

Oshe tura o! Watiti wa.

Ko ba ti wa ebo a (nombre de la persona a quien se le hace).

Fun wa ni ire; ire ariku, ire owo, ire omo, ire
achequnota, ire alafia.

4.- Se invoca al osrisha al que se destine el sacrificio.

Ejemplo :

Eleggua mo pe o

Eleggua mo pe o

Eleggua mo pe o

Baba eleggua yo soy (nombre de Ifa), te llamo en beneficio de (nombre de la persona). Orunmila a dicho que tu eleggua, quitaras el "Ibi Ofo" que hay en ella. Orunmila dijo que pediste (los animales) como sacrificio. Baba eleggua quita el ofo de la vida de esta persona de forma que ella pueda seguir adelante. Eleggua escucha nuestra peticion y acepta nuestro sacrificio a ti. Ashe.

Obras limpieza y adimus.- Protección y limpieza .-

El uso de conjuros, baños y sacrificios de animales son rituales necesarios para ayudar a los demas a librarse de la energia negativa ,maldiciones, hechizos y brujería . A medida que nos adentramos en el reino de lo elemental y otras fuerzas negativas, nosotros también necesitamos protección contra esas energias. Si la adivinación revela que el destino de una persona ha sido alterado por una fuerza malevola, debemos proseguir la adivinación para encontrar el origen y como la desgracia puede corregirse. Te estas adentrando ahora en un camino inexplorado porque aventurarse en este area de lo sobrenatural es unico y diferente. Una vez que has adivinado la información sobre el sacrificio debes averiguar si es necesario un baño. Pongamos por ejemplo que el oraculo dictamina dos gallos a eshu y un baño en la sangre del sacrificio para liberar a la persona de este ibi. Entonces procederias con el ritual del sacrificio invocando a eshu y explicandole el motivo del sacrificio. Pidele que la energía de la maldicion o ibi se transfiera al primer gallo, que se utilizara para limpiar al sujeto . Se coge el gallo con las dos manos y se ordena a la energía que abandone el cuerpo de la persona . Con un pase rapido mueve el gallo alrededor de la cabeza de la persona . Muevelo de arriba y abajo del pecho , desde el cuello a la cintura varias veces. Sigue hacia la zona abdominal y después abajo y arriba de la pierna derecha y luego la izquierda . Ves luego a los brazos extendidos, pasandolo primero por arriba y luego por abajo . Se pide a la persona que se de la vuelta y se repite los pasos .

Metodologia de IFA

Luego se le pide a la persona que se arrodille y se sacrifica el ave a eshu. Una pequeña cantidad sera vertida en el omiero con el que la persona sera bañada. El segundo gallo sera sacrificado de la manera habitual a eshu pero se vertera una mayor cantidad de eyebale en el omiero .

Al preparar el baño se nombra el proposito del baño, mientras se mezcla el omiero cargado con el agua caliente . Antes o durante el baño puedes decir el siguiente suyerre :

Otura Egutan

Otura egutan

Otura egutan

Mis adversarios me causaron mucho daño, a pesar de eso estoy intacto.

Ellos no pueden vencerme

Ellos maldicen, insultan y mienten.

Me desean el mal.

Otura egutan dijo que no debiera tener miedo ni temerles.

Otura egutan prometio ayudarme a solucionar mis problemas, por que asi puedo llevar una vida mejor.

El dijo que mi vida seria prospera.

Es Otura egutan quien limpio mi cabeza, para asi destruir las maldiciones, los hechizos y estos no me puedan afectar.

Ashe, Ashe, Ashe.

Metodologia de IFA

Despues de cada ritual que implique exorcismos o limpieza, les aconsejaria que se lavaran con jabon negro. Hay conjuros que pueden decir antes del ritual y/o despues que tambien les protegen.
Por ejemplo ;

Akinduku oruko ti aa pe ifa.
Akamababa oruko ti aa pe eshu.
"Igi soro soro ti i pode e bo ko", oruko ti aa pe Shango.
"A fi run aya ka ka ka yi rapa esi ka", oruko ti aa pe Soponna.
Se bi layiwonmole nii se Onibode lono orun.
Layiwonmole nii se Onibode lono orun.
Oso ile tongebele perii mi
Layiwonmole, yi won mole fun mi.
Aje ti o nperiti mi nini.
Layiwonmole yi won mole fun mi

Akinduku es el nombre por el que llamamos a Ifa.
Kamababa es el nombre por el que llamamos a Eshu.
"Palo de larga punta que mata un cazador de la granja", es lo que llamamos Shango.
"El que tiene escaso pelo en su pecho y merodea la granja abandonada el año pasado", es lo que llamamos Soponna.
Es el que da vueltas en el suelo Onibode, quien es el guardian de las puertas del cielo.
El que da vueltas en el suelo, hace esto para mi.
Los hechiceros que me desean mal
El que da vueltas en el suelo , lo hace para mi.
Las brujas que me desean mal
El que da vueltas en el suelo lo hace para mi.

Metodologia de IFA

Trabajos de limpieza que se pueden marcar en osode para adimu o limpieza con ochas u orichas.

Akara bibo.....16 montaditos con epo

Kaure.....rogarle al ocha u orula, con 2 obi y 2 itanas.

Eñi adie.....limpieza con un huevo

Ebo chure.....ebo de limpieza al pie del ocha que se determine.

Ebo.....limpieza tradicional con tablero .

Kofibori.....rogacion de cabeza

Ebo misi.....baño

Sarayenye.....limpieza del cuerpo con animales o lo que se determine

Oparaldo.....quitar un egun

Baldeo.....limpieza al ile con omi y lo que se determine .

Ifa dice: O JEKI YIGBI OTA LO OMI,JEKI YIGBI OTA LO OMI, O JEKI JEKI AGBADO OGUN MAA A DIFA FUN AJALO OLOFIN.

Permitame, ser fuerte como la piedra,permitame , permitame ser necesario como el agua permitame, permitame crecer como el maiz. Fue lo profetizado para el enigma de olofin.

En este signo olofin puso una piedra, agua y maiz delante de los diferentes adivinos como enigma de su deseo y solo orunmila adivino que la piedra significaba la fuerza, el agua la necesidad de que tenemos todos nosotros de ella y la rapidez del maiz que ve su cosecha a los tres meses.

Es por ello que para realizar un ebo se necesitan ciertos elementos a modo imaginativo que identifiquen la problemática del individuo.

Metodologia de IFA

Realizada la consulta, las deidades mostraran el destino de la persona y el sacrificio a realizar a fin de mejorar la situación o evadir el peligro.

El ebo habitualmente ira compuesto de ewes o sea hierbas, eranko o animales y otros objetos los cuales conformaran el sistema homeopatico o de similitud de lo deseado. Esto ira acompañado de rezos especificos cuya lograda variación oral originaran una energia que conformaran la alquimia para lograr trasformar el computo total de esas energias para lograr tal efecto...

En el momento de la realización del ebo se mantendran los 4 elementos: agua(omi tutu), el elemento fuego (itana-velas), pues el elemento tierra y aire siempre estaran presentes por naturaleza.

Ya habiamos observado en el articulo de eshu, que cada orisha esta acompañado de un eshu y que en el odu ogbewanle, eshu pacto con orunmila en que debia ser lavada una ota especifica con un ewe especifico que determinaria un deseo y que el , eshu concederia la petición..

En el ebo entonces estarian definidos los tres reinos: vegetal(los ewes u hierbas), animal(aves y cuadrupedos) y mineral (la piedra u ota).

El odu de ifa Ofun funda clasifica de forma general el uso de los ewes para las distintas situaciones y asi vemos que:

Las hierbas de tonalidades blancas o verde claro, asi como de flores blancas son para obtener beneficios monetarios.

Las hierbas pegajosas o que se adhieren a la ropa o a la piel son para atracción y amarres.

Metodologia de IFA

Las hierbas espinosas para vencimiento de dificultades y de los conflictos..

Las plantas grandes, frondosas que duran muchos años: para la salud.

En el caso de los sacrificios mayores como por ejemplo kariosha o asentamiento de el angel tutelar en el ori de la persona, los ewes seran diversificados siguiendo la estructura de los 4 elementos; hay ewe ina(fuego)urticantes, ewe oye(aire)plantas de tallo elevado o parasitas, ewe omi(de agua), ewe ile(terrestres)rastreras.

En el caso de los animales: en osa meji iyami acuerdo con el dios de ifa de entregar sus hijos, las aves, para la salvacion dela humanidad, en owonrin monso, los cuatro patas pasaron a ser objetos de sacrificios y en irete meji sustituyeron a los seres humanos para ser sacrificados a las deidades.

Los animales de forma general sustituyen a la vida humana,(una vida por otra), independientemente que los mismos son utilizados segun las facultades o virtudes que poseen cada uno: Los mas usuales para ebo son:

Los gallos o akuko adiye: para vencimiento y para la mujer contraer matrimonio, pues el gallo representa al hombre.Es un ave de batalla persistente.

La gallina o agbebo adiye: para el mismo caso anterior pero para los hombres, la gallina representa a la mujer.

Las palomas o eiyele; para tener hijos, casa , dinero y matrimonio, dada la capacidad de estas de reproducirse, apariarse, hacer sus nidos. Proteccion,dado que la paloma vuela por encima de muchos peligros.

El conejo o njoro; para tener hijos dada su capacidad reproductiva y escapar de la muerte o la justicia por la facultad de huir y esconderse de este animal..

El chivo o Obuko, la chiva o ewure, el carnero o agbo, la carnera o agutan; para salud, ya que sustituyen al ser humano.

La gallina de guinea o etu y la codorniz o aparo:
Para problemas judiciales debido a la facilidad de ambas de escabullirse ante sus perseguidores.

El cerdo o elede: Reproducción, finanzas, desarrollo, prosperidad general, salud..

Pollito o oromodie; para la apertura de orun, durante el nacimiento, las iniciaciones y los itutu.

el pato o pepeiyé: para neutralizar al enemigo, provocar el olvido y mantener alerta

la babosa o igbin: para pacificar, es el único animal que no es hostil con ningún otro, su movimiento lento da sensación de asentamiento, comodidad Y tranquilidad.

la jicotea o ajapa: larga vida, casa, hijos, seguridad, potencia viril, protección..

pescado o eja: para propiciaciones a ori, atraer egun, ceremonias de rigor y reproducción. Ahumado para adimu. Existen ciertos tipos de peces, como por ejemplo el eja oro o mudfish o catfish que tienen una gran vitalidad y una capacidad de sobrevivencia, incluso a la falta de agua y el ejabo o pargo que es el animal que comunica a ori con olodumare.

Metodologia de IFA

el perro o aja: sacrificios directos para fines de salud y vencimiento obteniendo el favor del orisha ogun. Asentamiento de este orisha.

La jutia o ekute:Asentamiento del orisha elegba, elaborados trabajos para gestacion, pues al igual que el pez, estas paren muy continuamente,justicia etc.

el raton o ekutele. Matrimonio, casa, dinero, gestacion y hechizos de otros tipos.

Pavo real u Okin. Solo para reyes, gobierno, mando, control.

venado o agbonrin; Gobernación , control, salud, justicia..

El caballo o eshin: Proteccion , direccion, comandancia, control.

Gato o ologbo;proteccion y hechicerias malas.

lagartos o agan o agemo;proteccion, hechicerias malas.etc

cocodrilo o oni: proteccion general, salud, fue el unico animal a quien shopona el dios de la viruela no pudo matar, etc.

Metodologia de IFA

Orishas ,

Cada orisha tambien tiene funciones especificas a desarrollar, a modo muy general de ejemplo simple tendríamos que:

Eshu o elegba: liberar los obstáculos,.alcanzar metas, poder, liderazgo,dominar,etc..

Ogun: trabajo, guerras union, trabajo, proteccion, potencia viril, defensa, conquistas, etc...

Oshosi y ode: situaciones de justicia.Obtener bienes, lograr objetivos dificiles etc..

Oshun,yemoja,oya,oba: amores, gestacion, salud femenina, dinero.unificacion, etc.

Obaluwaye y nana buruku: enfermedades, control de epidemias, etc..

shango: guerras, conflictos, justicia, comandancia.etc

Aganju: poder, fuerza, cambio, liderazgo, posición importante.

Orishaoko: desenvolvimiento, desarrollo, comercio, etc.

Orisha aje: dinero, finanzas en general, etc.

Obatala y oduwa: paz, tranquilidad, sanacion problemas mentales, estabilidad general..

Olokun:desenvolvimiento material, comercio, transporte, etc

Osanyin:salud, defensa,hechicerias negativas y buenas. etc

Metodologia de IFA

Orunmila: control del destino, guía, etc.

Erinle y abata: salud, justicia

Ibeji: vencer obstáculos.

Oge: tener casa, hijos, etc

Otros ingredientes en el ebo:

Productos agrícolas: ñames (ishu), boniato (kukunduku), plátanos (ogede), elegede (calabazas), maíz (agbado), caña de azúcar (Ireke), cocos (ogbon), obi abata (nuez de cola roja), obi afin (kola blanca), Kola amarga (orogbo), ere (frijoles), peonia, atare o pimienta de guinea, oyin o miel de abejas. El ñame y el boniato es muy utilizado por su capacidad de renacimiento con solo un pedazo del tubérculo que quede debajo de la tierra. El obi abata es comúnmente utilizado para congratular a los visitantes, así mismo es utilizado de forma inicial para preguntar al orisha o al ancestro si está satisfecho con el ebo o el adimu que le será ofrecido. Obatala prefiere en este caso el obi afin, el cual es el kola blanco. En el caso de shango se utiliza en vez del obi abata, el orogbo o kola amarga. El atare o pimienta de guinea se utiliza para masticar conjuntamente con el obi kola o obi afin o el orogbo para darle fuerzas o poder a los rezos que se utilizarán. La miel de abejas se utiliza para endulzar a la deidad, así como por sus características de ser incorruptible al tiempo y ser el producto de la constancia y la laboriosidad de las abejas..

Metodologia de IFA

Liquidos: agua (omi tuto), epo (aceite de palma), vino de palma (emu), ginebra (oti), ori (manteca vegetal), oti shekete o cerveza de maiz. El aceite de palma o epo es utilizado para suavizar o apaciguar a todos los orishas y ancestrales, menos a los orishas funfun, en este ultimo caso se utiliza el ori.

Pieles,pelos,craneos o huesos de diferentes partes de animales : tales como orangután(inonki), mono(edun),armadillo(akika), lagarto(oga), elefante(erin),perro, gato, iguana, leon(kiniun), hiena(ikoriko), tigre(ekun),caballos, reses, cocodrilo, manjuari, pantera(ekun dundun),serpientes(ejo), etc plumas de loro(odide), tinoza(gunugun) y de otras aves,, ademas otros como camaron(ide), langosta, macaos(okun akan), cobos(okun igbin), caracoles(dilogun),estrellas de mar(okun irawo),pulpo, erizos,aranas(alatankun), escorpiones(akeekee), cangrejo(akan), anguila electrica(eja ojiji), sapo(akere)etc.

Solidos: Efun; fue el primer condimento utilizado en vez de la sal. Se le adiciona a los eboses dirigidos a los orishas funfun. El osun naburu; es utilizado en el caso de apaciguar a las iyami, shango y otros orishas.Azucar(iyobo funfun), sal(iyo).

Otros:ropas, hilos, corales,sogas, frenos de caballo, narigones de bueyes, cadenas, telas de colores, clavos de linea o normales, aperos de labranzas en miniaturas,tierra cogida de diferentes posiciones, palos, semillas, munecos de textil o madera,metales, arcos, flechas,agujas, trampas, ratoneras, etc.

Alimentos de cada deidad para ebo o adimu.

Ori :catfish, pargo,chivo, carnero, gallo, gallinas, pollitos, palomas, obi abata,epo azucar, cocos, miel, pan, babosas,tortuga, guinea, codornices, aguardiente,dulces, frutas,viandas salcochadas, name,ori,leche, etc.Los tabus para ori estan en relacion a las prohibiciones de ita de la persona en particular y son diferentes para cada individuo.

Eshu:chivo,gallo,pollitos,pato,pescado,jutias,ratones,tortugas, babosas,guanajos,viandas,dulces,aguardientes,epo,caramelos (ipanu omode), obi abata, orogbo,tabaco etc. Tabu: las palomas, las guineas, el aceite de adin.(a pesar de la paloma y la guinea ser tabu, eshu las toma con ceremonias especiales.),el perro, aji picante rojo, las hojas de ewuro(bitter leaves),la cebolla(olubosa) la tiñoza.

Ogun y oshosi: chivo, carnero,gallo, guineas, palomas,venado, codornices, pajaros,perro, tortugas, babosas, orogbo, mani, name asado(esun ishu), frijoles fritos(ewa yinyan),viandas, frutas, carnes, epo, obi abata, bebidas alcoholicas en general,etc. Tabu: el aceite adin y la serpiente.

Osun:gallo, gallinas, palomas, guineas, gallos, ori, epo,obi abata, obi afin, orogbo, aguardiente, miel, frutas, viandas, etc. Tabu:el chivo y el aceite de adin.

Obatala y oduwa:chiva, carnero blanco(para algunos orishas funfun,solamente),codornices,tortugas,pescado,palom as,conejo,liebres, gallos y gallinas blancas,guineas albinas, maiz salcochado y macerado(Egbo o ewo), obi ifin, leche, babosas, name salcochado, sopa de semillas de calabaza(egunsi), ori, efun,frutas blancas, leche,manteca de cacao, la cal o efun, huevos,

Metodologia de IFA

almendras y todo tipo de alimentos sin sal blandos y blancos (ounje ate).

Son tabu,; el aceite adin, el vino de palma, bebidas alcoholicas en general,el perro, la sal, el ñame asado(esun ishu), el exceso de luz, la hierba mora.

Iyansan u oya:chiva,gallinas,guineas, codornices, palomas,maiz salcochado y macerado(egbo o ewo),frutas,viandas,berenjenas,obi abata, orogbo, epo,osun. etc. Tiene como tabu: el carnero, el humo y el aceite adin.

Shango:Toro,carnero, gallo, gallina,guineas,pescado, codornices, tortugas, harina de maiz(eko), harina de name hervida con quimbombo(aila amala),platanos, calabazas, orogbo o kola amarga, vino de palma(emu ope), ginebra(oti),frutas, viandas, epo, osun. Tabu: aceite de adin,obi kola,la paloma, el name de agua, la rata ago y ewa sese(frijoles caballeros).

Aganju:chivo, gallo, guinea, palomas,pescado, codornices, tortugas, frutas, viandas, epo. Tabu: aceite de adin.

Yemoja: carnero, pescado(principalmente el pez torito), tortugas, patos, codornices, cisne, ganzos, palomas, guineas, gallos, osun, frutas,, dulces, viandas,obi abata,miel, melado de caña, etc. Tabu: aceite de adin y algunos avatares no comen pato, la hierba olusesaju(anamu).

Oshun:chivo capado, guineas, gallinas(principalmente adiye agada, o sea amarrada por las patas),pescados, palomas,ganzos, codornices,faisan, pavo real, venado, viandas, frutas,panal de abejas y miel,harina de maiz hervida(eko),lechuga silvestre, oti shekete(cerveza de maiz),obi abata, camarones, etc.

Metodologia de IFA

Tabu: huevos sin elaborar, el millo(oka baba), eku emo(jutia) y el aceite de adin y el efo odu (tipo de vegetal).

Orisha aje: palomas blancas, name salcochado o macerado solamente, miel, aguardiente, orogbo, obi abata.etc. Tabu:la sangre en general, el aceite de adin.

Shopona o Obaluwaiye:Chivo viejo y capon, guineas, gallos, codornices, palomas, pescado seco(eja kika), name con frijoles salcochados(peteku), maiz tostados y frijoles en general, epo, vinos, aguardientes,viandas, frutas, osun,miel,obi abata, etc. Tabu: maiz frito, carnero, aceite de adin, la luz del dia cuando va a comer, los alimentos con sal, la atiponola.

Erinle:perro, chiva, pargo, gallo, palomas, name macerado, naranjas, frutas en general, viandas, miel, obi abata, epo, etc. Tabu: la carne de elefante, el alamo y el aceite adin.

Ibeji:gallinas, pollos, gallos, palomas, codornices, chivo, frijoles cocinados(ewa),caramelos(ipanu omode), frutas, dulces, epo,ori, etc. Tabu: los animales que se trepan a los arboles como por ejemplo los monos y el aceite adin.

Osanyin:chivo, gallos, gallinas grifas,pajaros, guineas, palomas,codornices, tortugas, perro, gato,pato, frutas, viandas, epo, orogbo, obi abata, bebidas alcoholicas, etc. Tabu: las babosas, el aceite de adin.

Oba:Chiva senoritas se le corta una oreja), pollonas blancas, palomas blancas, guineas,frutas, viandas, ori, obi abata, miel, etc. Tabu: aceite de adin y animales que no sean celibes.

Metodologia de IFA

Olokun:Carnero, toro, vaca, carnera, gansos, patos, pescado, frijoles, viandas, frutas, epo, obi abata, orogbo, gallos, tortugas de todo tipo, gallinas, palomas, guineas, melado de caña, bebidas alcoholicas, etc.
Tabu: aceite de adin.

Nana buruku: chiva, gansas, gallinas, guineas, palomas, codornices, frutas, viandas, epo, miel, harina de maiz, frijoles, obi abata, orogbo, etc. Tabu: aceite de adin y cuchillo metalico.

Orishaoko:Carnero, chivo, pescado, frutas, viandas, legumbres, epo, ori, obi abata, frijoles de todos los tipos, en fin todo lo que produce en la tierra.
Tabu: aceite de adin.

Orunmila:Chiva, gallinas, jutia (eku), babosas, vaca(erinla), venado, catfish(vivo y ahumado), pargo, camarones, atare, ekuru(torta de frijoles), name, frutas, miel, orogbo, obi abata y afin, harina de maiz(amala), epo, bebidas alcoholicas, etc. Tabu: la cabeza y la cola de la jutia, los huevos, el aceite de adin, gallo, langosta.

Ancestros o egun:carnero, carnera, gallos, gallinas, palomas, codornices, guineas, tortugas, pescado, epo, miel, bebidas alcoholicas, cafe, tabaco, frutas, viandas elaboradas, obi abata, etc, etc.

Metodologia de IFA

Otras elaboraciones como adimu.

Amulaye:name molido fresco con sal, envueltos en hojas de platano y hervido.

fufu:platano verde salcochado.

Ekuru:Tamal envuelto en hojas de platano hechos a base de frijol de carita molido con sazón , pero sin sal.

Ekuru aro:Igual al anterior , pero el frijol de carita molido sin cascaras, con sazón y sal.

Olele:Igual al anterior pero se le agrega bastante bijol.

kapata:frituras de maiz tierno.

Akara:frituras de frijol de caritas.

Akara bibo : rebanadas de pan con efun y ori.

yarin: sopa de vegetales con camarones.

Pono:cesta de panes roceados con azucar.

Nusunu: ajiaco

Ajiaco : cabeza de cerdo cocinada con vegetales.

Isogui : frutas frescas.

guruguru:Tamal con maiz tostado molido con pimienta y sal, cocinado a vapor envuelto en hojas de platanos.

warakosi: queso en cualquier forma.

Metodologia de IFA

Oti shekete:maiz tierno, naranja agria, melado y azucar prieta se fermenta y se cocina.

maiz finado:maiz tierno fermentado en cenizas durante la noche, al otro dia se le cambia el agua y se pone a hervir, una vez salcochado se le saca el corazon y la cascara, se frie con cebolla y manteca, cuando se pone se le agrega frijol de carita salcochado.

Saraeko:Maiz tierno, leche, aguardiente, miel, azucar, siempre viva picadita, ori, efun.

Necesariamente un adimu al orisha o ancestro no debe ser hecho solo a la usanza antigua del pueblo yoruba, pues los tiempos cambian ,las comidas han variado e ifa se ha extendido por el mundo, por lo que los mismas pueden ser sustituidas por las comidas tipicas de la region donde se este realizando el culto.

De todo emana que: Para realizar todo sacrificio se necesitara de:

- 1)Una yerba especifica segun la problematica del individuo.Cada ewe lleva un rezo o canto a modo de realizar el encantamiento optimo dandole el poder magico completo.
- 2)Un animal adecuado cuya espiritualidad sea acorde a la situacion.
- 3)Los elementos de mimica o imaginativos que concordarian en su semejanza al problema dado.
- 3)Un orisha o ancestro que lo apoye y que concuerde con la accion a tomar.
- 4)Todo esto estara explicitamente contenido en el odu que sea lanzado para la persona y en el mismo estara

Metodologia de IFA

la elaboracion del sacrificio.No es aconsejable adaptar obras o eboses que se realizan en otros odun.

En el caso del ebo ate o sea el ebo que realiza el babalawo en su tablero con el iyerosun, el cual se impregnara con la energia emanadas de los rezos de los odun(no se utilizan los mismos rezos de los signos, cada signo tiene variantes segun el caso) adecuados para cada situacion que de hecho son diferentes para cada ocasion, note que el giro se hace a la inversa de las manecillas del reloj, o sea el tiempo sera atrasado, ya que si hoy estamos enfermos, o tenemos problemas, ayer ese problema no existia y se trata de trasladar en el tiempo el destino del individuo. Por tanto se ha de tener algunos detalles de diferenciacion a la hora de efectuar un ebo, ya que el ebo de un odun ire no se realiza igual que un ebo de un odu osobu o en ayeo pues los resultados serian a la inversa si se realizan iguales. (esos detalles por supuesto son secretos y no deben ponerse aqui), .

Siempre despues de terminar los sacrificios de animales, a las deidades les sera ofrecida agua y miel, cubriendose despues con las plumas del pecho del animal, las cuales haran el efecto de como mismo cubren y protegen al animal, asi el orisha nos protegiera de todo mal.

Despues del ebo: las visceras de todos los animales deben ser elaboradas de forma especial y secreta para congratular a las llamadas iyami, a fin de que separen de la persona los llamados ayeos u osobu, ya que las iyami son las que comandan esas entidades malevolas.

Se ha de señalar que en todo los casos donde se realice ebo, siempre habra de tocar con sangre del animal en el centro de la cabeza del cliente o devoto, para que ori reciba la testificacion del sacrificio que se esta realizando y tenga en realidad el efecto esperado.

Metodologia de IFA

Siempre el ebo se llevara al terminar al pie de orisha eshu para que conozca del sacrificio invocandolo: "eshu awa ire tete". Tambien anteriormente se invocara okonran sa birari quien es el amigo comilon de eshu, si no se menciona el ebo no funcionara.

Todo ebo llevara una suma de dinero, por supuesto considerable a la posicion, necesidad y el deseo de cada individuo y este sera señalado por el propio orisha y no a capricho personal del adivino. Cada persona tiene su destino, esta cumpliendo el llamado "Karma", por tanto necesitara de su sacrificio propio para superar los caminos negativos, sacrificara vida(animal) por su vida, alimentos por sus alimentos, objetos por objetos, dinero por su dinero. Si usted ayuda a una persona sin obtener a cambio un beneficio, olodumare dice: quien eres tu para quebrar el karma impuesto a esta persona?, eres acaso un orisha, eres dios?, esta bien, hazlo, pero recibiras a cambio el gran premio: EL DESAGRADECIMIENTO.

Precisamente el odu ofun bile especifica que el adivino debe cobrar por su trabajo o este no saldra como debe ser y ademas recibira el desagradecimiento del individuo sea quien fuere.

OCHEBILLE

OCHEBILLE A LOS ORICHAS.-

Mientras se reza se pica el coco en tantos trozos como representen al santo.

Ochebille moro moro mofairete

Ochebille biawe, ardawe baba dona orum, adiototo un babalawo lordafun alakenta.

Ochebille biawe, ardawe baba dona orum, adiototo un babalawo lordafun alakentu.

Ochebille biawe, ardawe baba dona orum, adiototo un babalawo lordafun alakensi.

Omo sisiroco a la kenta.

Omo sisiroco a la kentu.

Omo sisiroco a la kensisi.

Obbi alafia awo.

OCHEBILLE A LOS EGUNS.-

Mientras se reza se pica el coco en trozos sin numero .

Ogbe yeku yeku awaloni.

Bife obbi ayilode mayebi.

Ogbe yekun olorum olani.

Yere umbati balu.

MINI – MINI .

El mini-mini se hace al pie de la boveda espiritual, para limpiarnos de eguns que nos perjudican.

Se coge una rama de albahaca fresca y al pie de la boveda se le rocia con efun en polvo y se le sopla oti y se le fuma puro. Te vas limpiando con la albahaca al modo usual sin dejar de fumar el puro. Al mismo tiempo se va rezando la oración de " San Luis Beltrán", en diferentes puntos de la oración se santigua la persona con la albahaca.

Al final de la oración se rompe en pedazos la albahaca, se tira al suelo se pisotea y se dice "To bogbo osopo unlo". Posteriormente se bota a la basura, fuera de la casa.

Oración de San Luis Beltrán .-

" Criatura de Dios, yo te curo, ensalzo y bendigo en nombre de la santísima trinidad : Padre (X) hijo (X) espiritu santo (X) tres personas y una esencia verdadera de la virgen Maria.

Nuestra señora concebida sin mancha del pecado original. Virgen antes del parto (X) en el parto (X) y después del parto (X) y por la gloriosa santa Gertrudis tu querida y respetada esposa, 11.000 virgenes, señor san jose, san roque, san Sebastián, y todos los santos y santas de tu corte celestial, por tu gloriosísima encarnación (X) gloriosísimo nacimiento (X) santísima pasión (X) gloriosísima resurrección (X) ascensión (X) por tan altos y santísimos misterios : Que creo y con verdad suplico a tu divina majestad poniendo por intercesora a tu santísima madre nuestra, libres, sanes a esta afligida criatura de esta enfermedad, mal de ojo, dolor, accidentes, calenturas y cualquier daño herida o enfermedad. Amen Jesús.

No mirando la indigna persona que profie tan sacrosantos misterios, con tan buena fe, te suplico señor, para mas honra tuya y devoción de los presentes, te sirva por tu

Metodologia de IFA

piedad y misericordia de sanar y librar de esta herida, llaga, dolor, humor, enfermedad, quitándole de esta parte y lugar. Y no permita tu divina majestad le sobrevenga accidente, corrupción, ni daño, dándole salud para que con ella te sirva y cumpla tu santísima voluntad. Amen Jesús (X).

Yo te curo, en salmo, Jesucristo nuestro señor redentor te sane, bendiga y haga con todo tu divina voluntad. Amen Jesús.

Consumatum est (X) consumatum est (X) consumatum est (X). Amen Jesus, es contra maleficios y todo genero de enfermedades”.

ROGACION DE CABEZA.

La rogación de cabeza para el babalawo, es diferente de la de ocha y se hace de la siguiente manera.

Componentes :

- Trozos de coco.
- Algodon.
- Manteca de cacao.
- Efun.

Se coge el coco se pica y se le quita la corteza, se pone un algodón del tamaño de la mano y se le echa en medio ; coco masticado, manteca de cacao masticada, efun en polvo por encima, se le echa ache de babalawo, se hace una moyugba corta.

Se pone en la cabeza y se cubre por espacio de al menos tres horas.

ROGACIÓN DE CABEZA O KOFIBORI ELEDA.-

Esta es una de las ceremonias más importantes de la religión Yoruba, ya que gran parte de nuestros oficios se dirigen al culto del Ori.

Es mas diría que todos.

La rogación de cabeza se hace cuando lo marque Ifa, como consecuencia de un desbalance de desalineación del Ori/Eleda, con la cabeza física aquí en la tierra.

Este desbalance significa que la persona no esta siguiendo la dirección o misión que tomo la persona cuando estaba en el cielo, entonces es necesario alinearia de nuevo.

A veces, uno escucha: " Esta persona tiene mala cabeza, cada vez que hace algo le sale mal", "Se la pasa deprimida y no tiene rumbo", etc.; Muchas de las veces son por la causa arriba indicada.

Existen mucnos tipos de rogación de cabeza, entre otras están:

Rogación con Coco con Ashe de Osha

Rogación de palomas blancas

Rogación de pargo

Rogación congubina

Rogación con trutas

Rogación con flores

Rogación con pan y leche

Rogación con AKuaro

Rogación con AjaKua

Rogacion con siempre viva

Rogacion con ashe

Rogación con guínea

Rogación de seso vegetal

Metodología de IFA

Rogación de fruta de pan

Voy referirme a una y debe ser hechas exclusivamente por AWOS de Ifa.

Kofibori eleda:

Complementos:

2 Cocos, 2 velas blancas, un paquete de algodón, tela blanca para cubrir la cabeza o gorro blanco, 1 jícara con agua, cacao blanco, cascarilla, una estera, un banquito para sentar a la persona, dos platos blancos.

Si es hombre debe estar vestido de blanco con pantalones cortos o largos que puedan subirse por encima de las rodillas y si es mujer en blanco también, pero con falda.

Procedimiento:

Todas las rogaciones de cabeza deben ser hechas en sitio cerrado, sin ruido, en paz y mucha concentración, pues Un es una deidad muy importante.

La persona debe estar limpia en todos los sentidos, sin haber tenido relaciones sexuales ese día, sin tener la menstruación, sin estar con alcohol en su torrente sanguíneo. Así, es el caso del que oficia la ceremonia.

En el caso que la persona tenga un Egun oscuro o que deba hacer una limpieza de su cuerpo, debe hacerse antes de la rogación. Esto es clave, pues el trabajo que se haga no sirve.

Se coloca la estera en cuarto, encima y en el medio, se pone el banquito o taburete.

Previamente se han abierto los cocos, se han sacado la Vista de Coco, se ha rayado el coco, y los Ashe de Osha (Em, Obi Kola, Orugbo y Osun). Estos ingredientes mezclados todos se colocan en uno de los platos blancos, con la Vista de coco y la jícara con agua. No es necesario que sea en mucha cantidad la masa que resulta, esta masa debe ser rezada con el signo Baba Ejiogbe.

Metodologia de IFA

En el otro plato blanco, se coloca un poco de algodón, la tela o gorro para la cabeza, el cacao, la cascarilla, las 2 velas blancas.

Estos platos blancos ya cargados se colocan frente de donde va a ir sentada la persona y fuera de la estera.

Se le dice a la persona que entre con el pie derecho y por el lado derecho y se siente. Se debe sentar erguido con las palmas de las manos hacia arriba, encima de las piernas y poco detrás de las rodillas, las cuales deberán estar descubiertas.

El oficiante recoge los dos platos y se los da a la persona, la cual debe ponerlos encima de la cabeza.

Aquí el Awo debe decir la Mojugba y bendecir el trabajo que esta haciendo con las dos manos encima de los platos.

Luego, la persona va pasándose los platos por el cuerpo, hasta las rodillas y se los entrega al Awo. Aquí se colocan en el mismo sitio en que estaban originalmente .

Se le dice a la persona que cierre los ojos y se concentre en la ceremonia, osea que este reposada.

Se prende las velas a los dos lados de la estera o pueden estar prendidas las dos juntas, pero solo del lado izquierdo de la persona.

El Awo toma la jícara con agua y marca en la cabeza(Mollera) el signo baba ejiogbe, como hacemos en el Ate, lo reza y lo canta.

Empieza a marcar los puntos con el dedo del medio derecho mojado en agua:

Frente, sienes, cuello, nuca, pecho, corazón, esternón, ombligo, rodillas, empeine de los pies.

Se nombra en Yoruba los puntos.

Repite la misma operación después con el cacao y después con la cascarilla sobre los mismo puntos del cuerpo.

Metodologia de IFA

Se procede a tomar un poco de la masa de coco con los Asheses de Osha, y se le coloca en la cabeza y se le bendice, diciendo: Ashe Baba, Ashe Yeye, Ashe bogbo orisha, Ashe eleda ati Ori, y se sopla el aliento del awo Oficiante y despues se pone un poco de esto de sobre todos los puntos del cuerpo.

Posteriormente, se tapa la masa que esta en los puntos salvo la cabeza, que se deja para despues de dar obi con algodón y se dice:
Ou lese Ori, además se van tapando con algodón, los puntos de contacto antes tocados.

Cuando todo este tapado se le da Obi, con su Mojugba, correspondiente, conocimiento a Eleda u Ori, Oshe Bile. Se toca a la persona con el coco.

Y se ve si Ori acepta el sacrificio, sino se pregunta que necesita y se le agrega a la rogación.

Después se le da coco a la sombra Oiyi, que esta en la espalda, se le da conocimiento y se pregunta si esta bien, sino se hace similar que lo antes nombrado.

Se tapa la masa de la leri y se coge el gorro o la tela blanca y se sacude por encima de la persona diciendo, Iku Unlo, Arun Unlo, Eyo Unlo, Ofo Unlo, Bogbo Osogbo Unlo, y se procede a tapar la cabeza, teniendo cuidado que la rogación no se caiga.

El Awo se pone de frente a la persona le quita todos los puntos de rogación del cuerpo, en el sentido siguiente: Frente, cuello y nuca se lo pone en la mano derecha.

Sien derecha y rodilla derecha en mano derecha, cien izquierda y rodilla izquierda en mano izquierda.

Metodologia de IFA

Teniendo en cuenta que los platos están de frente a la persona se le pide que abra los ojos y junte las dos manos en las cuales tiene parte de la rogación, y así vaya echando esto en el plato donde estaba la masa de coco y Ashe de osha, pidiendo el mentalmente que los males se alejen y que su Ori tenga lucidez. Así mismo el Awo va pidiendo en Yoruba el alejamiento de los osogbos de la persona.

Posteriormente, se le pide a la persona que eche la rogación que tiene encima de los pies en el plato anteriormente nombrado.

Teniendo el Awo precaución de nunca tocar esto.

Se le pide a la persona que cierre los ojos y se deja unos 10 minutos en meditación.

Se tapa un plato con otro y se pone frente de la persona. Posteriormente, el Awo toma las velas se las da a la persona, que ya tiene los ojos abiertos, una en cada mano, y le ordena levantarse, y se canta:

Osun buro mayun bure, burulanga lagoshe
Oshe minie , oshe minie.

Luego se dice :

Ariku maníwa, Ariku Maniwa
Oyekun Bakun Odideo
Ariku Maniwa

Se le cogen las velas se dejan en el plato y se retira la persona.

Metodologia de IFA

Sarayenye

Sarayenye con animales.

1º Moyugba.

2º Presentacion al aleyo.

3º Dar cuenta al santo.

4º Ochebille al santo.

5º Se limpia cantando :

"Sarayenye bakunlo".

"Sarayenye ofo unlo".

"Sarayenye iku unlo".

"Sarayenye tia tia unlo".

"Sarayenye iña unlo".

"Sarayenye eyo unlo".

6º Se botan diciendo : "To bogbo osogbo unlo".

Sarayenye con plantas.

1º Moyugba.

2º Rezo a orula.

3º Se limpia cantando lo mismo que arriba.

4º Se botan las plantas diciendo : "To bogbo osogbo unlo".

OPARALDO OSABARA (NEGOCIO-CASA).

Se enciende un puro en la boca hasta el fin de la ceremonia.

Pasos a seguir :

1º Se marca una tena con osabara y los 16 meysis en la puerta formando un semicirculo.

			+		
	X	I	O	X	
8 mellis	itana	O	I	obi	8 mellis
		O	I		
		O	I		

2º Poner dentro de la tena 1 obi, 3 flores y una itana.

3º Se da cuenta a orula moyugbando y luego se reza el ochebille al santo con obi.

4º Limpieza del local con 2 palomas, amarrandoles a las patas izquierda dos hierbas fuertes. Rezando el siguiente suyere : "Oparaldo bakunlo, oparaldo iña unlo, oparaldo iku unlo, etc..."

Se hace en todo el local en ire hasta volver a la puerta donde te limpias tu mismo, se coloca ochosi encima de osabara dando eyebale a todos los signos de la tena incluido ochosi. Se le da omi tuto y oñi a las adies encima del oparaldo.

5º Se ponen las 2 adies encima de ochosi y se limpian todos los signos con ellas y ochosi.

6º Se preguntan con pedazos de obi si es otan y el destino de las adies.

Metodologia de IFA

7º Se coge el obi de la tena y se estrella contra el suelo de la calle con fuerza para que se rompa.
"Diciendo to bogbo osogbo unlo".

OPARALDO.

Se coloca un puro encendido en la boca hasta el fin del oparaldo.

El oluo y acompañantes deben ir protegidos con todas sus defensas. (collares, ildes, mazo, manillas, gorro, etc...).

El oparaldo es para limpiar a una persona de un egun malo que tiene encima, es peligroso para el oluo, pues puede montarsele, es por esto que se debe hacer correctamente y con mucha precaución.

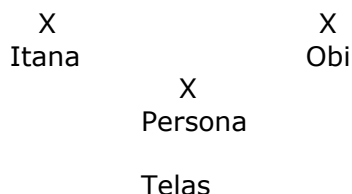
Se cogen siempre dos akukos uno para la persona a despojar y otro para limpiarse el oluo, al final de la ceremonia.

Pasos a seguir :

1º Se marca una tena circular en el suelo que abarque a la persona de pie, las telas, el obi, la itana y las flores. Se cogen tres telas de diferentes medidas una mayor que la otra de color blanco, rojo y negro. La blanca se pone en el suelo y debe ser la mayor, encima se pone la negra donde se escriben los 16 meysis con efun y por ultimo la roja donde se escriben los signos Otura niko e Irete hierro con efun tambien.

Metodologia de IFA

Esquema :

2º Se da cuenta moyugbando del oparaldo que se va a hacer y luego se reza el ochebille al oparaldo con coco tirando por delante de la persona trozos.

3º Se rezan los 8 primeros mellis y se pregunta el otan con obi.

4º Se limpia a la persona con puro y oti de arriba abajo.

5º Se pasa atrás rezando ochebille a egun y se rezan los segundos 8 mellis. Se vuelve a pedir el otan con coco y el destino del oparaldo.

6º Se vuelve a limpiar a la persona con el akuko amarrado a su pata izquierda tres hierbas fuertes con cinta roja y negra, rezando el suyere del oparaldo.

7º Desde la cabeza al suelo por la espalda se desliza el akuko estrellandolo con fuerza contra las telas del suelo.

EBBO DE OCHO (8) TABLEROS.-

En un registro se pueden dar las circunstancias siguientes, que venga por IRE o que venga por OSOGBÓ. En el caso que venga por osogbo se debe marcar un Ebbo para dejar el registro en Ire. Independientemente y a criterio del Awo consultante, se puede marcar Ebbo si así lo acepta y determina Orula.

El Ebbo de tablero se denomina así porque se marca con Iyefa sobre el Atepon de Ifa.

El número de tableros a marcar es ocho, aunque existen algunas casas en las que se reducen estos tableros a números inferiores, no es ortodoxo.

Los tableros a marcar son, como hemos dicho anteriormente, ocho, enunciemos cada uno de ellos.

Tablero nº 1.....de los dieciseis meysis.

Tablero nº 2.....de los omolus.

Tablero nº 3.....del signo salidor y de su hermano.

Tablero nº 4.....de Ogbe Roso, plumas.Lavado demanos sobre el ebbo pidiendo.

Tablero nº 5.....de Oshe Tura/Otura She, Iyefa en las manos.

Tablero nº 6.....de cuatro partes del atepon.

Tablero nº 7.....de pregunta cierre y sacar el Ebbo fuera del tablero.

Tablero nº 8.....de cierre con Odi Fumbo.

Se finaliza el Ebbo con un noveno tablero en el que se escribe Osa Juani sobre los restos de Iyefa.

Después de recogido el Iyefa, el atepon no se limpia del todo y se aprovechan los restos que en el quedan, para esto.

Cuando el consultado se marcha se sopla el atepon en la puerta para sacar los posibles restos fuera dando un golpe con el irofa a la vez que se sopla.

Metodologia de IFA

Los tableros 1 y 2 se pueden cambiar de orden. Esto va a depender del oddun del registro, en el caso de que salga Oddun meyi se mantiene el orden de arriba, en caso contrario que sea un omolu el segundo tablero pasa a primer lugar.

Para el ebbo siempre se necesita algun animal, que se pregunta, para que sirva como resguardo y recoja lo malo y sirva de salvaguarda al oficiante y los posibles asistentes que se encuentran en el lugar.

Una vez finalizado el ebbo se pregunta si lo quiere algun Osha, de la forma siguiente :

Yalorde Olordumare Osha?.

En caso de que no lo quieran se pregunta a eggun, en caso de que nadie los quiera se pueden dejar en la casa.

Ingredientes que siempre deben ir en el Ebbo :

- Papel de envolver, 60x60 mas otro de 25x25 centrado.
- Hoja de malanga, el tallo se corta en 4 y se pone en cada esquina.
- 4 trozos de cinta de cada color, como minimo se han de poner los colores basicos.
- Amala en pelota.
- Eko.
- Aguado tostado.
- Epo.
- Jutia.
- Eku eya.
- Oti.
- Oñi.
- Ori.
- Efun.
- Esperma de itana, raspaduras.
- Cortes de pelo de Obi.

Metodologia de IFA

Los ingredientes anteriores s preparan sobre el papel de envolver y se hace un cartucho.

Tambien forma parte del ebbo pero sin ir dentro del cartucho;

- Opolopo owo.
- Obi.
- Itana meyi.

Aparte de los ingredientes expuestos se ha de preguntar los demas componentes del ebbo y que pueden estar en las siguientes listas o no :

Animales :

- Akuko.
- Eyele.
- Addie.
- Aunko.

Medidas, sobre cinta blanca :

- De la cabeza.
- Del cuerpo.
- Del abdomen.
- Del pie.
- De los brazos.
- De las manos.

Objetos :

- Flechas.
- Cuchillo.
- Escalera.
- Casita.
- Llave.
- Trampa.
- Ratonera.
- Jaula.
- Tierra de la puerta de la casa.
- Tierra de la entrada.
- Tierra de los zapatos.
- Tierra del negocio o trabajo.
- Figuras humanas.

Metodologia de IFA

En el caso de que el oddun sea meyi, las cosas que van en el ebbo, son meyi tambien.

Inicio del ebbo .

Se puede marcar un ebbo sin animales, preguntando si es **"Akuayeru"**.

Cuando no se sabe el rezo de un signo en el ebbo se dice **"Atori ni Ifa Maferefun Orunmila"**.

Una vez preparados todos los elementos e ingredientes del ebbo, se prepara la estera y sobre ella se deja el ate, irofa, brocha, okpele, ibo.

Se escriben sobre el iyefa los odduns correspondientes al primer tablero y se medio cierra con los dedos corazon.

Los elementos del ebbo se colocan sobre la cabeza del aleyo, el maximo que se puedan.

De esta forma todo preparado se reza la moyugba, una vez acabada, se situan las cosas sobre el atepon y se presentan todos los elementos del ebbo a la persona.

La forma de hacerlo es dando un golpe con el irofa en el borde superior del atepon cada vez que se nombra uno.

....akuko al ebbo....obi meyi al ebbo.....itana meyi al ebbo.....etc...

Metodologia de IFA

Una vez finalizada la presentacion se situan cerca de la estera y el animal o animales debajo de la pierna izquierda, el awo oficiante situa el cartucho en el centro del tablero y lo cierra definitivamente, echando un poco de iyefa dentro del cartucho.

Inicio de escritura y acciones en el atepon.

Se inicia la escritura de los signos dando un golpe en el borde del atepon con el irofa.

Cada vez que se escribe un signo en el tablero, se debe echar un poco de ashe en el ebbo.

Metodologia de IFA

Tablero Meyis 1º ó 2º

Una vez escritos los odduns se situa encima el cartucho del ebbo y se cierra el tablero, de arriba abajo, dedos corazon de las dos manos, medio atepon cada mano.

Del cierre de abajo se toma un poco de iyefa que va al ebbo.

Los odduns escritos se van rompiendo con el cartucho del ebbo, mediante giros hacia la derecha, a la vez que se rezan y se cantan los suyeres.

Entre el rezo de los diferentes meysis se va insertando una limpieza a la persona diciendo:

Sawa iku, sawa aro, sawa ofo, sawa eyo.....

Pasandole el ebbo por la frente, luego se le pasa por las palmas de las manos diciendo :

Yegüese, yegüese. Yegüese laso.

Luego se rezan los dieciseis meysis y se van rompiendo los signos con el ebbo.

Rezoz de los dieciseis meyi .

- **Baba Eyiogbe** alefun ominikun oluo sigüayu aladashe.
- **Baba Oyekun meyi** ariku madawa omini mashayo adifafun oluo agogo.
- **Baba Iwori meyi** yiwi yiwi, mayo mayo, adifafun koko loyebeifa.
- **Baba odi meyi** ashamaruma addima addima Baba yerimo osha lanla.
- **Baba Iroso meyi** moshebo, taruku taruku, barasie barasie, adifafun yewa.
- **Baba Ojuani meyi** adifafun agangara adelepeko ko omo olordumare.
- **Baba Obara meyi** onibara olodobara alegbara adifafun elewa.
- **Baba Okana meyi** shukutu mayawala adifafun akuko.
- **Baba Ogunda meyi** adifafun olofin, adifafun orunmila, adifafun obini meta.
- **Baba Osa meyi** bara buru, buru bara afoshe, afoshe baba obragadan addie oyopekakara.
- **Baba Ika meyi** ika ikani ebbo, adifafun elebuta.
- **Baba Otrupon meyi** oloro toroche adifafun egun.
- **Baba Otura meyi** ashekun difa imale adifafun imale.
- **Baba Irete meyi** baba eyelembere oko lae adifafun aporoye. **Se limpian las piernas con el ebo.**
- **Baba Oshe meyi** kulu kulu she oshe, maluku maluku, aun babalawo adifafun akatanpo.
- **Baba Ofun meyi** baba oragun, jekua ticin baba.

Metodologia de IFA

Tablero omolus 1º ó 2º

El tablero no se cierra del todo, se pone el ebbo encima y se moyugba al finalizar se cierra y se echa ache en el ebbo.

En la cabeza solo se pone el ebbo y el animal.

Mientras se moyugba se golpea el tablero.

Se coge un poco de iyefa de cada signo y se echa al ebbo.

Antes de empezar se presenta el ebbo y se limpia al aleyo

Se limpia no solo con el ebo sino con los ingredientes que se pueda.

Invocación del Tablero "ECHO AGUATETE" (3 veces)

En los omoluos se limpia la persona cada varios signos.

Rezoes Omoluos :

Oshe Tura : Oshe tura oni tonguerere adifafun ile ibu.
Suyere : Auroloa auroleo, adifafun ile ibu, auroloa auroleo.

? Salidor.

? Hermano del salidor.

Padrino.

Oyugbona.

Propio.

Ogbe Bara : Omo lello omo boma mi cori guague.

***Ogbe Yono :** Obosobo bokono adifafun shena.

Limpiar al aleyo diciendo Yewele, yewele, yewele laso, sawa aro, ofo iku,.....

Ogbe Sa : afe fe salú aye, afe fe salu olorum, adifafun ewe bara maferefun shango.

***Ogbe tua :** Baba mofoyú sese adifafun oluo alabi mofoyu sese adifafun ayakua adifafun oluo sigüayu.

Se presenta el ebbo a los 4 vientos y se pasa por las axilas.

***Oyekun nilogbe :** semi logue raulo chesi bodo lori che.

Ifa shesikoda (3 veces) **probando el ashe del tablero con el irofa.**

Suyere : Bagaroro tenitan moyibulokun (3 veces).

Iwori Juani : Ifa kaferefun eggun, lordafun orunmila, kaferefun shango.

Odi Ka : Ida idi ota orere ebeni enu ogoro oyen orere ole adifafun crioye, maferefun shango y oduduwa.

Ojuani shobi : tabayoku bain bain lobati adifafun oun babalawo meridilogun tindodifa ilé olofin.

Suyere : Ojuani shobi keshu babao (3 veces)

Obara ogbe : Lantosi omodu omi ke beoda.

Ogunda Bede : Abebego, abebego, abebe eran kule.

***Osa Lofobeyo :** Cabeosa oma inturi, oma lordafun babalawo olofin, orunmila lorogbo.

Suyere : Shoro shoro laminagada (bis 3 veces). **se limpia por encima de la cabeza con el ebo.**

Osa Ure : kaferefun obatala y alafia.

Metodologia de IFA

***Otura niko :** iku onika, otura niko kuokuo omo Orunmila. Kaferefun Eshu. Se **marca oti en los 4 puntos del tablero y se lanza a los 4 vientos. Se echa oti en el ebo.**

Aquí se dice para que haces el ebbo y a quien se le hace.

Otura Sa : owo epo okoyoni.

Suyere : Eki megua, eki megua, shango elebo eki megua.

Otura She : ida kuda kudu ishe kushe lordafun olofin.

Irete Yerro : orunmila lorugbo to iban eshu.

Suyere : Oyiki yiki ota lo mio, oyiki yiki agbado okuma, oyiki yiki ota lo mio.

Oshe Fun : fe truco icoreco.

Ofun She : adifafun shintoloko kunlaro akuko al ebbo kaferefun oshun, ashanla, orunmila ati egun. **Se nombran todos los ingredientes.**

Suyere : Ebbo sheke sheke akuko lebo.

Ebbo sheke sheke eyele lebo.

Ebbo sheke sheke addie lebo.

Ebbo sheke sheke eya lebo.

Tablero nº 3

En este tablero se pone el signo salidor (1) y su hermano (2).

Rezoes, 3º Tablero.

Los que correspondan.

Tablero nº 4

Ogbe roso.

En este tablero y antes de rezarlo, se ponen plumas del animal procedentes de todo el cuerpo, si es akuko y solamenye de la cabeza si es cualquier otro animal.

Las plumas que se van arrancando y presentando se depositan en el tablero, se actua de la siguiente forma :

Plumas de la cabeza del animal, se presentan a todos los presentes, mujeres hombres y de mayor a menor, en su cabeza para que acompañen al ebbo los buenos pensamientos.

- Plumas de la nuca.
- Plumas de la garganta.
- Plumas ala derecha.
- Plumas ala izquierda.
- Plumas del pecho.
- Plumas pierna izquierda.
- Plumas pierna derecha.
- Plumas de pie derecho.
- Plumas de pie izquierdo.

Rezo, 4º Tablero.-

Ogbe roso .-

Ogberoso untele, ashe ebbo, ashe to ariku babawa orunmila akualosiña, akua ebbo rori orunmila isota. Ogbe roso untele ashe.

...atie deku, ...deku atie.

...atie deya, ...deya atie.

...atie akuko, ...akuko atie.

...atie agbado, ...agbado atie.

...atie juju, ...juju atie.

Metodologia de IFA

...A la popo pomi, ...a la popo pomi aye...
...A la popo pomi, ...a la popo pomi aye...

...Moni osha ashe lebo...moni osha ashe lebo.
...Moni osha ashe lebo...moni osha ashe lebo.

Despues de los rezos, cantos y de romper el oddun se ponen las plumas en las palmas de las manos del aleyo y que vaya pidiendo que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Las plumas se dejan caer dentro del ebbo.

Tablero nº 5

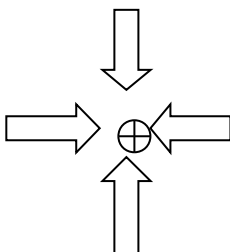
Se rompe con el Irofa.

Rezo, 5º Tablero.-

Oshe Tura emi unsoro atie ashe olordumare ebbo omo ire odara.

Otura She baba yegue, ida kuda, iru kuru, ire kute obere keta oni babalawo. To iban eshu.

“Se pone el iyefa en las manos del consultante y encima del cartucho hace la accion de lavarselas dejando caer el polvo dentro.”

Tablero nº 6

Se rompe con el paquete del Ebbo.
En cada signo se limpia al aleyo.

Rezo, 6º Tablero.-

Baba Eyiogbe baba fefe baba rere adiafun echu,
lordafun orunmila, kaferefun olokun .

Oshe Tura alaguema omi towe irele losawo ile yebyu.
Suyere : Auroloa auroleo, adifafun ile ibu, auroloa
auroleo.

Signo salidor ¿?

Okana Sa kobi lari ti oniku oyolan papi ilu reno, ifa ni
kaferefun obatala ati eshu.
Suyere : iku bilari, aro bilari, eyo bilari,....etc...

Ojuani Shobi tabayoku bain bain lobati adifafun oun
babalawo meridilogun tindodifa ilé olofin.
Suyere: Ojuani shobi keshu babao (3 veces).

Tablero nº 7

Rezo, 7º Tablero.-

Baba Ika meyi ika ikani ebbo, adifafun elebuta.

Anananegue ifagua, ifa tigung imale.

Anananegue ifagua, ifa tigung imale.

Se toca el ebbo con el ekuele y se pregunta el cierre del ebbo y a donde va, cuales son las cosas que van dentro y cuales se dejan y que santo las quiere. Las que van dentro del ebbo se presentan antes a la persona.

Al ingrediente que se va con el santo se le echa ache del tablero.

Si en algun ebbo pide el nombre de nuestros enemigos, se coge el papel se masca con la boca y se echa al ebbo.

Se cogen en este tablero las eyeles y se rasca el tablero hacia arriba y luego se botan.

Se pregunta si el animal lo quiere algun santo, de la forma siguiente.

Yalorde Olordumare Ocha ?

En caso de que no lo quieran se pregunta a eggun, en caso de que nadie los quiera se pueden dejar en casa.

Se cierra el cartucho del ebbo fuertemente poniendo dentro, en cada uno de los lados un poco de Iyefa y omi tuto.

Metodologia de IFA

El akuko y los animales antes de darselos al santo que los pida se hace sarayenye con ellos.

Tablero nº 8

Odi Fumbo odi fumbo ara, ara oshanla, ara inle aye moyerani oshanla odogun agba ogo ara.

Se pone el ebbo bajo el tablero y se dan 3 golpes con el irofa.

Se borra este odun con el paquete del ebbo ayudandose con el irofa y la brocha.

Una vez borrado este oddun, el aleyo se levanta, se pone los zapatos y sin pisar la estera se queda de pie delante del oficiante.

Con el irofa se saca el ebbo del atepon, el aleyo lo coge con las puntas de los dedos corazon y se lo presenta tres veces.

- Hombros derecho e izquierdo, estomago, rodillas y al suelo.
- Estomago, rodillas y al suelo.
- Rodillas y al suelo.

Con las puntas de los dedos se lleva hasta donde este eleggua y se le deja encima, mientras el oficiante canta el suyere dando golpecitos con el irofa en el borde del atepon.

Eshu bara mamakeño, eshu bara kikeño, eshu bara mamakeño, eshu bara kikeño, awo.

Osheminie, osheminie.....

Eshu bara mamakeño, eshu bara kikeño, eshu bara mamakeño, eshu bara kikeño, awo.

Este suyere se repite hasta que el aleyo vuelve, se arrodilla la estera y besa el atepon, luego el oficiante levanta el atepon y dandole un golpe con el irofa sopla un poco de iyefa sobre la cabeza y espalda del aleyo.

Fin del ebbo.-

Metodologia de IFA

Una vez realizados todos los tableros se coge el iyefa y se devuelve al pomo en el que se guarde, con el iyefa sobrante se escribe el signo **Osa Juani**.

Se pone de pie frente a la ventana y sopla hacia fuera dando un golpe con el irofa diciendo :

Osa Juani, Osa Loni, Osa Meta.

REZOS DE LOS SIGNOS

EYIOGBE

BABA EYIOGBE, ALEFUND OMINIKUN OLUO SIGÜAYU
ALADASHE.

OGBE YEKU, BABALAWO EDON. ODIFAFUN EDON.

OGBE WEÑE, IFA NI KAFEREFUN SHANGO ESHU.

OGBE DI, KAKA, OGBE DI LELE, ADIFAFUN
BOROTITA, KAFEREFUN OSHUN.

OGBE ROSO, OMOLON OTURAMALE INKUIN OKUA
ADIE.

OGBE WALE, FOWO LA TUN, FOSHE LOSIN
ADIFAFUN LESU.

OGBE BARA, OMO LELLO OMO BOMA MI CORI
GUAGUE.

OGBE KANA, IFA KAFEREFUN ELEWA, OBATALA Y
ODDÚA.

OGBE YONO, OBOSOBO OBOKONO ADIFAFUN
SHENA.

OGBE SA, AFEFE SALU AYÉ, AFEFE SALU OLORUN,
ADIFAFUN EWE BARA MAFEREFUN SHANGO.

OGBE KA, ADIFAYOKO KANFÚN ECHE BERE OMO
OLOFIN.

OGBE TUMAKO, TRENIFA QUI LODAFUN ECHU.

OGBE TUA, BABA MOFOYU SESE ADIFAFUN OLUO
ALADI MOFOYU SESE ADIFAFUN AYACUÁ, ADIFAFUN
OLUO SIGÜAYU.

OGBE ATE, ORUN KOBUADE OMOLOGUN KOUSADE
ODA FERÍ ADIFAYOKO OSHUN ADIPAYOKO OGGUN,
LORDAFUN SHANGO.

OGBE SHE, BABA KOSHE AYE, BABA AWESHE LOBI
ODUN, BABA FOIE OBATI FOIE LORDAFUN OLÚO DIDE
IKODIE LEBO.

OGBE FUN, IKU KUANI, INU BAGGUN, IRU MAYERI,
ADIFAFUN ORULA UN LULE OMO OBATALA.

OYEKUN

BABA OYEKUN MEYI, ARIKU MADAWA OMINI
MASHAYO.

OYEKUN NILOGBE, SEMI LOGUE RAULO CHESI
BODO LORICHE.

OYEKUN IWORI, OSUN OKAN SHOSHE ADIFAFUN
LOBO ASHO PUPUA ASHO FUN FUN LEBO.

OYEKUN DI, EYOTIN BAKUA LORUN ATIKU.

OYEKUN BIROSO, AYE OYEKUN BIROSO AWO ILE
OLOFIN, ADIFAFUN OLOFIN TINSHE AWO INTORI.

OYEKUN OJUANI, INTORI ARALLE OGUNCOLEBO
INTORI IGUA BOBO AGUTAN LEBO AICU NIERE.

OYEKUN OBARA, MAFEREFUN ECHU ULLECUMBARA
OLLECUMBARA MOFOCOCHOGUOYO OBATALA.

OYEKUN OKANA, IDI FORISHE EWE MOLECU BABA
LINGUO AUN MODUA NI OIFE KAWADO KORI MIO
LERI.

OYEKUN OGUNDA, ORUNLA DIFALLOCO ORGUN
ALLACA.

OYEKUN BIRIKUSA, KUKUTE KUKU ADIFAFUN
OGGUN ATI OSHOSI DARIKO OYEKUN SA KAFEREFUN
OYA.

OYEKUN BIKA, OYEWODELAKA ADIFAFUN IKA.

OYEKUN BATRUPO, IFA CUERICUE ODAFUN
ORUNLA ADAFUN ORGUN ILARE ICO ILAREDÍ.

OYEKUN TESIA, AKIKI OLORUN ADIFAFUN ARONI
MÉLLELE TINLATE OMO OLOKUN NI IFA.

OYEKUN BIRETE, MAFEREFUN AGRONICA EN
BABALAWO QUIRECHILE NIGA.

OYEKUN PAKIOSHE, NIMORI SIYO PAKIOSHE OYO
AWO LAMEYO AFOSI MABO OSHUKA ODERE UMBA
IKÚ.

OYEKUN BERDURA, AWO OBA ERI IFA MAFEREFUN
LERI IFA, MAFEREFUN ELEGUA.

IWORI

BABA IWORI MELLI, YIWI YIWI, MAYO

MAYO, ADIFAFUN KOKO LOYEBEIFA.

IWORI BOGBE, IFA SHE KAFEREFUN OLOKUN,

ASOJUANO Y OYA.

IWORI YEKU, IFA KAFEREFUN OSAIN, KAFEREFUN

OLOKUN ATI SHANGO.

IWORI BODE, IFA KAFEREFUN OBATALA, OSAIN,

OLOKUN.

IWORI IROSO, IWORI KOSUN IPA IRE UMPURIFE

ORI OYA KAFEREFUN SHANGO ELEWA ATI ORUNMILA.

IWORI JUANI, IFA KAFEREFUN EGGUN, LORDAFUN

ORUNMILA, KAFEREFUN SHANGO.

IWORI OBARA, IFA KAFEREFUN YEMAYA.

IWORI KANA, IFA KAFEREFUN OOLORUN Y YEMAYA,

LORDAFUN OBATALA, LORDAFUN OOLORUN.

IWORI OGUNDA, IFA KAFEREFUN SHANGO,

OGGUN Y EGGUN.

IWORI OSA, IFA KAFEREFUN OGGUN, KAFEREFUN

ASOJUANO.

IWORI BOKA, IFA KAFEREFUN OSHUN, KAFEREFUN

OGGUN.

IWORI TRUPON, IFA KAFEREFUN OLOKUN,

YEMAYA, MAFEREFUN ALEYO, ORUNMILA.

IWORI OTURA, IFA KAFEREFUN OYA.

IWORI LOTE, IFA KAFEREFUN YALORDE, OLOKUN,

MAFEREFUN BABALU-AYE.

IWORI BOSHE, IFA KAFEREFUN ESHU, OSHUN,

MAFEREFUN OLOKUN, YEMAYA.

IWORI WOFUN, IFA KAFEREFUN SHANGO ATI

YEMAYA.

ODI

BABA ODI MELLI, ASHAMARUMA ADDIMA ADDIMA
BABA YERIMO OSHA LANLA.

ERDIBRE, IRE NI IJA KI NERE SONATA KAFEREFUN
OBATALA, SHANGO ATI OGGUN.

ODI YEKUN, DI YEKU LORDAFUN ONI BARA
BANIREGUN OUN RUKU OROYA UMBO, MAFEREFUN
SHANGO.

ODI ORO, AWO NIFAYA MOSO MOALO LA AMA AMO
SHANGO, ADIFAFUN ODI ORO.

ODI ROSO, EYO ROSO AWO ONI BABALAWO
ADIFAFUN INU ONSI OLUGBO.

ODI JUANI, KUKETE KUKU ADIFAFUN METETA OMA
IKOFA ORUNMILA ISHU KUKURA ORUNMILA
ADIFAYOKO LORDAFUN OLOFIN.

ODI BARA, BARA KOTI KONSO ORIE LOGUN
ADIFAFUN ABURE ODI ADIFA OSO KUMBA UNSHO
MOBA YODE YESA.

ODI KANA, AWO META MEYI KAFEREFUN OFE
SOLOGUN ORISHANLA, ADIFAFUN ORUNMILA.

ODI OGUNDA, OGGUN PINAMU IBU OMI ADIFAFUN
AKUE, ADIFAFUN ALAKU.

ODI SA, DISO LOMO AWO ANLO ADIFAFUN OLOFIN

ODI KA, IDA IDI OTA OJARA EBENI ENU OMORO
OYEN ORERE OLE ADIFAFUN CRIOYE MAFEREFUN
SHANGO Y ODUDUWA.

ODI TRUPON, ODI BATRUPO NICHE AWO NIDA
OLOFIN SHAMUNI SHANGO TONCHE ALODAFA.

ODI OTURA, IDI ATA KOLE SUMA GUN BAROLE OYU
TOLDE ODOFA YOKO LORDAFUN ORUNMILA .

ODI LEQUE, AGUAR ASUKU LORDAFUN ORUNMILA
ODI JU ARAPA ODI WEPE ADIFAFUN AOPLA, IFA NI
KAFEREFUN OSHUN Y OSAIN.

ODI SHE, AKOTO ODAFUN IMALE ORUNMILA ATI
OSHOSI OLORDAFUN OSHUN IPANI KAFEREFUN
EGGUN.

ODI FUN, ODI FUMBO FUN ARA OSHANLA ARA INLE
AYE MAYERENI.

IROSO

BABA IROSO MEYI, MOSHEBO TARUKU TARUKU,
BARAISHE BARAISHE, ADIFAFUN YEWUA
IROSO UMBO, CHENCHEN CHURU COMACHE
CATOCHE ARENCHELLE ADIFAFUN ORULATIOFO MARE
ICODE LEBO.

IROSO MATELEKUN, ACAPAN GANGA ORUN NIKUTE
IFE LESE ADIFAFUN QUERE TINCHORE IRE KUTE

IROSO AWO, OCHE BINI ILERO ADIFAFUN LOCOSO
LATIU AKUKO LEBO ONSOQUERE.

IROSO DI, AYALU KORO ADIFAFUN EJA YAMI IKI FAE

IROSO JUANI, ANABORO ONA ODO ADIFAFUN ORU
LOYE, IFANI KAFEREFUN ESHU LORDAFUN SHANGO.

IROSO GAN, AKITI FOGUE AWO IBANA ADIFAFUN
OLOFIN IROSO IFA ADIFAFUN ABATI LOFO IGRE.

IROSO KANA, KUKUTE KUKU ADIFAFUN ALADE
TINSHAYA ORUNMILA OBARABA IREGUN.

IROSO TOLDA, KOFOREFO ERAN KO KANA FORESHE
ONA ADIFAFUN OGGUN, MAFEREFUN SHANGO

IROSO SA, IFA PEPE PELE LELE SILE OGUELE WE
WERE MANILE ILE KAKUA OLOFIN TOUNSHE OFOYUDE
OLOFIN MEFEREFUN SHANGO.

IROSO KA, BOKALA OKALA BOKIKA OKUTAN

IROSO TRUPON, BINA BAROMI OKU ADIFAFUN
IROKO ORUGBO KUINI INA KOMAWA.

IROSO OTURA, NIBE AKANI ATE KANYU LORDAFUN
OGGUN NIBATI OGGUN OLOSI ILE ORUNMILA

IROSO KETE, IROSO ATE INTORI TUKUA APARO,
LORDAFUN NUJO MAFEREFUN ORUNMILA.

IROSO SHE, IFA ODAFUN ORUNMILA ODAFUN
OSAIN, IFA ONIRE IFANI KAFEREFUN OSHUN
KAFEREFUN IYA.

IROSO FUN, OSHU OPINI MINUMA ABADO ORI YEYE
TORI APATA INBUJU NIBA KAFEREFUN OSHANLA ATI
OYA.

. **OJUANI**

BABA OJUANI MEYI, ADIFAFUN AGANGARA
ADELEPEKO KO OMO OLORDUMARE.

OJUANI SHOBI, KE ESHU BAO OJUANI SHOBI KE
ESHU BAO KE ESHU OBI LARIO KE ESHU BAO.

OJUANI YEKU, IFA NI IRE IFA NI KAFEREFUN ESHU
KAFEREFUN OKUNI ABOA LESE AFOFO,

OJUANI TANSHELA, IFA OJUANI TANSHELA, IWORI
TANSHELA ADIFAFUN TIMBERU FORO FORO
ADIFAFUN AYAYU TINLO ILE OLORUN.

OJUANI SHIDI, ORUNMILA ADIFAYOKO ADIFUN
ONISHESHE KOWO NI EURE OWANW NISHIDI IYO
RADE SONAYE.

OJUANI ROSO, AWO OBO AWO OBAN ADIFAFUN
ODE UMBATINLO LOKADIE OBINI ALUKO .

OJUANI LOSURE, KURIPA IGBA ENI LOWO OTO
ABARA APOPUA ENI LOWO

OJUANI POPON, AKUERU AKORUN ELEBE ANIMARU
EBO AUN BABALAWO KUKUTE KUKU

OJUANI OGUNDA, OKUA AKUKO SHALE SI
ADIFAFUN AROKO MEYA, MAFEREFUN ORUNMILA.

OJUANI BOSA, BONOSA ADIFAFUN OKUN ATI
OBATALA IFA FORE IRE OMO ESHU ATI OLOFIN.

OJUANI BOKA, OTOBALÉ ADEMI IKABALE ADINA
AMI ADIFAFUN OTO TINSHOMA ABURE TINSHOMA
ABOIKÁ AKÁ ADA OMO OLOFIN.

OJUANI TRUPON, IFA ADERE, OBA INLA BAYA
LAGIRA IFA MONI AWO LOTERE IFA

OJUANI TURA, ALAKENTU SHATIKI NABO OLÚ ARA
ADIFAFUN ORUNMILA.

OJUANI BIRETE, AKITI BABA APEKUN APOPO
ADIFAFUN OLOFIN IPA NI YALORDE

OJUANI SHE, OMONISHE KAFEREFUN YEMAYA ATI
OBATALA BABA .

OJUANI BOFUN, ORI BEBE ONI SEP YODU OBA
YALELU ADIFAFUN LORUGBO EWEFA AKAFOLORIKO
LORDAFUN APAYA OKO.

OBARA

BABA OBARA MEYI, ONIBARA OLODOBARA
ALEGBARA ADIFAFUN ELEWA.

OBARA BOGBE, LANTOSI OMODU OMI KE BEODA
FELEBO OKILANFIRU EKO, OKILANFIKU JIO JIO .

OBARA KUYE, KEKERE OMA AYE ERE OMA EYE AIBO
OMA EYE ALUPARARE AKUPE GEGE EBUPA SHERE
LORUGBO.

OBARA WORİ, IWORI ESHU OFORESO KEJUNKE
OBADAROSO ONI ODA ASHELEI OGUN BEREKE YAMA
AYANA ADIFAFUN SEWA.

OBARA DILA, BARA BARADI, BARA BARADI
ADIFAFUN AWO OLUBU OKO ROKO OMA, KAFEREFUN
SHANGO.

OBARA KOSO, IFA DURO IFA NIRE IREKU

OBARA OJUANI, IFA NIRE PERI IFA FORE AYA

OBARA KANA, ONI MOLEKU, MKU, ONI MOLELE
MALA, ADIFAFUN TINLE, ADIFAFUN SHANGO .

OBARA TAKUNA, OWOLOWA EWELEWE ADIFAFUN
OLU ORIKOMA BARU ADIFAFUN IGBA ELLA A OGUN
UMBO AKUKO.

OBARA SA, KUKU KEKE ADIFAYOKO KUNLE
ADIFAYOKO COMÍ NIBO WELE ARORO LOURO SIKOTA
IKORDIE KAFEREFUN OLOFIN.

OBARA KA, OBARANLA AWO ORU EFUN ORE OBA
OFIYU ENIKAN, INA LAWÓ OMO OBARA,

OBARA TUNBUN, NADE NADE ADIFAFUN BABA
LONTONBI OMA ORATEYU OBO SENEKE NAGA.

OBARA KUSHIYO, AKE EURE SHIBO NI LOURO
OGGUN LEDA BARABANIREGUN ORUNMILA LORUGBO

OBARA RETE, ADIFAFUN OMA OLOKUN UMBATI
UNLO INLE ORUNMILA

OBARA MOROSHE, OFUYERE OBARA SHEWE
MISHEWE EDITERE KURUBO KAFEREFUN YALORDE
ATI OYA.

OBARA WOFUN, IKI AWO INLE ADO AWO IGBA
ASESI EDABA AWO OBI ETA, ADIFAFUN OLOFIN.

OKANA

BABA OKANA MEYI, SHUKUTU MAYAWALA
ADIFAFUN AKUKO.

OKANA SODE, OKANA UMBO ELODE AWO ELODE
OMUA UNYEN LOKUTE MAFEREFUN ORUNMILA.

OKANA YEKU, OLUBEDE OLORUN ADIFAFUN IGBIN
ADIFAFUN AYAROKO IGBIN LORUGBO LESE
OLODDUMARE

OKANA GIO, OKANA FI ADIFAFUN OSAIN ABANI
SHANGO OSHAWO ASHO LEBO, IFA FORE AYE,

OKANA DI, TOATO ERAN KARE BEYA ADIFAFUN
ODOLOFA IFA NIRE KAFEREFUN SHANGO

OKANA ROSO, ASAYE DARIPO EYE AKUKO ADIFAFUN
BOLELE ODAFUN ORUNMILA OLODAFA YALORDE.

OKANA YABILE, OKANA WANI WA ADIFAFUN OBO
LOYE IFANI KAFEREFUN YALORDE ATI ESHU.

OKANA BARA, OLORDAFUN ORUNMILA ONI PATAKI
ADAFU ESHU IFE LEDO ELLA ELEWARA LATILE NI
ATELE AWO KAFEREFUN SHANGO ATI OYA.

OKANA OGUNDA, SHUKUDI ILE DIDE ABASHE
KEREDI IRAWO SHASHA OWO ILE KUANKUA

OKANA SA, KOBI LARI TI ONIKU OYOLAN PAPI ILU
RENO, IFA NI KAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.

OKANA KA, ADIFAFUN KANA KANA TINSHOLEYA EYE
AKOMETAN IJAJU EYELE LEBO.

OKANA TRUPON, IKA NI PERI OKANIYU NI MASUKU
LOWE NI OLORUN OBINI ADIFAFUN AYAGUNA.

OKANA TURALE, IFA NI KAFEREFUN SHANGO,
ELEWA Y YEMAYA.

OKANA RETE, OKANAWETE ICHONA IFA ADIFAFUN
OSAIN ODARA ABE IGUI ADAMALOKO ERE MAYOSI
UMBOWA OSHUN MAFEREFUN OBATALA .

OKANA SHE, IFA NI LEBE OUN DURO IFA PERIPE
YALORDE KAFEREFUN ORUNMILA ATI SHANGO.

OKANA FUN, AKARAFUN AYELOBI ONI ONA TOSA
AGUEKE ADIFAFUN LALA TINSHOMA OBA ALEYO
AYORI, KAFEREFUN OSHANLA, EGGUN ATI IYA.

OGUNDA

BABA OGUNDA MELLI, ADIFAFUN OLOFIN,
ADIFAFUN ORUNMILA, ADIFAFUN OBINI META.

OGUNDA BEDE, NIGARA NIGARA AFORO AYABO
AYERO OMO NIMU AMINITA OMO YUMU ATANBERI
MELERI OKANGARA ONIFE EKU.

OGUNDA YEKU, OMA YALELU ODA LEBO URINI IFA
OGGUN MAFEREFUN ALEYO.

OGUNDA KUANAYE, OGUNDA LAPO INVORI ALOFA,
ASHAPO IORO ADIFAFUN AKATAMBO OGUNDA NI EYO

OGUNDA ODI, OGUNDA ABATAMBA DADIO ADALARA
ADIFAFUN AYEMABI KAFEREFUN OBATALA .

OGUNDA KOLOSO, KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI
TINSHERU OSA AREBO ADIE AL EBO ABONU IMBUTA,
IFA APERIPE OFO APEREFUN OGGUN

OGUNDA LENI, ANARETE ADIFAFUN ALEYIBO TINI
LOSILE ANAO AKUKO KAFEREFUN ESHU, OGGUN .

OGUNDA BARA, OGUNDA BAN OBARA BAN
ADIFAFUN BOMBO TOLOBINA LODUSHU ADIE MEWA
ABEMU OWO MEWA KAFEREFUN ORUNMILA.

OGUNDA KO, OGUNDA KANA EWE ALUFIA KODIDE
AFIKE LORINI KOWA ALE ASHO BATA UNYEN LE
BOGBO ARAYE APADISENO,

OGUNDA MASA, WARA WARAYE WARA WARAWA
ORUN EYARAI NIMANSHOLO ADIFAFUN OGGUN

OGUNDA KA, KAN ODOFA LANLE ADIFAFUN ARBE .

OGUNDA TRUPON, WAWARA OGUELE OKATIYO
ESHU MARIBALE ODOYO NINI LA FISHU OYU ODAFUN

OGUNDA TETURA, ORINI OMO OGORONI OMO
RIMIYO RYOMIO BORTINA LOMAYO, IFA NI EYO,
ASHELU UNLO.

OGUNDA KETE, OGUNDA TINSHORU OGUNDA LODE
IKU ERETELE NIWO ONITO KOROKOTU OFO NIWO
OGGUN ELLA BIKE FIBORI,

OGUNDA SHE, OGUNDA MONISHE OLOFIN OUN ODE

OGUNDA FUN, AKOMARA NINGUERA APOTAN ODUE
BIRIDIE YOPE ADIFAFUN ORUNMILA, LORDAFUN ODE

OSA

BABA OSA MELLI, BARA BURU, BURU BARA
AFOSHE, AFOSHE BABA OBRAGADAN ADDIE
OYOPEKAKARA.

OSALOFOTBELLO, PIRITI ADIFAFUN ESHU ADIFAFUN
OYERU LORUGBO EYELE LORDAFUN SHANGO ATI
BABALU-AYE .

OSA YEKU, BIYEKU IKU OLONA

OSA WORU, IWORI GUO AWO ALEYO SOKU.

OSA DI, IFA OSUN YEMAYA ORUN GUN SAFUYE
EYENSHE EFAN ODA FUYA AYOGARAN ABOSA AFUYA
AYORI SAFUMI INSAFUO.

OSA ROSO, KUKUTE KUKU ADIFAFUN ENI TINSHELU
OSA ADIRO ADIE LEBO ABONA INBEBI.

OSA LONI, OJUANI ONI EGUN OSA NI OYE OMO
BEBENIYO.

OSA SHEPE, OSA BARA IFA NI KAFEREFUN
ORUNMILA, OBATALA, YEMAYA Y ALA.

OSA KANA, OBARA ORI EGUN ADIFAFUN DADA EWO
MAFEREFUN SHANGO ATI YEMAYA.

OSA GULEYA, YIBIO YIBIO OMO OLOGU IYA MI
ODESE BABA MI LEBO.

OSA KA, IDA ONIKA LORDAFUN OMO.

OSA TRUPON, OSA TRUPOSA AFORI BERE BERE RILE
EÑANLA OSHUN KELE KELEBO ADIFAFUN ORUNMILA.

OSA URE, KAFEREFUN OBATALA Y ALAFIA.

OSA RETE, OSA RETORITE AFOGAGIN OYO LORUN
ETU LEBO MAFEREFUN OBATALA.

OSA SHE, OSA SHU ONISHE NILODAFUN SHELE
LODAFUN OKO ADIFAFUN OBATALA.

OSA FUN, ADIFAFUN OLUOGONI WO LO PURE OMA
OBATALA LODA.

IKA

BABA IKA MELLI, IKA IKANI EBBO, ADIFAFUN ELEBUTA.

IKA BEMI, BABA ADELE BABA FOWOO ORI KA BEBI ENITEN MASEBIN.

IKA YEKU, IFA ABERE JAYU OINA ABEPERO OKO ADIFAFUN ORUNMILA AUN LOTE ODE IFE ABE.

IKA FEFE, IWA FABA FEN ENA LOABA FEYE ESHU IBANI OBA AMAYEKE ERITOMBE AKETI MOFA OFOFO ODA EYELE.

IKA DI, INTORI ARUN AKUKO LEBO, KAFEREFUN ESHU, OSHANLA ATI ORULA.

IKA ROSO, IKARABOLA MONI YEYE, IKARABOLA MONI IYA OMI KESISI ADIFAFUN ORUNMILA

IKA JUANI, IKA WANI ANRU MARORA OBI MEYI KAFEREFUN OLOKUN ATI ESHU.

IKA BARA, ONI BARA LOSORDE ORUNMILA ADIFAFUN ORUNMILA ATI OBATALA.

IKA KANA, LAMUFIO NO MUE LORDAFUN OBATALA ASHERE BONIBA AUN SHERE JAREDA LIGUE ORINI

IKA OGUNDA, IFA IKA MIGUNDA IRU OMO

ORUNMILA, AUN OMO OSAIN KAFEREFUN OGGUN,

IKA SA, ORIYE UMBARIRI UMBA ASHIMBA AWALE ARU ERAFUN ATE, ADIE LEBO.

IKA TRUPON, ERU ENGUIN ASHE IWI UMBEYA MARORA ENIBI INKA BUTIYA KAFEREFUN SHANGO.

IKA TURA, KOMBU KOMBU ADIFAFUN ONI BIBI EYELE LEBO.

IKA RETE, ADAN NIKAKA AFORI NI LOYO ADIFAFUNAURELU AYANLA LEBO EURE EYELE LEBO.

IKA FA, IKA NINSHE IKA MIRU ADIFAFUN AIYE AYELE LEBO.

IKA FUN, LERONI KIYATE ADIFAFUN ABIREGUN AKUKO, EYELE LEBO KAFEREFUN OBATALA.

OTRUPON

BABA OTRUPON MELLI, OLORO TOROCHE
ADIFAFUN EGGUN.

OTRUPON KONGUA, APUPUA ANA LA ADIFAFUI
SHANGO KUTE KUKU ADIFAFUN BABALUAYE .

OTRUPON YEKU, YEKU IDI AKOKO OLODI IFA OSHA
AKOTO LOSILE LORUGBO.

OTRUPON ADAQUINO, OTRUPON DAQUENE KOYO
BABA MAFEREFUN IWORI IFA ADAQUINO

OTRUPON DI, IFA KAYO LENINSHAWO AYE NIKINI A
OYE ASIA OYOKO KAFAREFUN ORUNMILA

OTRUPON KOSO, AKO ALEYO ADO ADIFAFUN
LADUTA.

OTRUPON NAO, ONI IMBEMU ODA REGURE
KAIBORO SHEGUO UN SHEGUOMU ETU IRE

OTRUPON BARAIFE, OYU GUOLO KANUA OPU ENI
LODAFUN ORUNMILA KAFAREFUN ORISHAOKO .

OTRUPON KANA, KARAN OTRUPON OLOKARAN
GUINI BEDI OCHIKA TANE KOBE ASHE

OTRUPON OGUNDA, OMO SHANGO ATI YEMAYA
OTRUPON ANGUDEDE BABA KAFAREFUN ESHU.

OTRUPON SA, OFUN OLOUKO EYO AROKOLOSE
AKITI ELEBO KAFAREFUN OMOFA ORUNMILA ATI
ESHU.

OTRUPON KONGUA, APUPUA ANA LA ADIFAFUI
SHANGO KUTE KUKU ADIFAFUN BABALUAYE

OTRUPON EURE, IRE NIFA PERI IFA NI KAFAREFUN
OBATALA ATI SHANGO.

OTRUPON BIRETE, AYALU SHESHE AYALU PETE ONI
BABALAWO ADIFAYOKO KANFUN ODAFUN OSAIN

OTRUPON KA, OTRUPON KA OTRUPON KO
ADIFAFUN ANAME ODO ANAMO OGGUN KE ANAMO.

OTRUPON BOLUFON, TIO KANLE EREKAN ORUN
ADIFAFUN OBATALA UMBATI IKU IFA OSUBURU IKU,
ARUN, OFO, EYO, KAFAREFUN OBATALA ATI ELEGUA.

OTURA

BABA OTURA MELLI, ASHEKUN DIFA IMALE
ADIFAFUN IMALE.

OTURA NIKO, OTURA NIKO IKU ONIKO OTURA NIKO
KUOKUO OMO ORUNMILA.

OTURA YEKU, IFA OYAWO YAWO AFINARI LA AWO
OPAYERA.

OTURA WORI, OTURA KOPEKU IWORI KOPEYA
ELEGBA KOMARA LODA LARAN ABO, OUNKO, AKUKO
KAFEREFUN OSHANLA ATI OLOKUN.

OTURA DIABLO, IFA OTUN DI AYOBEDUN NAINI
OKRUN ADAFUN OEBE UMBATI LELUYESHA.

OTURA ROSO, ADAWA DIROSUN IYERAMO ODIYEO
MALA LUSHORO.

OTURA ALAKENTU, IFA ORUNMILA, SHANGO
ADIFAFUN YALORDE ATI ESHU.

OTURA BARA, AYIGATA AWO ARISOKO ADIFAFUN
OLUWO UMBATIN SHOMA AKOBIDE ADIE MERIN
AKUKO, EYELE LEBO.

OTURA TIKU, MAFEREFUN OTUA TIKU MAFEREFUN
SHANGO ATI BABALU-AYE.

OTURA AIRA, NAGUNBE MABA WALOKO ADIFAFUN
ABA AGO BOGBO KOMASHE SUMUA ADIFAFUN OYOBO

OTURA SA, ADIFAFUN ESHU, OBATALA ATI OLOFIN.

OTURA KA, MASHEFIADO MALUFO LUMALO AWO
ONIKA ADIFAFUN ONIKA EBAN AWADO

OTURA TRUPON, MAFEREFUN OLOKUN ATI SHANGO.

OTURA TIYU, OYUTAMI TAMI ODEFA BI AIKOIDE
LEBO.

OTURA SHE, IDA KUDA KUDU ISHE KUSHE
LORDAFUN OLOFIN.

OTURA ADAKOY, MAFEREFUN OBATALA, YEMAYA,
OSHUN ATI OGUN.

IRETE

BABA IRETE MELLI, EYELEMBERE OKO LAE
ADIFAFUN APOROYE.

IRETE UNTELU, IRETE UNTELU KAFEREFUN OLOFIN,
OBATALA, SHANGO, OSHOSI ATI OGGUN.

IRETE YEKU, IFA LORDAFUN YALORDE INTORI OSUN
YALORDE INTORI OSOKUN OMO IDA, AFIKE OTI FUN-
FUN, MAFEREFUN SHANGO UNYEN EKUN.

IRETE YERO, IRETE WORİ AYEBERI YOKO ESE
OTONA ERUTI OMA AYOBINI IGUIN KILEBO AKARA
MALO ADIFAFUN YERUBE TONSHOMO OLODUMARE
KAFEREFUN YALORDE.

IRETE UNTEDI, IFA NI KAFEREFUN OLOFIN, YEMAYA,
OBATALA, ORUNMILA, ATI BOGBO OSHA KALENO.

IRETE LAZO, ORUNMILA KAFEREFUN SHANGO,
YALORDE ATI OMO.

IRETE WAN WAN, IFA ARIBAWA ONI AWO BOBOMI
NILODE IFUN MOWE NAWO.

IRETE OBARA, IFA IRETE OBA BIYE LORDAFUN
ORUNMILA, YALORDE ATI OBINI.

IRETE KANA, KANLU OMOPEN NIBATI IRETE KANLU
OMO OLOFIN ARA ALA OMO PENSIBILE IRETE KANLU
ESHIRIN OLOFIN ILE AKUKO LEBO.

IRETE KUTAN, ADIFAFUN OLOFIN, MAFEREFUN
YALORDE, LORDAFUN ORUNMILA, OSHOSI.

IRETE ANSA, IRE NIFA KI IFA FORE AYE ADIFAFUN
OSA NIFA NI KAFEREFUN OBANLA.

IRETE KA, MAFEREFUN YALORDE, OBATALA ATI
ESHU.

IRETE TRUPON, IFA NIRE AYE KAFEREFUN
ORUNMILA, OBATALA ATI SHANGO.

IRETE SUKA, IFA PERIPE KAFEREFUN OSHANLA. ATI
OSHOSI.

IRETE UNFA, MAFEREFUN ESHU ATI OSHUN.

IRETE FILE, IRETE FUN DIOYE KORUPALE ADIFAFUN
ETA TINLA IBAYA KAFEREFUN ESHU.

OSHE

BABA OSHE MEYI, MOLOKU TIVE OSHE BABA, OSHE MOLOKU AWANIYE MOLOKU ADIFAFUN OSHUN.

OSHE NILOGBE, AWO OSHIMA ADIFAFUN ORUNMILA LA UMBATI OLODO OLOKUN.

OSHE YEKU, ORI DEKU ADIFAFUN DODE UMBATI LO SHERU ORISHA IBA ELEGUEDE ABBEYE ESHU

OSHE PAURE, YEYERE YEWARA ONI ABANSHELU OFITO MOYA LODAFUN OSHE PAURE.

OSHE DI, AWA AYE EBO OTOLORUN EBO AYE.

OSHE LESO, OSHE UMBO TIDE SO ABONI KODE AYA OBALUFIN ADIFAFUN BA ALE ILA KORUGBO IRA OBO

OSHE NIWO, MAFEREFUN SHANGO MONTAÑA ABERE KULAYE.

OSHE BARA, AWO SHESHERE ADIFAFUN LOBA TIREFEKU TOBORI ONI OGUDE ALAFIA BABA.

OSHE KANA, LORDAFUN ESHU ATI OSHUN , OSHE OPILIKE AFIYE AKOLORA

OSHE OMOLU, IYA OMA BA AGADA AKOMI NITOSHUN ODOFA NERE TINLO SINLO OLOGUN SHABORI.

OSHE SA, AWO OBINI KOPU PAKU ADIFAFUN AKO.

OSHE KA, OSHERIKA ADIFAFUN ORUNMILA UMBATI OFE OSHINA KAYODE LOGUINI OMA ONIFE OLUOGO OROKO, MAFEREFUN OSHUN, OBATALA ATI ESHU.

OSHE TRUPON, IRE NI FAGUI LORDAFUN OSHUN.

OSHE TURA, ALAGUEMA OMI TOWE IRELE LOSAWO ILE YEBYU.

OSHE BILE, OSHE MOBEYO IRETE MOBE ARIRALA ADIFAFUN ORUNMILA ORABORO OMOFA ADIFAFUN BABADONA BIREGUN KAFEREFUN OSHUN.

OSHE FUN, OSHE FUN IRE TURUKU KOROWO.

OFUN

BABA OFUN MELLI, BABA ORAGUN JEKUA TICIN BABA.

OFUN NILOGBE, OFUN NALBE AYERI QUI ODA PEREQUIKI EBA OSHUN LADAFUN OFUN ADAFO OBE NUBA OBE DONLARA.

OFUN YEMILO, MAFEREFUN OBATALA ATI ESHU.

OFUN GANDO, IFA LORDAFUN OLOFIN ORUNMILA ATI ESHU.

OFUN DI, ADIFAFUN ERI ETU KOMOBA ASHEFA OFUN DI ERI ETU ELEBO.

OFUN BIROSO, ESHU GOGORO EWO ADIFAFUN OLOFIN, ETU LEBO, ORI, AKUKO, EYELE LEBO.

OFUN FUNI, AWO KEREKERE OFA OPEPINI ANEMI DEDO ADIFAFUN OBATALA, KAFEREFUN ESHU.

OFUN BARA, MAFEREFUN OLOFIN.

OFUN KANA, OFIERA KOYA ABO NILOSO ADIFAFUN OSOKO LAYU OMA BOYO ABOLEBO MAFEREFUN OABATALA ATI ESHU.

OFUN FUNDA, OBOKE KOTO KUKUTE MARIWO AIKORDE AL EBO, MAFEREFUN OBATALA, OGGUN ATI OSHAIN.

OFUN SAROSO, OFUN SA MARIWO YEYE MARIWO YEYEOBINI ABONU.

OFUN KAMALA, FUK JOZI MONO KUEGBE EFUSHE KAYEGBO.

OFUN BATUTO, IFA NI KAFEREFUN ESHU, SHANGO ATI OGUN.

OFUN TEMPOLA, OFUN TO KOLA TO OYU BADI LONI ADAKE.

OFUN BIRETE, OFUNOGO ATE ABO ADIFAFUN OLOLESE, LORDAFUN ANANAGU INYA OBINI TONTI OKO.

OFUN SHEWE, OFUN SHE ADIFAFUN SHINTOLO KUNLARO AKUKO AL EBO KAFEREFUN OSHUN, OSHANLA, ORUNMILA ATI EGGUN.

PLANTE. (MANO ORULA Y GUERREROS).

CEREMONIA REDUCIDA.

Toda ceremonia de ifa comienza por darle cuenta al muerto (egun) de lo que se va a hacer, asi :

Si no se tiene orum se hace la tena a egun , que se acoge en "Oyekun melli", asi :

+		+		+		+		+		+		+		+		+		+	
O	I	I	I	I	I	O	I	I	O	I	O	I	O	I	O	I	I	O	I
O	O	I	I	I	I	I	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	O	I	O
O	O	O	O	I	O	O	I	I	I	I	O	O	I	O	I	I	I	O	O
O	I	I	I	O	I	I	O	I	I	O	O	O	O	O	O	I	I	I	O

NOTA : Ademas de estos odum se puede poner el de cualquier otro invitado.

En caso de tener orum el paso anterior no se tiene en cuenta y se hacen los pasos siguientes :

1º Dar cuentas a orum de la entrega y de los animales.

Se le da obi a eggun moyugbando, durante la moyugba hay un awo auxiliar que tomara el palo llamado "pagugu" y rezara "oyekun obbe" asi:

Aru nichupa

Keta siboro

Ifa shesikoda (bis)

2º Poner la cruz de efun en la leri de todos los asistentes, cantando :

"Baba lordo nicefun" (4 veces).

"Nilefun awanile" (oba).

"Baba lordo nicefun".

Para finalizar To Iban Echu

3º Omiero - Elese otun walde - Elese osi lakayoto - omiero

(pie derecho)

(pie izquierdo)

Metodologia de IFA

4º Presentar a los aleyos a sus guerreros despues de moyugbar y darles de comer.

Obi a guerreros :

Elewa : Moyugba

Rezo Ogbe ate : "Orun kobuade omologun kousade oda feri adifa yoko oshun adipa yoko ogun, lordafun shango."

Rezo Elewa.

Rezo Ochebille.

Tirada de obi, pidiendo el OTAN.

Ogun : Rezo Ogunda melli : "Adifafun olofin, adifafun orunmila, adifafun obini meta".

Rezo ogun.

Rezo ochebille.

Tirada obi.

Ochosi : Rezo Oche kana : "Lordafun eshu ati oshun, oshe opilike afiye akolora adifafun sokumba tinshoma ella oro el ebo".

Rezo ochosi.

Rezo ochebille.

Tirada de obi.

Ozun : Rezo Irete roso : "Orunmila kaferefund shango, yalorde ati omo".

Rezo ozun

Rezo ochebille.

Tirada de obi.

5º Se pone la estera y el oba, le hace el awa fokete a todos los asistentes diciendo : " Alawa fokete eyo"

" Alawa fokete ofo"

Poner la cortina en la puerta.

Metodologia de IFA

Marcar los odums en el suelo .

```
      +
I  I  I  I  I  I
O O O O O O
I  I  O O I  I
O I  I  I  I O
```

6º Preparar la estera y hacer la ceremonia de entrada al chilekun.

- Aleyo : golpea 3 veces la puerta.
- Oba : ¿quién es?
- Aleyo : dice su nombre.
- Oba : ¿qué viene a buscar?
- Aleyo : a orula.
- Oba : ¿para que?
- Aleyo : para salud, ashe, desembolvimiento.
- Oba : ashe.

Tres veces cada aleyo.

Se mete la mano del aleyo por debajo de la cortina y se rompen los odums del suelo con la jicara y los ikines boca abajo.

Salvo los hombres que no lo hacen, Orula no se arrastra por el suelo.

7º Despues de darle de comer a elegua.

Se arrodillan los awos y los aleyos en la estera y se les reza las velas a los aleyos primero nosotros.

"Oricha awo ikoko" (bis).

"Orumila itana leri mi kaurima"

"Oricha awo ikoko" (bis).

"Ocheminie".

Metodologia de IFA

8º Llamada de Orula .-

Oba.- Ifa oyo orunmila (bis).

Oba.- Biololo okon.

Awos.- Kiowa ileo.

Oba.- Biololo ita.

Awos.- Kiowa ileo.

Oba.- Biololo ibu.

Awos.- Kiowa ileo.

Oba.-Biololo oke.

Awos.- Kiowa ileo.

Oba.- Eri boyá, awo shetura, a la de o jile ifa o jile.

Se rezan los 16 mellis.

Posteriormente se moyugba y se le da cuenta a orula de lo que se va hacer en el ilde y se nombra a los awoses y a las personas que lo van a recibir.

9º Para dar obi a orula.-

Oba : reza Ogbesa : "afefe salu aye afefe salu olorun, adifafun ewe bara maferefun shango"

Awo : reza Ogbedi : "Kaka ogbedi lele adifafun babara niregun".

Oba : Orunmila adifafun a gogo.

Se reza el oshe bille.

Metodologia de IFA

Se presenta el obi a los que van a recibir y se comienzan los suyeres.

Oba.- Ifa orula obi mofille (Girando el obi).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Olofin obi mofille (Señalando al cielo).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Odudua obi mofille (Señalando arriba).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Afrekoleri obi mofille. (Dando golpes en el suelo).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Oluo obi mofille.
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Oyugbona obi mofille.
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Apetevi obi mofille.
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Eri umpon obi mofille. (Arriba tablero).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Elese umpon obi mofille. (bajo tablero).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Orunkansa obi mofille. (Derecha tablero).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Atebalemu obi mofille. (Izquierda tablero).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.
Oba.- Atebayawanza obi mofille. (Centro del tablero).
Awas.- Chorodende obi mofille chorodende.

(Se intercambian dos cocos entre los awos).

Oba.- A medio otun.
Awo.- A medio osi.

Se presentan los obis a los 4 vientos y se tira el obi sacando el ordun.

Metodologia de IFA

Suyere :

Orula maiboru-orula maiboya-orula maibochiche.
Oluo maiboru-oluo maiboya-oluo maibochiche.
Oyugbona maiboru-oyugbona maiboya-oyugbona
maibochiche.
Apetevi maiboru-apetevi maiboya-apetevi
maibochiche.
Amoso maiboru-amoso maiboya-amoso maibochiche.
Amoro maiboru-amoro maiboya-amoro maibochiche.
Akueye maiboru-akueye maiboya-akueye
maibochiche.

Despues de los suyeres se dice:

Oba.- Ordun (bis)
Awos.-Ruale.(bis)
Oba.- Banga (bis)
Awos.- Ruale (bis)
Oba.- Ochun mori (bis)
Awos.- Yeyeo (bis)
Oba.- Yanya (bis)
Awos.- Ruale (bis)
Oba.- Agua oye, agua niye. Ile kobu kobu
Oba.- Arendeyo moduyo moduyo ilechi
Iboru Iboya Ibochiche. (Todos besan la estera y nos
levantamos.)

10º Inicio del sacrificio.-

Se presenta a los aleyos las gallinas.
Se arrancan las plumas y todos nos limpiamos con
ellas, empezando por el oba. Se le ponen a orula
dando un golpe con el irofa en el tablero.

Seguidamente con todos los aleyos en pie se empieza
por las mujeres. Poniendo una pluma de la leri de la
gallina en la leri de la apetevi y se limpia
diciendo : "Adie oto, adie oma, adie usi, maimai".

Metodologia de IFA

Luego los hombres poniendo una pluma en el hombro diciendo: "Adie ni laye osun maimai".

Se sacan las plumas de orula y empezamos el sacrificio, dandoles un golpecito con el irofa a las gallinas.

Se ponen vasitos con omiero uno para cada uno de los asistentes y se les da eyebale junto con orula, al final se bebe cada uno un vaso.

Poner el plato con omi tuto delante de orula.

Oba.- Ifa ni sificula (bis)

Oba.- Orula niye orula niye

Awos.- Aaee orula niye.

Oba.- Adie dundun

Awos.- Inatuto nifagua.

Se le da eyebale a orula diciendo: "Orula dekun - eran dekunde".

11º Despues del sacrificio se reza :

Osalo Fotbello : "Cabeosa oma intori oma lordafun
babalawo olofin orumila lorogbo."

Se levanta el ala derecha de las gallinas diciendo
"Sotututo otunene, inankio akua oricha".

Se levanta el ala izquierda diciendo :
"Otunene tuteneo, inankio akua oricha".

Se canta ogberoso untelu.

A las mujeres se les hace cerrar los ojos y se les pone
oñi con epo en la gallina y se les hace probarla .

Suyere : "Mamu adie ñanquere"

"Ma wayo ifa ñanquere"

"Mamu adie ñanquere"

To iban echu . (Se limpian las plumas y el eyebale).

REGISTRO CON TABLERO.-

ADELE TUNDEN AWEREN IFA (ikines).

Paso por detrás :

OROKAN OSHORO INLE.

Dejar los adeles en la igba:

BI IFARU AGBA UNTEFA (El que nacio su esclavo mayor anda con usted).

OFINI YEYEMI. (Que usted me ilumine).

Limpieza del cuerpo :

ORI ABILE. (Cabeza brillante)

IFA YOGA. (Ifa me defiende y me cuida)

ESE GRAN EKUNDIOMA MAFURAWO KUNALLA .

(Que estas piernas me guíen bien)

ONA OSHORO OMA ADELE OFO LOUKUSU. (Que el ofo se vaya de dentro de mi)

IFA SIWEDE ONA YENI. (Con estas manos de ifa limpio mi camino)

Contar Ifa :

IFA ARUN OSHE (Cinco ordenan ifa).

IFA EWA ORE (Diez dan la vida a ifa).

IFA ITA OGUNDA (Tres caminos marcan el tiempo de ifa).

IFA EYIRETE (Dos figuras señalan ifa).

OKAN SHONSHUN KIRUFIDAN (Uno solo reparte el poder del mundo como esclavo de la tierra).

ADELE MARUN NINSHERU IFA(Cinco siempre van vigilantes de ese poder).

Metodologia de IFA

Limpieza del cuerpo :

ORI ABILE (Cabeza brillante).

IFA IOWA (ifa me defiende y me cuida).

ESE GRAN EKUNDIOMA MAFURAWO KUNALLA (Que estas piernas me guíen bien).

ONA OSHORO OMA ADELE OFO LOIKUSU (Que el ofo se vaya de dentro de mi).

IFA SIWEDE ONA YENI (Con estas manos de ifa limpio mi camino)

En presencia de otros Awos:

OTARA IKARU OTATA OYONU (De un lugar a otro, adele destruye al enemigo)

Pasar los pueblos:

AWO LODE	La luz del sol.
AWO LODO	Creación del mundo.
AWO LOMA	La inteligencia.
AWO LOKUN	El mar, nacimiento de la vida.
AWO IGBAN ifa.	La jicara, primera casa que tuvo ifa.
AWO OKO obtiene la comida	El campo, donde Orunmila obtiene la comida
AWO IBAYU Orunmila.	El paraíso, árbol donde reposa Orunmila.
AWO ANFIN	El hombre rubio.
AWO WANFIN	Los albinos.
AWO ERU	El hombre negro.
AWO AKUKO de Orula.	El gallo, primer acompañante de Orula.
AWO OKUNI Orula.	El hombre, primer heredero de Orula.
AWO OYIGBO	El hombre blanco.
AWO KUKUNDUFU	El hombre mestizo.
AWO FILANI	El hombre chino.
AWO OSHE los hombres.	El poder, el que le da Orula a los hombres.
AKOLO ADELE IFA	Todos sean testigos de ifa.

Metodologia de IFA

Contar Ifa :

IFA ARUN OSHE (Cinco ordenan ifa).

IFA EWA ORE (Diez dan la vida a ifa).

IFA ITA OGUNDA (Tres caminos marcan el tiempo de ifa).

IFA EYIRETE (Dos figuras señalan ifa).

OKAN SHONSHUN KIRUFIDAN KIRUFIDAN (Uno solo reparte el poder del mundo como esclavo de la tierra).

ADELE MARUN NINSHERU IFA (Cinco siempre van vigilantes de ese poder).

Adeles testigos:

AWARA WARA OKUNI ORISHA, AWARA WARA OBA
IFA WEO (Espacio los santos machos limpian al rey).

AWARA WARA OBINI ORISHA, AWARA WARA OBA
IFA WEO (Espacio, los santos hembras limpian al rey).

ADELE ORUN TETENIBO AYE (Testigos del cielo cuidan la tierra).

En el primer signo se pone ache fuera del tablero diciendo : "Oye awo ache".

Con el segundo signo se coge el ache con la mano izquierda diciendo: " Inle lacheran osi". Coro : "Oye".

Poner un trozo de coco en la pierna izquierda. (Bajo del pie).

Después de sacar el Odum . Se marca a la derecha del Odum "Oshe Tura" y "Odiche".

EGUNGUN O EGUN: DIVINIDAD DE LOS ANTEPASADOS.

Debemos aclarar que Egungun o Egun es una divinidad u Orisha, como Shangó, Oshún, Olokun y no la muerte como muchos piensan.

Este Orisha, conocido como el espíritu de los antepasados, los padres difuntos, el muerto, mojiganga o gungajingue y Ara Orun, el ciudadano del Cielo.

El espíritu de los antepasados se materializa en Egun. Este es la encarnación de los espíritus en una persona muerta de quien se cree que ha venido de Orun (el mundo espiritual) a visitar a sus hijos; de aquí que se le llame Ara Orun (El ciudadano del Cielo) En esta forma materializada, el Egun se viste de Ago, una ropa o vestuario hecho de telas de diferentes colores y que se cose de manera tal que cubre a la persona de la cabeza a los pies, ninguna parte del cuerpo de Egun puede ser visible. Este se pone unos zapatos improvisados que le cubren los pies y un velo de malla en la cara para facilitarle la visión, pero también para ocultar su identidad. Se le atribuye, además, un tambor característico, el aberón (machete utilizado en los sacrificios) y Alapata y Alate Orun (símbolo del culto Egun) El Egun habla con voz gutural.

Muchos Egun utilizan diferentes máscaras o amuletos que se han puesto negros debido a la gran cantidad de años que han estado en contacto con la sangre de sacrificios. Se cree que la persona viva que se pone el traje de Egun de la familia (Ago) también adquiere los poderes espirituales de los antepasados que representa.

Metodología de IFA

En esta forma materializada, el Egun puede hablarle a los vivos y rogar por ellos. ¡A él se le rinde todo el honor y respeto que se le debe rendir a tan majestuoso visitante del Cielo! A las mujeres y a los iniciados les está prohibido acercársele y los hombres que se le enfrentan deberán quitarse el sombrero y los zapatos, y postrarse. En días pasados, tocar el Egun significaba la muerte para los no iniciados.

El espíritu de un antepasado en particular, puede invocarse para que asuma una forma material, aparezca solo, y le hable a los hijos vivos y a las viudas, dándole la seguridad de la atención espiritual y las bendiciones que ellos deseen. En ocasiones festivas, se puede llamar a los espíritus de todos los antepasados, y entonces verán muchos Egun en las calles de las ciudades, pueblos y aldeas, que pasan de una casa a otra y de una a otra calle, bendiciendo a los vivos y recibiendo ofrendas. Esta fiesta anual de los Egun puede muy bien describirse como la fiesta de "todos los difuntos" de los Yorubas.

En las calles aparecen diferentes tipos de Egun, incluyendo el Egun Mayor, el Egun Travieso, los hijos del Egun y el Egun Alago, el cual lleva puesto el "sudario" de una familia en particular. Estos reciben los regalos de las personas y, a cambio, lo bendicen. Esta fiesta anual en honor a los antepasados es, en muchos lugares, el acontecimiento más importante del año y señala el inicio de la nueva temporada del ñame (en algunos sitios la temporada de siembra) Los antepasados que han trabajado tiempo atrás la tierra de modo exitoso, deberán recibir los productos agrícolas antes que cualquier otra persona.

Metodología de IFA

Las ceremonias de la sociedad Egun se realizan entre los meses de mayo y junio en un festival llamado Ikenle, una de las festividades más importantes de la cultura Yoruba y respetada por los demás territorios, debido al poder místico que representa.

Este festival dura ocho días y comienza con ceremoniales secretos en donde sólo participan los sacerdotes de Egun, cuyo máximo representante recibe el nombre de Alagba, quien es asistido por otros de menor rango llamados Alaran, Ejorun y Aken.

Con relación al Egun, se debe mencionar que siempre que en un pueblo o aldea se produzcan calamidades terribles y exista la necesidad de ofrecer un

sacrificio propiciatorio, la práctica común es que un Egun lleve el sacrificio prescrito al lugar adecuado en medio de la noche.

La idea que existe con relación a esto, es que los antepasados están cerca de las divinidades (Orishas) por un lado, y de sus hijos vivos por el otro; por eso pueden fácilmente interceder con las divinidades enfadadas en nombre de sus descarriados y arrepentidos hijos.

Para algunas personas, el culto a los antepasados puede parecer burda superstición. Pero esto no es así. La verdad del asunto es que los Yorubas, al igual que otros grupos étnicos africanos, lo utilizaron como un modo de protestar contra la muerte. Este culto responde al rechazo humano de reconocer que con la muerte termina todo, al deseo de sobrevivir, responde a algo que está arraigado en la naturaleza humana.

Nota: Este Orisha prohíbe la ropa roja.

Metodologia de IFA

La arboleda sagrada dedicada a su culto en específico se llama Igbo Igbale, Igbo Opa o Igbo Egun (bosque)

Al Orisha Egun se le ofrecen nueces de kolá, ginebra, carnero, carnera, chivos, chivas, gallos, gallinas, palomas, aceite de palma, panes fríos de maíz, resupo de frijoles, maíz cocido, vino de palma, pimienta de guinea.

La planta que le corresponde a Egun es conocida vulgarmente como Mar Pacífico, cuyo nombre en Yoruba es Atorí y su nombre científico es *hidiseus rosa sinesis*. Esta planta se encuentra en cualquier jardín común y su origen es del continente asiático.

Esta flor se emplea en cocimientos con azúcar y goma Arábica para la tos y la ronquera. Se prepara un refresco para brindar y agasajar a Egun.

Egungun son aquellos espíritus que están relacionados con nosotros por la sangre y a través de nuestra ascendencia de Orishas. Todos los otros son Araorún. Los **Iwin** son entidades negativas, usualmente espíritus de personas que han muerto antes de su debido tiempo, por suicidio o a través de la influencia de brujerías o encantamientos.

Aunque no es una práctica ortodoxa, hay Olorishas que rinden homenaje en sus Moyugbas a sus guías espirituales. Esto es un error. Estas entidades son reconocidas en un segmento particular y generalizado de la Moyugba, y no deben ser incluidos entre nuestros Egún porque ellos simplemente no son Egún. Araorún como veremos son reconocidos en la estrofa final del segundo segmento cuando decimos: Mojuba gbogbo wán olodó araorún, oluwó, iyalosha, babalosha, omó kolagbá Egún mbelése Olodumare

Metodología de IFA

Los Lukumí considera a los ancestros tan importantes y sagrados como los Orishas y merecedores del mismo respeto. En efecto, Los **Egun** complementan al Orisha como se aclara en el proverbio **Ikú lóbi osha?** El muerto parió al santo.

En esta etapa en la Moyuga, unos ancestros son llamados para que nos ayuden en la propia ejecución de las ceremonias y ofrezcan su apoyo y sabiduría para el beneficio de los presentes. Después tenemos que saludar a los devotos de Egungún, cuando rendimos homenaje a aquellos ancestros que acompañan a nuestros primeros iyalorishas - madrinas; babalorishas -padrinos; oyugbona- segunda madrina, la asistente de la iyá o babalorisha en ese orden y despues todos aquellos presentes dentro de la casa.

La tercera parte y final consiste de un rezo a Oloddumare y a todas las otras entidades que llamamos antes para que ellos aseguren el bienestar de los devotos, de su compañera en la vida y de todos aquellos que puedan estar presentes. Los rezos se dicen para que no llegue el daño a ninguno de los presentes y para que no los aflija el infortunio que no este dentro del destino escogido,

Metodología de IFA

Los guerreros.

La recepción de Los Guerreros en el Nuevo Mundo es una opción de iniciación en la Religión Yoruba Tradicional, tal y como lo es en cualesquiera de sus sincretismos. Esta iniciación implica la recepción de varios Orisas, Esu, Ogún, Osoosi y Osanyin (Osun). En yorubaland nos referimos a esta iniciación como Ajagun o Ibora. Después de recibir la autoridad del sacerdote o sacerdotisa tendrás la autoridad para dársela a los Guerreros.

Hay dos objetos que los Esu pueden habitar. El primero está hecho por el hombre. Está hecho de cemento y está cargado con una carga mística. El otro objeto es un otá (piedra). Sin embargo, los otás pueden ser solo escogidos y otorgados por los sacerdotes y/o sacerdotisas Ifá (babalawos e iyanifas), no por los Olorisas. Todo Esu hecho de cemento deberá llevar en su carga, entre otras cosas, una pequeña otá que previamente el sacerdote o sacerdotisa de Ifá a entregado al Olorisa para su confección. Esto significa que, aunque el Olorisa pueda confeccionar Esu de cemento, siempre estará obligado a recibir el Asé de Ifá a través de las otás que los babalawos e iyanifas les deben entregar previamente, así como el Iyerosun o polvo Asé de Ifá.

Metodologia de IFA

Artículos necesarios para preparar a Los Guerreros:

- 1) Cabeza de Esu completa (de cemento o de piedra sola).
- 2) Olla conteniendo las herramientas de Ogún y Osoosi (aunque ésto no es absolutamente necesario), y las otás que corresponden a cada uno de estos Orisas, las cuales también deben haber sido entregadas por el babalawo o iyanifa.
- 3) El Osun de Osanyin.
- 4) Efún en polvo.
- 5) Iyerosun (polvo Asé de Orunmila).
- 6) Irosun (polvo rojo como pimentón).
- 7) Cemento seco.
- 8) Cereales de color.
- 9) Algodón enrollado.
- 10) Dos platos de barro o terracota.
- 11) Esu eleke.
- 12) Ogún eleke.
- 13) Osoosi eleke.
- 14) Dos cucharas (una pequeña y otra grande).
- 15) Un vaso pequeño.
- 16) Un vaso pequeño con agua.

Procedimiento para cargar el Esu cuando la cabeza de éste se obtiene confeccionada:

- 1) Escoge un área limpia preparada para trabajar.
- 2) Coge la cabeza Esu, ponla de revés en uno de los pequeños vasos. El agujero central en la parte de abajo debe estar mirando hacia arriba (todas estas cabezas que se obtienen hechas vienen con un agujero en su parte inferior para introducir carga). No aconsejamos comprar cabezas hechas, es mejor confeccionarlas y dedicarlas o ritualizarlas de forma personalizada mientras se confeccionan.
- 3) Añade dos cucharaditas de jutía o pescado ahumado cubriendo la parte inferior de la cabeza de Esu.
- 4) Añade cuatro cucharaditas de Irosun.

Metodologia de IFA

- 5) Añade cuatro cucharaditas de efún. El efún debe llegar hasta la parte superior de la abertura. Taponar la mezcla con cemento.
- 6) Coge uno de los platos de terracota y espolvorea dos cucharaditas de Iyerosun en un espacio lo suficientemente grande para escribir Odu.
- 7) Invoca a Ose Tura tres veces.
- 8) Escribe el Odu Ose Tura en el Iyerosun (Ose Tura es el Odu 248 y es el Odu que encarna a Esu), pidiéndole que habite en la cabeza de cemento. Termine con Asé, Asé, Asé.
- 9) Pon tres cucharadas colmadas de cemento en el segundo plato de terracota y espolvoréalo (tamizar).
- 10) Añade el Iyerosun con el Odu escrito encima al cemento.
- 11) Prepara la mezcla de Iyerosun/cemento gradualmente, añadiendo agua y mezclando.
- 12) Sella la parte inferior de la cabeza con la mezcla anterior.
- 13) La cabeza está ahora cargada.

No se ponen otros ingredientes en la carga mística porque no son de utilidad esotérica ni sagrada. Lo más importante de este Fundamento Orisa es el encantamiento con Ose Tura y la mezcla del iyerosun con el cemento.

Continuamos con nuestro programa de enseñanzas para Olorisas tradicionalistas.

El destinatario de los elekes debe tener una buena reputación. Él o ella debe ser lavado en primer lugar con jabón negro para eliminar cualquier negatividad de ellos. Deben vestir la ropa del ceremonial (blanco), y se cubre su cabeza con una toalla, tela o gorro blanco antes de entrar en el Igbo.

Metodologia de IFA

El Padrino o Madrina se coloca dentro del Igbody, detrás de la puerta de entrada y espera la llamada de la persona que va a recibir los eleke (esta llamada se hará dando tres toques con los nudillos de la mano izquierda).

(Padrino). ¿Quién es?

(Respuesta). ¡Soy yo! Olorisa fulano/a de tal.

(Padrino). ¿Qué quieres?

(Respuesta). ¡Tengo a alguien conmigo que desea entrar en el Igbody!

(Padrino). ¿Quién es alguien?

(Respuesta). Su nombre es fulano/a de tal.

(Padrino). No conozco ningún/a fulano/a de tal. ¿Qué quiere?

(Respuesta). Desea establecer un lazo con los Orisas.

(Padrino). ¿Por qué?

(Respuesta). Fulano/a desea la elevación espiritual.

(Padrino). ¿Esta persona ha sido bañada y preparada para entrar en el lugar sagrado?

(Respuesta). Está limpia y ha sido preparada.

(Padrino). ¿Su Ori ha sido interrogado y ha accedido a esta iniciación?

(Respuesta). Sí, Baba / Iyá.

(Padrino). Ago Igbody.

(Respuesta). Mo Dupe.

El solicitante es conducido con los ojos vendados a una silla en Igbody.

(Padrino). ¿Dices que tu nombre es fulano/a de tal?

(Respuesta). Sí, Baba o Iyá.

(Padrino). ¿Qué buscas en este lugar sagrado?

(Respuesta). Deseo recibir los elekes de los Orisas.

(Padrino). ¿Por qué quieres esos elekes?

(Respuesta). Para fomentar mi consciencia y mi crecimiento espiritual, así como para recibir la protección y el Asé de los Orisas.

(Padrino). ¿Cómo pueden los eleke elevar tu consciencia y promover tu crecimiento espiritual?

Metodología de IFA

(Respuesta). Porque los eleke se convierten en un vínculo personal con cada Orisa.

(Padrino). ¡Bani!

Se descubre entonces la cabeza. Se muestran cada uno de los eleke a la persona solicitante y se deben nombrar los atributos de ese Orisa, su color y su número. Se presentan los eleke a la persona solicitante, uno por uno. Cuando se han presentado todos el sacerdote bendice el Ori del solicitante y le felicita.

Preparación del Asé.

Tradicionalmente, la cabeza, patas, un ala, y el corazón del ave se presentan al Orisa cuando se hace una ofrenda de fuerza vital. La carne de todas las aves sacrificadas al Orisa se considera sagrada y también Asé pues se prepara para ser consumida por el/los devoto/s.

Todos los devotos deben aprender a preparar Asé.

Cada uno debe desplumar el ave, limpiarla y cocinarla de acuerdo a una receta tradicional. Esto puede hacerse voluntariamente, o durante su asignación al comité de comidas del Ilé Orisa. Las mujeres no pueden manejar Asé durante las menstruaciones. La persona designada para supervisar la preparación de la comida es responsable del menú y de toda la preparación de la comida que será ofrecida o consumida por los devotos y huéspedes. Hay una parte de responsabilidad sagrada en esto que corresponde al Asé. El supervisor debe arreglar la recogida y supervisar la preparación de las aves o el animal de 4 patas que serán servidos como Asé.

Todos los devotos varones deben aprender a preparar el Asé de los sacrificios de 4 patas. Cada uno debe saber despellejar y descuartizar el animal y finalmente cortar su carne para la consumición. Si un Olorisa considera el sacerdocio debe saber preparar el Asé de

Metodologia de IFA

las aves y los animales de 4 patas tanto si es hombre como mujer.

¿ Como consagrar un talisman o amuleto?.

El pueblo Yoruba cree en las propiedades protectoras de los amuletos y talismanes. Se piensa que estos objetos, una vez han cogido el ashe espiritual del Osha, Orisha o egun, pueden traer bienestar, salud, fortuna, proteccion de la muerte e incluso accidentes. Pero estos objetos tambien pueden transmitir negatividad. El motivo de usar un talisman es muchas veces debido a falsos miedos e inseguridad, solo en caso de que por medio de la adivinacion se legitimize o asi nos lo indique alguna deidad o egun, estaria justificado su uso.

Un talisman es normalmente un objeto de la naturaleza (un ota, una caracola, un objeto fabricado por el hombre o incluso una joya).

Este objeto debe consagrarse para que obtenga el ashe de un Ocha u Orisha en particular, aunque tambien se puede dar el caso de que sea egun quien lo defienda. El talisman debe ser llevado exclusivamente por a persona para la cual se ha destinado.

¿Cómo se realiza la consagración? :

Atraves de la adivinación con orula, este atraves del odu nos indicara si es necesario o no dicho talisman, que animal se le inmola y que deidad lo apoya.

Despues de esto se coge el objeto seleccionado, los animales y una jicara con omiero :

- 1.- Se pone el objeto dentro de una jicara con omiero.
- 2.- Se reunen los animales a inmolar.
- 3.- Se baja la deidad que se ha responsabilizado del amuleto.
- 4.- Se reza el odu de Oshe Tura.
- 5.- Se inmolan los animales rezandole al orisha que autorizo el talisman, vertiendo parte del eyebale en la jicara de omiero donde esta el talisman.
- 6.- Despues se invoca al orisha cuyo ashe se va a transmitir al talisman mientras se agita con el dedo corazon la mezcla de omiero y eyebale.

Ejemplo :

Eleggua mo pe o
Eleggua mo pe o
Eleggua mo pe o
Soy (fulano(a) de tal). Ifa me ha pedido que lleve un talisman con tu proteccion. Dota a este talisman con tu bendicion y ashe. Da tu proteccion a (fulano de tal).

Metodologia de IFA

Esta frase se nombra tres veces en voz alta, mientras se mueve el objeto e la mezcla. Se reza Baba eiogbe tres veces, despues Ofun meyi tres veces.

Con esto se termina. El talisman debe permanecer en el omiero con el eyebale durante tres dias. Despues se desecha la mezcla, se limpia con omiero fresco, con esto tenemos el talisman cargado.

Si en vez de un talisman se trata de un inshe de osain se resuelve lo mismo pero al pie de osain, con los rituales y rezos propios.

Precauciones que se deben de tener; el talisman no se debe dejar a nadie, no debe estar en contacto con el cuerpo o de la ropa durante el acto sexual, ni tocarlo directamente despues del acto, si es obini tampoco puede hacerlo durante la menstruacion, pues el ashe se perderia y el talisman perderia su efectividad.

METODOLOGIA DEL LENGUAJE YORUBA

Entendemos como lenguaje a los medios y tecnicas de expresion utilizados por el hombre para lograr una comunicaci3n con sus semejantes.

Una de las fases mas importantes en el aprendizaje de nuestra religion es el conocimiento de esta lengua que es con la que nos comunicamos con las deidades y orishas, atraves de rezos, suyeres, etc... en nuestro que hacer diario.

Este lenguaje es netamente tonal, a contonucion indicaremos como, para acercarnos a una mejor pronunciaci3n.

La lengua yoruba fue llevada a la escritura en las primeras decadas del siglo XIX, atraves de los misioneros cristianos que llegaron a estas tierras, para su evangelizaci3n anteriores y posteriores a este siglo.

A continuacion vamos a empezar por el Alfabeto yoruba ;

Este apenas tiene caracteres latinos como la lengua Inglesa, en el alfabeto Yoruba existen 25 letras :

MINUSCULAS :

**. a b d e c f g g b h i j k l n m o ô p r s ÿ
t u w y**

MAYUSCULAS :

Metodologia de IFA

**A B D E Ç F G GB H I J K L N M O Ô P R
S SS T U W Y**

El Ç de las letras, el ô, el ÿ y GB (g&b combinado) aparecen en Yoruba pero no estan presentes en Ingles.

Este tono basico alto, mediano y bajo, estan presentes en la lengua de yoruba y se indican en su ortografia marcando un acento agudo, el punto bajo con un acento grave, el tono medio marca a la izquierda. Por lo tanto significa que la lengua Yoruba tiene un alfabeto extendido, el cual desarrollamos de esta manera :

. á A áA

eE éÉ èÈ

çÇ ëË êÊ

yo I íÍ ìÌ

oO óÓ òÒ

ôÔ öÖ

uU úÚ ùÙ

**ba be be bi bo bo bu da de de di do do du fa
fe fe fi fo**

Vamos a hacer algunas observaciones acerca del carácter del lenguaje de los yorubas. El lenguaje pertenece a la clase aglutinante y a la familia conocida como Sudanes. Sus sílabas son todas abiertas, excepto cuando la consonante final es ‘n’. Es un lenguaje tonal, y tiene tres

Metodología de IFA

distintos acentos, el alto (´), el medio (no se usa ningún signo para indicar el medio tono), y el bajo (`).

Un ligero cambio de acento puede cambiar el significado de la palabra hacia lo contrario de lo que se pretende. El circunflejo (^) se usa para indicar una doble vocal o una abreviatura. En cualquiera de los dos casos, el acento adecuado de cada una de las vocales que componen la doble vocal o que aparecen en las sílabas abreviadas, es omitido. Estas características hacen al lenguaje difícil de aprender para los europeos y, de hecho, muy pocos no nativos aprenden a hablar alguna vez el lenguaje con algún grado de precisión.

Como es un lenguaje fonético, su ortografía es muy simple. Cada letra representa un único y distinto sonido, excepto en el caso de la `n´ nasal y la letra `gb´, un sonido labial distinto, que no tiene equivalencia en inglés.

Las consonantes son las mismas que en inglés, con la excepción de la letra `gb´ citada arriba, y las siguientes letras que no existen: c, q, v, x, z, p (pronunciada como en `parte´), el lugar de las cuales es tomado por `p´, un sonido labial cerrado. La letra `s´ (con signo diacrítico) se pronuncia como en `sh´ de la palabra inglesa `shame´.

Metodologia de IFA

Las vocales son: a, e, e, o, o, u, son todo sonidos abiertos.

a	se	pronuncia	como	- ar	(en PARK)
e	"	"	"	- a	(en NAME)
e	"	"	"	- e	(en BEND)
o	"	"	"	- o	(en RODE)
o	"	"	"	- aw	(en RAW)
u	"	"	"	- u	(en RULE)

Un importante punto para ser destacado en relación con la ortografía es que el presente sistema es imperfecto. Algunas de las palabras contienen letras que tienden a ocultar el origen de las palabras.<o:p></o:p>

Antes que terminemos las observaciones sobre ortografía es necesario explicar las reglas que dirigen las modificaciones que las palabras extranjeras experimentan antes de ser incorporadas al lenguaje Yoruba. Las reglas son casi las mismas que las que dirigen las modificaciones que conducen a las diferencias dialectales del lenguaje.

Metodología de IFA

Para facilitar una referencia a ellas, serán resumidas y numeradas como sigue:

1. Yoruba es un lenguaje fonético. Cada consonante tiene su vocal (la nasal 'n' es la única excepción). Por lo tanto, si dos consonantes se siguen una a otra en una palabra extranjera, se insertará una vocal entre ellas. En algunos casos, una de las consonantes está marcada.

2. Todas las sílabas en Yoruba son abiertas. Si una sílaba en una palabra extranjera es cerrada, la consonante final o es marcada, o recibe una vocal formando por ello una nueva sílaba. Por ejemplo, la palabra 'pan' se convierte en 'pann' en Yoruba (ver también la siguiente regla).

3. La doble consonante 'th' se convierte en 't' o en 'd', por ejemplo 'that' se convierte en 'dat' generalmente en los lenguajes de África Occidental. En Yoruba debe convertirse en 'dati'. Pero la forma 'da' es bien conocida en el inglés macarrónico hablado en África Occidental, por ejemplo 'that boy' se convierte en 'da boy'.

4. Las vocales finales son a menudo nasalizadas. Este es especialmente el caso cuando una consonante final ha sido suprimida o la palabra ha sido abreviada.

5. La 'a' corta no existe en Yoruba. Cuando ello ocurre en una palabra extranjera, es generalmente, cambiada al largo sonido de 'a' como en 'bar', o es desviada a 'e' como en 'pet'.

Metodología de IFA

6. El sonido vocal 'er' como en 'her' se convierte en la 'a' larga en Yoruba.

7. Las vocales 'i' y 'u' son a veces sustituidas una por otra. Esto se aplica también a las vocales 'a' e 'i' y 'e' y 'o'.

8. La letra 'h' (con una señal diacrítica), representa un sonido gutural profundo, no existe en Yoruba. Cuando sucede que una palabra extranjera se modifica y se convierte en 'g' (sonido fuerte) o en 'd'.

9. La letra doble 'kh' tampoco existe en Yoruba. Antes que una palabra extranjera que la tenga pueda incorporarse al Yoruba, debe ser tratada como sigue: cuando es seguida por una consonante, recibe una vocal que forma una nueva sílaba con ella según la regla 2 citada. Si ella es seguida por una vocal y la palabra no es un monosílabo, la 'th' es omitida.

10. Un prefijo consistente en una vocal o una vocal y una consonante inicial, es a veces añadido a una palabra aceptada para denotar un poseedor o un agente.

11. 'p' (como en 'pat') a veces se convierte en 'b' en Yoruba, por ejemplo 'bishop' se convierte en 'bisobu' en Yoruba.

12. La aspirada es a menudo suprimida.

13. 'r' es a menudo sustituida por 'n'.

Un puro nombre Yoruba empieza con una vocal a menos que sea una locución nominal. Un nombre adoptado de otra lengua puede dejarse sin ninguna modificación, o puede tener una vocal prefijada, así

Metodología de IFA

que puede aparecer como un nombre Yoruba corriente.

El lukumí o lukumí es el lenguaje yoruba como es hablado en Cuba y los Estados Unidos. El yoruba es un lenguaje tonal como el chino. Los acentos se utilizan para hacer énfasis en los tonos para aquellos de nosotros que no estamos familiarizados con el lenguaje tonal. También, algunos de los sonidos difíciles como el sonido de la letra "p" africana, el cual es pronunciado más o menos como el sonido de "kp" es aproximado utilizando "kp" o "cu". El siguiente vocabulario sigue la ortografía española con unas pocas excepciones para ayudar a los de habla inglesa:

- La "ch" en español se usa sencillamente porque no existe el sonido "sh". En inglés se usa "sh".
- La "y" en español tiene un sonido que se aproxima al sonido de la "j" en inglés y en yoruba.
- El sonido de la "ñ" es usado muy escasamente aquí, y es usualmente substituído en la siguiente lista por la "y".
- Como en el español, el acento es en la segunda o última sílaba a menos que haya un acento sobre otra sílaba.

Debo aclarar que el lukumí es una tradición oral y que las versiones escritas fueron hechas más bien como "forros" o "trampas" y no como otra cosa, y no deben ser utilizadas como "prueba" de la descomposición del lenguaje.

Los que hablan lukumí en Matanzas y otras áreas, lo hacen muy parecido a como hablaría un yoruba. He hablado en lukumí con personas que hablan yoruba nacidos en Nigeria sin ninguna clase de dificultad. De hecho, en una ocasión fuí saludado por un asombrado yoruba al que le estaba hablando, con la frase llena de sorpresa "tú hablas Yoruba!!!"

A continuación, una lista de palabras lucumí para que vaya aprendiendo:

Abó Adié: Gallina

Abó: Carnero

Abebé: Abanico

Aberinkulá: Una persona o cosa no iniciada

Abure: Hermano, hermana

Adé: Corona

Afefé: Viento

Agó: Pedir permiso, tocar a una puerta

Agogó: Campana, hora

Agoya: Entre

Aikú: Salud, larga vida

Ayuba: Nosotros le saludamos....

Akukó: Gallo

Ala: Tela blanca

Ala: Sueño

Alagba, Agbalagba: Respetado

Aleyo: Intruso, extraño

Aná: Camino

Ara: Trueno

Arayé: Envidia, mala fé

Arun: Enfermedad

Achá: Cigarro, tabaco

Aché: Así sea, El Poder Espiritual del Universo, Talento

Achelú: Policía

Acheogún Otá: Victoria Sobre Enemigos

Achere: Maraca, maruga

Acho: Tela

Ataná: Vela

Awó: Secreto

Ayán: El Orisha de los Tambores

Babá: Padre

Metodologia de IFA

Babalawo: Padre de los Secretos

Babalocha: Padre de Orisha, Sacerdote

Busi: Bendecir

Didé: Levántese

Dudu: Oscuro

Egun: Los Muertos

Eiyele: Paloma

Ejá: Pescado

Eje: **Sangre**

Ejo: Caso de Cortes

Ekó: Harina de maíz

Ekú: Jutía, Hutía

Ekún: Leopardo

Ekpó: Aceite de Palma

Ení: Estera

Ení: Persona

Ese: Pie

Eyín: Huevo

Fe: Amor

Foribale: Postrarse para saludar

Fun: **Para, dar**

Funfún: Blanco

Gbogbo: **Todos**

Gidigidi: Mucho

Iñá: Fuego

Ibú: Arroyo, río

Ibaé Bayé T'orún: Descanse en Paz (Saludo a los muertos)

Igba: Calabaza

Ikú: Muerte

Ilé: Casa

Ilé: Tierra, suelo

Ilekún: Puerta

Iré: Bendiciones

Irawo: Estrella

Ichu: Boniato africano

Iworo: Sacerdote

Iyá: Madre

Iyalocha: Madre de Orisha, Sacerdotisa

Metodología de IFA

Iyawó: **Esposo/Esposa**

Kosí: No haya

Kunlé: Arrodillarse

Lo: Ir

Maferéfún: Alabado sea...

Mi: Mi

Mo: Yo

Moducué: Gracias

Moforibale: Yo te saludo postrándome

Moyuba: Yo te saludo

Nlo: Va

Obá: Rey

Obí: Coco, Nuez Obí Kola

Obirín: Mujer

Odo: Río

Ododó: Flor

Ofún: Yeso (hecho de cáscaras de huevo)

Ofo: Pérdida

Ogun: Brujería

Okún: Mar, Océano

Oke: Montaña

Oko: Hombre, esposo

Olo: Dueño, el poseedor...

Oluwo: Señor de los Awos (Babalawo que previamente fué un sacerdote de los orishas)

Omí Dudu: Café

Omí: Agua

Omo: Hijo, niño

Ona: Camino

Oni: Dueño de...

Opolopo: Suficiente

Orí: Cabeza

Orí: Manteca de Cacao

Orún: Cielo, Paraíso

Orún: Sol

Oshe: Hacha doble

Osogbo: Influencia negativa

Otí: Ron

Metodologia de IFA

Owó: Dinero

Owú: Algodón

Oyín: Miel

Chiché: Trabajo

Surefun: Bendecir

Temí: Mi, mío

Tie: Tu, su

Timbelese: Al pie de...

Tobí: Que parió

Tutu: Fresco

Wa: Ven

Waní: El que viene

Yeye: Mama

PALABRAS Y CONCEPTOS YORUBAS.

Abasí: Concepto de Dios Padre para los Abakuá.

Abakuá: Ñáñigo. Practicante de la Regla Abakuá.

Transculturación originada por los esclavos procedentes de la región nigeriana del Calabar. Sociedad Secreta cuyo carácter religioso se limita a la recreación y creencia del mito que se materializa en la fidelidad jurada en torno a diversas entidades, siendo la leyenda base de la sociedad el llamado Mito de Sikán.

Abikú: Espíritu viajero que encarna en niños y los hace morir prematuramente; o aquellos que no mueren pero son portadores de cierta jefatura que puede ocasionar la muerte prematura o el no nacimiento con vida de sus futuros hermanos. Se les somete a ceremonias para sacarles el maleficio. Suelen ser niños enfermizos y raquíuticos.

Abó faca: Iddé consagrado a Orula que se le entrega al iniciado.

Abomale: Adorador de los espíritus de los antepasados.

Abore: Jefe de los ídolos cuando se es Babalawo.

Aché: Poder. Gracia. Don. Bendición. Virtud. Palabra. Se dice de los atributos de los orishas o que radican en ellos. Tiene muchas variantes en las ceremonias iniciáticas, pues la bendición del Orisha es colocada en distintas parte del cuerpo del iniciado. El aché está la saliva, el aliento y el tacto del santero (llegan en esa ocasión a través de ellos).

Acheré: Güiro pintado para la ceremonia de santería, consagrado al orisha que se festeja o invoca. También se dice a las sonajas. Denomina a los instrumentos de la orquesta de güiros que toca en la ceremonia de Ochún.

Metodología de IFA

Adelé: Mano de caracoles. En general son 18 pero se tiran sólo 16. La mano de Elegguá son 21 y se sacan cinco para tirar. Los caracoles se com-pran vírgenes pues los padrinos lo abrirán.

Adimú: Cualquier cosa que se mande hacer producto de un Itá. También un ofrecimiento que se hace a un Orisha; ofrenda sencilla de comida: "Un poco de cada cosa."

Afoché: Polvo que se emplea para marcar sobre el tablero los oráculos que marcan los ikines, en un registro de Ifá que ejecuta el Babalawo.

Afocheché: Hacer o echar polvos de afoché.

Agbe: Conjunto de tres güiros unidos a los tambores me-diante una red.

Agbebé: Abanico que utilizan las deidades que son reinas: Yemayá y Ochún. También lo utiliza como adimículo el orisha Kedibé, confeccionado con plumas de pavo real.

Aggayú Solá: Orisha mayor. Para algunos es el padre de Changó, el gigante de la Osha. El orisha de la tierra seca, deidad del desierto. Patrón de los caminantes y porteadores, protector de los trabajos con fuerza. Es el báculo de Obbatalá. Su temperamento es belicoso y violento. Su refugio es la palma. Es amigo de cargar a los niños y ponérselo sobre sus hombros. Se le reconoce por sus pasos largos y porque alza mucho las piernas al andar. No puede ir a la cabeza de nadie. Sus días son el miércoles y el 16 de cada mes. Su número es el 9 y habla en el diloggún por Osa-meyi. Sincretiza con San Cristóbal en el catolicismo. Sus hijos son hombres violentos y coléricos, físicamente poderosos. La ternura suele desarmarlos. Son amigos de los niños y de las mujeres con apariencia frágil.

Aggüán: Limpieza, exorcismo. Ofrendas a Babalú Ayé.

Aggües: Güiros consagrados para tocar.

Agodó: Tambor para fiestas.

Agüona: Muñeca de madera. "Aguona kiíbo ogguana", dice el Babaloshá al entregarle al consultante la

Metodologia de IFA

cabeza de muñeca acompañada del caracol que recibe el nombre de Ibó, advirtiéndole que debe retenerlos, uno en cada mano bien cerradas, mientras él saluda y pregunta.

Ajá: Manojos de varillas de palma de coco o de corajo que en las ceremonias se utilizan como escoba o sacudidor. Se le dice a la escobilla de Babalú Ayé.

Ají guaguo:(guindilla): La "chamba", el aguardiente que los paleros echan sobre las ngangas y amuletos se cargan de este ají para que sea más potente.

Ajogún: Perjuicios enviados por Eshu para limitar y dificultar la existencia.

Akaró: Uno de los espíritus que se manifiesta como la Muerte.

Akpuón: Cantante solista llamador de los orishas.

Alafia: Letra del obbi. Significa tranquilidad, felicidad, paz.

Aleyo: Creyente no iniciado. Invitado.

Alosí: El diablo (en lengua lucumí).

Alú batá: Quien toca los tambores batá consagrados en Añá.

Allé: Caracol blanco, alargado y pequeño que se une a la mano de cauries para el diloggún. Forma parte del iboqué.

Allé inú: El otro mundo. El más allá.

Amalá: Comida a base de harina de maíz y carnero. También guiso de quimbombó con harina (amalá ilá). Este guiso es donde entregó Obbá una oreja a Changó, según le orientara con picardía Ochún, pero con ello sólo se ganó su repudio.

Amarre: Embrujo hecho para impedir la fuga o abandono de alguien por quien se siente afecto.

Andrógino: Persona que se manifiesta o presenta ambos sexos.

Antropomórficos: Que tiene forma o figura humana.

Añá: Tambor ritual. Añá es el orisha que vive dentro del tambor batá, su fundamento o misterio. Esta deidad sólo se consagra en Ifá por el Babalawo.

Apetebí: Ayudante o cuidadora de Ifá. El grado más

Metodología de IFA

alto a que puede llegar una mujer en Ifá.

Apetebí Yefá: Categoría otorgada a la mujer en ceremonia secreta; que se casa con el que está haciéndose Babalawo y le sale a ella la letra. Se hace señora y dueña del Ifá.

Apotó: Tinaja. A Yemayá Olokun se le colocan sus piedras de fundamento en agua de mar dentro de una tinaja. También a Ochún, pero con agua de río.

Ará Onú: El espíritu que ha cumplido su tiempo como eggun, y se eleva para reencarnar.

Arawak (Arauaco): Los Arawak fueron un pueblo amerindio, cuyas numerosas tribus habitaban en sus orígenes una zona comprendida entre la actual Florida y las Antillas, y la zona costera de Sudamérica hasta el sur de Brasil. El grupo pertenece a la familia lingüística arauaca o arawaka. Los arawak, también llamados arawacos fueron los primeros indígenas del Nuevo Mundo con los que se encontró Cristóbal Colón.

Arayé: Aparecidos, malas sombras.

Ashó omorisha: Traje blanco de santo conque fue consagrado un creyente; y que no es usado más hasta que se le viste al morir y con que es sepultado.

Asiento: Consagración sacerdotal.

Avatar: Camino de santo. Historia, faceta. Advocación. Título.

Awó: Sacerdote de Ifá. Babalawo. También la vasija que contiene el secreto o misterio escondido del orisha.

Ayaifa: Receptáculo de Ifá.

Ayaó: Vive en las raíces de la ceiba. Hermana de Oyá. No se asienta pero se nombra cuando Oyá baja, cantándole a su hermana: "Abeokuta mofó Ayaó." Prohíbe el matrimonio y se parece a Changó.

Bá: Espíritu errante que sólo puede cohabitar en las esencias materiales vivas como energía negativa, pues no contribuye a incrementar la depuración espiritual.

Metodología de IFA

No brinda aché a la colectividad.

Babalawo (babalao): Sacerdote de Ifá, dedicado al culto de Orula y que tiene ahijados dentro de la religión.

Babalosha: Padre de santo, padrino, santero, sacerdote de la Regla de Osha. Aquel que inició a otro, lo cuida, orienta y atiende en la vida religiosa; pero que también aconseja en la diaria.

Babalú Ayé: Orisha mayor y santo muy venerado. Deidad de la viruela y la lepra, de las enfermedades venéreas y de las afecciones de la piel. Se le considera hijo de Naná Burukú, aunque algunos estiman que nació directamente de Obbatalá. Babalú Ayé es un título que significa Padre del Mundo. A este santo le gusta trabajar con muertos. El orisha nos se asienta, se recibe. Su color es el morado obispo y su día el viernes, para otros es el miércoles. Su número es el 17 y habla en 4, 11 y 13. También se conoce por Agróniga Omobitasa, Aguojonú, Asoyí (el obispo), Atimaya, Asojano, Abeolomi, Chopono, Ayanise, Nikeu Babalú Borilá, Babalú Aguaditasa, y Afimayé. Su receptáculo es una cazuela plana (muy similar a la freidera de Elegguá), pero más grande, tapada con otra a la inversa sin sellar. La parte superior tiene un orificio al que se le insertan plumas de gallina de guinea. También puede ser una güira alargada y cortada a lo largo. Sus atributos son un Ajá, es decir, un manojo de varetas de palma de corajo o de coco que en su extremo inferior están atadas con tela de saco (yute). Se le añaden cauries y cuentas para adornarlo. Sus collares son de cuentas blancas rayadas en azul. Se le viste con tela de yute o de cuadritos abigarrados (tela escocesa), y se adorna con muchos cauris. Se sube y aparece siempre como enfermo, torcido y con las manos agarrotadas. Cojea y se muestra tan débil que se cae. Su hablar es gangoso. En ocasiones hace gestos como para espantar insectos. También agita el Ajá en el aire, un rito de limpieza, barriendo todo lo malo. Sincretiza con

Metodología de IFA

San Lázaro (el de las mulas y los perros) y se celebra los días 17 de diciembre.

Banté: Delantales bordados con cuentas, caracoles y figuras alegóricas a su dueño, Changó.

Batá: Toques realizados con tambores ilú-batá.

Tambores consagrados. Los batá no pueden tocarse después de la puesta del sol. Van adornados con los banté.

Bembé: Fiesta musical que se ofrece a un orisha.

Bilongo: Daño, maleficio, brujería.

Borúos: Orishas mellizos veladores de la ceiba.

Bozales: Se les llamaba a los negros de nación africanos, que hablaban difícilmente el castellano.

Caballo: En el acto de posesión el orisha toma control del cuerpo del creyente, se le "monta", de ahí el nombre de caballo de santo, o caballo brujo si el poseso es palero.

Carga (del santo): Atributos del orisha que están guardados en su receptáculo: Piedras y caracoles.

Caribes: Los Caribes ocuparon diversas zonas del continente americano, poblando la mayoría de las islas de las Antillas Menores y la costa de la actual Venezuela, territorios de los que expulsaron al pueblo arauaco. Valoraban por encima de todo las hazañas en combate. No estaban organizados en estructuras jerárquicas bajo el mando de un jefe, sino que peleaban como guerreros solitarios y asaltaban otros pueblos. Semejantes a los arauacos, los caribes manejaban la canoa con destreza y sus flotas a veces llegaron a tener hasta 100 piraguas dotadas de velas. En tierra vivían en pequeños asentamientos, practicaban la agricultura y pescaban y cazaban animales con cerbatanas, mazas, hachas de piedra, arcos y flechas - cuya punta envenenaban con curare-. En el transcurso del siglo XVII, los caribes fueron prácticamente exterminados; sólo quedaron algunos grupos en las islas de San Vicente y Dominica. Los caribes se dispersaron por tierra firme y en la actualidad forman un grupo de unos 40.000

Metodología de IFA

individuos, cuyo núcleo se encuentra situado en Venezuela y la Guayana.

Cascarilla: Polvo de cáscara de huevo y cal, que acompaña toda liturgia santera.

Cauri: Molusco cuya concha sirvió de moneda en varios pueblos de África. Tiene connotación mágica. Es el caracol que se utiliza para adivinar por el diloggún. Éstos son abiertos por el padrino del iniciado. Se leen según el número de ellos que caen con la ranura bivalva hacia arriba.

Ceiba: Árbol bombacáceo americano, cuyos frutos contienen una especie de algodón. De robusto tronco y amplio follaje.

Ceremonias: Aguan- ofrendas de alimentos a Babalú Ayé.

Kofá- para recibir el poder de Orula.

Itutu- mortuorias.

.... Pinaldo- derecho a utilizar armas
filosas para los sacrificios.

Cimarrón: Esclavo escapado al monte. Cuando éstos se unían y se establecían en el monte, se formaban los llamados palenques.

Consulta: Registro. Adivinación. Tirada del oráculo.

Corojo: Árbol familia de las palmáceas, de cuyo fruto se obtiene un aceite o manteca que es la que consumen los orishas.

Coronado: Asentado, consagrado a un orisha.

Cosmogonía: Ciencia o sistema de la formación del Universo.

Changó: Orisha mayor. Dios del fuego, el rayo, el trueno, la guerra, de los itú batá, de los bailes, la música y la belleza viril. Patrón de los guerreros y las tempestades. Su número es el 4. Habla en el diloggún por Obbara (6), por el 4, el 11, el 12; 8-6, 8-9, y el 6-6. En los obbi habla en Alafia, Itawa, Elleife y Oyekun. Sus días son el viernes y todos los días 4 de cada mes. Sus colores el rojo y el blanco. Sincretiza con Santa Bárbara. Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas. Es trabajador, valiente,

Metodología de IFA

buen amigo, adivino y curandero; pero también mentiroso, mujeriego, pendenciero, jactancioso y jugador. Es el padre de los Ibbeyis. Sus mujeres son Obba, Ochún y Oyá.

Respeto mucho a los egguns. A veces se le representa a caballo, Esinlo, su compañero inseparable. Sus hijos son hombres voluntariosos, enérgicos, de inteligencia desmedida, altivos, y conscientes de su valor. Toleran las discrepancias con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Pendencieros, fiesteros y libertinos, verdaderos espejos de machismo. Su receptáculo es una batea de madera de cedro, con tapa, en colores rojo y blanco. Puede ser sencilla o en forma de castillo. Tiene varias acepciones:

.....**Olúfina Kabe:** El Chango niño que sincretiza con San Bartolomé.

.....**Obbaluble:** Cuando está con Obba.

.....**Obbara:** El Changó pobre, a quien Olofi premió de que su palabra nunca se discutiera y se tuviese siempre por verdadera.

.....**Obbaña:** Cuando es Rey. Aquí es de mucho respeto y los iniciados están obligados a saludarlo y rendirle pleitesía para tener derecho a participar en los güemileres donde haya toques.

.....**Changó Eyeé:** Un guerrero que echa rayos, fuego y humo. Usa machete, maza y cuchillo en forma de media luna.

.....**Changó Alayé:** Es el que se representa con el hacha bipétala y recibió el aché de Osain.

.....**Changó Obayá (Obakoso):** El que tiene su casa en la palma, que es su trono. Es el negrito prieto, bonito y guarachero que viste de punzó.

.....**Changó Olúfina:** El de la ceiba, compadre de Oggún.

.....**Alafi Alafi:** Rey de Reyes.

.....**Obán yokó:** El que está sentado y es de carácter reposado.

.....**Changó Omangüerillé:** El que tiene la guerra en la cabeza.

Metodología de IFA

.....**Chola:** Conocida también como Achola Ungüengue, o Madre de Agua. Es la denominación que recibe la orisha Ochún en Palo Monte.

Dadá (Obañeñe): Orisha de los recién nacidos, especialmente los que nacen con el pelo rizado. Es hermana de Changó. No se sube ni se asienta. Cuando uno se encuentra en una sabana con 3 piedras iguales y juntas, son Changó, Oyá y Obañeñe. Su día es el domingo. Sus hijos son mujeres rectas, pero internamente bondadosas y sacrificadas.

Dar camino: Determinar para dónde se ha de llevar algún trabajo, amuleto, ebbó, etc.; si para el río, la loma, el mar, una encrucijada de cuatro caminos, el monte, u otro lugar que determine el orisha.

Dar tambor: Ofrecer una fiesta a un orisha donde la música es interpretada por los tambores sagrados.

Diloggún: Oráculo con el uso de los cauri. Sistema netamente cubano. El Santero tira 16 caracoles, pero sólo está autorizado a leer 12. Del 13 en adelante se manda a que se registre con un Babalawo. Cuando cae el 13 (Metanlá), se dice que es la maldición de Babalú Ayé porque se negó a cumplir las leyes del pueblo yoruba y los sabios le cosieron a la lengua trece caracoles para que no hablara.

Ebbó: Trabajo de santería. Ceremonia de ofrenda, o de sacrificio, purificación. Los ebbó son para refrescar, complimentar, enamorar a los orishas en las cuestiones más sencillas, desde un baño con flores y hierbas, hasta poner dulces a las deidades. Estos van dirigidos al bien y no son compromisorios; tampoco se tiene que estar iniciado para hacerlos.

Ecó: Tamal de maíz que se ofrenda a Elegguá, Ochún y Changó. Se confecciona con maíz tierno rallado, miel, harina de maíz seco y granos de maíz tostado todo envuelto en hojas de plátano. Se asa al carbón.

Ecrú: Comida que se ofrece a los orishas. Sazonados pero sin sal, a Obbatalá. Con añil, a Yemayá. Con azafrán, a Ochún; y con bija, a Oyá. Se confecciona

Metodología de IFA

con frijoles carita pilados y machacados.

Se echan en una cazuela honda con manteca sin sal, a fuego muy lento de brasas de leña preferiblemente de mango, y con una cuchara de güiro o de madera, se revuelve hasta tener consistencia y se coloca en hojas de plátano como su fuese tamal. Luego se cuece al baño de maría.

Efún: Pelotita de cascarilla que forma parte del Iboqué.

Eggun: Espíritu de los antepasados, de los parientes, de los difuntos que fueron iniciados por el mismo Padrino que tiene el creyente vivo, así como otros que pueden acompañarlo para brindarle sus consejos y auxilio. Algunos egguns de gente malvada pueden ser manipulados para hacer el mal. Están bajo el poder de su rey Oddúa. En todas las casas de santo las primeras ceremonias van dirigidas a los egguns de esa casa. Se les ofrenda gallo y carneros; también se le ponen flores, cascarilla, coco (picado en 9 trozos), pan con mantequilla, café con leche, agua con azúcar, agua, cigarrillos, tabacos, aguardiente, así como dulces en general. Se les ofrenda todo lo que se come, y en especial, lo que se sabe le gustaban cuando estaban encarnados.

La consulta con los egguns se hace a través del caracol de Elegguá, aunque sólo se les pregunta si o no; también mediante una misa espiritual con la asistencia de algún médium. Igualmente se puede emplear el oráculo del coco para consultarles antes de iniciar un ritual ante los orishas. Entre los atributos de los egguns hay muñecas y muñequitas, fotografías, un palo de monte con 9 rayas rojas y blancas, y bastones.

Existen distintas formas de exorcizar la influencia malévola de los egguns. Puede hacerse mediante un ebbó, a través de un médium, con misas, con baños

Metodología de IFA

de depuración, o acudiendo a un orisha que se haya poseído en un humano y que efectúe los exorcismos convenientes.

Se usa el agua de colonia junto a la albahaca y el rompesaragüey para alejar a los egguns mortificantes. En los funerales de los grandes personajes de la Santería se usa el Págugu o palo consagrado a Eggun. En los cantos y bailes ceremoniales se danza con el págugu en la mano derecha golpeando verticalmente el suelo al ritmo de los tambores, que tocan a muerto.

Egüé alló: Semilla que se une a la mano de caracoles como parte del Iboqué.

Ekue: Tambor de fundamento secreto de los abakuás, que se toca por fricción y que consideran reproduce la voz sagrada de Abasí Tanze.

Ekuele: Cadena con ocho piezas de corteza de coco, o carapacho de jicotea, que utiliza el sistema de Ifá.

Elegguá: Orisha guardián de las casas y dueño de los caminos. Utiliza un garabato para atraer. Tiene las llaves del destino, abre y cierra la puerta a la desgracia o la felicidad. Es la personificación del azar y la muerte. Portero del monte y la sabana. Es hijo de Obbatalá y Yemú. Es el primero del grupo de los guerreros (Elegguá, Oggún, Ochossi, y Ozun). Ganó con Olofi, Obbatalá y Orula suficientes privilegios para ser el primero: Ocana. Tiene 21 caminos y sus caracoles son 21. Es amigo y protector de Ochún. En el diloggún habla por Ocanasodde (1), Ogundá (3), Oddí (7), y Ojuani (11). Sus días son lunes y martes y todos los que caigan 3. Se encuentra muy vinculado a Eshu. Su receptáculo es una güira o una freidera de barro. La piedra se manda a buscar con dependencia del camino que marque la letra (la loma, el río, la montaña, etc.) y puede ser de distintas formas, aunque siempre de aspecto humanoide. El Elegguá entregado por un Santero sólo puede llevar carga rústica, o caracol, y una mano de caracoles. El Elegguá de masa, de rostro humanoide que lleva una

Metodología de Ifá

carga mística, son entregados según el oráculo de Ifá, por el Babalawo, aunque muchos Santeros los entregan inapropiadamente. También se le representa en un coco seco.

A Elegguá se le atribuyen todos tipos de objetos utilizados en los juegos infantiles; así como todo tipo de llaves, machete, garabato, sombrero de guano, artes de caza y pesca, pepitas de oro y monedas de plata, palos de monte, tarros de venado, cocos, etc. Sus collares están conformados por cuentas de color rojo y negro, alternas, que representa la vida y la muerte, la guerra y la paz, el principio y el fin. Se le ofrenda aguardiente, tabaco, maíz tostado, coco, pescado ahumado, bollitos, jutía ahumada, manteca de corajo, velas, dulces de todo tipo, caramelos. Sus hijos son inteligentes y hábiles, pero poco escrupulosos. El timo, la intriga política y la estafa les garantiza el éxito en la vida. Sus caminos son:

.....**Elegguá Agbailé:** Es el que realiza la función de limpieza, trasladar los ebbó, etc. Es de gran ayuda en las casas de Osha.

.....**Elegguá Afrá:** Es el Elegguá de Babalú Ayé. Su collar alterna cuentas blancas y negras. Tiene como tabú el aguardiente. Acostumbra a silvar en las esquinas y lugares solitarios. Es compañero de Eshú Makenú.

.....**Elegguá Agbanuké agbanuké:** Es un Elegguá guardiero de la casa y brinda mucha ayuda. Tiene poder para dejar ciego a sus enemigos. Es el mejor aliado de Ifá junto con Biba Kikeño y Alaroyé, y cada uno lleva una flechita metálica en la frente. Protege al Babalawo, es su seguridad, le repite todo lo que oye y ve. Ayudó a Orula a demostrarle su clarividencia a Olofi.

.....**Elegguá Meyó:** Es un preventivo y eficaz custodio contra las trampas y engaños.

.....**Elegguá Agongó Ogo:** Elegbara con su nudoso garrote, que le sirve para atacar o defenderse.

.....**Elegguá Akeru:** Un mandadero (lleva y trae).

Metodología de IFA

.....**Elegguá Alá le ilú:** Título de honor que ostenta Elegguá en las ciudades y pueblos. Es viejo, pero un adivino (awó) de gran jerarquía.

.....**Elegguá Alá Lu Banché:** Es dueño y señor de todo lo que se va a hacer, de las situaciones y los pasos, ya sean dioses o simples mortales. Tiene el aché de Oloddumare para salvar, o volver las cosas al revés; por eso es el primero a quien se agasaja en toda ceremonia.

.....**Elegguá Alaroye Akokelebiyú:** Nombre de un Elegguá niño, muy maldito y rencoroso, que cuando se irrita con el dueño del ilé, provoca que la policía venga al hogar.

.....**Elegguá Awó Bara:** Adivino. Hace de guardiero en la casa del Babalawo. Es el sostén, la afirmación de Ifá.

.....**Elegguá Barakikeñerí:** Camino de Elegguá.

.....**Elegguá Bara Ala Asuayo:** Elegguá delantero, dueño de las puertas de entrada al ilé.

.....**Elegguá Biawooná:** Imagen de Elegguá hecha de madera.

.....**Elegguá Eborikeke:** Es un Elegguá niño.

.....**Elegguá Elufé:** Es un viejo y de lo más fino. Su cara se esculpe en una tosca piedra que representa su cabeza, y se le talla un cuello ancho o base que lo mantenga firme y vertical dentro de una fuente de barro. Vive retirado en el patio, nunca en la casa, lejos del olor de las mujeres. Ante él es preciso conducirse con devoción y respeto, cerca de él no pueden ocurrir actos deshonestos ni proferirse malas palabras, porque es severamente puritano. Elufé nunca tuvo mujer, y tiene quebrados los testículos que le caen hasta las rodillas.

.....**Elegguá Egbere Kikeño:** Un Elegguá niño pero muy maldito. Sale de noche a vagar por el monte.

Elegún: Elegido por el santo, el cual le posee (monta) en la ceremonia y a través del cual se expresa.

Metodología de IFA

Eleke: Cuentas de collar; y el collar mismo.

Eleke orisha: Collar de santo.

Elleife: Todo hecho bien. Letra mayor del coco.

Erí agüona: Cabeza de muñequita que se une a la mano de caracoles para el diloggún. Forma parte del Iboqué.

Erún: Semilla que se asemeja a la cola de un escorpión. Con el Ikolá y Ozun es uno de los secretos que se ponen a la cabeza del neófito en la ceremonia de asiento.

Eshu: Principio dinámico. Guardián principal. Tiene el poder de la vida y la muerte. Muy vinculado a Elegguá, y otros lo consideran un camino de éste.

Eshu añagüí: Madre de los Eshu.

Eshu alaiquí: Solo el que sabe cómo empiezan y terminan las cosas.

Eshu aracuana: El que está en todas partes.

Eshu babellé: El que acaba con todo de cualquier forma.

Eshu laroyé: **El que está siempre peleando.**

Eshu ocuboro: El Eshu de la vida y la muerte.

Eshu odemare: El de las cuatro esquinas, el arisco, sin amigos. Lo mismo es para el bien que para el mal.

Ewe (egüe): Monte. Hierbas. Antes de entrar en el monte el creyente paga el derecho, y antes de tomar cualquier hierba o palo también paga el derecho a la tierra, y a la deidad del monte.

Fifí ocán: De la ceremonia iniciatoria, se dice Fifí al acto de pintar con un pincel círculos del color del orisha en la cabeza del Iyabó en su iniciación. "Fifí ocán osu" es: poner el corazón en la pintura. Los colores que corresponden a cada orisha, son: Obbatalá: blanco; Yemayá, azul; Ochún, amarillo; y Changó, rojo. En el círculo del centro va el color de la deidad que la persona va a recibir. El rito se hace rezando a los orishas correspondientes.

Fifeto: Lavatorio del santo mientras se implora que todo sea para bien, que aporte salud y sea de la gracia

Metodología de IFA

del orisha.

Fundamento: Elemento portador de los secretos.

Güemilere: Fiesta a los santos. Los asistentes bailan, comen y beben. No se hace con los tambores batá.

Guengué: Pulpa de maíz cocinado con azúcar.

Güira: Arbusto cuyos frutos se asemejan, en su forma, a la granada.

Ibbeyis: Orishas protectores de los niños y gemelos. Hijos de Chango y Ochún, aunque criados por Yemayá. Utilizan como atributos todo tipo de juguetes. Se sincretizan con San Cosme y San Damián. En Osha se llaman Taebo y Kainde. Gozan del cariño paternal de todos los orishas. Viven en la palma. Hablan en el diloggún por Eyioko (2) y en todas los meysis. No se posesionan de los creyentes, sino que juegan con ellos, haciéndoles algunas travesuras inofensivas en la vida cotidiana. Por ello hay que complacerlos con cantos y bailes. También se utilizan para unir a los seres humanos.

Ibbó: Son los caminos de los odduns.

Iboqué: Se le nombra así a los enseres que se unen a la mano de caracoles para registrar en el diloggún.

Iddé: Pulsera consagrada.

Ifá: Complejo 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 defectos, el presente, el pasado y el futuro de las personas.

Ifé: Ciudad santa de Nigeria, meca religiosa de los yorubas.

Igbodú: Cuarto de los santos. Habitación sagrada destinada para celebrar las ceremonias de asiento o consagración.

Iguoró (Iworó): Santero.

Iká: **Signo de Ifá donde nace el hechizo, la brujería y la maldad. Es signo de fuego.**

Ikine: Nuez de palma o kola. Es la representación de Orula en la Tierra. Se utilizan, en número de 16 a 21 según la tradición de la casa a que pertenece, para

Metodología de IFA

bajar a Orula en el sistema adivinatorio más complejo de Ifá.

Ikú: La muerte. El orisha Ikú es adorado en Ifá. Es también el momento en que la deidad se le aparece a alguien para comunicarle que su vida "en el plano tierra" ha terminado y le extiende la mano para guiarlo.

Ikú ainá: Muerte por fuego.

Ikú arayé: Muerte por maldad, brujerías.

Ikú layé: Muerte repentina.

Ikú loyú: **Muerte por mal de ojos.**

Ikú ocheniguá: Muerte por accidente.

Ikuloyí: La tumba. El sepulcro.

Ilé: Casa. Habitación.

Ilé osha: Casa templo. Casa de santos donde se inician los nuevos adeptos.

Ilé-Yanzá: Cementerio.

Ilú batá: Tambores batá consagrados al orisha Añá. Los tocadores tienen que estar consagrados en Añá y a través del aché de este orisha son capaces de adivinar, cuando tocan, que orisha tiene asentado el santero que entra en el ilé osha, para así cambiar el ritmo y saludar a la deidad.

Inle: Orisha mayor. Médico de la Osha. Patrón de los médicos. Es andrógino. Su nombre es Inle Ayayá y vive en la tierra y en el agua. Es hermano de Abata, inseparable de Ochún y se recibe después de hacerse santo. Su color es la combinación de azul con amarillo. Sus días los viernes y cada día 24. Habla en el 5 y en el 7. Su caracol nunca va al piso. Los hijos de Inle no preguntan con el coco. Su receptáculo es una sopera cuya tapa consiste en un plato sobre el que se pone su herramienta. Como complemento lleva una tinajita en la que va el secreto de Abbata. Tiene 7 piedras. Sus collares son de matipó verde oscuro, o azul prusia y cuentas de coral. Sus hijos son hombres sensatos, discretos y estudiosos. Sincretiza con el Arcángel

Metodología de IFA

Rafael (El remedio de Dios) y se celebra los 24 de octubre.

Irawó (iraguó) Irawá: Estrella. Arco Iris. Cometa. Estrella en forma de cometa que se pone en la sopera con las piedras de Aggayú. "Sólo tienen derecho a tener irawó, los hijos de Aggayú."

Iré: Camino de los odduns para el bien.

Iré allé: Bien de este mundo.

Iré arikú: Bien de parte de los muertos.

Iré araoco: **Bien en el campo.**

Iré eledá: Bien por su propia cabeza (pensamientos).

Iré elese aburó: Bien por un hermano.

Iré elese araonú: Bien del otro mundo.

Iré elese eggun: Bien por un espíritu.

Iré elese osha: Bien por los santos.

Iré erilloco: Bien asentada la cabeza.

Iré dedeguotolocun: Bien del mar.

Iré loguó: **Bien por su mano.**

Iré obiní: Bien de mano de mujer.

Iré ocuní: Bien por mano de hombre.

Iré uguó (owó): Bien por un dinero.

Iré omó: Bien por su hijo.

Iré otonagua: Bien del cielo.

Iremes: Diablitos. Los personajes más representativos de la liturgia ñáñiga.

Ireses: Beneficios enviados por Eshu.

Irofá: Tarro de venado que se usa en la ceremonia del tablero de Ifá. Con él se toca el tablero llamando la atención de los odduns.

Iroko: Orisha mayor. Vive en el follaje de la ceiba. Es santo varón y viejo. Su mujer es llamada Abomásn y su hermana Ondó. Es un camino de Obbatalá y se habla con él frente a la ceiba. La ceiba es el trono o bastón de Olofi. Todos los orishas van a la ceiba y a todos se les adora allí. Los descendientes yorubas llaman a la ceiba araba, iroke, asabá, etc. Iroko baila con un bastón revestido de collares y una escoba

Metodología de IFA

adornada cuyas cuentas con rojas muy blancas.

Para tener un hijo, perderselo todos los años, y si lo concede, llevarle un carnero en pago; pero hay que cumplirlo porque si no castiga implacablemente. Iroko habla en los odduns 10-2, 10-4, 10-5 y 10-11. Se recibe a través de Obbatalá.

Iruke: Adminículo de cola de caballo que utiliza Obbatalá, en blanco, al bailar al son de los tambores. Sirve para limpiar de malas influencias. Oyá también utiliza su iruke, pero de color negro.

Itá: Registro que se hace por medio de obbi Ifá o el diloggún.

Itutu: Registro en ceremonia que se realiza cuando una persona muere.

Iworo: Santero.

Iyabó: Creyente en vías de consagración a un orisha. El que recibe un santo. Novicio en la Regla de Osha.

Iyalosha: Sacerdotisa con iguales características y atributos que el Babalosha.

Iyaré: Primera madrina, dueña del santo que va a recibir el neófito.

Iyessá: Sistema mágico religioso que transculturaron los esclavos provenientes de la región nigeriana de Ilessá.

Iyón coral ("Iyón eleke Ochún"): Collar de coral de la orisha Ochún.

Jurarse: Incorporarse a la sociedad Abakuá y jurar guardar los secretos.

Jutía: Roedor herbívoro, cuyo habitat está en el monte y lugares apartados de la presencia del hombre.

Kalunga: En Regla de Palo, muerto, cosa extraña, cementerio, el otro mundo, infierno. Es santo, muerte. Se hace por cruce con la Regla de Osha y la conforman: Oyá, Kariempemba, Centella; Sarabanda, Oggún; Tata Elegguá y Changó.

Kariosha: Asentar, consagrar a un neófito. (Ka: poner. Osha: La fe, el orisha). También se le dice el ofrendar un animal cuya cabeza se presenta en el receptáculo del orisha; en cuya acepción kariosha significa "dar de comer al santo."

Kikamaché: Moyugbar, solicitar autorización para acometer la tarea de preparar el omiero.

Kindambazo: Hechizo (en Regla de Palo, bantú).

Kintuala nkisi: Mayombero.

Kú: Espíritu luminoso que reencarna en las esencias materiales que le son afines.

Lariche: Sistema de hablar sobre la cabeza de una persona por medio del diloggún. Señala lo que se le va a decir o mandar hacer a la persona que se está registrando.

Leridiloggún: Cuando los dieciséis caracoles caen boca arriba.

Letra: Odu, signo del oráculo. Vaticinio.

Liturgia: Orden y forma que debe observarse en la celebración de los oficios religiosos.

Lucero Mundo: Denominación que recibe Elegguá en Regla de Palo Monte. También Viento Malo, y Remolino Cuatro Vientos.

Luleno: Babalú Ayé en la Regla de Palo Monte. También se le conoce por Asuano.

Mabirinsó Nzambi: Altar del Espíritu Santo en Regla de Palo.

Madrina: Madre religiosa.

Maferéfún: ¡Muchas gracias! ¡Alabado sea! ¡Se desea su pureza!

Magba (Nagba): Sacerdote de Changó.

Mai mai: Pulpa de maíz sazónada y envuelta como el olelé (para Aggayú).

Majá: Serpiente no venenosa. Culebra.

Mariguó (mariwó): Sallón de güano. Guano, penca

Metodología de IFA

de palma.

Mayombero: Practicante de la Regla de Palo
Mayombe

Médium: Persona con poderes sobrenaturales que sirve de enlace entre los vivos y los espíritus.

Melli: Pareja. Gemelos. Signos repetidos en el diloggún e Ifá.

Mofá: Babalawo. Sacerdote de Ifá.

Moforibale: Rendir pleitesía. Saludar a los superiores.

Mosuller: Cantador.

Moyugbar: Saludar de forma ritual a los orishas, pedirle permiso, reverenciarlo, alabarlo. Se dice: "Moyugba areo, moyugba orisha"; que significa, permiso de los mayores, con permiso de los santos.

Mpaka: Tarro preparado para adivinar en Palo Monte (vititi mensu).

Mpunga Futila: San Lázaro en la Regla de Palo Monte. También se le denomina por Obayendo.

Mpungos: Entidades sobrenaturales de los paleros, que residen en la nganga.

Munanso de los fumbes: Casa de espíritus, asamblea (en Regla de Palo).

Naná Burukú: Orisha mayor. Su culto está en decadencia. Se considera abuela de todos los Obbatalá. Su poder es inmenso. Sus hijos siempre actúan con calma, dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados, y aunque les lleve bastante tiempo, siempre se orientan a la sabiduría y a la justicia. Aman a los niños y tienden a tratarlos con la indulgencia de los abuelos. Sincretiza con Santa Ana, y se celebra los 26 de julio.

Nfumo: Mayombero (Regla de Palo).

Nganga (Nkiso. Vrillumba): Muerto, espíritu, en Regla de Palo.

Ngangulero: Practicante y poseedor de una nganga.

Nganga kimbisa: Perteneciente a la Regla Kimbisa o secta que fundó Andrés Petit, cruzada con Osha.

Nkala: Espejo mágico del mayombero.

Metodología de IFA

Nsasi: Piedra de rayo. Siete Rayos o Vence Batalla (Changó), en Regla de Palo.

Nzambia (Sambia): Creador Supremo para los congos; Olofi en la Santería, Abasí entre los Abakuás.

Obá: Rey.

Obandió: Denominación del orisha Obbatalá para los Abakuá. También se le denomina Abbebé y Bromina.

Obangidzi: "El Señor." Nombre que también recibe Oloddumare.

Obaogo: "El Rey de Gloria." Denominación que se le da también a Oloddumare.

Obbá: Orisha mayor. Con Yewá y Oyá forma la trilogía de los orishas que habitan en el cementerio. Es dueña de los lagos y lagunas. Eterna enamorada de Chango, su amor por él le hizo cortarse una oreja y por no poder reconquistarlo se retiró a la soledad, el cementerio. Es la guardiana de las tumbas. Esta orisha no debe ser recibido por las jóvenes, no se asienta ni se sube. No se lleva con Ochún. Es símbolo de la fidelidad conyugal y se le representa como una mujer joven, sensual y de carnes muy firmes. En el diloggún habla en Osá (9). Su día es el viernes, el día de la esperanza. En obbi habla en Ocana. Sus colores son el rosado y el amarillo. Su receptáculo es una sopera blanca floreada. Las piedras deben sugerir orejas. Sus hijas son mujeres valerosas e incomprensidas. Frecuentemente pasan por experiencias sentimentales amargas, cuyas raíces se encuentran en los celos. Sincretiza con la Virgen de la Candelaria en Matanzas. Obbara: Uno de los caminos o avatares de Changó. Forma de presentarse este orisha en otra manifestación de sus poderes.

Obbatalá: Mayor de todos los orishas. Creador de la Tierra y escultor del ser humano. Es la deidad pura por excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, los pensamientos y los sueños. Hijo de Olofi y Oloddumare. Es misericordioso y amante de la paz y la armonía. No admite que nadie sedesnude en su presencia o se profieran palabras duras o injuriosas.

Metodología de IFA

Sus devotos deben ser muy respetuosos. Tiene 24 caminos o avatares.

En el diloggún habla por Unle (8) y le pertenecen todos los múltiplos y submúltiplos de 8. Sus hijos son personas de férrea voluntad, tranquilas y dignas de confianza. Son reservados y no acostumbran lamentarse de los resultados de sus propias decisiones. Son dados a las letras. Dueño de la plata y los metales blancos. Lleva bandera blanca. Dueño de iroko (la ceiba), su vellón es el algodón y una rama de este árbol debe estar en la estera para el kari osha de su Iyabó. Tiene campana de plata. Sus collares es todo blanco y se insertarán cuentas de color típico de acuerdo al camino. Estos son:

.....**Obanlá, Orichanlá u Ochanlá:** Es una viejecita friolera y temblorosa. En cuanto baja pide manteca de cacao para que le hagan una cruz en la palma de la mano y la cabeza donde se une el parietal con el occipital.

.....**Ibaibo, Baba:** Es un Obbatalá viejo. Es el pensamiento divino y se le representa como el ojo de la Divina Providencia. Es el misterio del güiro que habla. No se deja ver, y si alguien lo hace, quedará ciego para siempre.

.....**Owa Olofón (Arubó):** Igual al sol o al Santísimo. Sincretiza con Enmanuel o Jesús Nazareno. Es el primero que habló y dio a los hombres la palabra y el derecho a ejercitar el sexo.

.....**Ocha Griñán:** Se trata de un Obbatalá muy viejo, mensajero de Olofi. Es el símbolo de la inteligencia, la discreción y experiencia. Sincretiza con Jesús crucificado. Vive alejado del aire. Anda con muletas, pero cuando se molesta las tira y toma un machete. Cuando se le pide, se hace al revés.

.....**Acholó:** Poco mencionado. Lo sincretizan con San José de la Montaña.

.....**Obamoró:** Representa a Jesús Nazareno. Cuando

Metodología de IFA

baja es como si cargara la cruz. No baila y se le viste de morado.

.....**Baba Fururú:** Sincretiza con San Joaquín. Es el que se sienta a dar instrucciones a los jóvenes.

.....**Yekú yekú:** Lo transculturán con el Cristo de Limpias. Lleva bastón y sus collares son de cuentas blancas con bolas de nácar y marfil.

.....**Ayágguna:** Es un Obbatalá guerrero, intrépido y combativo como Changó. Tiene bastón y es el más fino de los Obbatalá. El collar lleva 8 cuentas rojas y 16 blancas. Se dice que es un Jesucristo de 33 años. Viste de blanco y lleva una franja roja transversal. Pelea a caballo y entre sus atributos tiene una espada y un gran caballo de juguete.

.....**Aleguema:** Santa Lucía, y para otros el Sagrado Corazón. Dueño de la ceiba. Mensajero de Changó posee sus secretos.

.....**Ekenike:** Guardiero del pueblo, guerrero y anciano. Cuando baja hay que cubrir de blanco e cuarto de los osas hasta el tambor. Visten de blanco al poseso.

.....**Talabí:** Se hace la sorda. Sincretiza con Santa Rita de Casia.

.....**Obátala Alayé:** Obbatalá dueño del mundo.

.....**Obbaulá:** Orisha que sincretiza con la Purísima Concepción. Otro de los títulos de Obbatalá.

Obi: Coco. También rogar, rezar.

Obbi areo: Ruego que se realiza para bien. "Ruego que sea para bien", dice el adivino al tirar los cocos.

Obbi bila: Adivinar por el sistema de los cocos.

Obbi pikuti: Coco picado con los dedos; pellizco para arrancar las puntas de un pedazo de coco.

Obbi Olofi: Registrar tirando los cocos.

Obongidyí: Denominación de Oloddumare en la Regla de Palo.

Oché: Cetro de Chango. Hacha bipétala con sus colores alegóricos rojo y blanco, de cedro. Algunos la decoran con gallos, carneros y otros símbolos del

Metodología de IFA

orisha.

Ochinchín: Comida a base de camarones, acelgas, tomates, alcaparras y huevo hervido. Es ofrendada a Ochún. También a Yemayá si se le agrega olelé.

Ochossi: Orisha mayor. Hijo de Yemayá. Patrón de los que tienen problemas con la justicia, y de los casos desesperados; mago, adivino, curandero. En los güemileres baila con Ochún. Su número es el 3. Habla en el diloggún por eyioko (2). Sus días son lunes, miércoles y todos los días 3 de cada mes. Su nombre es Ochossi Ode Mata. Con él se hace ebbó para salir bien de las operaciones quirúrgicas, pues tiene relación con Avala, santo que es parte de Inle (médico de la Osha). Se le incorpora como atributo el bisturí. Su receptáculo es una freidera de barro junto con Oggún (para los aleyos); pero cuando es de fundamento va solo con todos sus atributos personales. Siempre acompaña los receptáculos de Oggún y Elegguá. Sus hijos son hombres vivos, rápidos, siempre alertas, llenos de iniciativas. Aman el cambio y las nuevas empresas. Son hospitalarios y amantes de la familia, aunque en ocasiones les haga sufrir por su tendencia a cierto nomadismo interior.

Ochumare: Arco iris. Representa la corona de Yemayá. En algunas casas es camino de Yemayá.

Ochún: Orisha mayor. Dueña del amor, de la feminidad y del río. Es el símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femenina. Mujer de Changó e íntima de Elegguá, que la protege. Siempre acompaña a Yemayá. Vive en el río y siempre asiste a las gestantes y parturientas. Se le representa como una mulata bella, simpática, buena bailadora, fiestera y eternamente alegre, con el persistente tintineo de sus campanillas.

Es capaz de resolver, como de provocar riñas entre orishas y los hombres. En el diloggún habla por Oché (5), Unle (8), Ofún (10) y en Obara-meyi (6-6), donde fue coronada. Su color es el amarillo, pero también se le atribuyen los coralinos y verde acua. Su día es el

Metodología de IFA

sábado y sus números son el 5, 10, 15 y 25. Su receptáculo es una sopera multicolor, con predominio del amarillo, llena de agua de río con otanes.

Los otanes deben ser recogidos al amanecer del fondo de un río, y se guardan en tinajas de barro. Sus collares llevan cuentas amarillas o de ámbar. Se le llama por Yalodde. Sus hijos son simpáticos, fiesteros, muy voluntariosos en el fondo con un gran deseo de ascensión social. Aman las joyas, los perfumes y la buena ropa.

Son sensuales, pero se esfuerzan por no chocar contra la opinión pública, a la que conceden grandísima importancia. Sus caminos o avatares son:

.....**Ochún Yeyé Moró o Yeyé Cari:** La más alegre, coqueta y disipada de todas. Continuamente está en juerga. Se pinta, se mira en el espejo, se perfuma... "hasta con los muertos coquetea."

.....**Ochún Kayode:** Como Yeyé Cari, se pasa la vida de rumba en rumba. Alegre, dispensiosa, servicial.

.....**Ochún Miwá:** Observa las mismas características: "ligera de cascos."

.....**Ochún Añá:** La de los tambores.

.....**Ochún Yumú:** vieja y sorda, fabrica jarros de barro. Es la más rica de todas. No le gustan las fiestas. Muy severa. Tiene relaciones con Oggún.

.....**Ochún Bumí:** está asociada a los muertos, sale del río y maneja la pica y el azadón en el cementerio. Se mece en una mecedora o comadrita, en el fondo del río.

.....**Ochún Sekesé:** Sumamente seria.

.....**Ochún Akuara o Ibú:** Vive entre el río y el mar, la de las aguas salobres. Es también buena bailadora y de carácter alegre, trabajadora, le gusta hacer el bien, atiende a los enfermos. Como Yemayá amarra a los abikú y se niega, en este avatar, a hacer maleficios. Sólo llamativos, amarres y filtros de amor. La música la apasiona.

.....**Ochún Fumiké:** Muy buena, relacionada con

Metodología de IFA

Obbatalá. Le concede hijos a las mujeres estériles. Quiere mucho a los niños.

.....**Ochún Funké:** Sabia. Tiene grandes conocimientos y enseña.

.....**Ochún Edé:** Elegante, gran señora, le gusta la música, concurre a las fiestas pero es mujer de hogar.

.....**Ochún Olodí:** Como Yemú vive en el fondo del río. Borda y teje sumida en el agua. Es una sirena. Muy sorda, cuando se le llama tarda en responder. Es menester agitar con fuerza un agogó (campanilla), que antes era de cobre y hoy es de plata; o llamarla como a Atití, con una trompeta en forma de cuerno del mismo metal. Muy casera. Señora de respeto. Sólo se ocupa de asuntos serios. No baila.

.....**Ochún Niwé:** Vive en la manigua.

.....**Ochún Kolé-Kolé (Ibú-kolé):** En este camino la risueña y seductora Ochún, que ha caído muy bajo, se arrastra por el fango del arroyo. Es una hechicera empedernida, inseparable del aura tiñosa, de ahí su nombre de Ibú Kolé. Se haya en una miseria adyecta, posee una sola túnica, que era amarilla y que de tanto lavarla se tornó blanca. Come lo que le lleva el aura. Vuela con ella o en ella, y todas sus obras son malas.

.....**Ochún Awé:** Es la más relacionada con los muertos. Es afligida junto a Ikú. Es una Ochún con la ropa sucia.

Odán (Odane): El adorno que lleva la corona de Ochún. Se hace de oro y cobre con cinco puntas afiladas, tipo barreta, que le cuelgan.

Oddúa: Orisha. Uno de los caminos de Obbatalá. Sincretizado con San Manuel. Primer Rey de Oyó, muerto mayor. Representa los secretos y misterios de la muerte. Dueño de la soledad. Como creador y hacedor de la justicia es visto como un elemento divino e impersonal. No es orisha de santeros, sino de Babalawos. Por considerarse un camino de Obbatalá no se recibe directamente en Osha; pero sí en Ifá. Su día es el jueves y sus colores blanco, rojo y negro. Su receptáculo es un cofre de plata puesto que

Metodología de IFA

representa a quienes murieron. Se le cubre con algodón y un paño blanco y el receptáculo tiene que estar bien alto. Oddúa vive en la loma y no puede sufrir la luz del sol.

Suele sincretizarse con el Santísimo Sacramento. Viste de blanco con una faja roja a la cintura que al atarse deja el extremo derecho más largo. Lleva sombrero o paño en la cabeza porque nunca debe recibir el sol. Su trono es todo blanco.

Odduara (Eduaro): Piedra de rayo (o tocada por el rayo). Es atributo de Changó.

Odduarikú: Nombre del hijo de Changó.

Odé: Planos intermedios de depuración entre los estados "bá" y "kú."

Odé aiyé: Mundo de los vivos. Primer estado de depuración espiritual.

Odé isá: Mundo de los muertos. Segundo estado de depuración espiritual.

Odé orun: Mundo de los dioses, donde sólo el individuo alcanzará la categoría de kú.

Oddun: Letra por la que el oficiante del diloggún comunica al consultante su suerte y el patakí referencial del cual se extrae, a manera de moraleja, las enseñanzas que ayudan a actuar en la vida. Son números, símbolos y figuras.

Oggún: Orisha mayor. Hermano de Changó y Elegguá. Violento y astuto, es el dios de los minerales, del monte y las herramientas. Patrono de los herreros, guerreros, macheteros y militares. Domina los misterios del monte como un brujo. Es el dueño de las llaves, cadenas y las cárceles. Sus números son el 3 y el 7 en combinación. En el diloggún es Oggundá (letra mayor). Sus días son el martes y miércoles, también todos los días 4 de cada mes. Sus colores el verde, negro y morado. Su sombre es Oyó Oggún; aunque también se le llama:

.....**Oggún Onilé:** Campesino, granjero.

.....**Oggún Balanyé:** Labrador.

.....**Oggún Arere:** Forjador de metales. Orisha

Metodología de IFA

guerrero.

.....**Oggún Ode**: Cazador.

.....**Oggún Aguanillé**: Dueño de los montes.

.....**Oggún Alaguedé**: Negro montuno, irascible y brutal.

.....**Oggún Aroké (Olokó)**: Recolector, campesino.

.....**Oggún Echibirike**: Celoso de Chango por el amor de Oyá. Le ciega la sangre y lo enloquece. Su ferocidad y arrojo no tienen igual.

.....**Oggún Oké**: El dueño de las montañas.

.....**Oggún Aladá**: Guerra junto a Yemayá.

.....**Oggún Ñako-Ñiko**: Matador. En todos sus caminos, su receptáculo tradicional es un caldero de hierro con tres patas. Sus atributos son todos los hierros y herramientas metálicas. Su ropa es de color morado, con un gorro aplastado; colgando a la cintura un largo festón de fibras de palma (mariwó) que simboliza la protección contra lo malo. Al hombro, una bolsa de piel de tigre adornada con caracoles. Sus collares son de cuentas negra y verde alternas. Sus hijos son violentos e impulsivos que no perdonan fácilmente las ofensas. Nunca abandonan el combate ni pierden las esperanzas. Son imprevisibles y difíciles de tratar, pero su franqueza y evidente sinceridad consigue que generalmente, se olviden sus defectos.

Oggué: Orisha patrono de la ganadería que utiliza el color marrón. Sincretiza con San Blas.

Okande: Denominación del orisha Olokun para los Abakuá.

Oke: Orisha patrono de las piedras. También montaña, dinero. Es indivisible de Obbatalá, y lo reciben los hijos de Yemayá. Es santo de fundamento, no se asienta. Se le adora en el piso, frente o debajo del canastillero (altar). Suele llamarse así al niño que nace en zurrón.

Okipalua: Tamborero mayor. Sabio principal.

Okún: Denominación del orisha Changó para los

Metodología de IFA

Abakuá.

Olelé: Frijol carita con sazón (bija, ajo, cebolla y sal) y sin cáscara. Tamal envuelto en hoja de plátano. Se come en las fiestas de santo (Ochinchín).

Oloddumare: Dios. El siempre justo. Es tan grande que no se asienta, no se le ofrenda ni se le pide nada directamente. No tiene día de celebración, ni hijos escogidos, refranes, oddun, color, ebbó, ni castigos para los hombres. No se le ofrecen tributos, ofrendas, ritos. No tiene símbolos, imagen, ni templo. También recibe el nombre de Agá Agé en Regla de Osha.

Olofi: Hijo de Dios. Es la personificación de la Divinidad, la causa y razón de ser de todas las cosas. Si bien todos los ebbó se tramitan a través de un orisha determinado, todos llegan a Olofi y se resuelven gracias a su voluntad.

Olokun: Orisha mayor. Dueño del océano. Es andrógino y en ocasiones se le representa mitad hombre y mitad pez, aunque es indefinido. Siempre baja enmascarado. Es una deidad poderosa, terrible y sumamente misteriosa. Encarna el mar en su aspecto aterrador y extraño al hombre. Según algunos, Obbatalá lo mantiene atado en el fondo del mar para que no destruya el mundo.

Todas las riquezas del océano son suyas. Sólo se le ve sin la careta en sueños, y entonces, aparece con la cara redonda, con rayas tribales, ojos saltones muy blancos, con las niñas pardas y las pestañas afiladas. Olokun es orisha de los Babalawos.

Según algunos, después de Oddúa es la más alta representación en Osha. Se le adora en diferentes formas, según la rama de que se trate. En el diloggún habla en 4, 8-8 y en Ochakuarikó, que son los 16 caracoles boca abajo, signo que nadie conoce, que no tiene ebbó y donde se aconseja tirar agua hacia arriba en forma de lluvia, porque presagia todos los osogbos del diloggún. Su color es el azul marino, el negro y el blanco. Forma una trilogía con Sumu Gaga y Akaró. Su receptáculo es una tinaja que lleva dentro otra

Metodología de IFA

tinajita. Otán, piedra negra y redonda, que se acompaña con otras 7 piedras negras y 21 conchíferas.

Sus collares son muy variados. En algunos predominan las perlas cristalinas y de distintos tonos de azul, verde, rojo. En otros de azul añil, que se combina con cuentas rojas, ópalos y corales. Ninguna persona puede comer de los animales sacrificados a Olokun, dado su carácter misterioso y mortífero. Olokun vive fuera del canastillero (altar). Delante de él no se puede gritar, escandalizar o blasfemar; ni siquiera mirar dentro de la tinaja cuando se rellena con agua. Con Olokun se resuelven los problemas más insuperables concernientes a la salud. Es orisha que jamás ha ido a la cabeza o a los hombros de nadie.

Olorun: Espíritu Santo. El Sol. La creación perenne de la divinidad. Es la fuerza vital de la existencia, el signo de vida y creación, el dueño de la luz, de los colores, del aire, del aliento y el soplo de vida. Se le saluda de pie ante el sol con los brazos abiertos hacia el frente y con las palmas de las manos hacia arriba.

Olowa (Ologua): Nombre que también recibe Oloddumare.

Olubatá: **Tocador consagrado. Poseedor de los tambores batá.**

Olúo: Babalawo.

Omiero: Líquido ritual. Agua sagrada.

Omó: Hijo (a) de santo.

Omó osha: El que hizo santo bajo la advocación de un determinado orisha, es su hijo. El santo de cabecera está en su cabeza. De acuerdo a que si es varón o hembra, tiene además una madre y un padre.

Omó orisha: El que sirve de médium de un orisha. Le sirve, el santo "lo monta", lo posee ya través de él, actúa. Es el caballo del santo.

Onifé: Denominación que recibe el orisha Oyá para los Abakuá.

Metodología de IFA

Opoayé: Bastón de mando de Obbatalá, una de sus herramientas. De plata o metal blanco.

Ori: Orisha personal de cada persona. Encarnación del espíritu que reside en la cabeza de cada individuo. Los orishas suelen tener muchos hijos entre los hombres, pero Ori es una deidad exclusiva de cada persona, la que escoge su destino en el cielo, en presencia de Orula. Aunque los lineamientos de este destino son invariables, la fe y la consulta regular con los oráculos de la Osha y de Ifá pueden ayudar a conseguir una vida razonablemente feliz. El Ori se considera un alma guardiana (Ángel de la Guarda). Su representación son 41 caracoles atados en forma de corona y se guarda secretamente en un cofre llamado Ilé Ori.

Oriaté: Maestro de ceremonias en la Regla de Osha. Sabio.

Orisha: Santo intermediario entre la Divina Trilogía Oloddumare-Olofi-Olorun, y los hombres.

Orisha ikú: Es un eggun en el momento de la muerte, cuando viene a recibir.

Oriki: Nombre secreto del oddun; también es el nombre secreto de una persona viva o muerta a la que se convoca con un toque de tambor y no puede negarse a comparecer.

Orisha Oko: Orisha mayor. Dueño de la tierra, la agricultura y las cosechas. Patrono de los labradores. Es considerado árbitro en las disputas sobre todo entre mujeres. Es afanoso trabajador, guardián de secretos, y casto, por más que los testículos le cuelgan hasta las rodillas. Asegura la prosperidad de la tierra y las abejas son sus mensajeras. Las mujeres estériles recurren a este orisha de la fecundidad. Junto a Oké y Ogué forma una trinidad responsable de las cosechas, las lluvias y el fuego interno que hace parir a la tierra y los animales. Devora los cadáveres que le

Metodología de IFA

entrega Yewá, aunque también Oyá le proporciona cadáveres que Babalú Ayé lleva al cementerio. Fue marido de Olokun y siempre están unidos. Contó al mundo que Olokun era hemafródita y por eso ella se refugió en el fondo del mar.

Se peleó con Yemayá cuando ésta lo sedujo para entregarle a Chango el secreto de la siembra de ñame. En el diloggún habla por Eyioko (2). Sus días son lunes, martes y el 2 de cada mes. Sus colores: rojo y blanco. Su celebración el 22 de marzo. Sus hijos son hombres discretos, trabajadores, responsables. No son amigos de fiestas ni mujeriegos. Se suele recurrir a él para arbitrar disputas. Sincretiza con San Isidro Labrador.

Orissa: Denominación que reciben los santos en la Regla Iyessá.

Orizáico: Nombre que también recibe Orisha Oko.

Oro (Oru): Ceremonia danzario musical. Rezo cantado. Misa a muerto.

Oro ilé olofi: **Misa en la Iglesia.**

Orole: Es un espíritu que siempre acompaña a Oyá. El toque a Orole siempre se hace al final del oru en el igbodú cuando el acto es funerario. Es el muertero en la Regla de Osha.

Oru: Ceremonial de toques y cantos en honor a todos los orishas. La sala de la casa de un creyente que, además, tiene el igbodú y el ibán baló (patio).

Orula, Orumla, Ifá: Orisha mayor. Es el gran benefactor de los hombres, su principal consejero porque les revela el futuro y les permite influir sobre el. Es el poseedor del secreto de Ifá, el oráculo supremo mediante el cual se comunica con ellos. Personifica la sabiduría y la posibilidad de influir sobre el destino, incluso el más adverso. Orula es hijo de Obbatalá y sus hermanos, que son sus mejores amigos: Elegguá y Chango. Su madre es Yemú. Habla en el diloggún por Iroso (4), Obbara (6) y en el Metadiloggún (16). Le pertenecen todos los días y su fiesta es el 4 de octubre. Sus colores son el verde y

Metodología de IFA

amarillo. Para ser sacerdote de Ifá o Babalawo no es imprescindible ser santero. Su poder es tan grande que cuando reclama a alguien para ser su hijo, el individuo tendrá que abandonar el culto a cualquier otro orisha y dedicarse a Orula.

Orula es el único orisha que posee los secretos adivinatorios de Ifá. No baja a las cabezas y sólo se comunica a través de sus oráculos, que son el Ékuele y el Tablero de Ifá con los Ikines.

Orun (Orubo): Imploración.

Orungán: Orisha que según algunas leyendas fue el primer adivinador de Ifá.

Osain: Orisha mayor. Dueño de la naturaleza y la naturaleza misma. Guardián y consultor, tiene una sola mano, una sola pierna, un solo ojo, una oreja grande por la que no oye, y otra pequeña por la que escucha. Es cazador y célibe. Es dueño de todas las plantas que tienen aché. El osainista tiene que conocer bien el monte, y también debe conocer el tributo que exige Osain para que las plantas recogidas no pierdan su aché. Le gusta mucho fumar y tiene la costumbre de aparecerse a los trasnochadores a pedirles fuego. Su nombre completo es Osain Aguaddo Kuni-Kuni, aunque también se conoce por Osain Agguchuiye. Sus números son 6-7 y 7-6. Su color es el verde. Su día el viernes. Sincretiza con San Silvestre. Su receptáculo es un güiro colgante con 4 plumas. Vive junto a Changó, es su padrino, y come todo lo que él come. Sus hijos son equilibrados y maduros. Su percepción de la vida nunca es dogmática o convencional, sino realista y pragmática. No permiten que sus emociones influyan en su certero juicio sobre los hombres y los acontecimientos.

Osainista: Sacerdote dedicado a Osain y al conocimiento de la flora y la fauna.

Oshabí: Orisha. Nombre que toma uno de los caminos de la pareja Elegguá-Eshu. Sacerdote de Obbatalá.

Osogbo: Todo lo que no sea Iré. Indica un mal por el camino de los odduns. Mala suerte, contrariedad,

Metodología de IFA

desgracia. Es el aspecto desfavorable del diloggún e Ifá.

Ossode: Acto del Babalawo de registrarse a sí mismo.

Osun: La pintura que se le pone al iniciado en el momento de asentarle el santo.

Otá (Otán): Piedra chica, oscura, que se une a la mano de caracoles y que forma parte del Iboqué. Piedra receptáculo del orisha que de acuerdo al orisha que se recibe, así es su cantidad. Se recogen en el río (Ochún), en el mar (Yemayá), en el monte (Oggún), en la sabana (Elegguá), en la loma (Obbatalá), etc.

Otán Yaloddé: Piedra sagrada en la que se venera y vive Ochún.

Owó: Dinero, riqueza.

Oyá biikú: Ritmo de mayor fundamento religioso tocado en batá que significa: "Oyá parió la muerte."

Oyá-Yanzá: Orisha mayor y una de las amantes de Changó. Dueña de las centellas, los temporales, y en general, de los vientos. Violenta e impetuosa, ama la guerra y acompaña a Changó en sus campañas. Acostumbra acudir con un ejército de egguns y pelea con centellas y dos espadas. También es la dueña del cementerio, vive en su puerta y alrededores. Siempre se encuentra con Obba y Yewá. Junto con Elegguá, Orula y Obbatalá domina los 4 vientos. En el diloggún habla por Osa (9) y su refrán dice: "su mejor amigo es su peor enemigo." En los obbi habla por Oyekun y Ocana. Su número es el 9. Su día el viernes, día de pagar castigos. Lleva todos los colores menos el negro. En Osha sus nombres son Oyá Bi, Oyá Funkó, Oyá Dumí, Oyá Mimú, Oyá Obinidodo, Oyá Agawa, Oyá Odó-Oyá, Yansá Orirí, Oyá de Tapa. Tiene una hermana, Ayao, que es virgen y no se asienta. El Iyabó se le sienta en silla. Su receptáculo es una sopera de porcelana pintada de 9 colores menos el negro. Sus hijas son violentas, poderosas, autoritarias, de temperamento sensual y voluptuoso. Pueden ser extremadamente fieles, aunque también dadas a las aventuras extraconyugales. A pesar de

Metodología de IFA

todo, siempre son muy celosas. Se sincretiza con Santa Teresita de Jesús.

Oyaó: Orisha patrona de los niños y las parturientas. Sincretiza con Nuestra Señora de Monserrat.

Oya Ogo: "Glorioso y Elevado Señor", nombre que también recibe Oloddumare.

Ozun: Orisha mayor. Actúa como mensajero de Obbatalá y de Olofi. Orula se apoya en él para tener los poderes de la adivinación y el conocimiento real y trascendente. Es el vigilante de la cabeza de los creyentes. No tiene collar ni mano de caracoles. No es orisha de posesión, sino de irradiación.

No se sube ni se asienta. Se recibe cuando se entregan los guerreros. Existe la creencia de que le conciernen los colores blanco, rojo, azul y amarillo. La ceremonia de entrega es muy privativa y secreta, donde se consagran las sustancias que se depositan en el receptáculo. Éste es una caja metálica sobre un pedestal, en forma de copa, que cerrada contiene toda la carga mágica. Al caer ésta, anuncia la muerte o desgracias de su dueño.

Padrino: Padre religioso.

Págugu: El págugu es un bastón de más de un metro de alto. En ocasiones se coloca una pequeña cabeza labrada y pintada de negro en el extremo superior del palo que representa a Eggun. Sus ojos y su boca están representados por caracoles, pero en vez de tener hacia fuera la abertura del univalvo, la tienen hacia dentro; porque "esos ojos no ven y esa boca no habla." Al págugu o Iguí-Eggun, se le consulta con los procedimientos adivinatorios tradicionales. El págugu se coloca en un rincón, junto al excusado o vertedero de basuras. Cuando un santero es reclamado por Ifá, conserva su págugu.

Palero (a): Creyente consagrado en la Regla de Palo Monte.

Palma real: Palmera de tronco recto muy elevado con hojas largas dispuestas a modo de penacho.

Metodología de IFA

Paraldos: Ebbos para quitar la muerte. Espíritus enviados u oscuros.

Patakí: Narración de leyendas y fábulas referidas a los orishas, sus caminos (avatares), con una moraleja que ayuda a la definición de sus dones o atributos. A ellos se vuelven los creyentes para esclarecer hechos de la cotidianidad o para entender el diloggún e Ifá, sus odduns. Relato de los orígenes.

Pinaldo: Cuchillo de Oggún. En una ceremonia se entrega al religioso un cuchillo y los fundamentos que simbolizan a Oggún. Así culmina la personalidad religiosa del iniciado, el santero que obtiene el máximo de afianzamiento o protección.

Plante: Nombre que recibe la fiesta ñáñiga.

Potencia: Nombre que recibe la organización de los abakuás.

Rayado: Iniciado en Regla de Palo Monte.

Regla Abakuá: Sociedad secreta de los ñáñigos.

Regla de Palo Monte: Regla Conga o Regla Bruja.

Regla de Osha: Sincretismo yoruba católico. Santería.

Resguardo: Prenda, reliquia, talismán, protección.

Rezar en lengua: Rezar en dialecto.

Rogación: Rezo. Ofrenda a una deidad.

Sara ecó: Rogación, purificación con ecó.

Sarayeyé: Limpieza, purificación.

Siete Rayos Punto Firme: Denominación que recibe Shangó en la Regla de Palo. Uno de los dioses más importantes en la Regla de Palo.

Siete Sayas o Madre de Agua: Entidad wantú. Identificada con la Virgen de Regla. Yemayá en la santería.

Sincretización: Transculturación de elementos y dioses, entre la religión católica y los sistemas de culto y adoración de los africanos secuestrados a Cuba.

Metodología de IFA

Sotemí: Denominación que recibe el orisha Oggún para los abakuá. También se le denomina Efissa.

Sulleres: Cantos religiosos.

Sumú Gagá: El espíritu que otorga la vida.

Suyabá kanté: Ritmo batá que significa "tocar con reverencia y rendir culto a un superior."

Tata Nfindo: Denominación que también recibe el orisha Osain en Regla de Palo.

Tata Pansúa, Pata Yagá: Entidad conga. Babalú-Ayé. San Lázaro.

Tiembla Tierra: Denominación que recibe Obbatalá en Regla de Palo Monte. También conocido como Mama Kengue.

Trance: Estado de posesión por un orisha o un espíritu.

Yakot: Ritmo de tambores batá que significa "no más riña, que reine el orden."

Yanzá: Orisha dueña de los cementerios. Es la principal advocación de Oyá en la Regla de Osha.

Yarina Bondé: Denominación que recibe Ochún para los abakuá.

Yefá: Polvo mágico hecho de colmillo de elefante o ñame molido. Se esparce sobre el tablero de Ifá para adivinar y para realizar otros trabajos. También se le denomina Aché.

Yemayá: Orisha mayor. Madre de la vida, de todos los orishas, y de todo lo que alienta y vive sobre la tierra. Es dueña de las aguas y representa al mar. Es indomable y astuta. Le gusta cazar, chapear, manejar el machete. Sus castigos son duros y su cólera terrible; pero justiciera. En el diloggún habla por Oddi (7) y su día es el sábado. Sus colores azul y blanco. Su receptáculo es una sopera blanca coloreada de azul con florones. Sincretiza con la Virgen de Regla. Sus hijos son mujeres voluntariosas, fuertes y rigurosas. En ocasiones son arrogantes; pero siempre maternas y serias. Le gusta poner a prueba a sus amistades. Se resienten de las ofensas y nunca las olvidan, aunque las perdonen. Aman el lujo y la

Metodología de IFA

magnificencia. Son justas, un tanto formalistas, porque tienen un innato sentido de las jerarquías. "No hay más que una Yemayá, una sola con siete caminos":

.....**Yemayá Awoyó:** La mayor de las Yemayá, la de los más ricos vestidos, la que se ciñe siete faldas para guerrear y defender a sus hijos.

.....**Yemayá Akura:** De dos aguas, Yemayá en la confluencia de un río. Allí se encuentra con su hermana Ochún. Vive en el agua dulce, es bailadora, alegre; pero poco recta. No hace maleficios. Cuida a los enfermos, prepara remedios, amarra abikú.

.....**Yemayá Okuté:** La del azul pálido. Está en los arrecifes de la costa. Portera de Olokun. Lo mismo se encuentra en el mar, el río, en la laguna, que en el monte. En este camino es mujer del dueño de la guerra y los hierros. Come en compañía de Oggún, y lo mismo lo acepta en el mar que en la manigua. Cuando guerrea lleva a la cintura el cuchillo y demás herramientas de Oggún. Es de carácter violento, retador; muy severa y rencorosa. Es hechicera.

.....**Yemayá Achaba:** Peligrosísima, sabia y voluntariosa, la que lleva al tobillo una cadena de plata. Su mirada es altanera e irresistible. Fue mujer de Orula, y su palabra la acaba siempre Ifá. Sus amarres no se desbaratan nunca.

.....**Yemayá Konlá:** La de la espuma, está en la resaca, enredada en una mata de limo. Naviera, vive en las hélices de los barcos.

.....**Yemayá Asesú:** Mensajera de Olokun, la del agua turbia. Muy severa. Recibe las ofrendas en compañía de los muertos.

.....**Yemayá Mayaleo:** Vive en los bosques, en una poceta o en el manantial. En este camino se asemeja a su hermana Ochún Kolé, porque es bruja. Tiene estrechas relaciones con Oggún.

Yenikó: Denominación que recibe Babalú Ayé para los abakuá.

Yeré: Nombre de los hijos de Yemayá.

Metodología de IFA

Yewá: Orisha mayor. Vive dentro del cementerio, entre las tumbas y los muertos. Es la encargada de entregarle los cadáveres a Oyá que Babalú Ayé conduce hasta Orisha Oko para que se los coma. Es una vieja, considerada virgen, sumamente casta y que prohíbe a sus hijas todo tipo de comercio carnal.

En la presencia de Yewá nadie puede desnudarse ni tener amores o disputas, y ni siquiera hablar en voz alta o comportarse con rudeza. Sus servidores siempre son viejas, vírgenes o mujeres estériles. Sube muy pocas veces. Goza de gran prestigio por sus oráculos y sus hijos se someten a la más rígida austeridad. En el diloggún siempre habla junto a Obba y Yansá. Su número es e 11 y su día el viernes, el día de la expiación. Su color es el rosado. Vive en una casita que se coloca en algún cuarto interior, en alto. Sus collares son de matipó rosados. Sus hijos son mujeres mayores dominantes, severas y exigentes. Suelen ser desagradablemente moralistas y abominan de un comercio carnal que está más allá de sus posibilidades prácticas. Sincretiza con Nuestra Señora de los Desamparados.

Yewa Afirimaro: Principal título de Yewá en Regla de Osha.

Zahorí: Se dice de quien nace con una cruz en la lengua o en el cielo de la boca. No se les puede tocar la cabeza.

Zarabanda brillumba: Principal denominación de Oggún en la Regla de Palo Monte.