Irete Ogbe

HOW ODU BECAME ORUNMILA'S WIFE
(Spanish Version)

Commentary and Interpretations by: **Awo Falokun Fatunmbi**

An Original **Ifa Books Inc.** Publication

www.IfaBooksInc.com

Cover Design: MARK ANTHONY DESIGNS

Irete ogbe (Parte 1)

Còmo se convirtio Odu la esposa del Orunmila. Por Awo Falokun

Soy de la opinión de que ESE Odu (versos de la escritura de Ifa) fueron escritos para ser interpretados por lo menos en cinco niveles diferentes;

1. Odu describe el camino espiritual en el que como individuos integramos cerebro derecho y el cerebro izquierdo como la base del desarrollo espiritual.

2. Odu describe el camino espiritual en que nos relacionamos con los demás en una base personal.

3. Odu describe el camino espiritual en que nos relacionamos con toda nuestra comunidad.

4. Odu describe el camino espiritual en el que a la Tierra.

5. Odu describe los principios fundamentales de la física y la astrofísica lo que significa que se describe el que es el universo se crea y presenta las leyes fundamentales de la naturaleza necesarios para desbloquear la abundancia de la naturaleza.

Cada uno de estos niveles de interpretación incluyen tanto una descripción del contexto de la interpretación, una descripción de lo que está roto y orientación sobre cómo arreglar lo que está roto. Quiero aplicar estos diferentes niveles de interpretación a un Odu específica, Irete OGBE. Este Odu Ifa se describe en las Escrituras como; Cómo Orunmila encontró una esposa. En mi opinión, es un clásico ejemplo de la forma de la escritura de Ifa, es una metáfora de múltiples capas que describe la naturaleza de la realidad.

De nuevo, en mi opinión, este es uno de los Odu más incomprendido y distorsionado con mayor frecuencia en todo el corpus de la escritura de Ifa. Muchos Awo no estarán de acuerdo con mi interpretación de este signo. El desacuerdo puede ser bueno, si es la base del diálogo teológico. Lamentablemente creo que las interpretaciones más comunes de este signo tienen su origen en una forma de sexismo que representa la resistencia a la cuestión de la equidad de género como lo enseñó el profeta Orunmila

Vamos a empezar por un examen del texto de base según la traducción ultima de Pierre Vergier aka Awo Fatunbi (IBAE):

Se puede caminar sobre el monte, me acerco la zarza, ambos caminamos sobre el monte juntos eran el Babalawo que echó Ifa para Odu el día Odu hizo el viaje desde el Cielo a la Tierra.

Cada vez que ella va a llegar a la Tierra, el Babalawo dijo Odu esta es su principio. Olodumare le dio un pájaro. Ella tomó el pájaro en su viaje a la Tierra. Aragamago es el nombre Olodumare dio al ave.

Aragamago es el nombre del ave perteneciente a Odu. Olodumare dijo Odu que cualquier cosa que ella deseaba lograr que se haría si envía el pájaro de hacerlo. Olodumare dijo, en cualquier lugar que desee enviar esta ave, irá allí.

Olodumare dijo que si usted quiere que haga cosas malas se hacen cosas malas, si usted quiere que haga cosas buenas haría cosas buenas. Aragamago era el pájaro traído a la Tierra por Odu. Odu dijo ninguna otra persona será capaz de mirar en ella, ella dijo que no debe ser considerado. Si cualquier enemigo de Odu mira, ella destrozara sus ojos; el poder del pájaro le hará ciego.

Odu usa este poder para acceder a la casa de Orunmila.

Orunmila consultó su Babalawo que consultó Ifa. Orunmila se le dijo, "Si enseñamos a una persona a ser inteligente, esa persona va a ser inteligente, si enseñamos a una persona a ser estúpido, esa persona va a ser estúpido. Ifa dijo Orunmila toma Odu por su esposa. El Babalawo, dijo el poder está en manos de Odu. Dijeron que debido a este poder Orunmila debe hacer una ofrenda a la Tierra. Ellos dijeron que la ofrenda debe hacerse por el bienestar de todas las personas. Él dijo que la ofrenda debe hacerse de forma que Odu no valla a matar gente, y así que Odu no se coma a la gente, porque el poder de Odu es mayor que el poder de Orunmila. Dijeron, Orunmila debe hacer rápidamente ebo. El Babalawo le dio los ingredientes para el ebo.

Orunmila hizo la ofrenda. El día que Odu llegó a la casa de Orunmila y encontró la ofrenda fuera de la puerta. Odu pregunto quién había hecho este ofrecimiento a la Tierra? Esu dijo que fue Orunmila quien hizo esa ofrenda, porque quiere casarse contigo. Odu tomó la ofrenda y alimento a Aragamaga su pájaro.

Odu entró en casa de Orunmila y lo llamó. Odu dijo Orunmila he llegado. Odu dijo que tengo muchos poderes. Odu dijo que no quería pelear con Orunmila. Odu dijo que si alguien le pregunta por ella para ayudar a combatir a Orunmila no lo ayudaría. Odu dijo que no quería que Orunmila sufra de ninguna manera. Odu dijo que iba a luchar contra cualquiera que quisiera hacer Orunmila sufrir.

Orunmila dijo, no está mal.

Juntos Orunmila y Odu entraron en el mundo. Odu dijo que voy a enseñar a mi tabú. Odu dijo que no se debe dejar a sus otras esposas ver mi cara. Odu dijo que iba a luchar contra aquel que mirara su cara. Orunmila dijo que iba a honrar su tabú.

Odu dijo a Orunmila que transformaría sus cargas en buena fortuna. Odu dijo que iba a curar todas las cosas. Odu dijo que iba a cambiar todo lo que salió mal y hacer lo correcto

Odu dijo a Orunmila, si él honrara su tabú ella hará cosas buenas en el mundo.

Odu dijo a Orunmila que nadie podía molestarlos. Si oso quería destruirlos sería destruida.

Odu dijo a Orunmila si Aje quería destruirlos, ella sería destruida.

Odu dijo a Orunmila que nunca debería burlarse de ella. Odu dijo que si él no se burlara de ella, todo su trabajo sería bueno y ella nunca lucharía contra Orunmila

Odu dijo a Orunmila si sabía lo que quería mandarla a buscarlo y sería suyo. Odu dijo que si Orunmila envía un mensaje a alguien de sufrimiento, esa persona sufrirá.

Odu dijo que si alguien quisiese hacerle daño a Orunmila aunque sea leve, ella iría a la guerra en contra de esa persona.

Orunmila dijo que yo sé que eres importante. Orunmila dijo usted es más fuerte que todas las otras mujeres en el mundo.

Orunmila dijo que nunca se disgustaria con Odu. Orunmila dijo que ninguno de sus hijos jamás se burlara de ella porque Odu es el poder del Babalawo. Orunmila dijo que si un Babalawo posee Ifa también poseería Odu.

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 2

Se puede caminar sobre el monte, me acerco la zarza, ambos caminamos sobre el monte juntos eran el Babalawo que echó Ifa para Odu el día Odu hizo el viaje desde el Cielo a la Tierra".

Comentario:

En Odu de Ifa el nombre del adivino es una clave para la comprensión de la solución a un problema particular. En este versículo, el nombre más divino es caminar sobre el monte, me acerco el monte, caminamos sobre el monte junto. En Yoruba la palabra arbusto es una referencia al bosque a las afueras de un pueblo. Al entrar en el monte significa dejar la comodidad de la casa y el pueblo de viajar en el medio ambiente natural. En la cultura Yoruba de ir al monte a recoger hierbas, para cazar, para hacer un intercambio de información para iniciar una granja y un sinnúmero de otras tareas relacionadas con la supervivencia. La inferencia aquí es que nos acercamos a las cuestiones de la supervivencia individual y nos acercamos a los problemas de la supervivencia colectiva. Nigeria tiene la densidad demográfica más alta de cualquier región en el continente de África. El crecimiento constante de la población es, según mi opinión, una consecuencia de la distribución efectiva del trabajo en las zonas rurales que permitan maximizar los recursos naturales limitados. El nombre de divino nos está diciendo que este versículo de Odu de Ifa es una revelación del misterio de trabajar juntos.

A nivel personal la metáfora de trabajar juntos es una clara referencia al hemisferio derecho del cerebro y el izquierdo es la integración del cerebro. Es imposible trabajar eficazmente con los demás hasta que primero haya aprendido la forma de integrar los elementos conflictivos del ser interior.

Lo que se hace más claro que el verso se desarrolla es el hecho de que este signo hace referencia a las estructuras culturales que guían la relación de trabajo entre los esposos y esposas.

En un contexto cultural la idea de trabajar juntos aborda estructuras utilizadas en la cultura tradicional Yoruba para guiar la relación de trabajo entre hombres y mujeres en la comunidad en general.

El concepto de Odu también funciona como una metáfora de la forma en que la tierra se autorregula de modo abundancia estará disponible para aquellos que viven en la tierra.

Por último, creo que la descripción de la relación entre Orunmila y su esposa es una metáfora topográfica que describe la polaridad entre el electromagnetismo y la gravedad. En física de Ifa esta dinámica se describe en términos de símbolos basados en el género que la energía masculina que representan movimiento expansivo y la energía femenina que representa el movimiento de contracción. Según Einstein los bloques de construcción de la Creación se pueden describir como dos olas (energía expansiva) y de partículas (energía contractiva). También declaró que toda la energía lleva ambas manifestaciones del movimiento y la

diferencia es simple cuestión de perspectiva. Creo que las ideas de Einstein fueron prefiguradas por la sabiduría de nuestros antepasados tradicionales yoruba.

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 3

Cada vez que ella va a llegar a la Tierra, el Babalawo dijo Odu esta es su principio. Olodumare le dio un pájaro. Ella tomó el pájaro en su viaje a la Tierra".

Dudu en Yoruba es la palabra negro. En litúrgica negro Yoruba se refiere tanto a una gama de colores oscuros y se refiere a esos misterios que permanecen ocultos, invisible e incognoscible través de la experiencia mundana común. Todos AWO (misterio o secreto) también pueden ser descritos como dudu. La palabra Odu toma la raíz de dudu, que es du y añade el prefijo O. En litúrgica Yoruba la letra O se utiliza a menudo como una referencia al espíritu de una cosa. La palabra Odu podría traducirse como el espíritu del misterio primordial. En lenguaje más poético de la palabra Odu podría traducirse como la Matriz de la Creación.

En el uso común de la palabra Odu veces significa calabaza o la sopera. La palabra Odu cuando se utiliza como un icono Ifa se describe con frecuencia como Igba Odu. La palabra significa Igba comúnmente olla, por lo que no tiene sentido para interpretar Igba Odu como olla. Como metáfora espiritual de la palabra Odu es una clara referencia a la idea de útero. Pero como en todas las palabras litúrgicas el concepto de matriz hace referencia a la matriz de la mujer, el vientre de la tierra del planeta, el vientre de la galaxia y el útero de la Creación.

Usar la palabra Odu para referirse a una sopera en diversos ámbitos de la creación sugiere que ciertos vórtices son un lugar donde la procreación y la regeneración se lleva a cabo. Odu más allá de la física vientre de una mujer es un lugar donde la fuerza de contracción se une con la fuerza de expansión para crear estrellas, que crean los elementos que crean los planetas, que comienza la cadena de la evolución que lleva a la vida humana.

Ifá enseña que todo en el universo tiene Ori o conciencia que es la razón por la metáfora del vientre es apropiado. Desde la perspectiva de AWO o física hermética todas las manifestaciones de Odu como vientre son portales interdimensionales que conectan diversos reinos de la creación. La conexión más común en la vida humana entre Odu y reinos interdimensionales es la conexión entre Orun y Aye (Cielo y Tierra) que existe en el útero femenino. Cada vez que un óvulo es fertilizado y se convierte en un feto el espíritu de un antepasado de los viajes a Orun Aye para infundir el feto con Emi (alma humana). Emi es nuestro yo eterno que está teniendo una experiencia humana en una encarnación particular.

Igbodu de la elisión Igbo Odu significa vientre de la Selva. Es el lugar en la naturaleza donde los Inmortales hacen el viaje desde Orun a Aye e infundir un espacio sagrado con asa (poder espiritual). Ese espacio sagrado entonces se conoce como Odu o el útero como portal entre Orun y Aye.

La referencia en este verso de Ifa escritura a un pájaro es también de varias capas. El espíritu de un nacimiento permite que los Ori de hombres y mujeres para hacer el viaje de Aye volver a Orun. En Inglés de este viaje se describe con frecuencia como viaje astral. Según Ifa escritura la capacidad de los viajes astrales se llama oso. Esta capacidad se da a los

hombres en virtud de Ifa iniciación y se le da a las mujeres por sus abuelas. La capacidad de los viajes astrales que viene a través de la iniciación se llama o

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 4

"Aragamago es el nombre Olodumare dio al ave. Aragamago es el nombre del ave perteneciente a Odu."

Comentario:

Aragamago es un ave espíritu asociado con los misterios de Ìyáàmi Osoranga. Odu es una fuerza de la naturaleza y es una sopera asociado con iniciación en Ifa. En este versículo tenemos la inferencia de que el culto de Ifá depende de Odu y Odu está facultado por Aragamago y Aragamago es una referencia simbólica a los misterios del poder de las mujeres conservadas por una sociedad secreta llamada Ìyáàmi Osoranga. Esto nos lleva de nuevo al nombre de la más divina, que es la clave para el significado de la Odu, y el nombre de la más divina nos dice este signo se trata de aprender a trabajar juntos.

Esto nos lleva de vuelta al significado de la palabra Osoranga del oso elisión corrió ga significado viaje astral nos trae el poder femenino. La palabra de los Aragamago mi ga ara elisión hace que yo traduciría en el sentido de saludo al cuerpo del poder femenino. Aragamago es el que las mujeres buscan cuando están en su modo astral de conciencia. Esa cosa es la capacidad de crear vida. Como principio hermético la capacidad de crear vida humana es la plantilla para la capacidad de crear cualquier cosa en el universo. Es la base de la capacidad de ritual para arreglar lo que está roto en el mundo.

Aragamago o la capacidad de crear vida primero entraron en el Universo en el momento de la Creación. Esta capacidad está sentado en el vientre de una estrella de primera generación, que es esencialmente es un enorme caldero para crear átomos de hidrógeno. Cuando esta caldera colapsa sobre sí mismo explota la creación de una nube de gas. En la escritura de Ifa esta nube de gas se llama Omi Orun o Heavenly Waters.

Las aguas celestiales se reúnen en el Odu o matriz de una estrella de segunda generación, que transforma los átomos de hidrógeno en todos los elementos básicos de la Creación. Este es el primer trabajo importante en el proceso alquímico de transformación.

La aguas celestiales de las estrellas de la segunda generación crea planetas, y los planetas crean todas las formas de vida en la tierra.

Es el ave de Aragamago extendiendo su poder de fertilidad en todo el universo.

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 5

"***Olodumare dijo Odu que cualquier cosa que ella deseaba lograr que se haría si envía el pájaro de hacerlo. Olodumare dijo, en cualquier lugar que desee enviar esta ave, irá allí."***

Comentario:

Aquí el versículo está afirmando la creencia de que la oración eficaz requiere ase o poder espiritual. El verso es la identificación de los viajes astrales como una fuente eficaz de poder espiritual en el ámbito personal. El viaje astral es la capacidad de disociar el ori o la conciencia del cuerpo, conciencia física que permite ver las dimensiones ocultas de la realidad.

Desde un punto de vista metafísico del concepto aquí se basa en la idea de que los seres humanos son seres espirituales teniendo una experiencia humana. Como seres humanos nuestro ori está conectado a nuestra Iponri y nuestra Iponri está conectado a Orun. Eso significa que todo el mundo sabe todo. La cuestión es dónde vamos a poner nuestra concentración. Esta cuestión es por qué Ifa disciplina espiritual se basa en iwa pele. El mecanismo para la colocación de nuestra concentración en el momento en el tiempo y el lugar correcto es totalmente dependiente de suuru o paz interior. Suuru es la capacidad de estar en el mundo y de ver el mundo a través de una lente que no está determinada por el egoísmo, la codicia o la necesidad de controlar a los demás.

Abrazamos la posibilidad de acceder a niveles superiores de conciencia al abrazar la idea de que si su vida se pone mejor mi vida se pone mejor. Una vez tengamos miedo al otro, una vez que competimos con las otras personas una vez que denigramos la otra persona, una vez que juzgamos al otro, nuestra capacidad para acceder a lo que se necesita para arreglar lo que está roto nuestra capacidad para acceder a niveles superiores de conciencia está cerrado. En el lenguaje Yoruba cierre de esta puerta se llama ibi.

El mejor ejemplo del uso del pájaro para encontrar el ire es a través de la ase de Òsóòsì. El omo de Òsóòsì manda las aves para realizar un seguimiento en el monte. El pájaro es similar al ave de Ìyáàmi. Cuando un rastreador tradicional Yoruba está a punto de entrar en el bosque el cazador envía su pájaro para ver el paisaje en ciclos concéntricos. Antes de que un rastreador siquiera entra en el bosque que conocen la ubicación de cada animal, cada pájaro, cada fuente de agua, cada depredador y virtual a todo ser viviente por millas en todas las direcciones. Esta es una habilidad con los que las mujeres nacen y los hombres pueden desarrollar. Es un componente fundamental de la capacidad de un Awo transformar ibi en ire.

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 6

"Olodumare dijo que si usted quiere que el ave haga cosas malas este hará cosas malas, si usted quiere que haga cosas buenas este va a hacer cosas buenas. Aragamago era el ave traída a la Tierra por Odu."

Comentario:

El poder espiritual en su manifestación primaria es moral y éticamente neutral. Por ejemplo el fuego puede ser utilizado para cocinar una comida o quemar la casa de un enemigo. El efecto moral de estos dos usos del fuego se basa en juicios de valor hechos por la conciencia humana. En ambos ejemplos, la naturaleza y función de fuego en sí sigue siendo el mismo. Este versículo no está abogando por el uso del poder espiritual para hacer cosas malas; el verso está describiendo los fenómenos naturales, tal como existe en su forma primitiva.

"Odu dijo ninguna otra persona será capaz de mirar en ella, ella dijo que no debe ser considerado Si cualquier enemigo de Odu mira, ella romperá sus ojos;.. El poder del pájaro le hará ciego"

En Ifa práctica espiritual iniciación se utiliza para desbloquear el potencial latente de ori o conciencia. Cuando una persona se inicia reciben un objeto de poder, por lo general una olla que simboliza su elevación personal. Después de la iniciación de la olla se convierte en una fuente de renovación personal. Parte de Ifa disciplina espiritual, para proteger la olla de la contaminación por los que no se han iniciado. El verso está diciendo que el poder espiritual se utiliza para proteger la olla se asocia con el poder del ave Aragamaga y los secretos del poder espiritual de la mujer.

Esa es una de las razones por las que el bote Odu se le dio a Orunmila por su esposa.

El verso es muy claro que dice una mujer hizo el Odu y se lo dio a Orunmila.

Los que ser bendecido por estar presente a la sopera de Odu sabrá por qué se le dio a Orunmila por una mujer. Hay cosas en una sopera de Odu que sólo se puede dar a un hombre por una mujer. Ese es un concepto que es fundamental para nuestra fe. Los que dicen que las mujeres no tienen nada que ver con la sopera de Odu o bien tienen en realidad no leer el versículo y en su esfuerzo por interpretar el verso que están tan cegados por el miedo a las mujeres que no pueden entender las palabras de este mundo.

Ire,

Awo Falokun

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 7

"Odu usa este poder para acceder a la casa de Orunmila."

Mi opinion creo que es un punto clave en la comprensión de Irete -Ogbe. Aquí el verso está diciendo Odu inició la asociación con Orunmila. Fue Odu que quiso alinearse con Orunmila.

Comentario:

La relación entre Odu y Orunmila es una polaridad fundamental en la Cosmología de Ifa. Otra vez como referencias Ifá es una metáfora que aplica a varios ámbitos de la Creación.

Vamos a revisar el significado de estas dos palabras importantes. ODU el vientre de renacimiento. Digo renacimiento porque después del momento de la Creación toda la natalidad es el renacimiento. Él es el gran AWO o misterio de la Santísima Odu Odi Meji del idi elisión O significa que el Espíritu de chakra raíz de una mujer o el área pélvica. El idi contiene un Odu. Idi incuba el proceso de renacimiento mientras Odu es el portal a través del cual el renacimiento entra en el mundo de la manifestación.

La palabra Orunmila se traduce comúnmente para significar cielo es mi salvación. Yo traduciría un poco diferente de la elisión Orun mi ala que significa que el reino invisible es mi luz.

Con las palabras Odu y Orunmila que están tratando con la polaridad fundamental entre la contracción y expansión. En la naturaleza esta polaridad es el contraste entre la gravedad (gravedad) y ampliación (electromagnetismo). De acuerdo con la ciencia occidental y Ciencia de Ifa esta polaridad crea la realidad física.

Ifá es una expresión de la adoración de la naturaleza, por lo que todos los aspectos del ritual de Ifá reflejan los elementos fundamentales de la Creación.

A nivel personal la polaridad entre Odu y Orunmila es la polaridad que integra cerebro derecho y el cerebro izquierdo. Esta integración es la base para la disciplina egipcia conocido como el ojo mística. En la tradicional Ifa esta integración se logra a través Tefa para los hombres y para las mujeres a través de Ìyáàmi. En Tefa hombres reciben ase en el cerebro derecho para equilibrar el ase de la izquierda energía masculina cerebro al ser presentado al ase femenina del Odu Pot. En Ìyáàmi mujeres Osoranga reciben el ase lado derecho del cerebro de lo que se puede describir como la energía masculina de convertirse en un guerrero.

La relación entre Odu y Orunmila en lo real personal es la base de las ideas asociadas con la conducta apropiada en el matrimonio en la cultura tradicional Yoruba. La relación matrimonial tiene sus raíces en la equidad de género que en realidad refleja la naturaleza de la realidad en el universo.

En el reino de la Tierra la luz que llega a través de los portales de la Tierra llama Igbodu de los odu igbo elisión que significa vientre de la selva es la luz que da forma a la Tierra. También es la luz que permite a los seres humanos para comunicarse con los Ori de la Tierra se manifiesta como Espíritu de Orisa.

En el Universo de la metáfora de la relación entre Odu y Orunmila es una referencia a la luz que llega a través de la matriz de pulsar para crear nuevas estrellas y nuevas galaxia.

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 8

"Orunmila consultó su Babalawo que consultó Ifa. Orunmila se le dijo," Si enseñamos a una persona para que sea inteligente, esa persona va a ser inteligente, si enseñamos a una persona a ser estúpido, esa persona va a ser estúpido. Ifa dijo a Orunmila tomar Odu como su esposa. El Babalawo dijo un poder está en manos de Odu. Dijeron que debido a este poder Orunmila debe hacer una ofrenda a la Tierra. Dijeron que la ofrenda se debe hacer por el bienestar de todas las personas. El dijo que la ofrenda debe hacerse de forma que Odu no matará a la gente, y así Odu no se comera a la gente, porque el poder de Odu es mayor que el poder de Orunmila. Le dijeron a Orunmila debes hacer rápidamente ebo. El Babalawo le dio los ingredientes para el ebo ".

Comentario:

En la sección anterior del verso se recalca que el poder de Odu es moralmente neutral desde el punto de vista del juicio humano. Esta sección del verso está diciendo que Odu viene en alineación con Orunmila para que el poder de Odu será utilizado para el bien de las personas. Una de las principales responsabilidades de aquellos que se inician en los misterios de Orunmila es proporcionar orientación comunitaria a través del estudio y el uso de la adivinación de Ifa. Juicios moralmente se basan en un peso de las necesidades de la persona frente a las necesidades colectivas. Si se han realizado todas las decisiones en base a las necesidades personales que habría poca o ninguna armonía comunal. Odu ella misma se alinea con Orunmila para asegurar la armonía en la naturaleza y la armonía en el mundo de los humanos.

De nuevo, si nos fijamos en la escriturade Ifa como metáfora multidimensional del concepto Odu, es el concepto de transferencia inter-dimensional de ase o energía. Olodumare de la elisión Olo odu Osumare que significa que el propietario del misterio de la serpiente del arco iris es una referencia a Olodumare ser la fuente de la realidad física. El concepto de la serpiente del arco iris es el concepto de todo el espectro de luz que en la ciencia occidental es creado por el sonido y en Ifa es creado por Oro o el poder de la Palabra Primordial. Olo odu es una referencia a la matriz primigenia que dio origen a toda la Creación.

Como metáfora topográfica esta sección de la Escritura que dice que el equilibrio es esencial en el mundo de la naturaleza para evitar la auto-destrucción. El mundo físico viene a ser a través de la polaridad del electromagnetismo y la gravedad ya través de la polaridad de las fuerzas débiles y fuertes que crean átomos. Si la gravedad fuera a ser más fuerte que la luz del Universo se estrellaría en sí misma e implosionar.

A nivel personal el verso está sugiriendo que hay un valor en el equilibrio de la conciencia masculina con conciencia femenina, tanto en hombres como en mujeres. Esta es la razón por la que es común en muchos linajes para identificar a un padre ya su madre Orisa. Es la integración de estas fuerzas primarias de la expansión y contracción que da forma a la identidad personal.

El versículo también está diciendo que el poder de Odu es más fuerte que el poder de Orunmila y que el poder de Odu se debe dar a los hombres por las mujeres. La referencia es la idea de que Orunmila debe tomar Odu como su esposa. Algunos incorrectamente interpretar esto como Orunmila debe controlar Odu. Creo que una mejor interpretación sería que Orunmila necesita crear armonía con Odu.

Esta armonía es creada por los hombres en un número de maneras. Cuando un hombre entra Igbodu que se presenta a Igba Odu o la sopera que representa la energía femenina primordial. Esta presentación pone al hombre en contacto y también pone a un hombre en posesión con ase femenina. La experiencia de ser presentado a la sopera de Odu pone ori de un hombre en equilibrio. Equilibra hemisferio derecho del cerebro, la polaridad izquierda del cerebro que se puede describir metafóricamente como la integración de los aspectos masculino y femenino de los Ori.

La integración de Ori es el evento que permite a Ifa a iniciar para convertirse en un contador del tiempo efectivo. Si un adivino no puede identificarse con la experiencia femenina no puede identificar con precisión el origen de los problemas traídos a él por una mujer y esta incapacidad hace su adivinación ineficaz.

La referencia a la idea de enseñar a alguien a ser estúpido hace a alguien estúpido y la idea de enseñar a alguien inteligente hace inteligentes es que creo esencial para entender el sistema de Ifá de la iniciación.

La inteligencia no se trata de cuánto usted sabe, la inteligencia consiste en transformar la experiencia en sabiduría. El proceso de la experiencia de integración en sabiduría implica la integración del aspecto macho y hembra de Ori. Sin esta integración, hay conflicto en curso entre los hombres y las mujeres que conducen a conflictos en la familia que lleva al conflicto en la comunidad hasta que el mundo se convierte en un lugar inseguro para vivir.

El estado actual de la violencia en el mundo es un testimonio del fracaso de la cultura para enseñar sabiduría.

El verso está diciendo que si se le enseña a una persona a ser sabio que utilizarán el poder espiritual de una manera positiva. Si le enseñas a una persona para ser estúpido que utilizarán el poder espiritual de un modo destructivo irreflexiva y potencial. La implicación aquí es que el poder espiritual se da en conjunción con orientación ética y el desarrollo de buen carácter como una cuestión de supervivencia.

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió Odu en la esposa de Orunmila Parte 9

"Orunmila hizo la ofrenda. En el día que Odu llegó a la casa de Orunmila que encontró la oferta fuera de la puerta. Odu preguntó quién ha hecho este ofrecimiento? Esu dijo que fue Orunmila quien hizo la ofrenda porque quiere casarse contigo. Odu tomó la ofrenda y alimento a Aragamaga su ave.

Comentario:

Aquí tenemos la relación entre Odu, que representa el poder espiritual en bruto, y Orunmila, que representa el orden social y el desarrollo de buen carácter, siendo facilitado por Esu.

La palabras buen carácter en Yoruba es iwa pele de la elisión I wa OPE ile significado ile vengo a saludar a la Tierra. Saludamos a la Tierra, porque la Tierra es nuestro maestro la Tierra nos enseña cómo vivir en armonía con uno mismo y el mundo. Al ver la oferta Odu ella está expresando la comprensión a Orunmila que es un buen hombre, que estaba tratando de hacer cosas buenas en el mundo.

En esta sección del verso de Odu toma la ofrenda y alimenta Aragamaga. Esta es la primera referencia en el verso entre Odu y Ìyáàmi Osoranga. El Aragamaga pájaro yo traduciría, al órgano del poder femenino. Esta es una referencia simbólica al poder colectivo de las mujeres. Se accede a esta energía a través de Odu o el útero y vincula a todas las mujeres a través de Ori o conciencia. El poder de Ìyáàmi es la capacidad de las mujeres para orar en el reino astral como grupo.

Ìyáàmi como Egbe o sociedad religiosa se creó para hacer tres cosas. Hay primera responsabilidad es proteger a las mujeres de una comunidad determinada. En los viejos tiempos todas las mujeres eran automáticamente miembros del Ìyáàmi Egbe. Las mujeres mayores de la comunidad fueron iniciadas en los secretos de Egbe pero todas las mujeres eran miembros. Si alguna mujer fue víctima de la violencia masculina la madre mayor de las Ìyáàmi Egbe iría al sacerdote de Ifá Jefe de la aldea y le invitaba a mediar. Si la mediación no fuese éxitosa las mujeres invocaban el poder colectivo de Aragamaga, que es el poder para evitar que un hombre pudiera dormir por la inducción de pesadillas. Después de dos o tres noches sin dormir el hombre abusivo a menudo estaria dispuesto a considerar el cambio su carácter abusivo.

Creo que los hombres que han leído mal este versículo a menudo están en negación acerca de sus propios problemas de abuso.

El pájaro se utiliza para administrar justicia se describe como un pájaro negro. En Ìyáàmi Osoranga también hay un pájaro blanco, cuyo trabajo es asegurarse de que el poder del pájaro negro se utiliza justamente. El hecho de que una mujer acusa a un hombre de la violencia no hace automáticamente las alegaciones ciertas.

El tercer pájaro en Ìyáàmi Osoranga es un pájaro rojo que trabajo es localizar abundancia.

Cuando Odu o el portal del poder femenino acepta la ofrenda de Orunmila y alimenta al pájaro negro el gesto de aceptar la ofrenda es el reconocimiento del hecho de que Orunmila no era una amenaza para la seguridad y el bienestar de las mujeres.

Esta relación primigenia está simbolizado en las iniciaciones de Ifá, cuando se hacen ofrendas a Ìyáàmi y es simbolizado cuando porciones de ebo (ofrendas personales) están dando a Ìyáàmi. Esto representa un pacto primigenio entre fuerzas divergentes en la naturaleza y este pacto se reafirmó durante el inicio y la hora de hacer ofrendas prescrito por la adivinación de Ifa

Irete Ogbe ¿Cómo se convirtió en Odu de Orunmila Esposa Parte 10

"Odu entró en casa de Orunmila y lo llamó. Odu dijo Orunmila he llegado. Odu dijo que tengo muchos poderes. Odu dijo que no quería pelear con Orunmila. Odu dijo que si alguien le preguntara por ella para ayudar a luchar contra Orunmila ella no ayudaría. Odu dijo que no quería que Orunmila sufra de ninguna manera. Odu dijo que iba a luchar contra cualquiera que quisiera hacer sufrir a Orunmila".

Comentario:

En el plano social este verso está afirmando el compromiso de las sociedades secretas de las mujeres para apoyar la obra pública realizada por Orunmila. Es una afirmación de la aceptación de los principios de buen carácter defendidas por Orunmila y el compromiso de preservar y proteger Ifa como el principio fundamental de la organización social.

"Dijo Orunmila, no está mal."

Comentario:

A Orunmila se le reconoce su agradecimiento por su apoyo. La noción de que Ìyáàmi debe considerarse como un grupo de mujeres malvadas es absurdo total no soportado por la Escritura de Ifa y las enseñanzas del profeta Orunmila. La denigración de Ìyáàmi comenzó con la colonización británica. Las mujeres de Ìyáàmi son los guardianes de la corona del Oba o reyes tradicionales yorubas. Las coronas se adornan con el icono de Ìyáàmi. No hay manera de que cualquier cultura y mucho menos la cultura Yoruba va a adornar las insignias de los líderes políticos con iconos que representan el mal en el mundo.

Los británicos demonizado a las Ìyáàmi porque tenían miedo de las mujeres mayores de Ìyáàmi bloquearían sus actividades de explotación de recursos en Nigeria.

Irete- Ogbe Como Odu se convirtio en la esposa de Orunmila (Parte 11)

"Juntos Orunmila y Odu entraron en el mundo. Odu dijo que voy a enseñar a mi tabú. Odu dijo que no se debes dejar a tus otras esposas ver mi cara. Odu dijo que iba a luchar contra todo el que mirara su cara. Orunmila dijo que iba a honrar su tabú"

Hay diferentes variaciones de este verso y existe un amplio debate sobre la naturaleza y el significado de este tabú. Aquí vemos el tabú que está en la prohibicion de que la mujer no puede mirar Odu, no está dirigido contra todas las mujeres, se dirige contra las mujeres al menos que sea Odu.

Algunos de los debates sobre este tema defienden la idea de que sólo los hombres pueden mirar dentro de la sopera de Odu. Y porque sólo los hombres pueden mirar la sopera, este tabú de alguna manera hace que los hombres sean más poderosos que las mujeres, o más espiritualmente desarrollado o cualquier número de variaciones similares.

El propósito de mira en una sopera para recibir el ase o el poder espiritual de la sopera y que deje que el ase de la sopera transforme el ori o la conciencia de la persona que es la bendición para ver ASE. Si Odu representa el poder espiritual femenino primitivo que los hombres que ven en la sopera durante la iniciación lo hacen como una forma de ampliar su propia conciencia para incluir una experiencia de la perspectiva femenina. Si una mujer viese en la sopera sólo serviría para mostrarle algo que ella ya tiene, no habría ninguna transformación. Nada indica, implica o da a entender algo sobre el valor relativo de los hombres o las mujeres. Es simplemente una reafirmación del mensaje implícito en el nombre de la sugerencia del adivino un modelo de esfuerzo cooperativo.

Esta sección del Odu es también una referencia implícita a una norma de orden en ogboni. Es una de las funciones de ogboni para asignar una madre anciana de Ìyáàmi para proteger el Awo de una particular comunidad. La madre anciana suele ser la primera mujer del Awo. Sin embargo no puede haber excepciones, en particular cuando un Awo está casado con una mujer no tradicional que no participa en el ritual Ìyáàmi.

Odu dijo a Orunmila que nadie podía molestarlos. Si Oso quería destruirlos sería destruido. Odu dijo a Orunmila si Aje quería destruirlos, ella sería destruida. "

Comentario:

Oso es una referencia a la potencia de las sociedades ancestrales masculinas y Aje es una referencia a la potencia de las sociedades ancestrales femeninas. Estos poderes se utilizan para proteger los linajes familiares y comunitarios dados, pueden desarrollar conflictos que no contribuyen necesariamente a la armonía de toda la comunidad. Dar Ifa a una posición de respeto en una comunidad requiere la protección de ambos esfuerzos personales y colectivos para influir en la protección de Ifa. El verso está diciendo Odu tiene ese poder.

¿Cómo se manifiesta el poder?

Cuando un Awo o Iyanifa integran cerebro derecho e izquierdo tienen la capacidad de entrar en posesión con Ela. En un estado de posesión Ela puede llevar a una persona por el camino derecho, es decir, el camino de la elevación o por el camino izquierdo, es decir, el camino de la protección.

Habiendo presenciado y experimentado tanto la trayectoria de la mano izquierda de Ela, puedo decir que es un arma extremadamente poderosa en la bolsa de medicina de la protección comunitaria. Por esta razón, la presentación a la sopera Odu se limita a los que se consideran capaces de abrazar Iwa Pele.

"Odu dijo a Orunmila que nunca debería burlarse de ella. Odu dijo que si él no se burlara de ella todo su trabajo sería bueno y ella nunca pelearía con Orunmila."

Comentario:

No burlarse de Odu significa respetar a las mujeres y el poder de las mujeres. El verso está diciendo que si Orunmila y por inferencia de Ifa inicia abuso, denigrar o falta de respeto a las mujeres en todo, perdera el acceso al Ase y la protección que viene de Odu.

"Odu dijo a Orunmila si supiera lo que quería mandar a buscar lo conseguiría, y sería suyo.

Odu dijo que si Orunmila envió un mensaje a alguien de sufrimiento, esa persona sufrira.

Odu dijo que si alguien quería hacer daño a Orunmila aunque sea leve, ella iría a la guerra en contra esa persona.

Orunmila dijo que yo sé que eres importante. Orunmila dijo usted es más fuerte que todas las otras mujeres en el mundo.

Orunmila dijo que nunca se disgutara con Odu. Orunmila dijo que ninguno de sus hijos jamás se burla de ella porque Odu es el poder del Babalawo. Orunmila dijo que si un Babalawo posee Ifa también poseería Odu".

Comentario:

Aquí Ifa está afirmando su compromiso con el tabú de Odu. Aquellos que creen que este tabú se limita a quién puede y quién no puede ver el contenido de la sopera, creo que eso no viene al caso