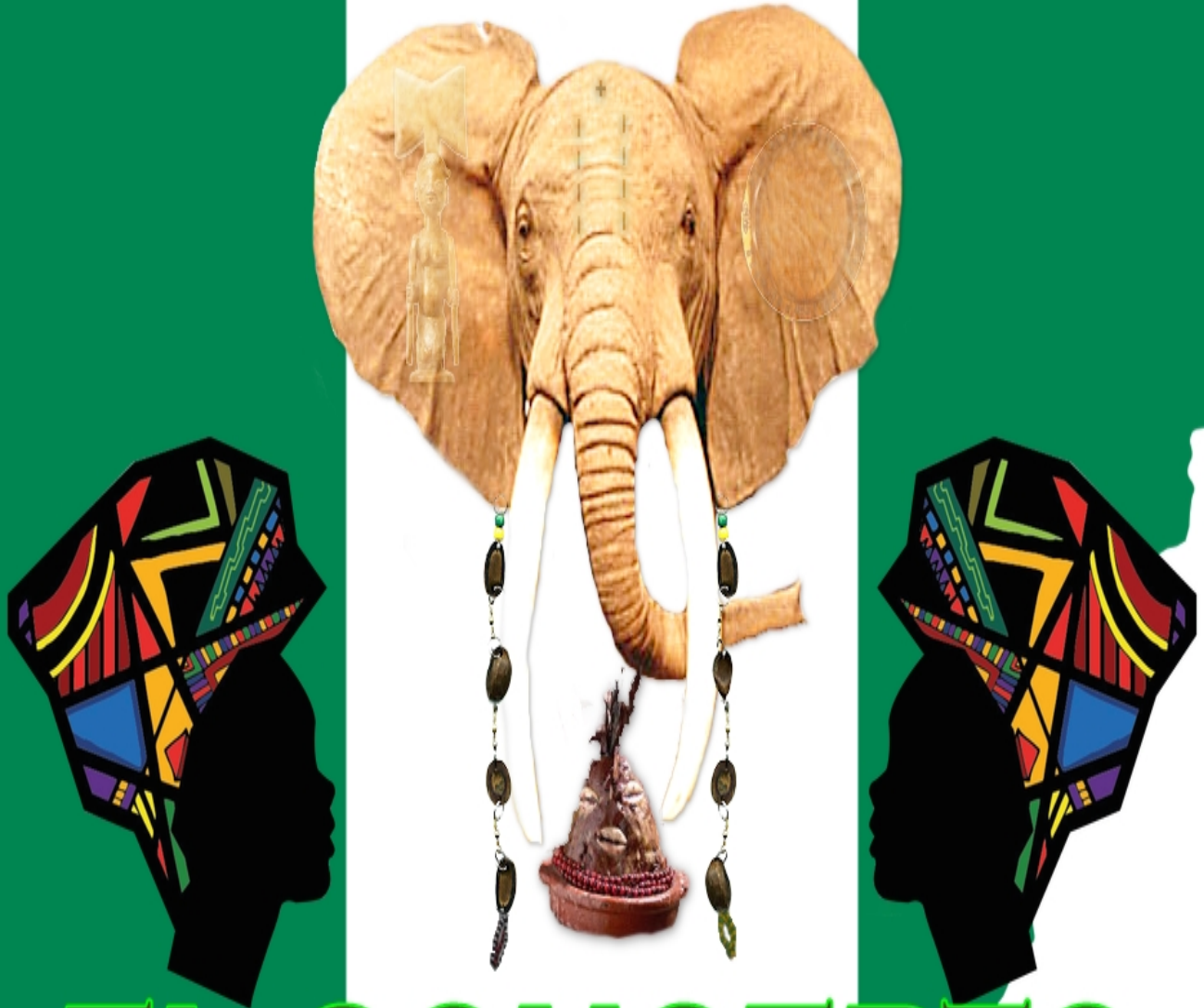


LITURGÍA DE IFA



EL CONCEPTO DE IFÁ

Consagración de Ifa Pasó a Pasó

El Concepto de Ifá de La cosmología como la Base para la Adivinación

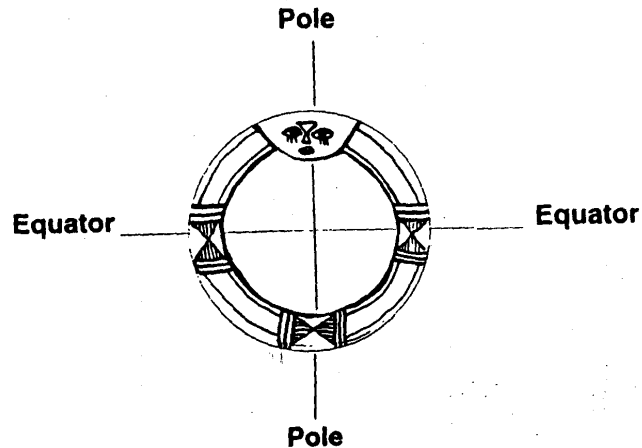
A. EL CONCEPTO DE IFA DE CREACIÓN

La cosmología es el estudio de la estructura del universo que intenta descubrir los principios de unidad que sostienen la Creación. La Cosmología de Ifá esta basada en la creencia de que el microcosmos (el ambiente inmediato) es un reflejo del macrocosmos (el universo). Esto significa que las fuerzas que crearon las estrellas y las galaxias crearon la tierra, incluso las plantas y animales que evolucionaron en el planeta. Debido a esta continuidad, Ifá enseña que cada problema enfrentado por los humanos tiene un complemento análogo en cada reino habido. La escritura de Ifá frecuentemente describe los problemas encontrados por los animales y plantas con la asunción subyacente que la condición humana encuentra los mismos forcejeos para la supervivencia. Una de las funciones de la adivinación es identificar las maneras en que se manifiestan las fuerzas universales en la vida cotidiana. Esto se hace a través del uso del itan (Fabula). Porque el itan hace uso del material simbólico, una comprensión de hechuras de los símbolos es posible para la adivinación relacionar el mito (itan) a una situación dada. El paradigma cosmológico fundamental que Ifá usa para interpretar los símbolos es la creencia de que la manifestación en el Universo es el resultado de equilibrar las polaridades. La mayoría de los sistemas de metafísicas esta basado en la creencia de que la polaridad original que sostiene el universo físico es la relacion entre la expansión y la contracción. En Ifá esta polaridad normalmente se describe como la relación entre la oscuridad y la luz. Esta relación no es considerada un conflicto entre las fuerzas del "bien" y las fuerzas del "mal." La polaridad entre la expansión y la contracción se entiende por ser una calidad fundamental de la dinámica y la forma como ellos existen en la Naturaleza. Usando el sistema de adivinación de Dafa, la expansión o la luz se representan por una sola línea vertical (I). La contracción de Dafa o la oscuridad es representada por una línea vertical doble (II). Usando los sistemas de adivinación que hacen uso de cauris, la luz se representa por el lado cóncavo abierto de los cauris y oscuridad se representa por el lado convexo de los cauris.

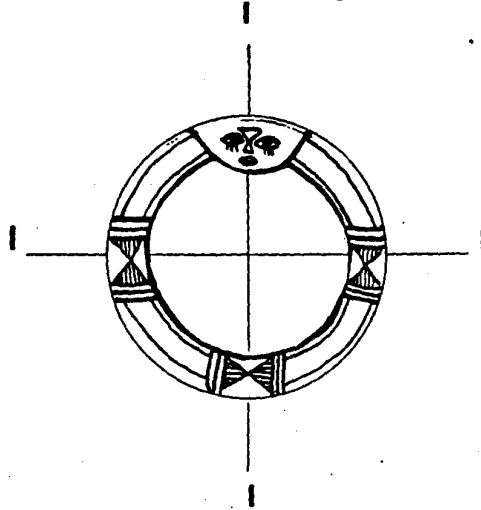
La cosmología de Ifá enseña el principio en el que la luz viene de la oscuridad y la oscuridad viene de la luz. También enseña que cada cosa que existe es una expresión de ase. La palabra Yoruba ase tiene los significados múltiples. En un contexto cosmológico, ase es la Fuerza que sostiene la Creación. La manifestación original de Asé sería la Fuerza invisible que crea los dos, luz y oscuridad las llamadas fuerzas de la Física (electromagnetismo). Todo en el universo material genera los campos de fuerza electromagnéticos. Esas fuerzas electromagnéticas que se extienden moviendo fuera de su fuente generan un campo de radiación que incluye el espectro visible de luz. Esas fuerzas electromagnéticas que se mueven hacia su fuente convierten la luz del espectro visible en la oscuridad: En la Naturaleza, modelos de energía (Asé) generalmente forman una esfera. Todo átomo desde el más pequeño a la estrella más grande contiene fuerzas de expansión y contracción en una arena esférica.

La forma esférica de los modelos de energía se representa en la adivinación de Ifá a través del uso de un círculo dimensional en el formulario de una bandeja (Opón Ifá). Mérindínlógún generalmente representa la esfera en una estera (àtè Òrìsà). Cada esfera se define por la distancia entre sus polos y su ecuador. Los polos y el ecuador son

determinados poniendo una línea horizontal y una línea vertical a los ángulos rectos del centro de la esfera. Estas líneas son dibujadas en Dafa haciendo las marcas en el polvo de Ìyèròsùn que se pone en la bandeja. Estas líneas son dibujadas en Mérindínlógún haciendo las marcas en el polvo de efun que se pone en la estera. Esto produce una imagen que es una representación bidimensional de una realidad tridimensional:



Usando Dafa, el modelo simbólico para la pura luz usaría una sola línea en cada uno de los dos polos en cada uno de los ecuadores como sigue:



Cuando estas cuatro líneas se apilan juntas en una sola columna vertical, ellos se vuelven un formulario de anotación lineal que se usa para representar una realidad tridimensional específica. El símbolo para la luz es como sigue:

I
I
I
I

Usando el mismo proceso, la representación simbólica de una esfera oscura sería una columna vertical de cuatro líneas dobles siguientes:

I I
I I
I I
I I

Además de los polos y ecuadores, cada esfera tiene un centro llamado el núcleo que forma un centro oculto dentro de los límites de la capa exterior. El núcleo de una esfera también forma una esfera en el punto dónde las líneas de los polos se cruzan con el ecuador. Dafa usa dos líneas verticales para representar el límite exterior y el núcleo interno de los modelos de energía que existen en la Naturaleza. Ya usando los ejemplos dados, una esfera de luz con la luz en su centro se representaría por dos columnas de una sola línea. En la adivinación de Ifá este símbolo se llama; "Ejì Ogbè" o "Ogbè Méjì." Aparece como sigue:

I I
I I
I I
I I

Los modelos se leen de derecha a izquierda. El lado derecho es el visible el exterior y el lado izquierdo es el interior el invisible. En las condiciones metafóricas el lado derecho es el lado masculino y el lado izquierdo es el lado femenino. En Ifá, la asociación entre la expansión, luz y energía masculina y la asociación entre la contracción, oscuridad y la energía femenina se relaciona a la expansión y la naturaleza contractiva del varón y órganos reproductores hembras. Uno no está considerado mejor que el otro. Las polaridades entre la expansión y contracción; entre la luz y lo oscuro y entre el varón y la hembra ambos vistos como los principios dinámicos que generan la diversidad dentro de la Creación. Para representar una esfera que es oscura en la circunferencia y oscuridad al centro, Dafa usa dos columnas verticales de líneas dobles. En la adivinación de Ifá este símbolo se llama "Òyèkú Méjì." Aparece como sigue:

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

Usando estos dos ejemplos, es posible hacer una representación de símbolos de la tierra. La bola de fuego en el centro de la tierra se representaría por una columna de solas líneas que se pondrían en el lado izquierdo del octograma. La superficie de la tierra que podría describirse como luz que se ha transformado en la materia se representaría por una columna de líneas dobles. En Dafa esto aparecería como sigue:

I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

De nuevo, usando las mismas técnicas, nosotros podríamos hacer una imagen simbólica del sol representando la luz que emana de la superficie del sol como una columna de solas líneas en el lado correcto del octograma. El combustible al centro del sol acorta la luz, mientras formando una masa de partículas fundidas que podrían representarse por

una columna de líneas dobles en el lado izquierdo del octograma. En Dafa esto aparecería como sigue:

I	I	I
I	I	I
I	I	I
I	I	I

Dentro de la religión de Ifá, el Profeta que Òrúnmilà se da al crédito por usar este sistema para simbolizar el espectro de polaridades que existen en la Naturaleza, en los días antes de la colonización se usaron las señales de Odù como un formulario de language escrito, era y es posible comunicar una serie de complejas ideas marcando Odù con tiza o carbón de leña en un pedazo de alfarería. Se pasaron los mensajes entre sacerdotes que usan las variaciones en este método así como alguien en los tiempos modernos escribiría una carta. En Yoruba este formulario de comunicación se llama "àròkò".

El simbolismo de Dafa esta basado en el uso de elementos binarios. Esto significa que se construye en el uso de dos componentes. Los elementos binarios son una sola línea y una línea doble. Estos componentes se agrupan en dos columnas compuestas de cuatro elementos cada uno. Ésta es la misma estructura matemática que se usa para programar las computadoras modernas. La diferencia mayor es que en lugar de usar un solo y una línea doble, las computadoras usan un impulso de on/off (encendido/apagado) para formar los elementos binarios. Ambos sistemas hacen uso del octograma como una estructura por guardar la información. Dentro de esta estructura, cada Quadragrama tiene dieciséis variaciones (4 x 4), apareando dos Quadragramas para formar un octograma, hay 256 combinaciones (16 x 16). En la cultura de Yoruba, Dafa se usa como un formulario mecánico para guardar la información. Cuando la nueva visión se ganó, en un reino particular de la Naturaleza, esta información se unió con la antigua y se agregaron a los versos de un octograma en particular asociado con un reino particular de Naturaleza, así como el dato se guarda bajo los títulos específicos en una computadora moderna. Ifá llama cada uno de los 256 octogramas usados en Dafa "Odù." El uso de Odù como un paradigma por estudiar y catalogar las Fuerzas en la Naturaleza es un esfuerzo temprano por formular un modelo científico que explica la dinámica y la forma dentro del universo. Qué en la superficie puede parecer ser un juego relativamente simple de señales realmente es un mapa muy complejo de la estructura de la realidad como fue percibida por esos antepasados que formularon los conceptos asociados con cada Odù. Según la cosmología de Ifá, la Fuente de Creación es Olórun. La palabra que Olórun se traduce como "Dueño del Cielo." El dueño se usa aquí en el sentido metafísico de poseer un secreto o ser la Fuente de un Misterio. El cielo en la cosmología de Ifá es ese reino invisible que guía la evolución. Olórun es la Fuente del Misterio que se considera que está más allá de la comprensión humana. Cuando Ifá describe las Fuerzas en la Naturaleza, se refiere a esas manifestaciones visibles de Creación que se cree que fluye de Olórun. Se considera que la naturaleza que se aprecia es reconocida por Ifá como aspectos conocibles de Olórun, mientras el resto del ser de Olórun es un Misterio. Cuando el universo entró en Estar en el momento de Creación, era que Olódumarè que fue dado la tarea de sostener todo lo que esta. Olódumarè viene de la raíz Olo Odù, significa "Dueño de Odù" o "Dueño de Primeros Principios. " Mare es una reducción de Osumare que es el Espíritu del Arco iris. En la Naturaleza, el arco iris es uno de las más puras manifestaciones de luz. Olódumarè podría traducirse para significar "La Fuente de esas Fuerzas en Naturaleza que genera el

espectro de luz. " como el Dueño de Odù, Olódùmarè puede describirse como el Caldero Místico que contiene todos los formularios potenciales que manifiestan de la Creación. Como una Fuerza Espiritual, Olódùmarè existe en la polaridad con el Espíritu Ela. No hay ninguna traducción directa para la palabra Ela. Algunos superiores de Ifá dicen que significa "Pureza." ¹⁷ otros dirían que Ela quiere decir "Él quién crea." Cuando esas formas que existen en el potencial dentro del útero de Olódùmarè se puestos manifiesto, es Ela que sostiene esa manifestación. ¹⁸ en las condiciones simbólicas, Ela saca la luz de Creación de la oscuridad del Útero de Creación. La tarea de amoldar la Creación se dio originalmente a Obàtálá. La palabra Obàtálá quiere decir a "Jefe de la Tela Blanca". El término " Tela Blanca " es una referencia a la substancia original que forma la fundación del universo físico. ¹⁹ físicas enseñan que la primera manifestación de dinámica en el universo era ligera. De una perspectiva Occidental, Obàtálá podría entenderse como el ser de luz. La ciencia moderna enseña que esa evolución es el proceso de transformar la luz del sol en los ambientes planetarios. La evolución es la reorganización de luz del sol en las multi-dimensiones de vida en la Tierra. El Mito de Ifá dice que la tarea de amoldar la Creación se dio a Òdúdúwà por Olódùmarè después de que Obàtálá se emborrachó, la polaridad entre Obàtálá y Òdúdúwà es una expresión simbólica de la teoría científica Occidental que la materia de los formularios ligera y esa materia disipa en la luz. Ifá expresa el mismo concepto diciendo que la luz viene de la oscuridad y esa oscuridad viene de la luz. La referencia a Obàtálá está bebiendo es una expresión simbólica de la observación que el movimiento de la luz a la oscuridad y de la oscuridad encender tiene lugar no siempre en una progresión uniforme. La imagen de embriaguez es un símbolo de imperfección como una condición de manifestación dentro de la Naturaleza. Las imágenes representaban Odù puede ser considerado cianotipos de las maneras en que la transición entre la luz y oscuro o expansión y la reducción tiene lugar. El ser de Odù es una expresión de la idea científica que la materia ni no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ²²

Para asir la naturaleza de Odù en su manifestación original, es útil representar la Creación como él se simboliza en la bandeja de Ifá y la estera de Mérindínlógún:

De esta representación simbólica de Creación es posible empezar el proceso de visualizar las relaciones originales representado por Odù. Olódùmarè es la Fuente de dinámica y forma, el universo en el potencial oculto. Ela es la manifestación de dinámica y forma como él existe en el momento presente. Obàtálá es la fuente de luz y Òdúdúwà es ligera como él se transforma en la materia. La Fuente de equilibrio dentro del Universo es Olórun, el núcleo invisible de que la Creación surge. En este paradigma, el equilibrio es el elemento importante. Fuerzas contrarias que co-existen en un estado de equilibrio generan el ase (el poder) necesitó dar el nacimiento a la próxima fase de evolución. Se llaman las Fuerzas Espirituales que entran en estar como resultado de la polaridad entre Olódùmarè y Ela Imole. Los Imole son esas Fuerzas invisibles que guían la interacción entre la luz y materia. A través de Imole, los Odù que existen en el útero de Olódùmarè se ponen manifiestos como las Fuerzas originales en la Naturaleza.

B. EL CONCEPTO DE IFA DE EVOLUCIÓN

La interacción entre la luz y resultados de la materia en la formación de estrellas. La estrella que Ifá llama Olófin y eso es conocido en el oeste como el sol, dio el nacimiento a los planetas. Se llaman las Fuerzas Espirituales que entran en haber terminado la evolución que lleva a la creación de la Tierra Irúnmolè. Ha terminado el Irúnmolè que Odù que existen en el útero de Olódùmarè se ponen manifiestos como los fenómenos naturales dentro del reino del planeta.

A ese punto en la evolución cuando Odù manifestó en la Tierra, allí salió una dimensión de realidad que Ifá llama el w'àiyé. El palabra w'àiyé normalmente se traduce para significar la superficie de la Tierra. De una perspectiva cosmológica; el w'àiyé es ese lugar que permite la interacción entre los Espíritus de Orún y los Espíritus de Ilé. En las condiciones místicas, el w'àiyé es la entrada entre el Cielo y Tierra. La palabra Yoruba Ilé tiene varios significados, pero aquí se usa para significar la Tierra planetaria entera. Usando la imagen simbólica de la bandeja y la estera, Olórun e Ilé son polaridades que existen alrededor del núcleo de w'àiyé. La otra polaridad que se encuentra en el reino de w'àiyé está entre las personas que se mantienen en la Tierra y esos espíritus hereditarios que participan en los asuntos terrenales. La palabra Yoruba para el espíritu del antepasado es Eégún. La palabra de Yoruba para el cuerpo humano es el ara. Una representación simbólica de estas relaciones aparece como sigue: Los Espíritus de Olórun se refieren a esas Fuerzas que se listaron en el paradigma anterior; Olódùmarè, Ela, Obàtálá y Òdúdúwà. Olórun es ambos el reino de los antepasados y la Fuente de todo las Fuerzas que manifiestan en la Creación. Los Espíritus que viven en la Tierra están conocidos como Ògbóni. La palabra Ògbóni traduce flojamente para significar "de la tierra". Ara se refiere a esas personas que pasean la Tierra y Eégún es las almas elevadas de aquéllos que han pasado de esta vida. Es en esta coyuntura que el espectro completo de Fuerzas Espirituales entremezcladas. Los Espíritus de Olórun generan la dinámica y forman dentro del cosmos. Los Espíritus de Ògbóni generan la dinámica y forman dentro del planeta. El descenso de un de Olórun a Ile se sienta en el cuerpo humano y cada individuo se vuelve una reflexión de esas Fuerzas que estructuran todos Creación. En el centro de este círculo el reino invisible de w'àiyé que es esa dimensión invisible a lo largo de la superficie de la Tierra que se une la vida Humana con las influencias Espirituales está. Esta apertura invisible entre el w'àiyé y Olórun se llama: "Yangi" que quiere decir; Los "cruce de caminos. " se considera que Yangi es la casa de Èsù que es el Mensajero Divino, la fuente de comunicación entre Ilé y Òrun, en la escritura de Ifá. Ifá enseña que si hay equilibrio y armonía entre las Fuerzas de Cielo y Tierra, aquéllos que moran en la Tierra experimentarán salud buena, la sabiduría de ganancia, viva en paz y recibe la abundancia. Es cuando estas fuerzas entran en el conflicto, esa vida genera enfermedad, la confusión, violencia y escasez. Frecuentemente esta cosmología se interpreta mal para significar que los Espíritus castigan aquéllos que los descuidan. Sería más exacto decir que la violación de la Ley de Naturaleza tiene las consecuencias inevitables. Si usted contamina el agua, a algún punto se pondrá im potable. Si usted contamina el aire, a algún punto usted se sofocará. Si usted pone las toxinas en la Tierra, a algún punto se pondrá estéril. Si usted continúa quemando el bosque de lluvia arbola, a algún punto ellos nunca volverán. Cada círculo usado en este texto representa un paradigma de Ifá de equilibrio en una dimensión dada de realidad. Yo he creado estas imágenes para ayudar explique conceptos espirituales que son tal una parte íntegra de cultura de Yoruba, la mayoría del Awo africano los considera evidente. Cuando se lanzan los instrumentos de adivinación en la estera o la bandeja, su colocación y la orientación identifica áreas de equilibrio o desequilibrio. Esta información da una vista simbólica de la estructura de un problema dado al adivino. Una vez una área de desequilibrio o fricción se ha identificado, el lo opuesto pueden identificarse las fuerzas vacilantes, mientras dando la guía visual adelante cómo traer la situación en un estado de armonía. Según Ifá, armonía con el ego y mundo, con el intento y destino y con el testamento personal y la responsabilidad Espiritual es la fuente de vida larga, fortuna buena y abundancia.

C. EL CONCEPTO DE IFÁ DE SOCIOLOGÍA

La cultura de Yoruba ha usado el paradigma de Ifá del cosmos como la base por construir sus ciudades mayores. La estructura de la Nación de Yoruba era una federación de estados de la ciudad. Cada ciudad se gobernó por un Obà. En tiempos antiguos el Obà nunca se vio por sus asuntos, para que él se volvió el núcleo invisible del círculo que formó la ciudad. ²⁶ que él se rodeó por un concilio hembra de superiores llamado Odù y un concilio predominantemente masculino de superiores llamados Ògbóni. La propia ciudad se apoyó por el varón y las fiestas de trabajo hembras que tendieron a dividir su labor a lo largo de las líneas del género. Los hombres eran tradicionalmente granjeros y las mujeres controlaron el lugar del mercado tradicionalmente. Hombres y mujeres participaron en gremios de destreza que conservaron las técnicas usados en las artes. Las ciudades se construyeron en una formación redonda con el compuesto del Obà al centro. La imagen simbólica de cultura de Yoruba aparece como sigue: Hay alguna evidencia arqueológica en las ciudades de Yoruba de Ilé Ifè y Oyo que sugieren que este diseño se usó como la base para el diseño real de esas ciudades. Hasta que punto esto ocurrió en otras ciudades no se ha investigado completamente. Aparece que esta estructura se usó en los tiempos pre-coloniales como la base por establecer instituciones políticas y religiosas los dos de que se construyeron en el modelo cosmológico encontradas en Ifá. Las variaciones en esta estructura involucraron el sistema de establecer la situación para las sagradas urnas. El sistema se llama Gede que es un formulario muy viejo de astrología, en Gede el camino de cuerpos solares y planetas es marcado en la relación a las maneras que ellos transverso el paisaje. Se cree que ²⁸ cuerpos celestiales refuerzan el ase (el poder inherente) de fuerzas naturales que se levantan de la Tierra. Poniendo en correlación las influencias de Olórun e Ilé, los adivinos antiguos pudieron consagrar sus urnas en lugares que reflejaron el ser de Odù específico. La tierra (ile) fue considerado una reflexión de Cielo (Òrun) y el diseño de ciudades Yoruba fue diseñado para hacerles los espejos del orden cósmico. La religión de ' Ifá viene originalmente de la ciudad de Ilé Ifè. En la escritura de Ifá, Ilé Ifè se describe como la casa original de humanos. ²⁹ las palabras: "Ilé Ifè" traducidas significan; " Extendiendo la Tierra " Para que Ilé Ifè es una ciudad y es cualquier lugar dónde la tierra formó en Tierra que permitió la evolución humana para tener lugar. La escritura de Ifá también se refiere a Ilé Ifè como un lugar Espiritual. Es la casa para esos antepasados que han devuelto a la Fuente.

D. EL CONCEPTO DE IFÁ DE PSICOLOGÍA

Quizás la manifestación más accesible de Odù ha terminado el yo el portal de conciencia individual. Ifá enseña ese Odù representan un los modelos de energía que crean la conciencia. Ellos son análogos a lo que Carl Gustav Jung llamado arquetipos de la colectividad inconsciente. Jung creyó que allí existe un juego de modelos originales que forman el volumen de misma percepción y ponen el ego en la relación al mundo. Según Jung, estos modelos permanecen abstractos hasta el inconsciente les da un contexto cultural y personal. ³⁰ en psicología de Jungniano y el concepto de Ifá de conciencia, Odù (los arquetipos) puede revelarse a través de sueños dónde ellos asumen las calidades personales y manifiestan como el drama místico. Asiando esta manifestación particular de Odù, Ifá enseña que es posible crear equilibrio interior que es la fundación de vivir en la armonía con la Naturaleza.

La psicología de Ifá se une al concepto de adelante. La traducción literal de Orí es de cabeza. Ésta es una definición limitada porque en también implica la conciencia y la cosmología de Ifá enseña que todo las Fuerzas en la Naturaleza tienen Orí o conciencia. 31 porque Ifá cree en la reencarnación, cada Orí forma una polaridad con el iporí. El iporí es la conciencia eterna que existe en Orún (el Cielo), es el iporí que forma el eslabón entre el pasado y las vidas futuras. La escritura de Ifá describe el iporí como el perfecto doble de orí. Según la cosmología de Ifá, cada orí hace un acuerdo con prior de Olórun a cada encarnación. 33 este acuerdo perfila el tipo de vida que será vivida y las lecciones que serán aprendidas en una vida dada. En el momento de nacimiento el volumen de este acuerdo se pierde al pensamiento consciente. 34 parte del proceso de establecer el equilibrio interior se ve como la tarea de recordar el acuerdo original entre Orí y Olórun. Este acuerdo es la fuente de destino individual. Porque la adivinación es considerada un método por descubrir el destino, toda la adivinación basada en Ifá se relaciona a la pregunta de reforzar la alineación entre el orí e iporí. El eslabón entre el orí y el iporí queda dentro del orí inú, la palabras Yoruba; los "orí inú" traducen para significar; " la cabeza interna. " Ésta es una referencia a lo que Jung llamó la conciencia individual o ego. Orí es el núcleo de ese círculo de Fuerzas que crean el mismo conocimiento. Además de la polaridad entre el orí e iporí, orí inú es el punto del centro de la polaridad entre el ara y èmì. Ara es el cuerpo físico. La psicología de Ifá incluye el corazón (okan) y las emociones (ègbè) como la parte del ego físico. Según Ifá, puede asirse sólo la naturaleza del iporí de uno si la cabeza y el corazón están en la alineación. En otros términos la mente y las emociones deben ser de acuerdo si la visión espiritual esta ocurriendo. Semejantemente, Jung entendió que un conflicto entre la mente y las emociones son uno de las fuentes de enfermedad mental, en Ifá este conflicto se llama orí ibi. Es difícil de hacer una traducción literal de orí ibi, pero el término hace pensar en una falta de alineación entre el orí e iporí. Cuando el orí e iporí están funcionando como uno, crea que una condición llamada orí iré. Una traducción literal de orí iré sería; " cabeza sabia " que Jung se refirió a esta condición como individuación que era su base por definir la salud mental. Ara o el cuerpo físico existe en la polaridad con el èmì. La palabra Yoruba èmì significa; respiración. Ifá enseña que la respiración de vida viene de Olódùmarè y contiene el ser eterno de conciencia. Èmì en este contexto traducirían para significar; "alma." El símbolo de Ifá de ego aparecería como sigue: Ifá enseña que cada orí o el individuo se encarnan por un Odù específico. Esto significa que un modelo de energía particular está en la fundación de la conciencia de un individuo dado. La calidad del Odù marcará la naturaleza de la personalidad de la persona y carácter. Viviendo en la armonía con la Naturaleza involucra viviendo en la armonía con el ego. La llave a vivir en la armonía con el ego es entender el Odù de que nosotros nacemos y verlo como la fundación de las lecciones de vida que están experimentado en una reencarnación dada. Porque cada Odù es asociado con un Òrìsà particular, el Odù que encarna un orí particular forma un eslabón espiritual con el Òrìsà, encarnado por el mismo Odù. Este eslabón se vuelve la base por determinar qué Òrìsà que un individuo debe rendirle culto. En la cultura de Yoruba tradicional la adivinación que las fuentes la calidad de un orí individual ha realizado a Esentaiye (nombrando la ceremonia) que ocurre poco después del nacimiento. A menudo el contenido de esa adivinación tendrá una influencia en la selección del nombre del niño. En algunos casos un niño se dará un nombre confidencial que sólo se conoce a los padres y los adivinos. Esto se hace porque el propio nombre podría hacer pensar en un Odù específico que dejaría al niño vulnerable a la explotación por aquéllos que podrían abusar del, conocimiento de Awo.

Adivinación hecha después de la ceremonia de la denominación indicará qué Odù guía una fase particular de la vida del niño. Conociendo el Odù inicial de la ceremonia de la denominación y el Odù actual relacionó a una circunstancia dada, los adivinos pueden extender su percepción del problema y su resolución eficaz. Si el niño pasa por alguna forma de iniciación a cualquier punto en su vida, la adivinación que se hace al final de la ceremonia tomará precedente encima de la adivinación que se hizo al nacimiento. La razón para esto es porque se cree que la iniciación transforma el carácter interno del iniciado. La relación entre el orí y el èmì se relaciona a la reencarnación. Durante el rito de pasaje de iku (la muerte física), es el èmì que se transforma en Eégún (el Espíritu ancestral). Se diseñan los entierros de Ifá guiar esta transformación y asegurar que ocurre fácilmente. 38 una transición lisa en el reino de las ayudas de los antepasados asegura un retorno al ciclo de reencarnación. Esos antepasados que no son propiamente elevados ejecutan el riesgo de tierra restante limitado dónde ellos sufren en lugar de evolucionar. La reencarnación es considerada por Ifá para ser una experiencia positiva, y no vista como el castigo para las transgresiones en las vidas del pasado. Ifá también enseña que esa reencarnación tiende a ocurrir dentro de la misma línea familiar. Si un niño se identifica como un antepasado específico que ellos podrían recibir cosas así nombra como Babatúnde (el padre ha vuelto) y Íyátunde (la madre ha vuelto). La creencia en la reencarnación dentro de un linaje familiar particular es una de las razones por qué Ifá pone el énfasis positivo en el nacimiento de niños. Casi cada verso de Mérindínlógún tiene una prescripción para fertilidad que se ve como un eslabón esencial en el proceso de evolución espiritual.

F. EL CONCEPTO DE IFA DE TRANSFORMACIÓN

La ceremonia de Iku (el entierro) es un evento significativo en la vida de jèmi y representa un cambio en el flujo de un (el poder espiritual), la cosmología de Ifá enseña ese Odù pasa el ase de Òrun (el Cielo) a Ilé (la Tierra) a través de las Fuerzas espirituales llamado Imole. Uno es pasar de Ilé al orí por Odù que se guía por las Fuerzas llamado Irúnmolè. Una vez el ase se sienta en el orí de conciencia individual, el un movimientos del orí al Eegún a través del èmì Eegún que puede volver un Orún volverse Òrìsà. El razonable de ase de Òrun a Ilé y la ascensión de un de de atrás a Orún es la fundación del concepto de Ifá de transformación espiritual. Esta sucesión de transformación se entiende mal a menudo sea la causa el mito y el folklore asociado con el Odù que habla de eventos en la vida de Òrìsà. Lo Òrìsà que aparece en la escritura son los seres multi-dimensionales. Dependiendo de la naturaleza del problema a dirigiéndose en la adivinación, el Odù puede estar describiendo personalidades mística que existen en el reino de Imole, Irúnmolè, en, Eegún u Òrìsà. Para que el adivino interprete el Odu de una manera significativa, debe haber una determinación del contexto en que los Òrìsà presentan. También se entiende que no importa qué problema está presentándose a la adivinación, la solución puede ocurrir a los niveles múltiples. Eso es porque el decente y ascensión de un se es un proceso circular. Si el adivino percibe todos los problemas que están en la obra en una situación dada totalmente, deben considerarse todos los aspectos de Odù. Se usan la bandeja y la estera como las plantillas recordar el adivino de las varias maneras que Odù manifiestan y dar una imagen abstracta de las fuerzas que sostienen el equilibrio en la Naturaleza. Éste es un concepto difícil para muchos occidentales al agarre porque nosotros somos el uso a pensar en tiempo como un concepto lineal. Ifá ve tiempo como una realidad circular. Según Ifá, tiempo se trasciende en el reino místico llamado Iáé-láé. 41 cuando el orí se une con el iporí, une con todos los formularios de conciencia que se encarna por el

mismo Odù y los experimenta a su fuente. En Iáé-láé pasado, presente y futuro se vuelve uno, por eso Òrìsà son figuras históricas y Fuerzas en Naturaleza que predice la emergencia de conciencia humana. Como los símbolos de la dinámica y formas encontradas en la Naturaleza, ellos pueden representar los fenómenos naturales como el viento y fuego. Ellos pueden representar la interacción comunal como la tensión entre el Obà (jefe del pueblo) y Ogboni (el concilio de superiores). El Òrìsà puede representar elementos de conflicto dentro de la conciencia de un individuo como la tensión entre la introversión y extraversión En un nivel personal. Es la habilidad de ordenar fuera estas manifestaciones diferentes de Òrìsà que da la profundidad a la habilidad del adivino de interpretar Odu.

G. EL CONCEPTO DE IFA DE DESTINO

El destino en Ifá se relaciona al potencial humano. Ifá enseña que cada persona nace con un rango de talentos individuales y aptitudes que generan las líneas de destino. ⁴³ como las opciones son que se refuerzan las habilidades hecho, ciertas mientras otros se prestan menos atención. Tales opciones pueden causar un cambio en el destino como un aspecto de talento individual que se explora mientras otro se ignora. La consultación periódica con algún formulario de adivinación determinará si las opciones que son hechas son consistentes con la posibilidad de mantener el equilibrio interno. Las opciones a veces son la deuda hecho a la familia y las presiones sociales. Si esas presiones son incoherentes con el potencial personal, ellos pueden causar un conflicto entre la cabeza y el corazón. Sólo de una fundación de equilibrio interno es él posible vivir en la armonía con el ego, familia, comunidad y mundo. Según Ifa, el equilibrio interno crea carácter llamado; "iwa" en Yoruba. El proceso de construir el carácter involucra identificando el potencial personal, la alineación de mente y emociones y el aprendizaje de nuevas habilidades como los pasos individuales a través de los ciclos de crecimiento y madurez. Los sistemas de adivinación basados en Dafa son que todos clarificaban problemas de equilibrio y alineación. La pregunta de potencial individual, tensiones el problema de trabajo de vida. En las familias de Yoruba tradicionales es común tener los niños jóvenes traído a un Awo para que el papel del futuro del niño en la sociedad pueda determinarse, esta información se usa guiar la educación del niño y ponerlos en los programas del aprendiz apropiados. Esto puede tener un efecto a su vez en la orientación del religioso del niño. Más comunidades Yoruba tradicionales tienen una gama amplia de órdenes religiosos que se rinden culto a una Fuerza particular en la Naturaleza (Òrìsà). Muchos de los órdenes se relacionan estrechamente a los gremios de destreza específicos. Por ejemplo, más tallistas de madera se rinden culto al Òrìsà Ogun, mientras más pintores de tejido se rinden culto a Òrìsà Osun u Òrìsà Olokun. En los sistemas de medicina y curación basados en Dafa, se considera que la enfermedad es el resultado de una falta de armonización con el destino personal. ⁴⁵ es un acercamiento holístico a sanar en que se cree que los síntomas físicos de enfermedad tienen las causas emocionales y espirituales. Dafa se trata de los síntomas prescribiendo los remedios herbarios y se trata de las causas prescribiendo las limpiezas espirituales. Cualquiera que no está en la alineación con su destino personal ejecuta el riesgo de atraer las influencias negativas. Cuando estas influencias están alejadas, allí existe el potencial para descubrir el equilibrio interno. Ifá enseña que ese equilibrio interno es la fundación de salud física. El equilibrio interno nunca es una realidad estática. El equilibrio interno que ocurre en el útero se rompe por el nacimiento. El equilibrio interno que puede ocurrir durante la niñez se rompe por la pubertad. El equilibrio interno que puede ocurrir como un adulto se rompe por la vejez. Cada uno de esto ciclos de crecimiento es

famoso en la tapa con un rito de pasaje. Estos rituales presentan en el formulario simbólico, algunas de la información y visiones necesitaron cubrir con la próxima fase de desarrollo. Junto con los ritos de pasaje, Dafa se lanza para determinar qué Odu está guiando a la persona a través de su próxima fase de desarrollo. Esencialmente las varias formas de adivinación basaron en Dafa toda la respuesta la misma pregunta. Esa pregunta es: " Yo estoy en la alineación con mi destino?" Frecuentemente la persona que ha venido para la consultación tendrá crisis de vida específica que ellos quieren resuelto. Ellos pueden tener las ideas muy claras incluso sobre lo que ellos ven como una resolución ideal. Del punto de vista del adivino, la crisis se ve siempre de la perspectiva del destino de esa persona y la resolución del problema que sólo es posible si ilumina el acuerdo del original de esa persona con Olorun.