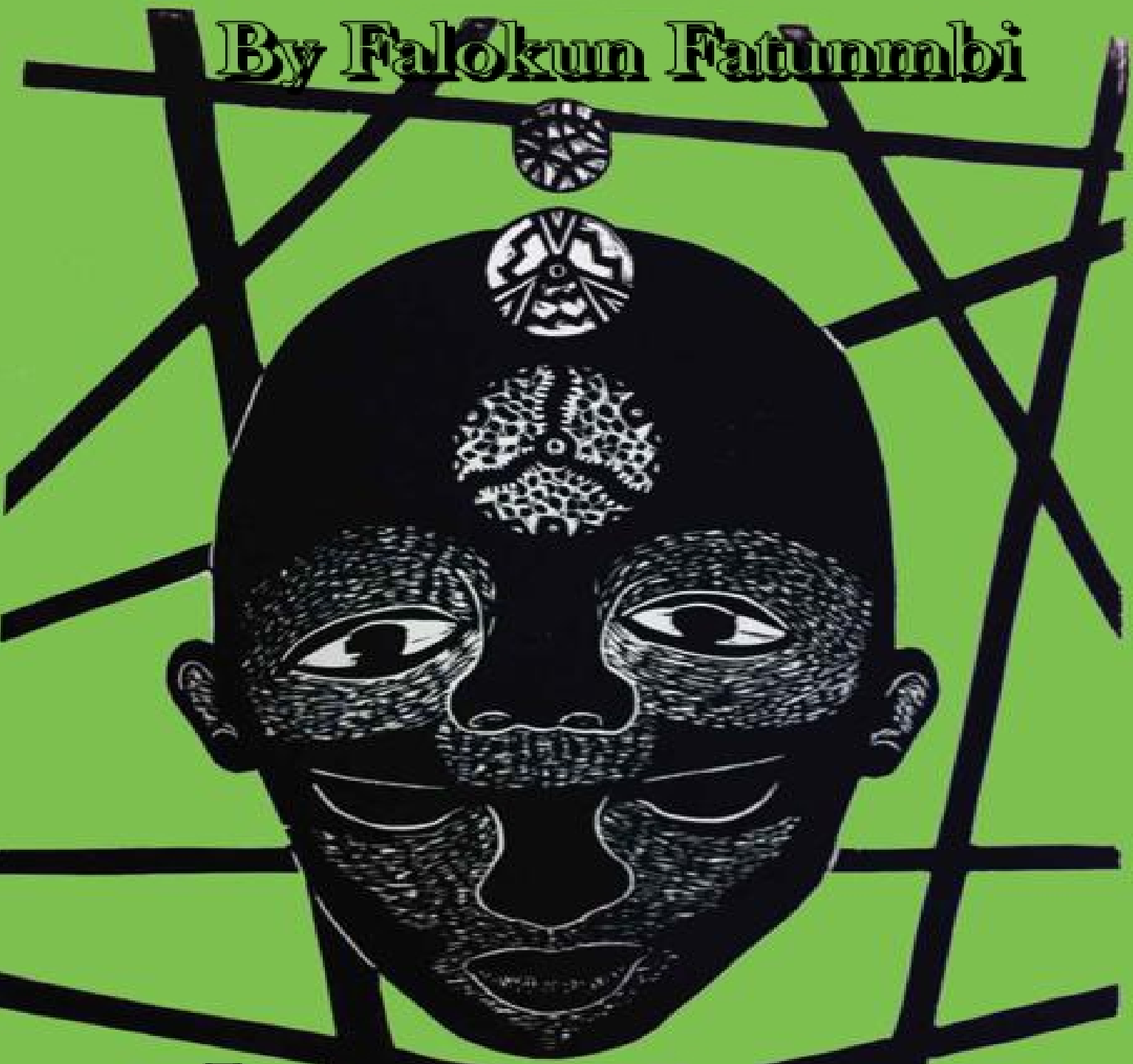
Ela

By Falokun Fatunmbi

Traducido al Español
por:
José Luis
((Factor Miedo))

Contenido

Lección 1

Construyendo La Comunidad

Ire Lona

EL concepto de Ifá del ascenso del Asé de Ikole Orun a Ikole Aye

Lección 2

El descenso del Poder Espiritual expresado en Odu Ifá

Ire lona Ikole Orun

El regreso de la Tierra al Reino de los inmortales

Lección 4

El ascenso del Asé desde Ikole Aye a Ikole Orun

Ela Aro

Posesión por el Espíritu de la Luz

Lección 5

El buen carácter como fundamento de la comunidad de Ifá

El Ciclo de Oración de Ifá

Lección 6

Oriki Ifá

El Bien y el Mal descrito por Odu Ifá en Benín

Lección 7

Afirmaciones de la Fe

Apéndice 1

Alain Aspect y la ciencia de Ifá

Apéndice 2

Ifá y la Ciencia de la Alquimia

Apéndice 3

Frank Dodd Smith Jr. y La Ciencia de Ifá

Apéndice 4

El Dr. Oyibo y la Ciencia de Ifá

Apéndice 5

David Hudson y la Ciencia de Ifá

Agradecimientos

Quiero agradecer a aquellos que me enseñaron que la clave para entender el misterio de la creación es a través de la comprensión del misterio del Yo. Kinka Mase Araba Adesanya Awoyade que me aceptó en su familia sin dudarlo y me dijo que la manera de entenderse a sí mismo era llamar al Rojo, rojo y al Negro, negro. Kinka Mase ***Baba Medahochi*** *que era un verdadero amigo,* ***Ire Lona Ipori Atitwo Orun.*** *Un agradecimiento en especial a la Iyanla, quien me ofreció unas palabras amables en un momento en el que necesitaba un poco de aliento.*

La base de mi estudio y la comprensión de los estados alterados vienen de Paul Tillich, con quien tuve la bendición de estudiar el año pasado antes de que hiciera su transición, ***Ire Lona Ipori Atitwo Orun.*** *Sus enseñanzas fueron aclaradas aún más por los escritos de* ***Carl Jung*** *y* ***Jospeh Campbell****.*

Mi agradecimiento al ***Awo Fasolanke Fatunmbi*** *por mostrarme los niveles más profundos sobre la posesión de Egun. Muchas gracias al* ***Awo Falase*** *que me mantiene estable en mis momentos de debilidad. También mi profundo agradecimiento por la edición de* ***Frances Charteris****, que fue a la vez profesional y de apoyo para dejar en claro mis palabras. También quiero agradecer al* ***Awo Fategbe*** *por sus contribuciones de edición que fueron invaluables.*

Como siempre, quiero agradecer a ***Vanzant*** *por su continua guía, así como por la constante insistencia de la* ***Iyanifa Ifasina*** *en decir la verdad.*

Quiero extender un agradecimiento especial a ***Yeye Omiadeofun*** *por tener la visión de hacer posible esta serie y por continuar desafiándome en temas de liderazgo que mejoran nuestra ascensión comunitaria a Ifá. A ella le digo* ***Dupe Pupo****. Gracias* ***Iyanla*** *por su apoyo e Ire.*

Awo Falokun Fatunmbi

Introducción

Ela es la palabra yoruba para el Espíritu de Ifá. Ela de elisión ***e ala*** que significa **La Luz**, es una referencia a la conciencia iluminadora de la luz. Ifá es la palabra yoruba utilizada para describir la SABIDURIA INHERENTE DE LA NATURALEZA. Ifá es también el nombre de la religión de los indígenas del suroeste de Nigeria. Es la expresión de la cultura yoruba, la ciencia, la disciplina espiritual y la tecnología sagrada. Como disciplina espiritual Ifá tiene sus raíces en la idea de acceder a los estados alterados de conciencia como una herramienta fundamental para la supervivencia humana. Esta idea se basa en la creencia de que la conciencia humana tiene acceso a la conciencia trascendente y que la conciencia trascendente es una visión de la realidad en su forma total.

Los estados alterados de conciencia son frecuentemente referidos en los medios de comunicación como posesión espiritual. La distorsión del concepto de posesión por parte de los medios de comunicación hace que un debate serio sobre este tema sea todo un reto. La ciencia nos dice que sólo utilizamos el 10 por ciento de nuestro potencial cerebral. Cualquiera que sea capaz de usar el 20 por ciento de su potencial cerebral sería considerado una anomalía y las anomalías son frecuentemente vistas con sospecha y desprecio. La ciencia de la parapsicología define los estados alterados de conciencia como fenómenos asociados con un aumento en la estimulación electromagnética del cerebro. Esta estimulación se describe de varias maneras como la fuente de la locura o la fuente de la inspiración. Estas descripciones parecen estar influenciadas por la visión del mundo y el sistema de creencias metafísicas de una persona. Es una cuestión fundamental en el proceso de autodefinición.

Este libro aborda el tema de los estados alterados desde la perspectiva de la religión tradicional de la cultura yoruba llamada Ifá. Es mi opinión que la iniciación tradicional de Ifá desbloquea las partes no utilizadas del cerebro y proporciona una base para la plena expresión del potencial humano. A pesar de la denigración mediática de la espiritualidad africana. El concepto de estados alterados de Ifá es coherente con las teorías fundamentales de la psicología profunda que postula la existencia de la conciencia personal, el subconsciente personal y el inconsciente colectivo. La conciencia personal es el

conocimiento de lo que está sucediendo en el momento, el subconsciente personal es la retención de toda experiencia personal, y el inconsciente colectivo es el acceso al plano de la creación.

En la lengua yoruba la conciencia se llama ***Orí***, el subconsciente personal se llama ***Orí Inu*** y el inconsciente colectivo se llama ***Iponri***. La conciencia es la conciencia en el momento, el subconsciente son aquellos elementos latentes del yo que dan contenido emocional al momento consciente y el inconsciente colectivo es el acceso a una base de datos fuera de los limites de la conciencia. Este libro explora la naturaleza del inconsciente colectivo. Describe la sabiduría encontrada en el inconsciente colectivo y describe las antiguas formas de tecnología sagrada utilizadas para acceder a esa información trascendente.

El concepto del inconsciente colectivo es discutido en la cultura occidental. Pero no es ampliamente aceptado. En la cultura tradicional yoruba el concepto del inconsciente colectivo es ampliamente aceptado por los no comúnmente discutidos en la prensa escrita. Habiendo sido un estudiante de *Ifá* por más de treinta años, este libro es un esfuerzo para explicar la instrucción oral que he recibido de ancianos yoruba tradicionales en el lenguaje de la psicología occidental. He enseñado estos conceptos a un número significativo de iniciados de *Ifá* que usan esta información para proporcionar sanación psicológica, espiritual y a veces física a los miembros de nuestra comunidad religiosa. En mi opinión, estas técnicas han resistido la prueba de la aplicación práctica. Desafortunadamente hay un debate a menudo intenso sobre la cuestión de si he entendido estos conceptos adecuadamente o no y si el lenguaje de la psicología está a la altura de la tarea de explicar los conceptos espirituales africanos tradicionales.

Ambas preguntas deben ser juzgadas por otros. En la cultura tradicional yoruba te conviertes en abuelo disminuye el trabajo que haces como sanador y empiezas a concentrarte en la responsabilidad de ser maestro. Tengo 4 nietos y estoy en el proceso de hacer esa transición. Como alguien nacido en Occidente, el filtro de mi conciencia occidental es el fundamento de mi marco de referencia subconsciente. Creo que cuando entramos en el reino de la inconsciencia colectiva toda la humanidad se

interconecta y funciona desde una base de datos universal. No hay manera de probar esta premisa, y es la premisa que utilizo.

Enseñar significa compartir la experiencia personal, y enseñar eficazmente significa usar la experiencia personal para iluminar y elevar un tema en particular. Como profesor hago la afirmación de que Ifá hace hincapié en el desarrollo del buen carácter como base para acceder a los estados alterados de conciencia. Hace esto porque no hay acceso efectivo a los estados alterados de conciencia sin antes abrazar nuestra naturaleza esencial. Ifá enseña que todos nacen siendo ***Omo Rere*** que significa ***Bueno y Bendecido***.

El acceso al potencial involucra abrazar quienes somos. Hay un proverbio yoruba que describe este proceso que dice ***Aynmo ni iwa pele, iwa pele ni Ayanmo***, que significa ***El buen carácter es el destino, el destino es el buen carácter***. La palabra ***Ayanmo*** significa mi ***Ayan***. En la cultura tradicional yoruba, el árbol ***Ayan*** es a la vez un santuario tradicional para los antepasados y la madera utilizada para fabricar el tambor que permite la comunicación con ***Orun*** o el inconsciente colectivo.

Ifá enseña que, si no tienes claro tu destino, si haces lo correcto en el momento, siempre estarás alineado con tu destino. Ifa enseña que cuando una persona se involucra en el desarrollo de un buen carácter, los estados alterados de conciencia evolucionan orgánicamente y se convierten en una herramienta para servir a la comunidad. La disciplina espiritual de Ifá implica el desarrollo y la elevación de nuestra naturaleza esencial, la conciencia es una disciplina que es un subproducto de la alineación con nuestra naturaleza esencial. Cuando una persona abraza la codicia, los celos y la necesidad de controlar a los demás, los estados alterados de conciencia no son fácilmente accesibles porque estas emociones bloquean el acceso a nuestra naturaleza esencial. Lo que parece ser posesión en una persona que bloquea su naturaleza esencial es de hecho un estado de regresión que significa conciencia limitada por fragmentos de plena conciencia, lo que significa que es conciencia. Esto significa estados alterados de no ser la meta de lo espiritual enraizado en la ilusión. El desafío de la disciplina espiritual es hacer la distinción entre la naturaleza esencial y la ilusión como esta polaridad se manifiesta en cada era histórica y como se manifiesta en cada persona individual en cualquier momento dado. Por ejemplo, es relativamente fácil condenar a los procesos por brujería de la Edad Media como

inapropiados, pero no tan fáciles de reconocer los prejuicios religiosos de la época moderna como los que se relacionan con el mundo musulmán demonizado por los medios de comunicación occidentales contemporáneos.

Ifá enseña que la única realidad es ***Olodumare (la Fuente de la Creación)*** y todo lo demás es ilusión por acuerdo.

Estoy sugiriendo que nuestra ilusión actual es la co-creación de manifestaciones extremas de autodestrucción y autoengaño. En otras palabras, podemos cambiar tanto nuestra realidad física como la forma en que nos relacionamos con ella cambiando nuestros acuerdos personales entre nosotros.

Permítanme decir esto de nuevo porque es el punto principal de este libro; creamos la realidad por acuerdo. La atención enfocada en nuestros acuerdos comúnmente llamados oración alterará nuestra realidad física. Este es un punto de vista radical que sólo se confirma a través de la experiencia directa. El acceso a los estados alterados de conciencia es el camino hacia la confirmación. Utilizar el poder de la oración personal y colectiva para alterar la realidad es la única prueba de que la oración personal y colectiva altera la realidad. Es lo que los teólogos llaman un argumento tautológico.

La comprensión del poder de la oración sólo llega a través de la manifestación del poder de la oración.

Este libro examina la naturaleza de los estados alterados de conciencia desde la perspectiva de Ifá, tal como me lo enseñaron los ancianos de Ifá, tal como se practica en las religiones indígenas de la cultura tradicional yoruba. La palabra yoruba para posesión es ***oogun***. La palabra literalmente significa ***medicina***, en este caso la medicina para curar las heridas de la conciencia creadas por una falta de alineación con nuestro ser esencial. La palabra es un reflejo de la creencia de que la posesión de Ifá

ocurre de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Esto significa que la posesión es una clave para abrir los portales del pleno potencial humano y no un acto de conciencia personal siendo abrumada por alguna fuerza energética o espiritual externa. Entender la metafísica de la posesión elimina la necesidad de tener miedo de la experiencia. En la cultura yoruba tradicional el ***oogun*** es la manifestación de todo nuestro potencial. El miedo a todo nuestro potencial es simplemente una tontería. El miedo tiene sus raíces en la anticipación de una consecuencia negativa. Si temes a los estados alterados, la experiencia manifestará el miedo y lo solidificará. Si ustedes ven los estados alterados de conciencia como una bendición de la Creación, la experiencia traerá buena fortuna.

La disciplina espiritual de Ifá se basa en un complicado ciclo de oración y el resultado de abrazar esta disciplina como un niño es que cuando te conviertes en abuelo estarás en un estado alterado todo el tiempo. Esto se considera algo positivo en Ifá, porque significa que usted tiene acceso a todo su potencial en cualquier momento. Esta es la razón por la cual en la cultura tradicional yoruba los abuelos son tratados con total deferencia. Se asume que están en perfecta alineación con su ***Iponri que significa ser superior***, y esta alineación es un portal a los mensajes de la Fuente de la Creación. En términos sencillos, Ifá dice que tenemos la responsabilidad de manifestar nuestra naturaleza esencial como seres humanos y que nuestra naturaleza esencial es un reflejo de la Creación que a su vez nos da acceso a la inspiración de las Fuerzas de la Naturaleza que nos ayudan a dar forma al mundo en el que vivimos.

En la cultura tradicional yoruba, la posesión se entiende como un proceso de liberación del potencial ilimitado de la percepción humana. Es acceder a lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Jung dijo que sin acceso al inconsciente colectivo no hay salud mental. Teorizó que el inconsciente colectivo contiene un conjunto de patrones geométricos que literalmente dan forma a la forma en que vemos nuestro yo y el mundo que nos rodea. Jung dijo que, basándose en su trabajo de análisis de los sueños de los enfermos mentales, los patrones geométricos fundamentales de la conciencia se presentan en el estado de sueño como una manifestación ilimitada de animales, espíritus y tipos de caracteres humanos. Describió estas expresiones de patrones geométricos como arquetipos y las categorizó con gran detalle.

Creo que estos arquetipos son consistentes con las descripciones de lo que se llama Orisa en las escrituras tradicionales de Ifá. La palabra ***Orisa de la elision ori sa significa conciencia selecta o una manifestación particular de conciencia*** que es sinónimo de la definición de Jung de arquetipo. Para mí Jung es una importante fuente de puntos en común para empezar a explicar el concepto tradicional yoruba de estados alterados que utilizan el lenguaje occidental, es un vínculo entre dos culturas que nos acerca a la comprensión de nuestra humanidad compartida.

La notación de que todo el mundo comprende la naturaleza de sí mismo y del mundo al transformar los patrones geométricos fundamentales de la conciencia en el lenguaje simbólico religioso del mito, la leyenda y la historia sagrada fue la base para el análisis del folclore por el difunto Joseph Campbell. En términos sencillos, tomó la teoría de Jung y la puso a prueba. Campbell creía que el mito universal para el desarrollo de la conciencia se encontraba en el ciclo de historias que él llamaba el viaje del héroe. Exploré esta idea en relación con el simbolismo de Ifá en un libro llamado ***Ebora***. La razón por la que escribí ***Ebora*** es porque creo que la tesis de Campbell es correcta y me di cuenta de que su análisis transcultural estaba desgraciadamente mal representado por la contribución africana al mito global.

Ifá enseña que vivimos en un universo holográfico, lo que significa que cada aspecto del universo está codificado en cada fragmento del universo. Ifá describe esto como la manifestación multidimensional de la Creación a través de ***Odu. La palabra Odu significa el vientre de la Creación***. ***Odu*** es un portal de revelación que nos rodea en cada momento y a través del portal de ***Odu*** la conciencia humana experimenta ***Lai-lai. La palabra Lai-lai en yoruba significa para siempre***. Experimentar ***Lai-lai*** es estar poseído por la esencia eterna de la Creación. Es la reconexión con la Fuente y la revelación de quiénes somos y por qué hemos venido al mundo. No significa vida eterna; es un concepto cristiano lineal, significa que por un breve instante experimentamos la eternidad. Experimentar la eternidad es regresar a la Fuente y regresar a la Fuente ilumina nuestra razón de ser. Ifá dice que somos los ojos de la Creación mirando a la Creación.

Lai-lai es el fundamento de lo que los teólogos llaman la experiencia profética. La capacidad de traducir el mensaje trascendente de la Creación en un mensaje que ilumina las contradicciones en el momento actual puede describirse como el don de la profecía; pero no es adivinatorio. Si entiendes la naturaleza esencial de la Creación, puedes predecir las consecuencias de acciones específicas. Por ejemplo, si usted constantemente vierte desechos en su fuente de agua, eventualmente no podrá beber el agua. De manera similar, si no desarrollas un buen carácter, eventualmente chocarás contra tu verdadera naturaleza y te transformarás o huirás de ti mismo, pero no permanecerás estancado.

La experiencia de ***Lai-lai*** es el momento más aterrador de la experiencia humana porque requiere que dejemos ir todo el dogma y la ilusión que usamos para definir quiénes somos. ***Lai-lai*** es una manifestación de la muerte de una conciencia limitada y un renacimiento en una percepción ilimitada del yo y del mundo.

En yoruba la palabra para ***conciencia es Ori***. Ifá dice que el ori que sale de la casa por la mañana no es el ori que llega a casa por la noche. Esto significa que el ori se encuentra en un estado constante de crecimiento y expansión o en un estado de resistencia y contracción. Ifá enseña que los estados alterados de conciencia son usados para guiar el crecimiento y para integrar el espectro total de la experiencia. Cuando este crecimiento ocurre sin resistencia, Ifá describe el movimiento como ***ori ire***, literalmente ***significa que la conciencia crea buena fortuna***, que es la palabra yoruba para sabiduría. Cuando estamos en resistencia al crecimiento, Ifá describe este movimiento como ***ori ibi, que significa literalmente conciencia de la placenta***, que es la palabra yoruba utilizada para describir a aquellos que se aferran al dogma. Cuando un bebé está en el útero la placenta es esencial para la vida, pero una vez que el bebé llega al mundo la placenta es tóxica, lo que significa que, si no se corta el cordón, la placenta puede causar complicaciones. La idea del ***"ori ibi"*** es que en cada etapa del crecimiento necesitamos dejar ir las viejas ideas que nos frenan y causan la muerte de la persona en la que podríamos convertirnos.

Los medios de comunicación tienden a caracterizar todas las formas de espiritualidad africana tradicional como supersticiosa o malvada. La fuente del mal suele describirse como diversas formas de posesión, en las que un médium africano sin sentido de la ética o de la moralidad se ve abrumado por un espíritu negativo que utiliza al médium para causar la muerte y la destrucción. El medio se muestra generalmente pasando por convulsiones y espasmos que representan el ataque violento del espíritu intruso. Creo que estas ideas se originaron durante el período en que la esclavitud era legal como justificación para la denigración de la cultura africana. Es una extensión de la idea de que ***"la esclavitud fue buena porque llevó al cristianismo a una cultura' pagana"***. Esto no sólo es injusto y falso, sino que ignora la realidad de que todos los seres vivos del planeta descienden de una sola mujer de África Oriental. Denigrar a los antepasados africanos es denigrar a todo el mundo. En términos sencillos, los propietarios de esclavos consideraban que los estados alterados de conciencia eran una amenaza potencial para la institución inmoral ilegal de la esclavitud y en lugar de transformar la cultura, los propietarios de esclavos optan por denigrar África.

Cualquiera que haya sido testigo de la posesión en la cultura tradicional yoruba sabrá que se trata de un fenómeno muy sutil. No hay ninguno de los síntomas exagerados que se usan en las películas para hacer que el proceso parezca temeroso. La posesión es una alineación de la cabeza y el corazón.

Cuando esta alineación se hace manifiesta, la energía espiritual llamada ase es liberada en el mundo. Ase es energía que viene del reino invisible al reino visible a través de portales sagrados llamados ***Odu*** que significan el vientre de la Creación. En la cultura tradicional yoruba se cree que las mujeres nacen con acceso al poder del ***Odu*** y que los hombres pueden acceder a este poder a través de la disciplina espiritual y la iniciación.

He hecho cinco viajes a Nigeria para estudiar Ifá. En cada viaje todos los hombres, mujeres y niños con los que he hablado dicen lo mismo, Ifá es la sabiduría de los antepasados conservada para enseñar a las generaciones futuras la naturaleza del buen carácter, la razón de la reencarnación y las habilidades necesarias para vivir en armonía con ***Onile, el espíritu de la Tierra***. Ifá enseña que todos nacemos ***omo rere lo que significa que todos nacemos como personas buenas y bendecidas***. Nuestro propósito en la vida es desarrollar ***iwa- pele*** a partir de la elisión ***I wa ope ile que significa que venimos a saludar a la Tierra. Saludamos a la Tierra para aprender a vivir en armonía con la Tierra***. Vivir en armonía con la Tierra sugiere que la dejemos en mejores condiciones de las que la encontramos. Esto se basa en la creencia de Ifá en ***atunwa o reencarnación***. Hacemos de la Tierra un lugar mejor para tener un hogar cómodo cuando nuestro espíritu personal regrese de la tierra de los antepasados. La reencarnación personal eleva el Espíritu de ***Egún*** que es el Espíritu colectivo de nuestro linaje ancestral. Vivir en armonía con la Tierra se basa en la idea de vivir en armonía con los que nos rodean. Ifá dice que si tu vida mejora, mi vida mejora, si tú sufres, yo sufro. Basado en esta fórmula, la cultura tradicional yoruba tiene tabúes estrictos contra los chismes, los celos, la codicia y la denigración de los demás.

Lo que es completamente ignorado por los medios de comunicación y lo que frecuentemente es malentendido entre aquellos que abrazan a Ifá en la Diáspora es la idea de que el buen carácter es la base para entrar en estados alterados de conciencia. Dios es bueno, el Espíritu es bueno, la vida es buena y los humanos nacen buenos y benditos. Acceder a estados alterados de conciencia implica alinear la cabeza y el corazón; significa eliminar cualquier conflicto entre pensamientos y emociones.

Esta es una manifestación de nuestra naturaleza esencial basada en la creencia de que el Creador hizo que la vida funcionara y que los humanos funcionaran en un Universo de apoyo. La capacidad de acceder a la información en un estado alterado es una condición de la forma en que fuimos creados.

Los conflictos entre pensamientos y emociones ocurren cuando la mente hace que los individuos actúen en contradicción con su naturaleza esencial.

Unir esta idea con la noción de que la vida está diseñada para funcionar y la idea de desarrollar un buen carácter como base para desarrollar estados alterados de conciencia comienza a tener sentido.

El buen carácter es el camino hacia estados alterados de conciencia porque es lo que somos. En mi opinión, la mayoría de las principales religiones de influencia en el mundo de hoy han identificado los estados alterados de conciencia como malignos para limitar el desarrollo del potencial humano, lo que a su vez hace que sea mucho más fácil para unos pocos controlar a los muchos.

Esta limitación permite la aplicación del dogma y el dogma es la manifestación de la necesidad patológica de controlar a los demás. Ifá enseña que la necesidad de controlar a los demás es la fuente del mal en el mundo. En términos sencillos: el mal es como el mal hace.

Es verdad que las personas en conflicto pueden experimentar estados alterados de conciencia, pero Ifá describe esto como posesión por ***elenini*** y no posesión por el Espíritu. ***Ifá describe a elenini como producto de la imaginación personal que significa demonios ilusorios autogenerados***. El concepto de ***elenini*** es la idea de que puedes llegar a ser poseído por la codicia, los celos y la necesidad de controlar a los demás. En Ifá esta forma de posesión es considerada como la fuente del ***ajogún que significa las fuerzas de destrucción en el mundo***. ***La posesión de ajogun es descrita en la lengua yoruba como ori buruku, que significa conciencia que trae muerte y destrucción***. La palabra ***Ori buruku describe la falsa posesión generada por la ignorancia y la ilusión.*** Considere la pregunta lingüísticamente: en el idioma yoruba una de las palabras para posesión es ***elegun de la elision e ile ogun que significa que yo***

soy la casa de la medicina. Ifá enseña cuando la cabeza y el corazón de una persona están alineados, cuando él o ella abraza el buen carácter entonces tienen acceso a la energía espiritual llamada ***Ase***. ***Ifá enseña que Ase trae una bendición de larga vida. Decir elegun es decir disciplina espiritual trae una bendición de buena salud y larga vida.***

Por esta razón, la formación para convertirse en un medio en Ifá se basa en el desarrollo del buen carácter. La tecnología sagrada del ritual de Ifá sólo se enseña a aquellos que demuestran una comprensión de ***iwa-pele*** a través de acciones diarias. Desde una perspectiva tradicional, saber cómo hacer un ritual de Ifá sin saber cómo infundir en el ritual el poder espiritual (***ase***) de estados alterados de conciencia hace que el ritual sea ineficaz. Aprender a infundir el ritual con poder espiritual viene a través del desarrollo del buen carácter. En la cultura tradicional yoruba, el buen carácter se mide por la capacidad de mantener un estado de ***ori tutu. Las palabras ori tutu significan literalmente cabeza fría***. Si eres testigo de gente entrando y saliendo de estados alterados en la cultura tradicional yoruba, la transición es tan suave y sutil que apenas se nota.

Lo que es aparente es una repentina infusión de energía espiritual dentro y alrededor de la persona que está en un estado alterado. Cuando dos personas entran en un estado alterado juntas, la energía espiritual se amplifica y la infusión de energía espiritual no es dos veces más fuerte, es cuatro veces más fuerte. Cuando treinta personas entran en un estado alterado juntas, existe el potencial para hacer milagros. Ifá está, estaba y siempre estará basada en la idea de que la oración comunitaria hablada en estados alterados de conciencia puede y de hecho cambia el mundo físico en el que vivimos. Algunos lo llaman magia; yo lo llamo una manifestación del pleno potencial humano en una arena colectiva. El problema para que esto suceda es el siguiente: el buen carácter es tan esquivo como concreto, fácil de reconocer y difícil de definir. La mayoría de los conceptos culturalmente colectivos de buen carácter son moldeados por el dogma, creando una presión de grupo de pares para conformarse, lo que a su vez fomenta una tendencia a asociar la bondad con la conformidad cultural. Una vez que esto ocurre, es muy fácil hacer

de chivo expiatorio a aquellos que viven fuera de nuestro grupo de pares inmediato. En vez de encontrar y resolver esas contradicciones personales que conducen al conflicto, proyectamos el problema en otros, culpando a alguien más por nuestra resistencia personal al crecimiento de la espiritualidad.

Una vez que hacemos de chivos expiatorios a otros para evitar tratar problemas personales, nuestros ori crean la falsa creencia de que está amenazado por cualquiera que no comparta nuestra identificación con el enemigo. La amenaza se enfrenta a una necesidad intensificada de chismes, celos, codicia y el deseo de controlar a los demás. Si la amenaza se magnifica en nuestra imaginación, justifica el uso de la violencia para eliminarla.

Esta justificación frecuentemente desencadena la posesión por parte de ***elenini*** hasta el punto en que se hace cada vez más difícil encontrar y experimentar nuestro ***ori inu, el yo interior o auténtico***. Nos convertimos en el demonio que hemos proyectado sobre los demás. Para ser claros, la posesión por ***elenini*** no es posesión por el espíritu. La posesión por ***elenini*** es la posesión por el cerebro reptil; una retención evolutiva que controla nuestra conciencia cuando creemos que estamos en una lucha de vida o muerte por la supervivencia. El cerebro del reptil puede ser útil cuando nos enfrentamos a una amenaza real porque elimina toda emoción y nos permite considerar objetivamente el problema en cuestión, y nos da la adrenalina para arreglar el problema sin el componente emocional del miedo. El problema ocurre cuando entramos en posesión del cerebro del Reptiliano en oposición a alguien que no es una amenaza.

Ifá dice que cualquier comunidad que ataca a alguien que no es una amenaza siembra las semillas de su propia autodestrucción.

Para justificar el uso de un chivo expiatorio para culpar de los problemas personales, la persona en un estado de conciencia reptil imagina que está siendo atacada por fuerzas demoníacas y se cree que la persona que es vista como una amenaza es un mensajero de estas fuerzas.

Todos los chivos expiatorios son considerados malos, demoníacos, vengativos y maliciosos como justificación para la transferencia de la culpa. Toda transferencia es la evasión de la responsabilidad personal, no hay excepciones. la posesión con el cerebro de reptil en oposición a alguien que no es una amenaza. Ifá dice que cualquier comunidad que ataca a alguien que no es una amenaza siembra las semillas de su propia autodestrucción. Para justificar el uso de un chivo expiatorio para culpar de los problemas personales, la persona en un estado de conciencia reptil imagina que está siendo atacada por fuerzas demoníacas y se cree que la persona que es vista como una amenaza es un mensajero de estas fuerzas. Todos los chivos expiatorios son considerados malos, demoníacos, vengativos y maliciosos como justificación para la transferencia de la culpa. Toda transferencia es evitar la responsabilidad personal, no hay excepciones.

Ifá enseña que todos nacen buenos y bendecidos, por lo que los ancianos de Ifá en la cultura tradicional yoruba tienen cero tolerancias para ser chivos expiatorios y no toleran el apoyo emocional para la existencia de ***elenini***. Desde la perspectiva tradicional de Ifá, todos los ***elenini*** son vistos como una amenaza para el orden social, la salud mental, el apoyo comunitario y la manifestación del amor incondicional.

La ciudad sagrada de la cultura tradicional yoruba se llama Ile Ife. Según la cosmología de Ifa, Ile Ife, en el centro de Nigeria, es una manifestación física de la ciudad invisible de Ile Ife que existe en Orun, el reino de los Inmortales. Las palabras Ile Ife significan casa del amor, es el concepto de Ifa

del amor incondicional, manifestado desde la Fuente de la Creación que todos los humanos que abrazan el buen carácter aspiran a emular.

La forma más común de manifestación de ***elenini*** es la falsa creencia de que los humanos pueden conocer la voluntad de Dios. Esta ilusión es la fuente del dogma y el dogma siempre se interpone en el camino del crecimiento espiritual. Podemos decir que experimentamos la Creación como una fuente de amor incondicional, pero no podemos hacer ninguna declaración definitiva sobre lo que esto significa en términos de entender el Destino de la Creación. La habilidad de expandir la conciencia requiere la habilidad de dejar ir todas las nociones preconcebidas para asimilar nueva información. El aferrarse al dogma es el proceso más obstructivo en el viaje hacia estados alterados de conciencia basados en el desarrollo del buen carácter. Cuando yo estaba creciendo en los años cincuenta, la definición comunal de buen carácter incluía odiar el comunismo. En los años sesenta, el buen carácter en algunas comunidades significaba ser anti establecimiento. Era una época de saludable rechazo del statu quo, que lamentablemente seguía proyectando problemas personales en los demás. Los años setenta fueron retrocediendo y el buen carácter se definió en términos de logros personales y éxito financiero. La bondad se asociaba con la capacidad de hacer dinero. A esto le siguió una sensación de confusión durante los años ochenta y noventa, cuando la superficialidad del consumismo se hizo evidente durante la constante exposición de la corrupción corporativa. Todo esto nos llevó a un punto en el que el buen carácter se define ahora como odiar a los terroristas en lugar del comunismo. Los terroristas son subliminalmente definidos como cualquiera que no adora al Dios cristiano. Creo que este cambio representa el efecto del condicionamiento y creo que el condicionamiento es el resultado de la agenda de unos pocos que son usados para manipular e influenciar a los muchos. ***Es elenini en su peor momento.***

Aceptar esta idea es una cuestión de elección, y para mí, el buen carácter se basa en la capacidad de tomar decisiones trascendentes sin necesidad de ser el chivo expiatorio de nadie. Desde la perspectiva de Ifá, la elección no es difícil: los problemas pueden ser resueltos si la gente decide asumir la

responsabilidad personal de los problemas. Los problemas nunca se resuelven culpando a los demás. Tomar responsabilidad define el significado de conciencia que crea buena fortuna. Culpar a otros funciona como ***ori buruku, que significa conciencia que crea muerte y destrucción***. La búsqueda del buen carácter desde una perspectiva trascendente es la búsqueda de lo eterno en medio de lo limitado. Es una búsqueda de valores espirituales más allá de la influencia del caos social y el cambio. Es una búsqueda de la experiencia que Ifá llama ***Lai-lai, lo que significa que experimentamos lo eterno*** o en el lenguaje simbólico de Ifá, regresamos por un momento a nuestro hogar ancestral en ***Ile Ife***. Es un pozo de rejuvenecimiento que nos permite abrazar el amor incondicional frente a la oposición, la hostilidad, los celos y la codicia.

La mayoría de las tradiciones religiosas definen el fundamento del buen carácter como una variación de lo que a menudo se llama la Regla de Oro. El problema con este enfoque es que la religión como institución social es muy hábil para decidir quién es digno de ser tratado por la Regla de Oro y quién califica para una exención. Por ejemplo, la Iglesia Católica es responsable de muchas más muertes que el islam, pero a los ojos del mundo occidental el islam es una religión militante a la que se opone la doctrina católica de la paz. No hay absolutamente ninguna base histórica para esta caracterización, pero sigue siendo una creencia muy extendida.

Algunos dirán que esto puede haber sido cierto en el pasado, pero el islam militante es la amenaza hoy en día y el cristianismo ha pasado página. Tal vez, pero el Departamento de Seguridad Nacional nos dice que 200 personas al año son asesinadas por terroristas. ¿Cuántas personas murieron en la Nación Cristiana de Ruanda? ¿Cuántos cristianos justificaron el genocidio en los Balcanes? Lo que quiero decir aquí no es chivo expiatorio del cristianismo, sino mostrar cómo la necesidad de ser chivo expiatorio destruye todo sentido de objetividad. Las personas son consideradas malvadas simplemente porque abrazan una doctrina religiosa diferente, lo que a su vez se convierte en una justificación fácil para la

violencia. Es mi opinión que la evolución de la conciencia en el planeta nos está empujando a reconsiderar las limitaciones de esta visión del mundo.

El absurdo ha llegado a un punto en el que el Congreso debatió la "legalidad" de la tortura como herramienta en la guerra contra el terrorismo. En la retórica política de la época, no se califica para la protección constitucional en Estados Unidos si se le identifica como un "combatiente enemigo". Al demonizar al islam hemos encontrado justificación para descartar el fundamento legal del sistema de justicia estadounidense. En el proceso, Estados Unidos ha eliminado los mismos valores que utiliza para justificar el uso de la violencia. Hemos visto esto manifestado en términos de la abdicación total de las ideas históricas estadounidenses de justicia social. Estas ideas fueron descartadas en un abrir y cerrar de ojos en base a la amenaza imaginaria creada por un ***elenini*** colectivo llamado terrorismo islámico. Esto es un testimonio del poder negativo del dogma religioso. Es simplemente cuestión de tiempo que el concepto de "combatiente enemigo" se amplíe para incluir a cualquiera que se oponga al punto de vista político actual. Este es un camino que conduce al fascismo; el sistema político basado en la creencia dogmática de que una cultura en particular es favorecida por Dios mientras que otra es condenada por Dios por ser malvada. El fascismo sólo puede sostenerse con la amenaza de la violencia, una extensión colectiva de la necesidad personal de ser el chivo expiatorio de otros.

Hay señales de que el pueblo estadounidense se está alejando de la necesidad de usar la violencia para apoyar la idea de la superioridad étnica, una tendencia que ofrece motivos de esperanza. Para que la esperanza se sostenga, necesitamos participar en un proceso de autoevaluación crítica para no condenarnos a nosotros mismos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Para evitar este ciclo es la razón por la que Ifá hace hincapié en la necesidad de abrazar la sabiduría de los antepasados, por lo que no es necesario reinventar constantemente la rueda. Podemos mirar la historia y ver claramente cualquier cultura que utilice la violencia para controlar y condenar a otras culturas que eventualmente se autodestruyen. ¿Por qué es esto? Es porque el modelo político de dominación no es consistente con la

esencia de la naturaleza humana. La dominación de otros, ya sea política o personalmente, siempre se basa en un dogma arraigado en la creencia de que ciertas personas están al tanto de la voluntad de Dios. Una idea así siempre es ilusoria.

Los griegos se refirieron a la presunción de que algunos humanos pueden conocer la voluntad de Dios como el pecado de la arrogancia. En Ifá, la arrogancia se evita abrazando la idea fundamental de que nadie tiene acceso a la Voluntad de Dios. En lengua yoruba la palabra para Dios es ***Olorun. En Ifá no hay santuarios a Olorun, no hay invocaciones a Olorun y no hay intentos de describir la naturaleza de Olorun***. Ifá toma la sabiduría de los ancestros y la combina con astutas observaciones sobre la esencia de las Fuerzas Naturales tal como se manifiestan en el planeta para guiar el proceso de vivir en armonía con la Tierra. fomenta un profundo sentido de aceptación de la creencia de los demás incluso cuando esas creencias son radicalmente diferentes de las nuestras. En mi segundo viaje a África entregué un paquete para un amigo mío al ministro de una gran iglesia cristiana en Lagos. El ministro me invitó a un servicio y me senté incómodo mientras los miembros de la congregación me advirtieron sobre los males de la religión tradicional yoruba. Dejé Lagos y me dirigí a ***Ode Remo*** donde estudié Ifá con ***Araba Adesanya Awoyade***. Estaba molesto por mi experiencia en Lagos y recurrí al Araba para que me guiara.

Esto a su vez la tolerancia y todo lo que dijo fue: "Creo que esta gente se preocupa demasiado."

Exactamente, el Araba me estaba diciendo que no perdiera el tiempo estando molesto por el problema de otra persona. He traducido esta idea en un lema personal que dice: "Su opinión sobre mí no es asunto mío". En otras palabras, mi opinión de ti es un reflejo de mí.

El punto de vista de Araba tuvo una gran influencia en mi comprensión de Ifá. La naturaleza trascendente del buen carácter hace imposible denigrar a otro sin denigrarte a ti mismo. La cualidad trascendente del buen carácter debe motivar la indignación moral en oposición a la tortura "legalizada".

En cambio, los expertos de aspecto racional debaten el tema como si estuvieran considerando el color de la tela de un sofá. De alguna manera, en algún lugar nuestra brújula moral fue rota y la sabiduría de los ancestros es convenientemente ignorada. La idea de que alguien pueda ser intrínsecamente malo no es cuestionada porque depender de chivos expiatorios se ha arraigado profundamente en la conciencia occidental. Culpar a otros por nuestra resistencia personal al crecimiento espiritual ha llegado a un punto en el que rara vez se cuestiona. Aquellos que asumen la responsabilidad de sus acciones a menudo son considerados débiles y con frecuencia se convierten en blanco del abuso de grupos de pares. En palabras de David Icke, "los internos están vigilando el asilo". Aceptamos la definición mediática de buen carácter y nos definimos a nosotros mismos por nuestra capacidad de odiar a aquellos a los que actualmente se les culpa de nuestros problemas. Basado en mi estudio de la sabiduría ancestral de Ifá, creo que la obsesión occidental por culpar a los demás es un desastre que está a punto de ocurrir porque no refleja nuestra verdadera esencia como seres trascendentes que pasan por una experiencia humana. Hay un límite en el tiempo que cualquier persona o cultura puede huir de sí misma antes de encontrarse consigo misma. La antigua sabiduría de nuestros antepasados nos puede guiar sobre cómo adoptar un enfoque alternativo a la necesidad percibida de odiar al enemigo. Este libro incluye un resumen de varias definiciones de buen carácter basadas en la religión indígena de la cultura yoruba. Las diversas definiciones están todas enraizadas en la idea de que el carácter es el destino. Quiénes somos es la base de lo que seremos. Para mí, la cuestión del carácter es la base de la autocomprensión. En lo que se refiere a la cuestión de los estados alterados de conciencia, el desarrollo del buen carácter basado en las enseñanzas tradicionales de Ifá genera un aumento del poder espiritual. Este aumento en el poder espiritual incluye la habilidad de entrar en estados alterados de conciencia usados para aumentar la eficacia del poder de la oración. Pero, el poder espiritual no es la meta. La autocomprensión es el punto y la autocomprensión es la base para el desarrollo del buen carácter.

El valor de acceder a los estados alterados es abrir todo el potencial de la conciencia humana y permitir que el cuerpo funcione de manera saludable. Esto a su vez mantiene una buena salud. Ifá dice que aquellos que abrazan el buen carácter reciben una bendición de ***agbo ato que significa larga vida***. Culpar a otros implica odiar a otros y el odio es una fuente fundamental de enfermedad física y mental.

Hay libros sobre el ocultismo que dicen que Hitler era un médium. Basado en mi estudio de Ifá, creo que Hitler estaba poseído por lo que Ifá llama ***ajogun, que significa fuerzas de destrucción***. La psicología occidental describe la parte del cerebro que se ocupa de la supervivencia como el cerebro de los reptiles. Cuando nuestro proceso de pensamiento es controlado por el cerebro del reptil, la supervivencia personal abruma cualquier sentimiento de empatía, justicia o preocupación por el otro. Es la fuente de lo que los psicólogos llaman el síndrome de fuga o de lucha. Este impulso es muy eficaz cuando se trata de una amenaza real para la seguridad personal. En términos sencillos, centra toda nuestra atención en la información necesaria para sobrevivir a una amenaza inminente.

El desafío espiritual que presenta este aspecto de la conciencia es que cuando el cerebro del reptil se dispara en respuesta a una no amenaza, las consecuencias sociales son profundamente perturbadoras. En el ejemplo de Hitler, aparentemente creía que cualquiera que no naciera de lo que él llamaba "sangre alemana pura" era una amenaza para su supervivencia. Estaba constantemente en un estado que desencadenó su cerebro de reptil, y el efecto desencadenante constante llevó a la paranoia, al delirio y a la locura. Hitler usó el poder de su cerebro de reptil para convencer a un gran número de alemanes de que su paranoia, delirio y locura era una expresión de la voluntad de Dios y que él era el mensajero elegido de Dios. Los sociólogos llaman a este fenómeno la creación de un culto. Al examinar la vida de Hitler podemos ver cómo matan a millones de personas que lo hicieron sentir amenazado; nunca lo hicieron sentirse seguro. Esto es cierto para todos los que aceptan la idea de que los demás son

responsables de sus problemas. En el lenguaje de la psicología podríamos decir que Hitler estaba poseído por su cerebro de reptil y no por el Espíritu.

Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es el Espíritu? ¿Según Ifá el espíritu es una manifestación ***de iponri que significa el yo superior?*** Es ***iponri*** que une a todos los humanos entre sí y a todos los humanos con la Fuente. Es lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. El cerebro reptil nos permite demonizar a otros porque representa la absorción total por los miedos asociados con la supervivencia. El miedo es una construcción autogenerada del pensamiento humano, es la creencia de que los eventos futuros imaginados se manifestarán como una amenaza para la supervivencia. Ningún futuro es seguro, lo que significa que todo miedo es delirante. Las únicas amenazas reales a la supervivencia son las que se manifiestan en el momento presente y nuestro cerebro reptil está diseñado para responder adecuadamente a esas amenazas cuando se perciben objetivamente. Cualquier amenaza más allá del momento presente es una proyección de una realidad imaginada que no se ha hecho realidad. He aquí una analogía, puedes tener miedo de lo que puede hacer un intimidador, o puedes evitar ser golpeado cuando el intimidador realmente trata de golpearte. El primer enfoque está condenado al fracaso porque se trata de una realidad imaginada. La segunda opción contiene la promesa del éxito porque está arraigada en la realidad.

La única manera de evitar el miedo es vivir en conexión con el ***Iponri, es decir, con el yo superior. El iponri hace imposible demonizar a otros porque trae la revelación de que todos somos uno. El teólogo judío, Martin Buber, describió dos de las dos únicas perspectivas humanas como "Yo sí" y "Yo tú"***. Una relación "yo sí" es aquella en la que la otra persona es objetivada como base para los juicios. Ifá se basa en lo que Buber llamó una relación entre humanos, una relación basada en la empatía, el amor incondicional y la apreciación profunda de nuestros orígenes comunes en el esquema de la Creación.

El acceso a ***iponri*** es la base de la disciplina espiritual y la disciplina espiritual es el proceso de toda la vida de autoevaluación crítica. Los teólogos occidentales llaman a este proceso ***gonos*** de la palabra griega que significa conexión con la divinidad. Donde no hay autocomprensión arraigada en los ***gonos***, hay vulnerabilidad a la manipulación y el control, que frecuentemente toma la forma de desencadenar esos miedos que causan que una persona se sienta abrumada por el cerebro reptil que la mantiene en un estado constante de miedo y agitación. El dogma es entonces presentado como la solución por aquellos que fabricaron el falso miedo permitiendo que unos pocos manipulen a los muchos a gran escala. Vemos este proceso en juego con el miedo culturalmente manipulado del mundo islámico. Nos conformamos al dogma por miedo al rechazo; nos conformamos al dogma simplemente porque no podemos ver la alternativa. La única manera de romper la esclavitud del dogma es estar dispuesto en un momento a dejar ir las creencias profundamente arraigadas, a dejar ir los conceptos que creemos definen quiénes somos. Esto es nada menos que abrazar la idea de la pérdida total del yo, y nada en la experiencia humana es más aterrador y nada implica más evasión y resistencia. Ifá enseña que evitar la autocomprensión es un destino desperdiciado y que el destino desperdiciado ocurre en detrimento de todos.

Ko si elenini

El Concepto De Ifá De Desterrar A Los Demonios Internos

Ifá enseña que la conciencia personal de los Ori está eternamente ligada a los ***Egún***, el Espíritu colectivo de nuestro linaje ancestral. Esto significa que las lecciones de vida de cada individuo son absorbidas por el Espíritu colectivo de ***Egunwa*** en el proceso de ***atunwa,*** que significa reencarnación. La elevación de una vida individual tiene un impacto en la elevación de todo el linaje familiar, lo que a su vez tiene un impacto en la calidad de vida en todo el mundo. Mejorar la calidad de vida en la Tierra, mejora literalmente la condición del planeta, afectando la calidad de la interacción entre los humanos y

los Espíritus de Fuerzas de la Naturaleza que Ifá llama ***Orisa***. En términos simples, el desarrollo del buen carácter afecta la vida en la Tierra y la vida en el reino de los antepasados. Vivimos en un Universo interactivo donde la elevación de un individuo influye en toda la Creación. La implicación metafísica de esta visión del mundo influye en cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esto se conoce como realidad de consenso, lo que significa que la conciencia humana literalmente da forma y define el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, si usted cree que ha nacido en pecado original y cree que nada puede cambiar su naturaleza esencial, no hay ninguna razón de peso para comprometerse en una disciplina espiritual diseñada para mejorar su vida. Si crees que naciste siendo una persona buena y bendecida en un universo abundante, no hay límite a lo que puedes lograr. El mundo sigue siendo el mismo, cómo lo percibimos es todo.

Allan Gicheru de Nairobi Kenia es parte de mi familia extendida y un estudiante serio de las comparaciones entre una visión del mundo de Ifá y el condicionamiento cultural que comúnmente influye en la vida en Occidente. Si vamos a hacer un uso efectivo de la sabiduría ancestral preservada en Ifá para liberar nuestra conciencia de la necesidad de ser chivos expiatorios de otros, necesitamos primero examinar aquellas ideas que terminan en la falta de responsabilidad por nuestro crecimiento personal. En un artículo publicado en el foro de discusión de awostudycenter.com, Allan Gicheru hizo las siguientes observaciones:

Parece que mucha gente está obsesionada con cuestiones de supervivencia en Occidente. Eso es lo curioso de Estados Unidos; es promovido como el mejor país del mundo donde se pueden alcanzar todos los sueños. Cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta de que la gente estaba obsesionada con la supervivencia y abrumada por la presión de salir adelante. La forma en que percibes el mundo determina la forma en que tratas a los demás.

Me he dado cuenta de que la cosmovisión ha dado lugar a una supervivencia que ha afectado a los practicantes de la Diáspora. Me di cuenta de esto cuando se me ocurrió que estaba usando Ifá como una herramienta de supervivencia y la mentalidad occidental de la manera en que Ifá es y no como una herramienta para el crecimiento espiritual. Creo que esta es la misma mentalidad que se ve cada vez más en todo el mundo a medida que otros países aceptan la visión occidental del mundo.

¿Cuál es la visión occidental del mundo? La cosmovisión occidental se basa en ciertas creencias. La creencia principal es que la escasez es la base de la Ley Natural; esta es la creencia de que no hay suficiente para todos. Se basa en la idea de que la razón por la que puedo poner algo de comida en mi mesa es porque otra persona necesita tener hambre. Esta creencia está profundamente arraigada e informa muchas otras creencias que conforman la visión occidental del mundo. Los he resumido de la siguiente manera:

La competencia y la supervivencia del más apto es la Ley Natural. Esto significa que para que uno sobreviva, uno debe competir con los demás y volverse cada vez más efectivo en la acumulación de cosas. El medio ambiente es hostil y debe ser dominado y controlado. Esta idea se ha desarrollado y progresado a lo largo de la historia occidental. Creo que las hambrunas y otros desastres naturales experimentados en Occidente llevaron a la creencia de que el medio ambiente es hostil y debe ser dominado. Esta es una fuerza impulsora en la creación de lo que ahora se conoce como ciencia occidental que estudia el mundo en el que vivimos para dominar, explotar y controlar la madre naturaleza. Se puede ver el desarrollo de esta idea desde los primeros inmigrantes europeos que hablaban de "conquistar" los espacios naturales de América para sobrevivir.

Otras personas/extraños son hostiles y deben ser dominados y controlados. Desde la perspectiva de algunos hombres occidentales, esto incluye la necesidad de identificar a las mujeres como el sexo débil. Con otras etnias, la supervivencia del más apto fue probada cuando las guerras religiosas enfrentaron a un Dios contra el Dios de otro. Se creía que el ganador de tales guerras era superior al perdedor y tenía derecho a explotar al perdedor para sobrevivir. Con el tiempo, el perdedor se convirtió a la religión de los ganadores en un esfuerzo por disminuir la explotación.

Somos máquinas físicas que viven y luego mueren y el propósito principal de la vida es disfrutarla lo más posible. El hombre responsable de esta creencia fue Charles Darwin. La creencia de que el hombre no es más que una máquina que vive y cuando muere, se convierte a nada más que al polvo. El hombre viene del polvo y al polvo regresará. Por supuesto, toda la mentalidad ha creado la mentalidad de que la vida no tiene sentido y está vacía.

El medio ambiente está separado de nosotros como lo están otras personas.

La violencia es el estado natural del mundo.

Aquellos que son inferiores deben ser dominados por aquellos que son superiores para permitir que los seres superiores sobrevivan.

La linealidad es la ley.

La vida consiste en tomar todo lo que se pueda para asegurar la supervivencia.

No hay generalizaciones que sean siempre ciertas, pero esta encuesta de creencias comunes nos da una base para comenzar una exploración de cómo desarrollar el buen carácter desde una perspectiva de Ifá, especialmente para aquellos de nosotros que no crecimos en una cultura que apoya el crecimiento espiritual. Si estudiamos Ifá sin examinar nuestras ideas occidentales fundamentales, y si no llegamos a entender cómo estas ideas entran en conflicto con la sabiduría de Ifá, estamos simplemente dando a los valores occidentales un nombre africano. Según mi experiencia, el estudio de Ifá se realiza por etapas. La primera etapa es examinar y luego cambiar nuestra programación cultural, la segunda etapa es sanar las heridas causadas por la negligencia común del crecimiento espiritual en la cultura occidental, y la tercera etapa es realmente estudiar la tecnología espiritual de Ifá desde una perspectiva saludable.

La competencia basada en la creencia en la escasez genera celos. Aquellos que abrazan esta visión del mundo justifican la denigración de otros que son percibidos como una amenaza para ganarse la vida. Esta es una de las causas fundamentales del racismo y es una motivación común detrás del uso de insultos raciales. Desde la perspectiva de Ifá, esto es ***ibi o mala suerte*** creada al invocar a un ***elenini***. En este ejemplo, ***elenini es el demonio autogenerado que constantemente nos dice que Dios creó a algunas personas para ser mejores que otras***. El demonio es usado para distraer a una persona de la idea de que no es adecuada para proveer para sus familias, lo cual es una consecuencia lógica de la idea del pecado original. Una vez que un ***elenini*** tiene tu oído no hay motivación para cambiar tu visión del mundo. La única manera de alimentar al demonio y sostener la ilusión es rodearse de otros que están activamente comprometidos en crear la misma ilusión. Cuando este ***elenini*** pasa de familia en comunidad y de comunidad en país, se convierte en la base para demonizar a otras razas y es la excusa más común para las guerras de agresión; es decir, guerras que benefician a unos pocos a expensas de muchos, resultando en una ilusión demoníaca de nosotros en contra de ellos, la cual carece de base en la realidad.

Otros ***elenini*** nacen como la proyección del chisme que es una manifestación de los celos colectivos. Ifá enseña que vivimos en un universo abundante y que cada persona tiene un destino personal. Si abrazamos nuestro destino personal, la Creación nos bendice con la buena fortuna de una larga vida, apoyo familiar y abundancia. Ifá identifica la abundancia como la provisión de lo que necesitamos, que puede ser diferente de la provisión de lo que queremos. Escribo estas palabras el día después de que la gente se amotinara mientras esperaban en la fila para comprar la última actualización de ***Game Boy***. Me parece evidente que cometer violencia para comprar un juguete es el resultado del condicionamiento y no refleja ninguna cualidad trascendente del espíritu humano.

La diferencia entre saber lo que necesitamos y lo que queremos es una distinción importante. Comprender esta distinción es la razón por la cual el chisme es tabú en la cultura tradicional yoruba. Si usted va a los ancianos tradicionales de Ifá con una queja sobre el comportamiento de otra persona y la otra persona no está presente para dar su versión de la historia, el anciano no escuchará la queja. Los chismes se definen como decir cualquier cosa que critique a otra persona sin que esa persona esté presente. Note que la definición de chisme no dice nada sobre la verdad del asunto. Afirmar que una declaración es verdadera es la justificación más común para los chismes y en la cultura tradicional yoruba invocar la verdad no crea una exención a la necesidad de que la otra persona esté presente.

La incapacidad de distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos alimenta las llamas de los celos. Para justificar los celos es necesario demonizar a aquellos que tienen algo que tú no tienes y que crees que necesitas. Una vez que demonizamos a otro, el siguiente paso es la justificación de tratarlos de manera abusiva. Este proceso trae el ***elenini*** de la conducta abusiva al mundo y tiene una tendencia a pasar de una generación a la siguiente. Debido a que la necesidad de amor y consuelo es tan fuerte en un niño, cualquier persona criada en un hogar que alimenta al ***elenini*** de la conducta abusiva asocia el abuso con el amor. Esta asociación cubre el espectro desde el abuso verbal hasta el abuso físico, y desde el abuso físico hasta el abuso sexual. Si lees la literatura fisiológica que describe a los niños que dicen

estar poseídos por el diablo, detrás de cada incidente encuentras a un niño profundamente herido. En otras palabras, el niño proyecta un estado imaginario de posesión demoníaca con la esperanza de que lo proteja del abuso. En contraste, el ***elenini*** del comportamiento abusivo es un demonio sin nombre y sin rostro. Debido a los condicionamientos culturales, los niños abrazarán a un demonio reconocible como el Diablo en un intento desesperado de protegerse de los ***elenini*** invisibles; es un conflicto que sólo puede conducir a la enfermedad mental, lo que Ifá llama ***ori buruku, conciencia que trae muerte y destrucción.***

El dolor generacional causado por la maldición del abuso es a menudo automedicado a través del comportamiento adictivo. La adicción adormece los sentimientos de culpa y vergüenza y sostiene la necesidad del secreto. Cuando se abusa de un niño, se le enseña que la supervivencia depende de mantener el abuso en secreto.

Esto a su vez genera enojo y resentimiento que nunca puede ser expresado porque expondrá el secreto. Cualquiera que se considere que ofrece ayuda es visto como el enemigo porque son una amenaza para el secreto. Para disminuir el dolor causado por la culpa y la vergüenza, la víctima del abuso recurre a las drogas, el alcohol, el sexo, los videojuegos, la denigración constante hacia los demás, cualquier cosa que distraiga la conciencia de la introspección y la plena expresión de la angustia causada por la violencia y el abuso.

Este problema se ha vuelto tan epidémico en la cultura occidental que corremos el riesgo de perder la capacidad de complementarnos unos a otros. La adicción destruye la capacidad de acceder a la empatía, sin empatía no hay familia y no hay comunidad porque no hay confianza. Confiamos en aquellos que comparten una experiencia común y que son capaces de comunicar esa realidad compartida. El impacto de la adicción en la cultura es la supresión de la empatía. Hacer un cumplido o expresar una preocupación es a menudo visto como una señal de debilidad y mostrar debilidad nos hace vulnerables a los ataques de aquellos que están celosos de lo que tenemos.

En Ifá todos tienen la responsabilidad de bendecir a todos los más jóvenes. La habilidad de bendecir a otro es la habilidad de ofrecer apoyo y empatía por el esfuerzo de otra persona para encontrar su destino personal. En Ifá bendecimos a los que nos rodean basados en la creencia de que si tu vida mejora, mi vida mejora. Ifá enseña que la vida en la Tierra está diseñada para trabajar y vivir de acuerdo con los principios fundamentales de la Creación asegura una buena vida para todos.

La habilidad de bendecir a otros necesita ser honesta y sincera para ser efectiva. También necesita estar libre de motivos ocultos. Si te digo algo bonito porque estoy tratando de manipular tu comportamiento para obtener algo de ti que quiero, no te estoy bendiciendo, te estoy embrujando con bondad. Esta forma de embrujo puede ser insidiosa porque es seductora y no siempre fácilmente identificable. En la cultura occidental, donde el arte de bendecir eficazmente a otro es raro, ser seducido por la falsa bondad es una trampa fácil de caer y finalmente resulta en una pérdida de confianza. Desde un punto de vista psicológico, la pérdida de confianza es el fundamento de la pérdida de la esperanza. Cuando se pierde la esperanza en un niño en desarrollo, la desesperanza siembra las semillas de la depresión, la desesperación y la violencia inevitable. Un niño sin esperanza se vuelve cada vez más agresivo y eventualmente se vuelve violento en un esfuerzo desesperado por descargar el dolor; la condición invoca a un ***elenini*** que justifica el comportamiento antisocial con la falsa esperanza de que arreglará la herida causada por una violación de la confianza. Nunca funciona. La progresión forma una secuencia de eventos que pueden motivar a los niños a llevar un arma a la escuela y asesinar a otros niños. Los expertos que siempre parecen desconcertados por el estallido de la violencia en las escuelas simplemente no están dispuestos a examinar las contradicciones fundamentales de la cultura occidental. Los medios de comunicación tienen una regla no escrita: describir un evento, pero no utilizarlo como base para cuestionar los principios subyacentes de la cultura occidental. Un examen minucioso de algunos eventos violentos deja claro que son eventos escenificados diseñados para generar miedo y

desconfianza dentro de la cultura. Los medios de comunicación han hecho esta sugerencia totalmente tabú para considerar en la vida pública.

Como resultado, todos los indicios de comportamiento conspirativo son descritos por los medios de comunicación como una teoría. La noción de que no hay conspiraciones, contradice el principio fundamental de la política, que es formar alianzas para apoyar el interés propio. La existencia de cabilderos que hacen un gran esfuerzo por ocultar sus acciones es una prueba de que existen conspiraciones, pero como los clientes que apoyan a los cabilderos también financian a los medios de comunicación comprando anuncios publicitarios, la amenaza de pérdida de ingresos se utiliza como pretexto para dar forma a la visión de la realidad que tienen los medios de comunicación.

Todos hemos oído la expresión "***se necesita una aldea para criar a un niño***", pero rara vez escuchamos el significado de esta frase desde una perspectiva africana. ***En un pueblo tradicional yoruba todos los de la edad de tu abuelo se llaman babagba, que significa abuelo, y todos los de la edad de tu abuela, que se llaman iyaba, que significa abuela. Todos los de la edad de tu padre se llaman baba, que significa padre, y todos los de la edad de tu madre se llaman iya, que significa madre***. Las palabras ***babagba, iyagba***, ***baba e iya*** son consideradas títulos de relaciones familiares y en yoruba tradicional se considera grosero llamar a alguien mayor que tú por su nombre. Sólo llamas a alguien más joven que tú por su nombre. Cuando llamas a alguien abuelo, abuela, padre o madre, le estás dando permiso para funcionar como padre y madre.

Esto significa que todas las personas en la aldea que usted identifique como anciano de familia lo bendecirán y serán de importancia crítica en un esfuerzo por apoyar su crecimiento personal. En la lengua yoruba no hay palabras para tía, tío y primo.

Como adivino, uno de los problemas más comunes y difíciles que encuentro es la herida causada por un niño sin padre. Esta herida es inexistente en una aldea tradicional yoruba porque no existe tal cosa como un niño sin padres. Todos reciben la bendición del apoyo de los mentores como parte de una familia extendida. Este apoyo no siempre es en forma de bendición, a veces toma la forma de advertencias para cambiar el comportamiento. Pero incluso esta acción sostiene la sensación en los niños de que los adultos de la comunidad se preocupan por su desarrollo. Ser criado en un ambiente de cuidado le da a un niño un sentido de esperanza y un niño con un sentido de esperanza puede lograr cualquier cosa. Cuando los británicos colonizaron Nigeria, una de las primeras cosas que hicieron fue hacer un análisis profundo de los diversos dialectos hablados en la región. Este estudio se utilizó como base para la enseñanza del inglés de una manera que casi destruyó la tradicional visión del mundo de Ifá. Por ejemplo, las escuelas británicas enseñaron que no se refiere a los ancianos como baba e Ifá, sino que los llama Sr. o Sra., seguidos de su nombre de pila. Esta es la convención británica para referirse al servicio doméstico. Se enseñaba en las escuelas bajo el supuesto de que todos los africanos debían relacionarse con los europeos de una manera servil.

La palabra oyinbo era la palabra tradicional yoruba no peyorativa utilizada para describir a un visitante de fuera de la cultura. Los británicos tomaron la palabra ***oyinbo y la tradujeron como "maestro"***. Existen otros innumerables ejemplos, el punto es este; el ***elenini*** colectivo británico de superioridad racial fue utilizado para justificar la destrucción de la cultura tradicional de Ifá, y la distorsión de la lengua yoruba que a su vez invocó al ***elenini*** de la opresión internalizada. Este ***elenini*** nace cuando un grupo oprimido abraza los demonios del opresor. Cuando ocurre la opresión internalizada, las estructuras tradicionales para la enseñanza del buen carácter se destruyen y una vez que se pierden se vuelven muy difíciles de reclamar.

Los yorubas de Nigeria, que todavía aceptan a Ifá como una visión del mundo, insisten en que Ifá es una religión que debe practicarse en el idioma original. Esto se hace para salvaguardar la tradición contra las

distorsiones creadas por aquellos que manipulan deliberadamente la traducción de las palabras religiosas utilizadas para definir tanto la estructura social como el buen carácter. Ifá enseña que todos nacemos buenos y bienaventurados; saludamos el día diciendo ***emi omo rere que soy una buena persona***. Cualquiera que sepa que estas palabras son verdaderas no puede ser fácilmente manipulado por las nociones de pecado original y la necesidad de conformarse a una visión occidental del mundo como el único camino a la salvación. Los seguidores de Ifá no están atrapados en la ilusión de que Dios está de su lado. Si todos nacen buenos y bienaventurados, Dios está de parte de todos. Vivimos en una comunidad global donde no hay tal cosa como ellos y nosotros; sólo estamos nosotros. La destrucción del medio ambiente en el Golfo de México afecta a todo el planeta, al igual que la fuga de radiación en Japón. No hay culturas que existan aisladas.

Para vivir en una aldea global reconocemos nuestras similitudes y celebramos nuestras diferencias. El mantenimiento de la cultura tradicional genera orgullo, genera esperanza, lo que a su vez genera independencia; la independencia genera creatividad y la creatividad es inspiración para transmitir esperanza a la siguiente generación. Desde el punto de vista de los que controlan los recursos globales, todas estas emociones representan una amenaza a la capacidad de unos pocos para explotar y controlar a la mayoría. Los recursos propagandísticos utilizados para destruir cualquier visión tradicional del mundo son abrumadores y representan una seria amenaza para la capacidad de captar los tipos de valores espirituales expresados en Ifá. Por ejemplo, hay un gran apoyo de los medios de comunicación en los Estados Unidos para un proceso espiritual llamado "El Secreto". Muchos de los conceptos enseñados en "El Secreto" son consistentes con la metafísica de Ifá y la metafísica centrada en la tierra que se encuentra en las culturas tradicionales de todo el mundo. Hay una gran diferencia: "El Secreto" ignora el poder colectivo de la oración en el proceso de poner fin a la injusticia social.

Esta es una gran pieza de cualquier disciplina espiritual arraigada en principios trascendentes. "El Secreto" limita su enfoque a la pregunta: ¿cómo consigo lo que quiero? Este enfoque es el fundamento

de la avaricia y la avaricia es el fundamento de los celos y los celos son el fundamento de la demonización del otro que se usa universalmente como justificación para la violencia. La pregunta desde el punto de vista de Ifá no es qué es lo que quiero; la pregunta es siempre qué es lo que necesito.

He visto comunidades de Ifá en la Diáspora influenciadas por la idea occidental de conseguir lo que se quiere como base de la disciplina espiritual. Es un enfoque que siempre engendra disfunciones porque contradice los principios fundamentales de la tradición. Genera disfunción al establecer un sentido de competencia entre los miembros de la comunidad basado en la idea de que la mejor persona es la que consigue lo que quiere y si no tienes lo que quieres los espíritus están enojados contigo. Desde el punto de vista tradicional de Ifá, esto no tiene ningún sentido. El Espíritu nunca se enfada con individuos específicos; el Espíritu es la idea de que las Fuerzas en la Naturaleza tienen conciencia definida por su función en la Creación. Por ejemplo, la conciencia del fuego es quemar aquello que necesita ser transformado. Si usted inicia un incendio, puede usarlo para cocinar, leer un libro o mantenerse caliente. Si te sientas en el fuego y te quemas, el fuego no está enojado contigo, al fuego no le importa lo que hagas. El fuego se centra en transformar la madera en ceniza. Si te quemas es porque fallaste en vivir alineado con el fuego como un principio universal. Si crees que necesitas sentarte en el fuego y la única razón por la que te quemas es porque el fuego está enojado contigo y si haces rituales para apaciguar la ira del fuego la próxima vez que te sientes en el fuego, todavía te quemarás.

La noción de que la Madre Naturaleza es hostil tiene sentido sólo desde una perspectiva miope. Los ciclos de la Naturaleza se mueven a través de las etapas de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. Periódicamente, las etapas de muerte y transformación causan destrucción masiva en áreas pobladas, resultando en grandes daños y pérdidas personales. Sin estos ciclos la vida en la Tierra dejaría de existir. Entender este proceso desde una perspectiva amplia da a los seres humanos la posibilidad de elegir. Podemos alinearnos con la Ley Natural o podemos sufrir de la ilusión arrogante de que los humanos pueden trascender la Ley Natural.

Un buen ejemplo de la estupidez de tal arrogancia es el río Hudson. No sólo el agua no es potable, sino que usted entra en el agua bajo su propio riesgo. El agua dulce es la sangre vital de la existencia humana, sin ella perecemos. Sólo el dos por ciento del agua del planeta es agua dulce y en las culturas tradicionales se considera sagrada. La contaminación del agua dulce se ha vuelto tan epidémica que ahora sólo bebemos agua procesada en botellas de plástico, que a su vez son una forma insidiosa de contaminación. Estamos tratando de solucionar un problema empeorándolo. Esto debería ser una gran bandera roja. Una vez que el agua se vuelve inabarcable, invocamos nuestra propia extinción. ¿Cómo llegamos a este punto, cómo la idea tradicional del agua como sustancia sagrada degeneró en la idea del agua como contenedor de residuos industriales? La respuesta es simple; la arrogancia siempre engendra ignorancia cuando el beneficio de unos pocos supera al beneficio de muchos. Quiero obtener un beneficio; la manera más fácil de hacerlo es tirar mis residuos al río. Desde la perspectiva de Ifá, el deseo de dirigir un negocio está condicionado por la necesidad de vivir en armonía con el río. Esta es una gran diferencia de perspectiva y no la aceptamos simplemente por el hecho de ser iniciados en Ifá. Aceptamos esta diferencia a través del compromiso activo en la autoevaluación crítica diaria. Nos preguntamos, ¿qué efecto tienen mis acciones en la vida de los demás? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Estoy actuando desde un lugar de avaricia o estoy en una búsqueda espiritual para descubrir mi destino? Ifá llama a este tipo de distinciones la capacidad de llamar al rojo, al rojo y al negro, al negro. Si confundo lo que quiero con lo que necesito, al final me toparé con un muro de ladrillos de resistencia. Una vida basada en la codicia nunca funciona porque está en contradicción con nuestra Naturaleza Divina y eventualmente en esos momentos tranquilos cuando estamos solos con nuestros pensamientos la contradicción sale a la superficie en un momento de miedo y temblor.

Ifá se basa en la observación, nada muere en la naturaleza, todo se transforma y una vida bien vivida es una vida vivida en alineación con el flujo natural de los acontecimientos. Ifá enseña que todo en la Creación tiene Ori o conciencia, incluyendo el Espíritu de la Cebolla, el Espíritu de la Tierra. Los Ori

del planeta no sólo atraviesan los ciclos naturales de todos los seres vivos, sino que también reaccionan ante el abuso. Si usted vierte los desechos en su suministro de agua, eventualmente el agua se vuelve no potable. La conciencia de la Tierra en alineación con la conciencia del agua unirá sus manos en un esfuerzo de autopreservación de la Tierra Misma. Esta no es una idea complicada. La evidencia de que estamos en medio del proceso regenerativo se puede ver en todas partes. Vivir en armonía con los imperativos ambientales implica comprender los principios subyacentes de la Creación. La ilusión de que podemos controlar la naturaleza es como tratar de atrapar el viento en una canasta, no tiene base en la realidad.

Muchos de los medios de comunicación consideran la idea de que la Tierra tiene conciencia y pasa por ciclos naturales de cambio como una burla. En su visión del mundo, nada de lo que hacen las empresas con el fin de generar beneficios tiene un efecto negativo en el medio ambiente. Por ejemplo, la industria petrolera británica controla la economía de Nigeria y sigue siendo una importante influencia política mucho después del fin del colonialismo. Como expresión del interés propio de las empresas, no existen salvaguardias ambientales en las refinerías de petróleo de Nigeria. Cuando un pozo de petróleo se bombea en seco, quedan grandes cantidades de subproductos de gas residual en el pozo vacío. La manera más fácil y barata de asegurarse de que estos subproductos no exploten es quemarlos. Esto envía grandes cantidades de toxinas al aire; como resultado, el aire en Nigeria huele a gasolina, en todas partes, todo el tiempo. Estas toxinas causan defectos de nacimiento y en los últimos diez años ha habido un aumento del treinta por ciento en los defectos de nacimiento en Nigeria. En el conflicto entre la cuestión del deseo de obtener enormes beneficios del petróleo y la cuestión de la necesidad de tener bebés sanos, el deseo de obtener grandes beneficios gana. Esta victoria es un reflejo del efecto del condicionamiento de los medios de comunicación sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Es una victoria de la idea de que lo que quiero es más importante que lo que necesito. La misma compañía petrolera que destruye Nigeria recientemente creó un derrame de petróleo en el Golfo de México, destruyendo esa porción del Océano. Los periodistas que trataron de informar sobre el alcance de los desperfectos fueron detenidos. No existen estudios fácilmente disponibles sobre el efecto a largo

plazo de este desastre. He volado sobre el derrame de petróleo; me enfermó de desesperación. Vivimos en un mundo en el que conocer el alcance de los daños va contra la ley.

El ***elenini*** invocado por la falsa idea de que podemos controlar la Naturaleza es el demonio de la escasez. Los dos lugares que continúan preservando los recursos naturales en abundancia son África y América del Sur. La política de genocidio en África y la política de genocidio contra los pueblos indígenas de América del Sur es una manifestación de la naturaleza malvada de este ***elenini*** en particular. Es un demonio que dice que la vida humana de muchos es prescindible para el beneficio de unos pocos. El genocidio en el Sudán no tiene sentido desde ninguna otra perspectiva. China quiere petróleo de la región. La teoría política de divide y vencerás dice que, si un país está involucrado en una guerra civil, los recursos del país pueden ser explotados sin tener en cuenta las necesidades de la población local. Los Estados Unidos hacen la vista gorda ante la situación en el Sudán porque tomamos prestados 3.000 millones de dólares al día de China para financiar la guerra en el Iraq.

El ***elenini*** invocado por el miedo a la naturaleza es la fuente del genocidio en el mundo y este demonio nunca será desterrado hasta que no entendamos sus orígenes. Dejar que la gente muera a causa de la creencia en la escasez de petróleo no sólo es malo, sino que carece de fundamento. Actualmente se dispone de formas alternativas de energía, que se evitan simplemente porque son difíciles de explotar con fines de lucro. Como los medios de comunicación nos han condicionado a creer que no hay conspiraciones, preferimos creer que la mentira que el problema en Sudán se basa en la ilusión de que los africanos son incapaces de gobernarse a sí mismos.

por una mentira, y justificada por la arrogancia de la superioridad racial basada en la loca idea de que la superioridad racial está alineada con la Voluntad de Dios.

En mis viajes a través de los Estados Unidos estoy continuamente sorprendido por la forma en que nuestras ciudades permanecen segregadas. Entiendo el valor de las comunidades de grupos de pares y aprecio el deseo de preservar la cultura en los vecindarios basados en pares. También me temo que la filosofía de dividir y conquistar se utiliza políticamente para asegurar que aquellos que están privados de sus derechos permanezcan impotentes. La reacción negativa de los medios de comunicación a la protesta hispana contra una aplicación más estricta de las leyes de inmigración es un buen ejemplo. La diferencia hoy en día es quién expresa la consternación de algunos mexicoamericanos que se consideran mexicanos. He vivido en México por varios años y cada estadounidense que conocí en México los considera a ellos mismos como estadounidenses. La manipulación mediática de su cobertura de este evento se basa en un doble rasero. Mientras el doble rasero permanezca inconsciente, seguirá configurando nuestra percepción de la realidad.

La necesidad de que otros se conformen a su visión del mundo es el ***elenini*** de la superioridad etnocéntrica. Cada ser humano vivo en la Tierra comparte un conjunto común de emociones, y se enfrenta a un conjunto común de desafíos. La cultura es una expresión localizada de la gama de emociones humanas a medida que se enfrenta a la complejidad de la vida en la Tierra en un entorno específico. En Ifá estas diferencias son abrazadas, celebradas y reconocidas como variaciones importantes de las múltiples manifestaciones de la sabiduría ancestral.

El Odu Ifá, la escritura oral de la cultura tradicional yoruba, hace referencia repetidamente a la importancia de este extraño significativo. El arquetipo se refiere a una persona que viene de una cultura diferente que tiene la habilidad de ver problemas dentro de la cultura adoptada porque el extraño significativo no fue criado con la misma ***elenini*** y por lo tanto tiene una perspectiva fresca. Cada cultura tiene sus problemas, sus demonios y sus límites inapropiados. Estas limitaciones influyen en nuestro desarrollo como niños y son frecuentemente percibidas como Ley Natural. Esta es la base del dogma.

Ifá enseña que todo dogma es autodestructivo porque se basa en la falsa noción de que los humanos pueden entender la Voluntad de Dios. La metafísica de Ifá dice que lo finito no puede conocer lo infinito, conocer a Dios es convertirse en Dios y eso simplemente no es posible.

Ifá enseña que podemos hacer manifestaciones de la Fuente misma en ***Orisa***. A medida que observamos la naturaleza aprendemos a vivir en armonía con sus ciclos. En Ifá estas observaciones son el fundamento del buen carácter porque se cree que el buen carácter se basa en la habilidad de vivir en alineación con la Ley Natural. Una persona que no abusa del medio ambiente, que aprende a utilizarlo para mantener a su familia y que enseña lo que aprende a la siguiente generación está adoptando un buen carácter a nivel comunitario. La transmisión de esta sabiduría a la próxima generación incluye la capacidad de bendecir a nuestros hijos, protegerlos y proporcionarles un hogar acogedor para ellos y para toda nuestra familia. El buen carácter se reconoce en Ifá por la capacidad de cumplir estas tareas fundamentales. Lo que una persona cree tiene poca o ninguna consecuencia. Las acciones son el indicador del buen carácter y las acciones positivas pueden ser apoyadas por una selección ilimitada de visiones del mundo. La capacidad de reconocer el buen carácter, sin importar lo que una persona crea, está severamente restringida en la cultura occidental por los ***elenini***, que desconfían de todos los extraños y son hostiles a la mayoría de las ideas no conformistas.

La idea occidental de la supervivencia de los más aptos, junto con la idea occidental de los humanos como máquinas, está creando una realidad de consenso que destruye todo interés en el desarrollo espiritual en lo que se refiere a la preservación del medio ambiente. Desde la perspectiva de Ifá, existe una diferencia entre el crecimiento espiritual y las creencias religiosas. El crecimiento espiritual es el uso de la autoevaluación crítica para examinar el entendimiento pequeño mientras expresan preguntas: ¿quién soy yo y cuál es mi propósito en la Tierra? Estas cuestiones pueden ser examinadas desde cualquier perspectiva cultural o religiosa. Una religión es la codificación de creencias metafísicas comunes que describen la Naturaleza de la Creación. La mayoría de las religiones existen con tensión

entre los que abrazan las creencias comunes y los que exploran los símbolos religiosos en busca de la iluminación.

Si usted cree en la supervivencia del más fuerte, entonces los símbolos religiosos no tienen valor como fuente de inspiración. Los símbolos religiosos se usan simplemente para justificar la codicia, por ejemplo, la idea de que Dios sólo ama a los ricos. Esta creencia empuja a la gente a abrazar la voluntad de poder, lo que significa que su atención está totalmente enfocada en la acumulación de cosas y la necesidad de abrazar posiciones de poder. Esta compulsión no tiene base en el proceso espiritual de la autoevaluación crítica. La voluntad de poder es una de las formas más insidiosas de ***elenini*** porque es ciega al daño que causa a los demás. Los psicólogos llaman a este mundo egocéntrico narcisismo, es la idea que sólo yo importo y todo lo demás apoya tu agenda personal o la amenaza. La vida se convierte en un asunto mío, este tipo de vida es vivir en un constante estado de guerra psíquica en el que no hay paz interior.

La conciencia humana ha evolucionado y almacenamos las semillas de la evolución en nuestros cuerpos. Tenemos lo que los neurólogos llaman un cerebro reptil, un remanente de una etapa temprana de la evolución. La voluntad de poder es literalmente la invocación de la posesión por parte del cerebro reptil. En este estado de posesión la supervivencia es la única preocupación y las emociones evolucionadas de empatía, compasión y amor incondicional son excluidas de nuestro campo de interés. Requiere cantidades tremendas de energía para mantener este ***elenini*** y los requerimientos energéticos de posesión por parte del cerebro reptiliano pueden drenar nuestro cuerpo. y los recursos.

La consecuencia de la posesión a largo plazo por parte del cerebro de los Reptilianos es una fuente común de enfermedades físicas y mentales. Cuando una persona está en un estado constante de posesión por parte del cerebro reptiliano, la condición puede causar, paranoia, sospecha, celos, estrés constante y

codicia. En Ifá tradicional la comunidad se reúne regularmente para cantar y bailar en alabanza de la naturaleza. Estos rituales son celebraciones y también son herramientas de diagnóstico utilizadas por los ancianos de las familias extendidas para determinar quiénes tienen dificultades en su desarrollo espiritual. La posesión de un ***elenini***, especialmente un ***elenini*** arraigado en la conciencia del cerebro del reptil, hace que el cuerpo se ponga tenso y estriado. Es virtualmente imposible para una persona en esta condición baile con gracia y estilo. Cuando se ve a un ***elenini***, se toman medidas para devolverle a la persona a un estado de equilibrio.

La vida urbana es a la vez una ventaja y una desventaja. Las grandes ciudades facilitan el desarrollo de tecnologías que pueden contribuir potencialmente al bienestar del planeta. También tienen una tendencia a alejar a las personas del entorno natural. Durante muchos años viajé a grandes ciudades de los Estados Unidos enseñando Ifá. En mi experiencia, cuanto más grande es la ciudad, mayor es el miedo colectivo a la naturaleza. Tememos lo que no entendemos.

En las zonas rurales, la supervivencia se basa en aprender a vivir con los ciclos naturales y la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Cualquiera que haya vivido en una granja tiene un sentido profundamente arraigado de los ciclos de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. La capacidad de identificar dónde te encuentras en este ciclo disminuye el miedo a tu entorno. Mis ancianos espirituales viven en una pequeña aldea agrícola llamada ***Ode Remo***. En la selva tropical nigeriana hay dos estaciones húmedas y dos estaciones secas. En la aldea hay aproximadamente setenta iniciados de Ifá. La mayoría de ellos son agricultores. Tres días a la semana viajan juntos a sus granjas colectivas para arrancar las malas hierbas. En este tipo de entorno, la comprensión de la naturaleza es la clave para la supervivencia.

Conozco a cazadores de esta zona que rastrean a los animales de caza y de matanza mediante el uso de palabras, que no llevan armas en el bosque. No se les da permiso para cazar por parte de sus mayores hasta que aprenden a ayudar a los animales en el parto. Los agricultores hacen rituales diseñados para influir en el clima y, según mi experiencia, parecen tener ese efecto. Creo que, si mis mayores tienen estas habilidades, cualquiera puede aprenderlas, existen como un aspecto poco desarrollado del potencial humano. La razón por la que estas habilidades no se fomentan en los entornos urbanos es porque no son necesarias. Esta falta de necesidad causa atrofia de nuestra capacidad de entender eficazmente la naturaleza. Con la atrofia de las habilidades necesarias para vivir en armonía con la naturaleza, la selva tropical se convierte en un lugar hostil, en una fuente de tremendo miedo y en la fuente de esos ***elenini*** que amenazan al planeta entero. Si le tememos a la Naturaleza, perdemos la habilidad de vivir alineados con la Naturaleza. Nuestro ciegamente encaminado hacia la autodestrucción global es lo que yo llamaría el ***elenini*** de la fobia ambiental.

En las culturas tradicionales, la transición de ser un niño a ser un adulto está claramente marcada por toda la comunidad en un rito de la pubertad que identifica al niño como adulto. Los niños necesitan obedecer a sus padres como condición de aprendizaje y supervivencia. Cuando los años de desarrollo terminen y estemos listos para comenzar nuestras propias familias, es necesario que haya una transición en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Esta transición implica una ruptura entre la dependencia de nuestros padres a una posición de independencia y autorrealización. Es el punto en el que la dependencia necesita cambiar hacia la autosuficiencia y la independencia.

Debido a que esta transición no está claramente marcada en la cultura occidental como adivino, frecuentemente me encuentro con el problema de hacer adivinación para un niño en un cuerpo adulto. Se trata de un problema grave y epidémico para el que no existe una solución fácil. Hablando como hombre sobre la necesidad de los ritos de la pubertad para los hombres jóvenes, uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta un niño que espera llegar a ser adulto es la pregunta: ¿puede

protegerse a sí mismo y a su familia? Esta pregunta es esencialmente un llamado al coraje y los ritos tradicionales de la pubertad incluyen un desafío que aborda este tema directamente. Parte de la atracción de las pandillas en la cultura urbana occidental es unirse a una pandilla implica una prueba de coraje. Lo que les falta a las iniciaciones de pandillas es la guía de los hombres mayores que enseñan a los jóvenes el significado del buen carácter dentro de una cultura particular.

Donde no hay ningún rito de la pubertad de ningún tipo, los hombres jóvenes inconscientemente hacen esta transición basada en imágenes mediáticas de la hombría. En los Estados Unidos, la idea de la hombría es definida por los medios de comunicación como alguien que nunca muestra emoción, como alguien que nunca pide ayuda, como alguien que arregla todos sus problemas por sí mismo y como alguien que cuando se enfrenta a un problema abrumador utiliza la violencia para lograr sus objetivos. Como consecuencia de estas imágenes, la violencia entre los niños es epidémica.

y los expertos en medios de comunicación que se niegan a abordar los temas subyacentes lo hacen por una razón. Esta definición de hombría garantiza que los hombres nunca unan sus manos para elevar efectivamente el status quo. La hombría en los Estados Unidos ha sido definida por aquellos que controlan la economía para asegurar que nunca pierdan el control. Lo hacen predicando constantemente el mensaje de que no hay conspiraciones, que la protesta es ineficaz, que la cultura dominante nunca comete errores y que la justicia existe para todos. Estas ideas crean un estado de dependencia y el proceso de crecimiento se desalienta deliberadamente.

La razón por la que los niños son cada vez más violentos no es un misterio y la medicina para solucionar el problema no es complicada. Los rituales diseñados para guiar a un niño a convertirse en adulto están bien documentados, bien entendidos y no son tan difíciles de implementar. El hecho de que no sean comunes plantea la siguiente pregunta: ¿por qué?

El elenini creado por este engaño es insidioso; es el demonio que justifica la violencia como medio para alcanzar un fin. Si tienes miedo de tu capacidad de defender a tu familia, tienes inseguridad sobre tu propia capacidad de tener valor ante el peligro. Este miedo puede convertirse fácilmente en una obsesión con la necesidad de probar constantemente su dominio contra oponentes débiles. En la cultura occidental esta obsesión se llama ser un matón. Abusar de un oponente más débil nunca resuelve la contradicción interna porque no implica acceder a la valentía de ninguna manera real. Es la razón por la que los videojuegos violentos son tan populares. También es la razón por la que es tan fácil reclutar jóvenes para luchar en guerras con una justificación dudosa. En la cultura tradicional yoruba el rito de la pubertad masculina consiste en la escarificación con metal caliente. La prueba de la hombría es abrazar el dolor sin reacción. En cierto modo, la popularidad del tatuaje y la perforación corporal es un esfuerzo por recuperar este rito perdido. Una vez más el problema es el tatuaje y la perforación del cuerpo carece de la guía de los ancianos que definen la naturaleza y el alcance del buen carácter dentro de la cultura.

En los Estados Unidos hemos sido programados para sospechar de los extraños. Recuerdo cuando era niño conduciendo por el sur y viendo baños segregados. Incluso de niño, la idea me repugnaba profundamente y, como alguien que se convirtió en adulto durante los años sesenta, tenía grandes esperanzas y expectativas sobre el valor y el éxito potencial del movimiento de los derechos civiles. En los cincuenta años transcurridos desde entonces he visto un insidioso sabotaje de lo que creía que eran objetivos nobles. La gente que controla la economía nacional son grandes adeptos en el uso del sistema de divide y vencerás.

para mantener su control. Pongo un ejemplo: hay una emisora de noticias popular que dice ser justa y equilibrada. Si usted ve este programa con regularidad, es claro que el programa tiene una política establecida sobre las relaciones interculturales. La política es la siguiente: si una persona de color critica a una persona de ascendencia europea, está siendo racista; si una persona de ascendencia europea es acusada de racismo, está siendo tratada injustamente. Esta política continúa año tras año sin ser cuestionada. Es un ejemplo de condicionamiento de los medios de comunicación. En la base de esta

manipulación está la habilidad continua de enviar mensajes subliminales que demonizan al otro. Esto invoca a la elenini que dice que Dios sólo ama a los que se parecen a mí.

En Ifá el arquetipo del extraño significativo se basa en la idea de que alguien de fuera de una determinada cultura puede tener una perspectiva astuta para identificar las contradicciones internas dentro de la cultura. Estar abierto a esta posibilidad es, desde la perspectiva de Ifá, el fundamento de la humildad. Ifa define la humildad como la voluntad de considerar la opinión de otra persona.

La idea de que los que son inferiores deben ser dominados por los que son superiores para que los seres superiores puedan sobrevivir es la base de lo que los sociólogos llaman fascismo. Desde una perspectiva psicológica, el fascismo no es un programa político, sino un método para organizar la cultura. El modelo fascista dicta que unos pocos líderes fuertes determinan las necesidades de un pueblo, y cualquiera que rechace las ideas de los líderes debe ser intimidado, amenazado, rechazado y excluido del grupo por cualquier medio que sea efectivo. Es la manifestación colectiva de elenini la que teme al extranjero significativo y el proceso que motiva la erosión gradual de los derechos civiles en los Estados Unidos.

El modelo fascista ha infectado muchas formas de religión organizada, incluyendo a Ifá, tal como se practica en Occidente. La aceptación, la tolerancia, la empatía y el amor incondicional son los únicos antídotos para el fascismo y estas son perspectivas que requieren un coraje tremendo, condicionamiento a largo plazo a través del entrenamiento positivo en el hogar, y una guía efectiva de los ancianos que funcionan como modelos para este comportamiento. Requieren valor porque el fascismo ve la aceptación, la tolerancia, la empatía y el amor incondicional como signos de debilidad. Desde un punto de vista fascista, los signos de debilidad son una invitación abierta al abuso. Ifa no enseña a dar la vuelta

al otro cheque, pero sí enseña la idea de aferrarse a nuestras creencias fundamentales a pesar de la oposición de los demás.

El pensamiento lineal es la maldición final de la cultura occidental porque no tiene sus raíces en la realidad. Cualquiera que estudie historia sabrá que las civilizaciones más avanzadas que la nuestra alguna vez existieron y prosperaron en el planeta, estos hechos históricos contradicen directamente la noción occidental de progreso lineal. El proceso de pensamiento lineal se ha vuelto tan fuerte que la academia distorsiona frecuentemente la historia en un intento vano de apoyar el modelo lineal.

Una vez que nos sentimos cómodos con la idea de distorsionar el pasado, es un paso corto hacia la manipulación del futuro. La manipulación del futuro implica manipular a otros; los medios principales son la intimidación y las amenazas de violencia. La justificación política para manipular a otros se basa en la creencia de que los individuos superiores tienen el derecho divino de tomar decisiones para toda una nación. La historia nos dice que esta idea nunca termina bien para nadie.

En su artículo, Allan Gicheru resume su comparación entre la cosmovisión occidental y la cosmovisión de Ifá de la siguiente manera:

1a. La visión occidental del mundo: La escasez es ley

1b. Perspectiva mundial de Ifá: La abundancia es ley

2a. Perspectiva occidental del mundo: La competencia y la supervivencia del más fuerte es la ley.

2b. Perspectiva mundial de Ifá: La cooperación y la ayuda a los débiles es la ley.

3a. Perspectiva occidental del mundo: El medio ambiente es hostil y debe ser dominado y controlado.

3b. Perspectiva mundial de Ifá: El medio ambiente es amigable, pero tiene un lado "malvado" que podemos eludir mediante la adivinación.

4a. Mundo Científico: El Nuevo Mundo: Otras personas/extraños son hostiles y deben ser dominados y controlados.

4b. Perspectiva mundial de Ifá: Otras personas/extraños son amigables y pueden ayudarnos a sobrevivir si cooperamos con ellos.

5a. Perspectiva científica mundial: Somos máquinas físicas que viven y luego mueren y el propósito principal de la vida es disfrutarla lo más posible.

5b. Perspectiva mundial de Ifá: Somos seres espirituales que venimos a la tierra para desarrollar Iwa pele y mejorarla para nuestros descendientes.

6a. Perspectiva científica mundial: El medio ambiente está separado de nosotros como lo están otras personas.

6b. Perspectiva mundial de Ifá: Todos estamos conectados los unos con los otros

7a. Perspectiva científica mundial: La violencia es el estado natural del mundo. (Esto viene de las Leyes 1 y 2 anteriores y de la necesidad de dominar y explotar a otros para sobrevivir).

7b. Perspectiva mundial de Ifá: La violencia es una anomalía y debe evitarse. Todos estamos conectados los unos con los otros y dañar a otro es dañarse a sí mismo. La adivinación se usa para evitar la violencia.

8a. Perspectiva científica mundial: Aquellos que son inferiores deben ser dominados por aquellos que son superiores para permitir que los seres superiores sobrevivan.

8b. Perspectiva mundial de Ifá: Cada ser es un ser único aquí en la tierra para cumplir un destino único. Por lo tanto, es imposible comparar a dos seres humanos ya que cada uno fue creado para cumplir dos destinos diferentes. Por lo tanto, no puede haber inferior o superior.

9a. Perspectiva científica mundial: La linealidad es la ley.

9b. Perspectiva mundial de Ifá: El mundo no es lineal. La linealidad es realmente una ilusión creada por los Ori.

10a. Perspectiva científica mundial: La vida consiste en tomar todo lo que se pueda para poder sobrevivir.

10b. Perspectiva mundial de Ifá: Hay suficiente para todos ahí fuera. La abundancia es ley.

La idea de elenini como la manifestación de una creencia negativa colectiva arraigada en el dogma no es difícil de entender. En cierto sentido, es una descripción de los prejuicios y prejuicios de cualquier cultura. Menos fácil de entender es el concepto de que las ideas tienen forma y sustancia en el mundo. La ciencia nos dice que el universo es una onda sinusoidal gigante. En términos simples, el universo es un enorme destello de luz blanca. La luz es una serie de ondas y el cerebro interpreta estas ondas dándoles color y forma. Cuando Colón desembarcó por primera vez sus barcos cerca de las islas del Caribe, la población local no los vio porque no se ajustaba a ninguna forma conocida en su realidad consensuada. Fueron los chamanes quienes primero notaron extrañas formas en el horizonte y alertaron a sus comunidades.

El ojo humano sólo ve alrededor del cuatro por ciento del espectro de luz medible por la ciencia. Esto significa que la abrumadora mayoría de las acciones dentro del universo son invisibles para la percepción humana.

Tanto la Ciencia como Ifa postulan que vivimos en un universo multidimensional; existen realidades alternas a lo largo del espectro invisible de la luz. El universo alternativo más cercano al nuestro es capaz de capturar pensamientos colectivos. Cuando la creencia colectiva en elenini se hace lo suficientemente fuerte, la ilusión colectiva se manifiesta como una entidad observable y con el tiempo puede tomar las características de un Ser consciente. Para que esta ilusión manifiesta se sostenga, necesita alimentarse del miedo humano, la hostilidad y la adrenalina asociada con la violencia y la

muerte. Aquellos que controlan nuestros recursos globales son plenamente conscientes de este proceso y participan en rituales diseñados para mejorar aún más la independencia y visibilidad de los fantasmas invocados colectivamente. Los Elenini en este nivel de manifestación son extremadamente difíciles de disipar y son frecuentemente responsables de lo que puede ser descrito como maldiciones generacionales. El primer paso para liberar la conciencia de los efectos negativos de estos demonios es entender su fuente, para que puedan ser eliminados de la conciencia individual en un esfuerzo inicial para desterrarlos del mundo en el que vivimos.

Uno de los ancianos de mi familia extensa, Iya Osungowuwa, hizo las siguientes observaciones en el foro de discusión del centro de estudios que aclara este complicado concepto:

Tengo un muy buen amigo, John Livingston; tiene un sitio web, y ha hecho una extensa investigación sobre

"Entidad/Demonios". Ha escrito un libro maravilloso sobre el tema desde el punto de vista de un chamán. El libro se llama "Los adversarios caminan entre nosotros". He tenido discusiones sobre la posesión de personas por demonios, con John, y de hecho él cree que es posible recoger formas de energía que a menudo son referidas como "demonios", "extraterrestres", "reptiles", y cosas por el estilo. Pero también afirma que hay entidades autogeneradas, e Ifá tiene un nombre para ellas, elenini. (John los llama cambia formas). Cuando el chamán está mirando en el campo de energía del cliente, puede ver o leer, fuentes externas.

También puede leer fuentes internas. Puede eliminar las energías externas, pero las creadas desde el interior son intocables, la única persona que puede deshacerse de ellas es la persona que las creó. Lo que significa que la persona tiene que aceptar la responsabilidad de la creación de los elenini. Ifa te ayudará a identificar esta energía, cuanto más intentes limpiar la energía incorrectamente, más tendencia tendrá a

cambiar de forma. Sólo ustedes saben lo que están haciendo, y pueden fácilmente bloquear la limpieza si no son absolutamente claros y veraces acerca de cómo y por qué fue creada la energía.

Es una píldora difícil de tragar, estas energías pueden mover objetos y hacer sonar ventanas, y hacer todo tipo de fenómenos que otros pueden presenciar, sin embargo la fuente es el elenini generado por un individuo. Las formas de pensamiento son bastante contagiosas, por eso me gusta poner un poco más en mis oraciones, de modo que permanezca libre de formas de pensamiento contagiosas que no se originen de una fuente superior. Soy muy consciente de los movimientos laterales de estas energías. Es como el pánico, es pegadizo. De ninguna manera estas formas de pensamiento o entidades son una manifestación de la divinidad.

Hay un cuento de nativos americanos que dice: Durante el tiempo de la creación, había muchas formas de energía en nuestro planeta. Llegó un momento en que hubo muchas discusiones entre ellos sobre quién tenía derecho a hacer qué. El Creador dijo: "Es hora de que me muestres tus intenciones y demuestres que tienes derecho a estar aquí". Bueno, las energías positivas se volvieron un poco perezosas y no lograron defenderse por sí mismas. Sin embargo, las otras energías se ocuparon y plantearon su caso y fueron bastante minuciosos. Cuando la reunión volvió, el Creador estaba un poco disgustado. Él había esperado que las energías positivas hicieran un caso fuerte - no lo hicieron. Pero él tenía debilidad por ellos, y dijo que no los desterraría y abandonaría el nuevo mundo, pero los otros estaban en lo cierto. Declararon específicamente sus intenciones, y, bueno, no eran buenos, pero habían hecho el sacrificio. El creador entonces hizo el juicio. No expulsaría a las fuerzas alternativas, pero les advirtió que no se les permitía causar daño al libre albedrío de ninguna otra energía. Si fueran descubiertos haciendo esto, debían ser removidos inmediatamente y no volver nunca más a este planeta.

Las entidades se ganaron el derecho de estar aquí. Si interfieren con el libre albedrío de cualquier otra energía, deben someterse al descubrimiento final y ser expulsados y regresar a su lugar de origen; ya no se les permite mezclarse con otros habitantes de este planeta.

Así que no es de extrañar que te resulte difícil quitar el elenini. Mantengo abierta la posibilidad de que haya iniciados de Ifá y ancianos a quienes se les dará la habilidad de exponer estos elenini a sus creadores, haciendo así posible que los elenini sean expulsados más fácilmente. El desafío de abrazar a Ifá como una disciplina espiritual es el desafío de salir de nuestro condicionamiento cultural y de nuestra programación del desarrollo en un esfuerzo por entender los principios que dan forma al desarrollo del buen carácter sin depender del dogma y de la necesidad de crear a Elenini como una desviación de la tarea de aceptar la responsabilidad de nuestra vida.

Lección 1
Construyendo la Comunidad

Este es el quinto libro de una serie sobre teología de Ifa. Los primeros cuatro libros fueron escritos para el beneficio de aquellos que están estudiando las tradiciones de Ifá y Orisa sin fácil acceso a los maestros. Este libro está diseñado para orientar sobre cómo la gente puede unirse para construir una comunidad basada en el estudio y la práctica de Ifá tal como se practica en la cultura tradicional yoruba.

Ifá se basa en lo que yo llamo la santificación de la familia extendida. Esto significa que todos en la familia extendida tienen una responsabilidad comunal y esta responsabilidad es apoyada por el entrenamiento espiritual. Por ejemplo, en Ode Remo, los niños de ocho años barren la tierra frente a la casa. Mientras barren le cantan a Esu el Espíritu del Mensajero Divino. Los niños de diez años les

enseñan las canciones. Los niños de diez años recogen agua del río. Ellos cantan canciones a la Diosa del Río Osun mientras hacen el viaje también y desde el río. Los niños de doce años les enseñan las canciones.

Durante la era del trabajo forzado, la institución de la esclavitud destruyó deliberadamente a la familia extendida africana. Esto se hizo convirtiendo la religión africana, el idioma africano, los tambores africanos, los nombres africanos y la retención de la cultura en cualquier nivel en un crimen con graves consecuencias. Los efectos negativos de estas prácticas opresivas informaron la era de la reconstrucción y fueron la base de la tendencia cultural hacia la segregación, que sigue siendo fuente de denigración, abuso e insensibilidad.

Para aquellos que están interesados en reclamar la estructura religiosa tradicional de las religiones pre-cristianas africanas, los problemas son enormes y todo el proceso puede desencadenar miedo, ira, resentimiento, confusión y desconfianza.

Habiendo estado involucrado en la formación de comunidades basadas en principios religiosos africanos durante los últimos treinta años, tengo una visión y experiencia en cómo facilitar este proceso. La mayoría de los libros que he escrito han sido un intento de transmitir eficazmente los mensajes de mis mayores en Ode Remo Nigeria. Debido a que Ifá en Nigeria tiene una historia continua que se remonta a varios miles de años, si no mucho más, el problema de formar nuevas comunidades es exclusivo de la Diáspora y hay pocos modelos o mentores disponibles para este proceso por parte de nuestros mayores en Nigeria porque las circunstancias están fuera de su ámbito de experiencia.

Hago estas sugerencias no como una

experto, sino simplemente como alguien con alguna experiencia en este campo. Hay muchos enfoques posibles y todo el tema está abierto a la discusión, el diálogo y el debate.

Para mí, la primera pregunta a considerar al formar una familia extendida basada en Ifá es la cuestión de la antigüedad, y el papel que juega la antigüedad en la estructura y disciplina de la familia. Hay dos cuestiones que deben considerarse a este respecto. En la cultura tradicional Yoruba, la antigüedad es predominantemente una cuestión de edad biológica. Ifa considera a la familia extendida como una escuela. El plan de estudios de la escuela incluye el desarrollo del buen carácter, el apoyo a los ritos de paso, la formación profesional en un oficio familiar y la formación espiritual necesaria para apoyar el oficio familiar desde una perspectiva espiritual.

Si usted conoce a un número de personas que están interesadas en estudiar Ifa y no hay profesores competentes en su área, le sugiero que se reúna una vez al mes como grupo de estudio. El formato de las reuniones debe incluir discusiones sobre las preocupaciones de supervivencia y el desarrollo del buen carácter en el contexto del crecimiento espiritual. Comience la reunión con un registro de entrada. Pida a cada miembro del grupo que diga cómo les va e identifique la ayuda que necesitan del grupo. Esto puede incluir cuidado de niños, búsqueda de trabajo, búsqueda de un lugar para vivir, ayuda para mudarse y habilidades especializadas como preparación de impuestos, mecánica automotriz, reparación de casas y jardinería. No estoy sugiriendo que esta ayuda sea siempre voluntaria. Pagar por servicios profesionales es una expectativa razonable. Al mantener el trabajo en el grupo, la comunidad comienza el proceso de trabajo en red, el apoyo mutuo y, finalmente, la creación de confianza. Ifá identifica este proceso como la base para recibir una bendición de abundancia.

Todo esto es más fácil de decir que de hacer. Malidoma Some, un anciano de Burkina Faso, define la comunidad como tres o más personas que se reúnen con un propósito. El propósito de una comunidad

Ifa es ayudar en las necesidades de supervivencia, apoyar los ritos de paso y guiar el desarrollo del buen carácter.

Después de que se hayan discutido los temas de supervivencia, recomiendo hacer ejercicios para crear confianza en la comunidad. Tengo varios ejemplos en mi libro Ori. También recomiendo Homecoming, de John Bradshaw y cualquiera de los libros de Iyanla Vanzant. Compre los libros, léalos, haga los ejercicios en grupo. Esta acción puede ser muy dolorosa y perturbadora. El proceso de sanación necesario para movernos más allá de cientos de años de abuso emocional, espiritual y físico no va a suceder de la noche a la mañana.

Elija un miembro diferente del grupo para moderar el estudio de cada libro y sea paciente. Trabajar seriamente a través de un libro como Homecoming debe tomar por lo menos un año y puede haber períodos en los que se necesite dejarlo solo para dejar que las heridas sanen. Este libro es efectivo en la limpieza de los efectos negativos del alcoholismo, la drogadicción, el abuso físico, emocional y sexual. Para que este proceso de curación sea efectivo se deben seguir dos reglas fundamentales. Nada de lo que se habla en el grupo sale del grupo y no hay chismes de ningún tipo. El chisme es criticar a cualquiera que no esté presente para defenderse. Algunas personas tienen la noción equivocada de que no son chismes si lo que se dice es cierto. La verdad del asunto es irrelevante; el asunto es hablar de alguien que no está presente. En la cultura tradicional yoruba hay un estricto tabú contra los chismes y los ancianos que conozco no toleran los chismes.

El siguiente paso es programar sesiones de estudio donde se analizan las diferencias entre una visión occidental del mundo y una visión del mundo de Ifá. Comprender estas diferencias es el primer paso en el camino hacia la adopción de la disciplina espiritual de Ifá. El uso de los ejemplos del capítulo anterior puede servir para iniciar el diálogo.

Discuta estas polaridades para determinar las creencias comunes en el grupo y para considerar si apoyan u obstruyen la intención de abrazar a Ifá como una disciplina espiritual. Aquí están los temas presentados por Allan Gicheru con mis comentarios:

1a. Perspectiva occidental del mundo: La escasez es ley

Comentario: ¿Cómo influye esta visión del mundo en la forma en que tratas a los demás?

1b. Perspectiva mundial de Ifá: La abundancia es ley

Comentario: ¿Qué efecto tendría esta visión del mundo en la forma en que te sientes sobre ti mismo?

2a. Perspectiva occidental del mundo: La competencia y la supervivencia del más fuerte es la ley.

Comentario: Si usted fuera a eliminar esta visión del mundo, ¿cuál sería su motivación para progresar en su vida? ¿Cómo definiría el progreso?

2b. Perspectiva mundial de Ifá: La cooperación y la ayuda a los débiles es la ley.

Comentario: ¿Adoptar esta visión del mundo te haría sentir vulnerable?

3a. Perspectiva occidental del mundo: El medio ambiente es hostil y debe ser dominado y controlado.

Comentario: ¿Es posible controlar su entorno?

3b. Perspectiva mundial de Ifá: El medio ambiente es amigable, pero tiene un lado "malvado" que podemos eludir mediante la adivinación.

Comentario: ¿Cómo evitamos las influencias negativas que nos rodean en nuestra vida diaria?

4a. Perspectiva científica mundial: Otras personas/extraños son hostiles y deben ser dominados y controlados.

Comentario: ¿Estamos cómodos con alguien de un grupo diferente? Si no, ¿por qué no?

4b. Perspectiva mundial de Ifá: Otras personas/extraños son amigables y pueden ayudarnos a sobrevivir si cooperamos con ellos.

Comentario: ¿Vale la pena vivir en una comunidad multicultural? Si es así, ¿qué es?

5a. Perspectiva científica mundial: Somos máquinas físicas que viven y luego mueren y el propósito principal de la vida es disfrutarla lo más posible.

Comentario: Si abrazas esta visión del mundo, ¿Cuál es la función de la espiritualidad en tu vida?

5b. Perspectiva mundial de Ifá: Somos seres espirituales que venimos a la tierra para desarrollar Iwa pele y mejorarla para nuestros descendientes.

Comentario: ¿Se siente responsable de la condición de la tierra, ya que afecta a las generaciones futuras? ¿Qué aspecto tiene esta responsabilidad?

6a. Perspectiva científica mundial: El medio ambiente está separado de nosotros como lo están otras personas.

Comentario: ¿Contribuye esta visión del mundo a un sentimiento de aislamiento y alienación?

6b. Perspectiva mundial de Ifá: Todos estamos conectados entre sí.

Comentario: ¿Cómo influye esta visión del mundo en la forma en que tratamos a los demás?

7a. Perspectiva científica mundial: La violencia es el estado natural del mundo. (Esto viene de las Leyes 1 y 2 anteriores y de la necesidad de dominar y explotar a otros para sobrevivir).

Comentario: ¿Cree que la violencia es una forma efectiva de comunicación? En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias es aceptable la violencia?

7b. Perspectiva mundial de Ifá: La violencia es una anomalía y debe evitarse. Todos estamos conectados los unos con los otros y dañar a otro es dañarse a sí mismo. La adivinación se usa para evitar la violencia.

Comentario: ¿Cómo nos hace sentir la adopción de esta visión del mundo acerca de nosotros mismos y de nuestra capacidad para defender a nuestra familia?

8a. Perspectiva científica mundial: Aquellos que son inferiores deben ser dominados por aquellos que son superiores para permitir que los seres superiores sobrevivan.

Comentario: ¿Qué efecto tiene esta creencia en las cuestiones sociales?

8b. Perspectiva mundial de Ifá: Cada ser es un ser único aquí en la tierra para cumplir un destino único. Por lo tanto, es imposible comparar a dos seres humanos ya que cada uno fue creado para cumplir con dos destinos diferentes. Por lo tanto, no puede haber inferior o superior.

Comentario: ¿Qué efecto tiene esta visión del mundo en la eliminación de la necesidad de convertir a otros en chivos expiatorios?

9a. Perspectiva científica mundial: La linealidad es la ley.

Comentario: pensar es pensar, ¿las circunstancias son efectivas? ¿Cree usted que lineal es efectivo? En lo que se refiere

9b. Perspectiva mundial de Ifá: El mundo no es lineal. La linealidad es realmente una ilusión creada por los Ori.

Comentario: ¿Eres capaz de separar la ilusión de la realidad?

10a. Perspectiva científica mundial: La vida consiste en tomar todo lo que se pueda para poder sobrevivir.

Comentario: ¿Es esta visión del mundo una estrategia de supervivencia eficaz?

10b. Perspectiva mundial de Ifá: Hay suficiente para todos ahí fuera. La abundancia es ley.

Comentario: ¿Cómo afectaría esta visión del mundo a tu forma de verte a ti mismo?

Mi enfoque para construir la comunidad de Ifá es multicultural. En mi experiencia, el desafío de crear una familia extendida de una amplia gama de orígenes culturales es una herramienta eficaz para romper los límites creados por el dogma. Este enfoque del proceso no es fácil. Debido a que hay tantos "ismos" en la cultura occidental, y debido a que hay tantos prejuicios, prejuicios, injusticia social y miedo, los grupos de pares desarrollan estrategias para la autopreservación. Estas estrategias pueden ser efectivas para la supervivencia en un ambiente donde no hay interés en el desarrollo espiritual; sin embargo, tales estrategias pueden ser un verdadero obstáculo para la creación de comunidades multiculturales. Para abordar estos temas se requieren reglas básicas y un lugar seguro para examinar creencias profundamente arraigadas.

La primera regla básica es simple: no hay autoridades a las que podamos recurrir para facilitar el proceso. Es necesario dar credibilidad a la experiencia de todos y a los sentimientos de todos y examinar su valor nominal. En otras palabras, si alguien en la familia cree que alguien más está siendo culturalmente insensible o inapropiado, entonces acepte la idea sin gremio o

vergüenza. Todo el mundo lleva el dogma; es parte de la condición humana. También es cierto que el dogma limita el crecimiento espiritual. No podemos comenzar el proceso de eliminar los límites hasta que los temas se pongan sobre la mesa y se discutan desde una perspectiva de apoyo mutuo. Para facilitar este proceso recomiendo que la persona mayor de la comunidad modere el diálogo. Cuando digo mayor estoy hablando de edad biológica y no del número de años de iniciación. También recomiendo que cuando la gente habla, sólo plantee una cuestión a la vez y permita que se explore la cuestión hasta que se resuelva.

En Ifá tradicional existe un proceso de resolución de problemas llamado ***lojoko que literalmente significa sentarse***. En un ***lojoko*** todas las declaraciones se dirigen a la persona mayor presente y no a la parte ofensora. La persona mayor luego repite lo que se ha dicho para asegurarse de que se haya escuchado correctamente. En este punto, otros participantes pueden hacer comentarios. Esto continúa

hasta que haya cierto nivel de consenso. Si no se llega a un consenso, el asunto se lleva a Ifá para la adivinación, momento en el cual el adivino mayor se convierte en el moderador del proceso. Participar en este tipo de diálogo no es productivo a menos que todos tengan claro el proverbio de Ifá que dice que si tu vida mejora, mi vida mejora. Si te estoy ofendiendo, intencional o involuntariamente, basado en creencias profundamente arraigadas que no están arraigadas en la realidad, no hay progreso para nadie.

Algunas personas eligen adorar a Ifá en un ambiente de grupo en el que los temas de interacción multicultural son menos significativos. Me parece valioso luchar contra este problema, ya que creo que en Estados Unidos se alienta a la gente buena y trabajadora a aceptar los sentimientos negativos hacia los demás como parte de los condicionamientos de divide y vencerás que mantienen a un pequeño grupo en el poder político. En mi opinión, el siguiente paso en la evolución de la conciencia humana es la capacidad de romper los límites de este condicionamiento.

Ire Lona

El Concepto Ifá De La Ascensión Del Ase De Ikole Orun A Ikole Aye

Ifá tiene sus raíces en la creencia en los ***atunwa o reencarnación***. Ifá enseña Ori, la palabra yoruba utilizada para describir el espíritu humano reside en ***Ikole Orun*** en los intervalos entre los viajes a ***Ikole Aye, que significa Tierra. Ikole significa la casa donde aprendo. Orun es frecuentemente traducido como "Cielo". Creo que Orun es mejor entendido como el reino invisible en un universo***

multidimensional. La astrofísica moderna postula que vivimos en un universo de diez dimensiones; Ifá identifica siete dimensiones sugiriendo que los conceptos son similares. Tanto Ifá como la astrofísica enseñan que las múltiples dimensiones son interactivas y codependientes, lo que significa que el universo visible está constantemente bajo la influencia de fuerzas invisibles. La ciencia llama a estas fuerzas principios fundamentales de la creación; Ifá las llama ***Odu, que significa vientre materno***.

La escritura oral de Ifá dice que mientras está en ***Orun***, los ***Ori*** viven en una ciudad sagrada llamada ***Ile Ife***. La ciudad yoruba en Nigeria considerada el centro espiritual de Ifá también se llama ***Isla Ifé***, basada en la idea metafísica de arriba y abajo. Es similar a la idea platónica de las formas invisibles.

Tanto Platón como Ifá postulan que todo lo que vemos en el mundo físico llega primero al Ser en el reino invisible de ***Orun***. ***La palabra Ile Ife significa Casa del Amor***. Según la metafísica de Ifá, los Ori viajan desde la Casa del Amor a ***Orun (el reino invisible)*** hasta la Casa del Amor en sí (el reino visible) durante las reencarnaciones subsiguientes a medida que los Ori individuales, y los Ori colectivos se expanden abrazando una visión más amplia de sí mismos y del mundo.

Según Ifá, el propósito del viaje de ***Orun*** a la Tierra es desarrollar ***iwa-pele***. La palabra ***iwa-pele se traduce comúnmente como buen carácter*** y tiene esa connotación. El lenguaje sagrado yoruba se basa en elisiones, lo que significa que las oraciones se acortan para formar una palabra con significado simbólico basada en una frase completa. La frase de la que deriva una palabra es la clave para entender el ***awo*** o misterio detrás del mundo mismo. ***Iwa- pele es una elisión formada a partir de la frase iwa ope ile que significa "vengo a saludar a la Tierra"***. En Ifá, ***iwa-pele*** tiene sus raíces en ***iwa-rere de la elision iwa ire ire ire. Iwa-rere también se traduce comúnmente como buen carácter***. Cuando una palabra se repite en yoruba es una referencia a la fuente de esa palabra. ***La elision rere de las palabras ire ire ire sugiere la fuente de la buena fortuna***. La traducción literal de ***iwa rere*** es que llegué a

experimentar la buena fortuna. Esta es una expresión de la creencia de Ifá de que todo el mundo nace como una persona buena y bendita, expresada en lengua yoruba como ***omo rere***. La ***palabra omo-rere se traduce literalmente como el hijo de la bondad eterna.***

Decir que venimos de Ile Ife en Ikole Orun significa que venimos de la ciudad del amor incondicional, un estado de Ser en Perfecta alineación con la Fuente de la Creación. La alineación perfecta es un estado de gracia llamado ***Lailai*** en yoruba. ***Lailai es la inmersión de la conciencia individual u Ori en la conciencia universal llamada Iponri***. El viaje a la Tierra es una separación de la Fuente que resulta en una pérdida de memoria asociada con ***Lailai***. Este viaje se describe simbólicamente en Ifá como flotando en aguas azules, lo que significa el paso a través de la sangre del canal de nacimiento. Es el primero de una serie de ritos de paso que dan forma a Ori en su viaje de ***Ile Ife en Orun a Ile Ife*** en sí.

Cuando los Ori están alineados con la Fuente experimentan un estado Eterno de Conocimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual no es un proceso de aprendizaje, es una experiencia de recordar. La tarea de la disciplina espiritual de Ifá no es aprender a comportarse; la tarea de la disciplina espiritual de Ifá es recordar quiénes somos. Según la disciplina espiritual de Ifá, la revelación de quiénes somos viene como resultado del desarrollo de ***iwa-pele***. Saludamos a la Tierra para aprender de ***Onile, que significa el Espíritu de la Tierra***, para que podamos hacer de la Tierra un lugar mejor para las generaciones futuras. En el proceso de desarrollo de ***iwa-pele nos convertimos en iwa-rere como un resultado de recordar que somos omo-rere.***

En términos simples somos Seres Espirituales teniendo una experiencia humana. El desafío es saber esto y permanecer humilde. A menudo una persona, que se considera a sí misma como un Ser

Espiritual, confunde esta condición con la noción de que siempre tiene razón, que debe tener todo lo que quiera y que tiene la sanción divina de controlar a los demás. La necesidad de controlar a los demás tiene sus raíces en los celos y la codicia, que Ifá describe como la fuente del ***ori buruku***.

La palabra ***ori buruku de la elisión ori buburu iku significa conciencia que trae la muerte***. A menudo se traduce como maligno, pero más correctamente se entiende como comportamiento autodestructivo.

Los versículos de la escritura oral de Ifá se llaman ***Odu***. El ***Odu Obara Meji*** habla de la importancia de entender la diferencia entre una sana autoestima y el egoísmo. El versículo dice que la mosca que no se vuelve codiciosa nunca muere dentro de una botella de vino. La codicia es el deseo de una parte excesiva de los recursos comunales. La justificación de la codicia es la creencia de que los demás no merecen una parte justa de los recursos comunales, una visión que promueve la denigración de los demás, por lo general en forma de chismes. En términos sencillos, el desarrollo de una autoestima saludable está guiado por los tabúes culturales yoruba contra los chismes, la crítica pública y el lenguaje abusivo.

La tensión entre la autoestima y la codicia está en el centro de la búsqueda de ***iwa- rere***. Según Ifá, la experiencia de ***Lailai*** es la fuente de una sana autoestima; es la experiencia de recordar quiénes somos y de dónde venimos. Nos abrimos a la experiencia al entregarnos al Espíritu y no al intentar controlar a los demás. El deseo de controlar a los demás suele estar respaldado por amenazas de violencia contra los que no se conforman. En la diáspora, estas amenazas suelen tomar la forma de ***hexing, juju*** y rituales diseñados para bloquear la buena fortuna de otro.

La experiencia de ***Lailai*** no viene como resultado de la iniciación, la experiencia de ***Lailai*** trae un estado de gracia. En la cultura yoruba la gracia es descrita como ***Olorun ope ni fun que significa que todas mis bendiciones provienen de la Fuente de la Creación***. Es una revelación de nuestra conexión compartida con la Fuente. La iniciación es un intento humano de aproximarse a la experiencia de ***Lailai*** que sólo puede venir de la Fuente. Abrimos la puerta a la posibilidad de ***Lailai*** reconociendo que nacemos en el amor incondicional o ***Ile Ife*** que es la fuente de nuestras bendiciones como ***omo-rere***.

Ifá dice ***iwa-pele ni ayanmo, ati ayanmo ni iwa-pele, lo que significa que el carácter es destino y el destino es carácter***. En otras palabras, nos convertimos en quienes somos al saludar a la Tierra, lo que significa que aprendemos de la Tierra cómo vivir en armonía con nosotros mismos y con el Mundo. En la cultura tradicional yoruba, una persona más joven siempre saluda a un anciano y pide una bendición porque se considera a un anciano como un mentor y un maestro. Venimos a la Tierra para aprender de Su Espíritu. En lengua yoruba, la corteza que rodea ***la Tierra se llama "Aye"***. ***El Espíritu de la Tierra se llama Onile.*** El ***awo*** o misterio de ***Onile*** es el contenido de ***iwa-pele. Esto significa que la Tierra es una manifestación de la conciencia u Ori***; la Tierra es un reflejo perfecto de lo que percibimos que somos. A medida que la conciencia humana evoluciona, la Tierra evoluciona para acomodar nuestra transformación y crecimiento, ya sea que la transformación sea creativa o destructiva.

En la lengua yoruba: es la polaridad entre el significado de ori ire la conciencia trae buena fortuna y el significado de ori buruku la conciencia trae autodestrucción.

Cuando la conciencia humana se aleja demasiado de su naturaleza esencial, la Tierra se repone a Sí Misma limpiando la situación. En Ifá el poder regenerativo de la Tierra se llama ***Osa´fun*** El ***Odu Osa´fun*** se basa en la idea de que la vida en la Tierra fue diseñada para funcionar. El versículo dice que cuando el mono vino a vivir en el bosque por primera vez, el mono mintió sobre el comportamiento del

Espíritu y acusó al Espíritu de violar el tabú de no emborracharse. Cuando se descubrió que el mono mentía, no se le permitía descubrir la paz mental, por lo que gritaban constantemente. El versículo sugiere que vivir en armonía con la ley natural hace imposible la estabilidad mental y el crecimiento espiritual. Hay un proverbio de Ifá; ningún pez en el océano se queda sin hogar. Recordar quiénes somos incluye una visión de cómo hacer que la vida funcione sin la necesidad de participar en chismes basados en la codicia. El no vivir en armonía con esta visión tiene consecuencias destructivas inevitables.

La creencia de Ifá de que vivimos en un universo abundante significa que el esfuerzo colectivo es más productivo que tratar de resolver todos nuestros problemas por nuestra cuenta. En términos sencillos, vivir en un universo abundante significa que vivimos en una realidad de consenso. Esto implica que la vida es lo que nosotros hacemos. Cada interacción con la Tierra implica una elección. Podemos hacerlo un lugar mejor abrazando toda la conciencia como una manifestación de la Fuente, o podemos intentar controlar la Tierra en un esfuerzo para cumplir con objetivos egoístas. Ifá llama a la primera opción ori ire o conciencia que manifiesta buena fortuna; Ifá llama a la segunda opción ***ori ibi o conciencia*** que manifiesta destrucción.

Baba Abimbola grabó el Odu Ogbe Alara en el capítulo 9 del libro, Tradición Oral Yoruba: Poesía en Música, Danza y Drama, publicado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Africanas de la Universidad de Ife. El Odu dice que el buen carácter es la esposa de Orunmila. En la cultura tradicional yoruba, Orunmila es el profeta original de la disciplina espiritual de Ifá. La referencia al matrimonio es una expresión simbólica de la idea de que iwa-pele integra los aspectos masculinos y femeninos de ori (conciencia individual).

El ***Odu*** describe a ***Iwa*** como la primera esposa de ***Orunmila***, lo que significa que la integración de la conciencia fue la primera tarea del profeta y el primer paso en el proceso de crecimiento espiritual. Hay un coro repetido en el versículo que dice;

Ká mú rágbá tagbá, Ìwà.

Ká mú rágbá tagbá, Ìwà.

Si tomamos un objeto de madera hecho de ragba y lo golpeamos contra la calabaza, llamaremos a Iwa.

Si tomamos un objeto de madera hecho de ragba para golpear la calabaza, aclamemos a Iwa.

"Si tomamos un objeto de madera hecho de ***ragba*** y golpeamos la calabaza, aclamemos a ***Iwa***" es una referencia al método tradicional de invocar al Espíritu. El ***Odu*** está diciendo que, si invocamos al Espíritu, hagámoslo con el propósito de desarrollar un buen carácter. Esto significa que invocar al Espíritu con el propósito de embrujar, denigrar o interrumpir la buena fortuna de otra persona es tabú en la religión de Ifá de acuerdo con las Escrituras de Ifá.

Debido a la representación sesgada y desinformada de la espiritualidad africana, común en los medios de comunicación, existe una falsa creencia de que la espiritualidad africana se basa en la idea de dañar a otros. Es ridículo creer que cualquier cultura basaría sus creencias religiosas en la violencia hacia otros, pero el estereotipo persiste. Cuando se considera el hecho de que la ciencia dice que todos los que viven hoy en día son descendientes de una sola mujer de África Oriental, la denigración de la espiritualidad africana es una disminución de todos nuestros antepasados. Ifá es una expresión de ideas religiosas que creo que se desarrollaron originalmente en Etiopía y que luego se extendieron a Egipto. Desde Egipto estas ideas religiosas se convirtieron en la base del judaísmo, el cristianismo y el islam. Disminuir la espiritualidad africana es disminuir todas las creencias religiosas.

El Odu continúa diciendo que Orunmila le pide a Iwa que sea su esposa. En Odu Iwa se describe como la hija de la Paciencia.

En la cultura tradicional yoruba la paciencia es considerada la fuente de toda la buena fortuna en la vida. Según Ifá, la vida funciona cuando los ori están conectados a la sabiduría infinita. Esto sucede cuando la ausencia de avaricia y celos se combina con la paciencia y la humildad. La paciencia usada para alinear a los ori con la Fuente es la puerta de entrada a la Gracia. La palabra Gracia significa recibir una bendición de la Fuente de la Creación, en yoruba la palabra gracia es ***Lailai y Lailai es la fuente del oriente***, que significa conciencia que crea buena fortuna. Basado en esta fórmula, la buena fortuna es la consecuencia inevitable de aquellos que entienden la relación entre el carácter de significado ***iwa*** y la paciencia utilizada para el desarrollo efectivo del buen carácter.

Iwa acepta ser la esposa de ***Orunmila***, lo que significa que ***Orunmila*** se compromete a desarrollar un buen carácter. ***Iwa*** le dice a ***Orunmila*** que para que la relación prospere, nunca debe ser enviada fuera de su hogar, no debe ser utilizada descuidadamente y no debe ser castigada innecesariamente. En otras palabras, el desarrollo del buen carácter es una disciplina a tiempo completo y no es una cuestión de conveniencia. ***Iwa*** no es algo que abrazamos cuando el estado de ánimo nos conviene, ya que los seres humanos que viven en la Tierra es el foco principal de nuestra atención si el desarrollo de un buen carácter es nuestra última preocupación.

En la cultura tradicional yoruba, tanto la conciencia individual como la conciencia colectiva de la familia se basan en el concepto de buen carácter. El desarrollo del buen carácter no se toma a la ligera e

incluye un elemento de justicia. ***Orunmila*** responde a ***Iwa*** diciendo que el Creador no le permitiría violar sus tabúes. Esto significa que el buen carácter es una manifestación de intenciones trascendentes y esas intenciones son honradas a pesar de nuestros sentimientos personales en el momento.

Después de casarse, ***Orunmila*** se puso triste y empezó a quejarse de ***Iwa***. Él criticaba todo lo que ella hacía diciendo que todo lo que ella hacía estaba mal. La queja llegó a un punto en el que ***Iwa*** decidió vivir con su padre en el reino de los antepasados. Esto es claramente una referencia a la idea de que, si juzgamos a los demás, el buen carácter disminuye en nosotros y eventualmente se vuelve inexistente. Esta es la base del tradicional tabú yoruba contra los chismes. Denigrar a otro es denigrarse a sí mismo.

Orunmila regresó a casa y descubrió que ***Iwa*** había desaparecido. Empezó a buscarla por todas partes. En su viaje para localizar a ***Iwa*** se encontró con otros ancianos que le hablan de problemas con sus compañeros. Esto sugiere que ***Orunmila*** aprende humildad cuando descubre que otros están luchando con conflictos internos similares. La humildad es la voluntad de considerar la opinión de los demás; esa es una razón para el tabú contra los chismes. Discutir un problema que involucra a otra persona sin que la otra persona esté presente excluye la posibilidad de la humildad porque no hay un foro para una perspectiva alternativa.

Cuando ***Orunmila*** finalmente encuentra a ***Iwa*** en el reino de los antepasados, le ruega que regrese con él a la Tierra. Encontrar a ***Iwa*** en el reino de los antepasados significa que el buen carácter tiene una cualidad trascendente que podemos entender y apreciar al recordar la sabiduría de los antepasados. ***Iwa*** rechaza su petición y le dice si regresa a la Tierra y honra sus tabúes, ella siempre estará con él en espíritu.

Esto sugiere que el buen carácter tiene un elemento trascendente que sigue siendo una meta inalcanzable durante nuestro tiempo en la Tierra, pero que se mantiene en la conciencia de los espíritus ancestrales en el reino invisible. Si no estamos seguros de cómo es el buen carácter, podemos recurrir a los antepasados en busca de inspiración.

Los versículos de la Escritura de Ifá se refieren a diferentes dimensiones de la realidad. El matrimonio entre ***Orunmila e Iwa*** es una referencia simbólica para equilibrar el yo consciente llamado ori en yoruba y el yo interno llamado ***ori inu con el yo superior llamado iponri***. La psicología se refiere a estos elementos de la conciencia como el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El ego ***(ori)*** es la cara que presentamos al mundo, el inconsciente personal (***ori inu)*** es la memoria de nuestras experiencias personales; el inconsciente colectivo ***(iponri)*** es la capacidad humana de acceder a la información fuera del ámbito de la experiencia personal, que se conoce comúnmente como habilidades psíquicas. Acceder a las habilidades psíquicas generalmente requiere un estado alterado de conciencia al que se le llama posesión. De hecho, es una expresión normal del pleno acceso a la conciencia cuando está en equilibrio con todas sus partes componentes.

A nivel fisiológico de interpretación, ***Orunmila*** representa el yo saliente, extrovertido, competitivo e ***Iwa*** representa el yo reflexivo, introvertido, empático. Esta es una referencia simbólica a la polaridad entre la introversión y la extroversión.

Ambos enfoques de la conciencia pueden caracterizar tanto al ori como a ori inu en hombres y mujeres. En otras palabras, si el ori es introvertido, el ori inu será extrovertido y viceversa. La meta del crecimiento y desarrollo espiritual es la habilidad de integrar y equilibrar estos aspectos polares de la autoconciencia. En yoruba el equilibrio se llama ori tutu, que significa "cabeza fría". Durante la

iniciación, este equilibrio es a menudo un ritual de un hombre con un peinado de mujer o una mujer con una barba falsa representa la unidad entre el ori y el ori inu.

El acto de travestirse es un gesto ritual simbólico no relacionado con cuestiones de preferencia sexual e identidad de género. Es una afirmación sobre la naturaleza del equilibrio espiritual, caracterizado por la polaridad entre el ***Orisa*** primario y secundario de los Espíritus que conforman la conciencia del iniciado. En el ritual tradicional yoruba, la importancia del equilibrio se simboliza frecuentemente a través del travestismo. La presencia en el ritual de un hombre con un peinado de mujer o de una mujer con barba falsa representa la unidad entre el ori y el ori inu.

El acto de travestirse es un gesto ritual simbólico no relacionado con cuestiones de preferencia sexual e identidad de género. Es una declaración sobre la naturaleza del equilibrio espiritual.

A nivel interpersonal, el versículo se refiere a las pautas culturales para entablar una relación saludable y productiva. Ifá enseña que la tolerancia, la empatía y el perdón son elementos esenciales en el proceso de crear un matrimonio y formar una familia. Esto requiere lo que yo llamo equidad de género, es decir, que ni el marido ni la mujer pueden estar en una posición dominante en todos los asuntos. El liderazgo se basa en la experiencia y no todo el mundo lo sabe todo. La cultura tradicional yoruba tiene una división del trabajo bastante acentuada basada en el género. Esta división se basa en los requisitos de necesidad y supervivencia que no existen en la mayoría de la diáspora.

Los roles de género son una extensión de lo que yo llamo el ciclo de responsabilidad social de Ifá. Todos los niños aprenden las habilidades necesarias para sobrevivir de otros niños que son unos años

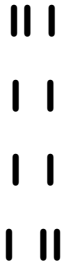
mayores. En las zonas rurales, los hombres casados proporcionan alimentos mediante la agricultura, las mujeres procesan los alimentos en el hogar para poder observar a los niños. proteger a las abuelas, sus responsabilidades en el cuidado de los niños llegan a su fin y asumen nuevas responsabilidades como guerreros espirituales utilizando estados alterados de conciencia para proteger la aldea. Los hombres, como abuelos, ya no pueden proteger físicamente la aldea y asumir el cuidado de los niños y la enseñanza de habilidades comerciales. De esta manera, en el curso de la vida, tanto hombres como mujeres tienen, en última instancia, la igualdad de roles sociales.

A nivel comunitario, el versículo de ***Odu sobre Iwa*** sugiere que la creación de una familia extendida saludable se basa en el equilibrio entre lo que simbólicamente se denomina una perspectiva masculina y femenina, que a su vez refleja la idea de que el universo se crea a través de un equilibrio de polaridades; las fuerzas de expansión y contracción se unen para manifestar el mundo físico. En términos humanos, los hombres y las mujeres tienen la misma responsabilidad porque los hombres también tienen una responsabilidad con la aldea. Cuando las mujeres se convierten en guía y desarrollo del crecimiento espiritual comunitario. Hombres y mujeres buscan el equilibrio para modelar el comportamiento que es efectivo y para modelar el comportamiento que simboliza el misterio interior de la Creación.

Esta responsabilidad compartida está incluida en el proceso de hacer ofrendas a los Inmortales.

Los símbolos para los versículos de la Escritura de Ifá se basan en dos conjuntos de cuadrangulares. Cada cuadrado tiene dieciséis combinaciones posibles de líneas verticales simples y dobles. Al colocar dos cuadrangulares juntos, usted tiene 16 x 16 o 256 combinaciones.

Al hacer una ofrenda al Espíritu para pedir ayuda para arreglar un problema, un adivino de Ifá usa una bandeja de madera llamada ***opon Ifá***. La bandeja contiene un polvo fino llamado ***iyerosun. El iyerosun*** se utiliza como papel para marcar el ***Odu*** que trae resolución de un problema. Por ejemplo, ***el Odu Ogunda Osa*** aparece como sigue;

Ogunda Osa

El versículo de Ifá dice que el Espíritu eliminará los obstáculos a la abundancia. Cuando se hace la ofrenda, Ogunda Osa se marca en el iyerosun junto con Okanran Obara. Ifa enseña que todos los problemas en el mundo nacen de su patrón energético opuesto. Si tomamos todas las líneas simples en Ogunda Osa y las hacemos dobles como sigue, obtenemos el patrón simbólico de Okanran Obara como sigue:

Ogunda Osa *Okana Obara*

Si se cuenta el número total de líneas simples y el número total de líneas dobles en ambos Odu, el total es de ocho líneas simples y ocho líneas dobles. Esto es cierto para todos los versículos de la Escritura de

Ifá cuando se combina con su opuesto. La razón por la que el Odu se empareja cuando se hace una ofrenda es una expresión de la necesidad de equilibrio de género en el Universo como clave para la resolución de problemas. El símbolo de este equilibrio es la serpiente que se come la cola. El Universo es una enorme onda de signos. Piensa en una onda de señal como una serie de W encadenadas así;

WWWWWWWWWWWWWWWW

Si dibujas una línea a través del centro de la onda, todo lo que está por encima del punto central es una fuerza de expansión. La ciencia llama a esta fuerza de radiación. Todo lo que está debajo de la línea es una fuerza de contracción.

La ciencia llama a esta fuerza gravedad. La línea que atraviesa el centro es un lugar donde las fuerzas de expansión y contracción se unen y se convierten en una sola. En el simbolismo de Ifá este lugar de unificación está simbolizado por la procreación de Espíritus masculinos y femeninos.

En el ejemplo de ***Ogunda Osa***, el Espíritu masculino u ***Orisa llamado Ogun y la Orisa femenina llamada Oya*** ofrecen consejos para lograr la resolución del problema en cuestión. En el contrapeso de ***Odu Okanran Obara, el aspecto femenino de Orisa Ossosi y el masculino Orisa Sango ofrecen consejos sobre la resolución del problema en cuestión.*** Como principio de la ciencia y de Ifá, si se añade fuego a fuego, simplemente se obtiene más fuego. Si le agregas fuego al agua, obtienes vapor. El antagonismo entre el fuego y el agua crea resolución y equilibrio en la manifestación de algo nuevo. Sin la resolución de la polarización el universo se estanca. Todo esto se apoya en la vida ritual y cotidiana en la idea de la equidad de género como base para la construcción de una comunidad eficaz.

Estas ideas han llegado recientemente a la atención del mundo de la física. En el campo de las matemáticas, la gran pregunta sin respuesta era qué es lo que se llama el problema de la teoría del campo unificado. La búsqueda de esta teoría se basó en la idea de Einstein de que debe haber una fórmula que explique la relación entre la estructura de los átomos y la estructura de los planetas y las estrellas. Pasó más de veinte años considerando soluciones a este enigma y finalmente fracasó en encontrar una teoría que pudiera ser apoyada por ecuaciones matemáticas sólidas. Esta situación ha cambiado recientemente. El Dr. Oyibo de Nigeria ha presentado una solución matemática a este problema que ha sobrevivido a las presiones de la revisión por grupos de pares. Cuando se le preguntó cómo se le ocurrió su solución a la ecuación de la teoría del campo unificado, el Dr. Oyibo dice que se la enseñaron sus mayores de Ifá. No lo encuentro difícil de creer. Las marcas de ***Odu Ifá*** son una representación bidimensional de patrones de energía tridimensionales. Son la clave para entender la estructura del mundo en el que vivimos.

Las ecuaciones del Dr. Oyibo son extremadamente difíciles de entender, para aquellos que no saben matemáticas avanzadas, pero su premisa no es difícil de entender. Basó su modelo matemático en la idea de que sólo hay un elemento, el hidrógeno, y que todo lo demás es un compuesto de un solo elemento. En otras palabras, el componente fundamental de la Creación se despliega para crear el mundo basado en un esquema que incluye todas las variaciones de la energía expansiva y contractiva dentro de una estructura esférica. Estas fuerzas son las mismas para los átomos que para las estrellas y las galaxias. Ifá llama a esto Odu esquemático.

Decir que sólo hay un elemento y que todo lo demás es un compuesto es una afirmación de la antigua ciencia africana de la alquimia. Los alquimistas dicen que es posible transformar el plomo en oro; si sólo hay un elemento y todo lo demás es un compuesto, entonces esto es posible. Los rusos han desarrollado un método para hacer precisamente eso, y el precio del oro se mantiene fijo justo por

debajo del precio que le costaría a Rusia para producir oro con beneficios. Estas ideas no son desconocidas, pero son suprimidas por aquellos que temen las consecuencias de la iluminación.

Lección 2
El descenso del Poder Espiritual expresado en Odu Ifá

La disciplina espiritual de Ifá se basa en el desarrollo de la iwa pele. La palabra yoruba iwa pele, traducida frecuentemente como buen carácter, significa literalmente "vengo a saludar a la Tierra". Según Ifá saludamos a la Tierra para aprender a vivir en armonía con la Tierra. Vivir en armonía con la Tierra es la base de iwa pele porque la disciplina necesaria para abrazar iwa pele construye el carácter personal, desarrolla familias saludables, sostiene a la familia extendida funcional, nutre a toda la comunidad y da esperanza a las generaciones futuras. El primer paso para entender cómo saludar a la Tierra es entender el mundo en el que vivimos. La Ifa tradicional se basa en una escritura oral que es una colección de poemas que conservan la sabiduría ancestral; están organizados en versos relacionados con doscientos cincuenta y seis principios metafísicos. La clave para entender el versículo es entender los principios que se expresan en él. Esto puede parecer una tarea imposible, pero la verdad es que es muy simple, cuando se descomponen los principios en sus partes componentes.

Las marcas simbólicas que se utilizan para identificar cada versículo se basan en dos marcas verticales: un verso sencillo y un verso doble. I I - I

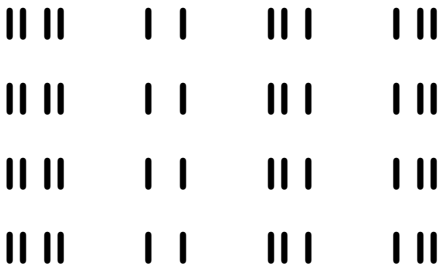
La línea simple representa el ase expansivo o poder espiritual y la línea doble representa el ase contractivo o poder espiritual. El primer paso para descifrar el simbolismo de Ifá es entender que los

principios metafísicos trascienden al género. Sin embargo, el género se utiliza como una herramienta simbólica para describir las Fuerzas en la Naturaleza. La evolución tiene sus raíces en la procreación, por lo que el simbolismo de Ifá utiliza las referencias humanas a la procreación como una forma de describir las ideas trascendentes.

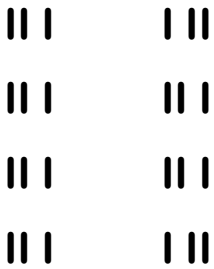
El uso del simbolismo basado en la dinámica de la procreación humana como ase expansivo se denomina masculino en el sentido de que las manifestaciones de ase expansivo se describen como espíritus masculinos u Orisa Okunrin. En Odu Ifá, Orisa Okunrin describe típicamente las fuerzas del aire y del fuego. El aire es el reino del pensamiento y la visión mística; la habilidad de visualizar el futuro es la habilidad de crear el futuro. El fuego es el reino de la transformación, la voluntad de participar en la lucha que conduce a la iluminación, la elevación y la manifestación del destino personal.

El uso del simbolismo basado en la dinámica de la procreación humana como ase contractivo se describe como femenino en el sentido de que las manifestaciones de ase contractivo se describen como espíritus femeninos u Orisa Obinrin. En Odu Ifa Orisa Obinrin describe típicamente las fuerzas de la tierra y del agua. La idea del agua como contractiva se relaciona con el proceso de nacimiento, la transformación que lleva al renacimiento a través del agua del útero femenino. La idea de la tierra como contracción simboliza la solidificación del renacimiento como resultado de la creación de nuevas familias, nuevas comunidades y nuevas culturas que tienen una clara identidad transformada por la evolución.

Los conjuntos de líneas simples y dobles están organizados en guadragramas, que es una agrupación virtual de cuatro marcas. Con dos opciones en cada spot tenemos 4 x 4 variaciones o dieciséis combinaciones como sigue:

Cada una de estas marcas representa un símbolo de un principio metafísico. Los principios se encuentran en toda África y forman la base de los sistemas de adivinación existentes en prácticamente todas las culturas del continente. Los principios están interrelacionados y pueden agruparse en conjuntos de cuatro guadragramas. Los primeros cuatro aparecen como sigue;

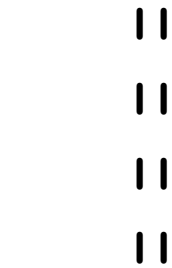

Ogbe Oyekun / Iwori Odi

Las traducciones en yoruba serían ***Ogbe de la elisión O gbe que significa Espíritu. Oyeku, de la elisión O yeye iku, que significa la Madre del Espíritu de la Muerte. Iwori, de la elisión I awo ori, que significa que soy el misterio de la conciencia. Odi, de la palabra O idi, que significa Espíritu de reproducción.*** Cada una de estas palabras alude a un misterio más profundo. ***Ogbe*** es la primera luz que se manifiesta en el mundo en el momento de la Creación. Basado en la teoría del campo unificado del

Dr. Oyibo, ***ogbe*** se manifiesta en el primer momento de la Creación como átomos de hidrógeno. ***Oyeku o el Espíritu de la Madre de la Muerte*** implica que hay un elemento trascendente en la muerte; expresa la idea de que nada en la Naturaleza es creado o destruido, simplemente transformado. En la teoría del campo unificado del Dr. Oyibo, ***Oyeku se manifiesta cuando la descomposición de un átomo de hidrógeno disipa las partículas subatómicas que forman el átomo de hidrógeno. Iwori puede entenderse mejor si se entiende el concepto de conciencia de Ifá; Ifá enseña que todo en la Creación tiene un elemento de conciencia. En el centro del misterio de la conciencia está la capacidad de la naturaleza de transformarse a sí misma, lo que valida lo que la ciencia llama evolución. Odi es la idea de que todo nacimiento es renacimiento.*** En la teoría del campo unificado del Dr. Oyibo, el ***odi*** ocurre cuando elementos disipados del átomo de hidrógeno se reconfiguran con niveles creados de complejidad formando estructuras atómicas más complejas. Si nada en la Naturaleza es creado o destruido, entonces el proceso de transformación puede ser descrito como renacimiento. En términos humanos, Ifá llama a ***este atunwa de la elisión atun iwa, que significa que el carácter ha nacido de nuevo. Atunwa es la palabra yoruba que significa reencarnación.***

Aquí está el punto clave para captar el significado de los símbolos de Ifá usados en la adivinación, ***los primeros cuatro odu ogbe, oyeku, iwori y odi representan el ciclo de vida, muerte, transformación y renacimiento.*** Los doce símbolos restantes representan el mismo ciclo en diferentes niveles de evolución. En términos sencillos, los dieciséis principios de la adivinación son de hecho cuatro principios, que se manifiestan en diferentes etapas de desarrollo personal y universal.

Ogbe

Ogbe representa la luz que entró en el mundo en el momento de la creación. La ciencia llama a este momento el Big Bang. Según el modelo científico, toda la masa del universo colapsó sobre sí misma creando una densidad de puntos única. Esta implosión causó una explosión y puso en marcha lo que ahora llamamos leyes físicas de la naturaleza. La ciencia tiene una visión mecanicista del proceso e intenta explicarlo todo mediante el uso de principios de causa y efecto. Ifá llama Oyigioyigi a la densidad de punto único, que significa la Piedra Eterna de la Creación. En el ritual de Ifá dirigimos nuestras oraciones hacia las rocas basadas en la creencia de que Oyigioyigi, la piedra primordial de la Creación, es la Madre de todos nosotros. La diferencia entre Ifá y la mayoría de los paradigmas científicos es que Ifá introduce la idea de ori en el modelo de causa y efecto. Cuando Oyigioyigi estalló en una bola de fuego, la llama de la Creación dio origen a la conciencia primaria conocida en la lengua yoruba como ori;

Ifá enseña la idea de que el ori infunde todas las cosas. Desde una perspectiva metafísica, la conciencia no surgió con el surgimiento de la humanidad, la conciencia surgió en el momento de la Creación y desde el principio del tiempo ha pasado continuamente por el ciclo de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. Esta es la base del modelo científico del Dr. Oyibo de la teoría del campo unificado que él basa en los principios que aprendió de sus mayores en Ifá. Es también el principio fundamental de la antigua ciencia egipcia de la alquimia.

Esto significa que ogbe como la luz primaria de la Creación es también la luz primaria de la conciencia. Ogbe es la manifestación física universal del ori y es el ori que atraviesa el ciclo de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. La ciencia de la física nos dice que el universo entero fue creado y destruido miles de veces en la primera fracción de segundo después de su creación. Esto significa que el ciclo de vida, muerte, transformación y renacimiento se desaceleró gradualmente hasta que el universo se enfrió hasta un punto en el que el ciclo se volvió relativamente estable. La ciencia no tiene idea de cómo se veía el universo en la primera fracción de segundo porque las temperaturas eran tan altas que ninguna de las leyes actuales de la naturaleza estaba en efecto.

En términos sencillos, el nacimiento de Ogbe fue responsable de la manifestación de Oyeku, Iwori y Odi. Estos son los cuatro principios que sustentan la forma en el universo, sin ellos no hay tiempo ni espacio. Todo lo que conocemos, entendemos, creemos y aspiramos a existir en el contexto de estos principios fundamentales. Todo el mundo está siempre en algún lugar de este ciclo todo el tiempo.

La vida es activa, no estática, el propósito de la adivinación es identificar dónde estás en el ciclo y ofrecer sabiduría ancestral sobre el tema de cómo alinearte con el ciclo de una manera que ilumine tu viaje y contribuya a la sabiduría de entenderte a ti mismo y al mundo. No es una fortuna y no se trata de conseguir lo que quieres. La adivinación es la clave para el crecimiento espiritual y la base para construir una familia y una comunidad saludables.

Oyekun

La palabra ***Oyeku*** forma las elisiones ***o yeye iku significa el Espíritu de la Madre de la Muerte***. Cuando Ifá se refiere a la Madre de la Muerte se refiere a la medicina necesaria para trascender las limitaciones de la Muerte. Tal como se usa en la adivinación, el símbolo de la muerte no siempre significa muerte física; es un símbolo de la finalización, el final de los ciclos y el cumplimiento de una aspiración en particular. Por ejemplo, la muerte es buena fortuna cuando se entiende como la muerte de la pobreza, la muerte de la enfermedad, la muerte de la necedad, la muerte de la inmadurez, etc. La muerte, incluyendo la muerte física, siempre trae una bendición de paz, la paz que se necesita en preparación para el fuego de la transformación.

Iwori

La palabra Iwori de la elisión I awo ori significa que soy el misterio de la conciencia. La historia de la Creación de Ifá dice que Ori nació en el momento de la Creación. La característica clave de Ori es que está en un estado de constante transformación. Un proverbio yoruba dice que los Ori que salen de casa por la mañana no son los Ori que regresan por la noche. Considera esto, hay un Ori en el Universo llamado ***Iponri o el yo superior*** y todo lo que ha existido, existe y existirá es una manifestación de esa única fuente de conciencia. Ese es el misterio de la capacidad radical de Los maoríes se transforman a sí mismos, incluida la capacidad de separarse de la Fuente y mantener lo que parece ser una identidad propia. Este es el misterio primordial de Ifá y el fundamento del crecimiento espiritual.

Odi

Iwori es el fuego de la transformación. En algún momento el fuego de la transformación es enfriado por el agua del renacimiento***. Odi de la palabra O idi significa el Espíritu de los órganos reproductores femeninos***. Ifá se basa en la creencia en el significado ***atunwa de reencarnación***. El fuego de la transformación que ocurre cuando nos convertimos en antepasados es enfriado por los fluidos vaginales del renacimiento como un bebé recién nacido que trae al mundo la sabiduría ancestral de las generaciones pasadas. Ifá enseña que después del nacimiento primario de la Creación, todo nacimiento es renacimiento. Una vez más, la idea de que nada en el Universo es creado o destruido, simplemente se transforma. Cuando el proceso de transformación se solidifica, Ifá lo describe como Obi.

Los siguientes cuatro Odu en secuencia***, Irosun, Owonrin, Obara y Okanran*** representan el ciclo de vida, muerte, transformación y renacimiento como el ciclo se manifiesta en la evolución.

Irosun

Irosun es la palabra yoruba para sangre menstrual. Es la sangre menstrual de nuestras madres la que lleva la herencia genética de nuestros antepasados. Según la metafísica de Ifá, nos reencarnamos del linaje ancestral de nuestra madre o de nuestro padre. Este linaje provee tanto nuestra aptitud como nuestras habilidades y también provee lecciones espirituales que informan nuestro camino espiritual en cualquier encarnación dada. Cuando regresamos al reino de los ancestros, llevamos con nosotros la sabiduría que ganamos de nuestra experiencia de vida y la añadimos a la sabiduría colectiva de nuestro linaje.

Owonrin

Owonrin es la muerte de la forma antigua, la palabra esencialmente significa traerme abundancia. Es el signo del caos causado por el Embaucador que es un concepto frecuentemente malentendido. El

caos conduce a la mutación, que es la forma en que la naturaleza se adapta a nuevos ambientes. En la cosmología de Ifá el papel del Embaucador pertenece a ***Esu***. La función del Embaucador en todas las religiones centradas en la Tierra es destruir el dogma. Es la pérdida temporal de autocomprensión que se produce cuando una confrontación con la realidad deja claro que nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo no es coherente con la realidad. El resultado implica tanto la muerte del viejo yo como un momento de pánico y caos a medida que comenzamos el viaje para recrear nuestras percepciones del yo y del mundo.

Obara

Obara es la transformación del ego. La palabra Obara de la elisión O baba ra significa traernos el Espíritu de los padres de energía masculina. En Ifá el simbolismo se caracteriza por ser expansivo. ***Obara*** es la capacidad de los Ori de hombres y mujeres para proyectarse en el mundo; es el impulso para lograr algo de valor en el curso de una vida en la Tierra. Nuestro deseo de ser creativos en el mundo puede tomar dos formas. En la manifestación positiva es el viaje del héroe, o el deseo de hacer lo correcto en cada momento de nuestra vida. El deseo de hacer lo correcto basado en la enseñanza de Ifá es el deseo de vivir en armonía con la naturaleza, el deseo de crear una familia saludable, de nutrir y guiar a la próxima generación y de servir a la comunidad. En una manifestación negativa este deseo se convierte en la necesidad de manipular y controlar a los demás. Convertirse en un héroe es aprender la lección de la humildad, el deseo de controlar es la proyección del ego creando problemas para los

demás. ***Obara*** es transformación a través del fuego de la experiencia dolorosa que trae la lección de la humildad.

Okanran

Okanran es un nuevo comienzo o renacimiento que viene como resultado de aprender una lección de humildad. ***La palabra Okanran de la elisión Okanran, que significa que viene del corazón, expresa la idea de que la gente es fundamentalmente buena***; en nuestro corazón sabemos lo que hay que hacer en cada momento, sin embargo, el reto es siempre tener el coraje de seguir a nuestro corazón. En la película ***Star Wars Luke Skywalker*** sigue constantemente el impulso de su corazón.

Es un impulso que lo empuja a un viaje de autodescubrimiento, un viaje que finalmente lleva a la redención de su padre Darth Vadar. Al final del tercer episodio de la serie original, Lucas rechaza la oferta de unirse al imperio, tira su espada de luz y abraza la idea de que su poder espiritual no debe ser usado para controlar a otros. Esta es una clara expresión de la transición de ***Obara a Okanran***.

La ciencia describe la Creación como una onda sinusoidal gigante; el universo entra en el Ser como una onda en esa onda. Los primeros ocho Odu de la metafísica de Ifá describen la forma en que esta onda se expande constantemente desde el momento de la Creación hasta el momento presente. La cultura

occidental tiende a ver el movimiento como algo negativo. En términos de la religión se describe como la Caída e implica una separación de la Fuente que es intrínsecamente Maligna. Cómo ves el mundo informa cómo te ves a ti mismo y cómo te ves a ti mismo da forma al mundo. En Ifá el descenso de ase o poder espiritual de ***Ikole Orun a Ikole Aye*** se considera positivo. Son los Ori del Creador protegiendo una realidad de consenso sobre la Luz de la Creación que incluye la posibilidad de sentir las bendiciones que vienen de llevar una buena vida.

Ire Iona Ikole Orun
El regreso de la Tierra al Reino de los Inmortales.

En 1989 viajé a Ode Remo al Estado de Ogun en Nigeria. Durante siete días, más de cien hombres, mujeres y niños de Ode Remo dedicaron gran parte de su atención a mi elevación espiritual. La cantidad de dinero que me pidieron para ayudarme en este proceso fue mínima, así que puedo decir claramente que no participaron para obtener ganancias financieras. Cuando los ancianos me explicaron su motivación descubrí una creencia profundamente arraigada basada en la idea de que si tu vida mejora, mi vida mejora, si tú sufres, yo sufro. Estaban verdadera y profundamente preocupados por mi bienestar. La experiencia de encontrar este nivel de preocupación, empatía, amor y afecto de extraños totales cambió mi vida para siempre.

Al final de mi visita saqué la grabadora de mi bolso y le pregunté al ***Araba Adesanya Awoyade*** si había algo que quisiera decirles a los fieles de Ifá en los Estados Unidos. El Araba es el sacerdote de Ifá más antiguo de Ode Remo. En el momento de mi primera visita tenía setenta años. Fue iniciado cuando tenía cuatro años y ha estado estudiando la sabiduría de los antepasados toda su vida. El Araba señaló con el

dedo la grabadora y dijo: "Diles que, si ven algo rojo, que lo llamen rojo y si ven algo negro, que lo llamen negro". Entonces dijo: "Si me tratas como a tu verdadero padre, todo te irá bien".

No había nada más que quisiera decir. En ese momento apenas entendí su punto de vista. Unos veinte años más tarde me sorprende la importancia de sus palabras y la influencia que han tenido en mi vida. Su punto inicial era muy simple, si quieres arreglar un problema necesitas identificarlo con precisión primero. El condicionamiento cultural en los Estados Unidos ha llegado a un punto en el que hay más preocupación por salvar la cara que por ser honesto al admitir un error.

Los medios de comunicación llaman a esto rotación. El concepto de giro significa la habilidad de fabricar una mentira plausible que cambia la culpa de usted a otra persona. Los políticos hablan de la rotación como si fuera un concepto noble y rara vez son desafiados por los medios de comunicación. El problema con el giro es que nunca se arregla nada porque nadie está tratando con el problema real. En mi opinión, los reporteros que afirman que no utilizan los efectos son los peores infractores. En consecuencia, admitir un error es frecuentemente visto como una señal de debilidad y la debilidad es vista como una invitación abierta a la explotación y a la posibilidad de ser estafado, abusado o ignorado. Esto sienta las bases para invocar al ***elenini*** del autoengaño.

La capacidad de llamar rojo, rojo y negro, negro, negro, en la Ifá tradicional se basa en la idea de que no hay vergüenza en admitir un error. Cometer errores se llama ser humano. La capacidad de aprender de los errores es el proceso de desarrollar la sabiduría. Aquellos que nunca admiten haber cometido un error tienen una curva de aprendizaje de línea plana, lo que significa que están atrapados cometiendo los mismos errores una y otra vez. La adivinación se utiliza como una herramienta de aprendizaje en la cultura tradicional yoruba para identificar errores y proporcionar sabiduría ancestral sobre la cuestión de cómo reparar el daño a uno mismo y al mundo que resulta de un mal juicio, pensamientos confusos y

distracciones causadas por culpar a otros. En mi experiencia como adivino he encontrado muchas personas que viven con el miedo de ser expuesto. Es el miedo a que alguien descubra los secretos de su pasado y utilice la información como fuente de ridiculización y denigración. Si puedes admitir errores, no tienes secretos; no hay miedo a la exposición. Nadie tiene el potencial de convertirse en una amenaza. Aferrarse al miedo a la exposición puede convertirse en un trabajo de tiempo completo. Cuando nos aferramos a este tipo de miedo hace imposible el equilibrio entre la cabeza y el corazón. Como consecuencia, no hay conexión con ***iponri o con el yo superior***. Vivimos en un estado constante de delirio y es la naturaleza de todos los delirios que eventualmente se exponen. Este es el significado de la frase ***Esu ni pa ko que literalmente significa que el Espíritu del Mensajero Divino decapita mi sabiduría***. La palabra ***pa*** para decapitación es significativa porque describe la ruptura entre la cabeza y el corazón que caracteriza toda ilusión. El aferrarse al miedo bloquea la capacidad del ori para procesar las lecciones que se derivan de la nueva experiencia. La capacidad de integrar nuevas experiencias en nuestra conciencia en desarrollo es una de las consecuencias fundamentales de llamar rojo, rojo y negro, negro.

El miedo a la exposición lleva a guardar secretos y al engaño deliberado.

Guardar secretos requiere esfuerzo; es una fuente de tensión. La tensión excesiva puede crear enfermedades físicas y mentales. He cometido algunos errores graves en mi vida. Me gusta pensar que he aprendido de esos errores. Aprender de los errores y compartir las lecciones de lo que se aprendió con los demás es el objetivo de Ifá. Toda nuestra sagrada escritura se basa en la sabiduría ancestral relacionada con la idea de corregir errores. En la cultura tradicional yoruba esta sabiduría se pone en forma poética y se recuerda para que cada nueva generación no tenga que reinventar la rueda. Cuando nos resistimos a admitir un error estamos abrazando esencialmente lo que Ifá llama ***ibi***. Estamos diciendo que preferiría estar equivocado y negarlo antes que aprender del pasado. Este punto de vista es la fuente de ***ibi***. ***En lengua yoruba la palabra ibi significa después del nacimiento***. Cuando un bebé

está en el útero la placenta mantiene la vida, cuando el bebé nace la placenta se vuelve tóxica, si no se corta el cordón umbilical el bebé morirá. La analogía como símbolo religioso de Ifá es que aferrarse a las viejas ideas es tóxico para el desarrollo espiritual.

En español esto se llama resistencia, es la razón por la que el mismo error se comete una y otra vez. Para construir una comunidad basada en el aprendizaje de lecciones y no en la resistencia al crecimiento, es necesario que exista confianza. Si comparto una experiencia en la que tuve miedo y actué en contra de mis propios intereses, necesito saber que esta información no será utilizada en mi contra en una fecha posterior. En la cultura tradicional yoruba, cuando se resuelve un asunto, se vuelve a hablar de él. Es un tabú que se aplica estrictamente. Esta fórmula sencilla genera confianza y hace posible el apoyo para admitir errores.

No tengo vergüenza ni miedo de admitir errores como herramienta de enseñanza. Mi intención es demostrar cómo he aprendido de los errores del pasado. Utilizo esta herramienta no para ser noble, sino porque he aprendido Ifá de ancianos que estaban dispuestos a admitir sus propias luchas con el crecimiento y el aprendizaje. En la diáspora, con frecuencia la información que comparto se vuelve en mi contra como justificación para no escucharme o para ser utilizada como fuente de chismes por razones egoístas y por los estudiantes para justificar su actuación como mi maestro. Cuando esto sucede, la confianza se rompe, una vez que la confianza se rompe es muy difícil de arreglar. Esta es la razón del estricto tabú contra los chismes. En Ifá el chismorreo es decir algo crítico de otra persona que no está presente para defenderse. Varias personas han ido a Ode Remo para informar a mis mayores que soy una mala persona. Las personas que entregaron estos mensajes siempre parecen sospechosas a los ojos de mis mayores. No porque las cosas que dijeron fueran falsas, sino porque no estaba presente para defenderme. En su opinión, las acusaciones carecían de sentido porque no había forma de determinar la verdad del asunto.

Si alguien te hace enojar, tu habilidad para describir objetivamente la fuente del insulto desaparece por completo. La mente humana tiene la habilidad de justificar la ira distorsionando la realidad. Ifá enseña que somos lo que resistimos. La gente nos enoja cuando exhibe un comportamiento que sabemos que necesitamos arreglar en nosotros mismos. La ira es un mensaje del Espíritu que dice: "Mira las consecuencias de tus propias acciones". El no apreciar esta dinámica da lugar a una de las formas más insidiosas de ***elenini***; da lugar al demonio que dice que todos mis problemas son culpa de otra persona.

La tendencia a culpar a otros por nuestros problemas es la razón por la que Ifá critica a un anciano. Cuando hago tabú conocer por primera vez al ***Araba Adesanya Awoyade***, yo tenía cuarenta años y él setenta. Comprendió los problemas de un hombre de mi edad porque vivió la etapa de su desarrollo. No tengo ni idea de lo que significa tener setenta años, así que mis opiniones sobre sus problemas son inútiles e irrelevantes. En la cultura tradicional yoruba se entienden y se respetan las limitaciones de la edad.

En la cultura occidental todo el mundo cree que su opinión tiene valor para los demás, mientras que Ifa enseña que las opiniones no solicitadas sólo se expresan hacia alguien más joven que se comporta mal; de lo contrario, no se ofrecen opiniones sin una invitación. Además, cuando alguien en la cultura tradicional yoruba pide una opinión, se considera grosero ofrecer esa opinión sin citar primero la sabiduría de los antepasados, por eso la cultura yoruba tiene un legado tan rico de proverbios. Las opiniones se ofrecen comentando proverbios bien conocidos o citando a Odu. Ofrecer una opinión sin citar una fuente de inspiración para esa sabiduría es considerado arrogante y desinformado.

Todos los tabúes aquí descritos mantienen la confianza en una comunidad porque la confianza es la base de todo crecimiento personal y espiritual. Por ejemplo, es posible que tenga un problema con un anciano que pueda ser legítimo.

El tema necesita ser abordado para mantener la confianza, sin embargo, todavía tengo que mantener el tabú de no criticar a un anciano.

El protocolo es llevar el asunto a los ancianos, lo cual se hace con todos los presentes.

En este punto, el anciano del anciano puede o no decirle cómo se siente sobre la situación y puede o no decirle lo que se ha hecho para solucionar el problema. El asunto se convierte en un asunto de preocupación para su anciano y el anciano de su anciano. Para que este sistema funcione, es necesario confiar en que el anciano utilizará su mejor criterio para resolver el problema. Este sistema de confiar a los ancianos crea una estructura social. Si todos en la comunidad son mentores de los más jóvenes y estudiantes de los mayores, los problemas se pueden resolver de manera ordenada. Si me rompo el brazo voy a un médico que se especializa en fijar los huesos. Para los occidentales esto no es una idea difícil de entender. Pero debido al condicionamiento, cuando se trata de asuntos personales relacionados con el desarrollo y el crecimiento, existe la creencia de que no hay expertos y que cada uno se siente con derecho a seguir su propia guía. Tal comportamiento es el resultado de un condicionamiento deliberado y las personas que se sienten de esta manera son fácilmente manipuladas. Los psicólogos llaman a la conducta Narcisismo, la idea que sólo importa tu opinión.

Las personas que son fácilmente manipuladas son guiadas inconscientemente por expertos en marketing y políticos para apoyar ideas contrarias a sus mejores intereses. Las personas que venden Hummers iniciaron una campaña publicitaria en la que se animaba a los niños a convencer a sus padres de que necesitaban comprar un coche de 80.000 dólares que recorre cuatro millas por galón de gasolina. La campaña fue un éxito. Cada vez que un político ondea la bandera roja del terrorismo y la necesidad de seguridad, los estadounidenses pierden más libertades civiles. El sistema de justicia occidental se basa en el derecho de hábeas corpus: los detenidos deben ser informados de los cargos que se les imputan en

un plazo de diez días a partir de su detención. Desde el punto de vista de Ifá, la pérdida del derecho de hábeas corpus es la base de la destrucción total de la estructura social. Sin estructura social es imposible arreglar nada espiritual. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos decidió que el derecho de hábeas corpus ya no era importante en los Estados Unidos. Eso significa que cualquier persona puede ser arrestada en cualquier momento y por cualquier razón y ser retenida sin causa indefinidamente. Eso es un capricho, no una ley.

En mi experiencia, algunas personas tienen la noción equivocada de que ser iniciado en Ifá significa nunca admitir un error; nunca decir: "Me disculpo"; nunca decir: "No lo sé"; nunca decir: "Lo averiguaré y me pondré en contacto contigo". Todas estas son declaraciones que nos hacen humanos; indican que estamos en un camino de aprendizaje, desarrollo y humildad. Sin estas cosas la vida es una ilusión, una invitación abierta a la interrupción por parte de ***Esu***, el Espíritu del Embaucador. ***Es Esu quien nos trae un simple mensaje; es Esu quien dice, tú crees que lo sabes todo, mira esto.***

Vivir la vida en ***ibi,*** o un estado de ilusión, hace imposible ayudar a otros. Ifá nos enseña que necesitamos abrazar a ***Esu*** como la fuente de transformación y cambio antes de que ***Esu*** nos arrebate la ilusión al saludarnos con duras lecciones que no podemos evitar. La tarea de crecimiento espiritual puede ser disciplinada y relativamente simple cuando se basa en seguir la guía de los ancianos. También puede ser una pesadilla de lucha, dolor y confusión basada en la necesidad de parecer infalible. Basado en el entrenamiento que recibí de mis mayores en Ode Remo, creo que el uso efectivo de los estados alterados de conciencia para contactar al Espíritu requiere alineación con el yo superior. El proceso para alinearse con el yo superior implica crear armonía y equilibrio entre la cabeza y el corazón. La única manera de hacerlo es a través del desarrollo del carácter. Cada vez que nos comportamos mal, el corazón lo sabe y la cabeza aceptará la responsabilidad por el mal comportamiento o arreglará cualquier problema que resulte, o la cabeza generará ilusión en un esfuerzo por negar la responsabilidad por nuestras acciones.

Una vez que comenzamos el proceso de invocar ilusiones para justificar el mal comportamiento, interrumpimos la alineación entre la cabeza y el corazón. El resultado es un estado alterado de conciencia que refleja sólo fragmentos de ori en lugar de una conexión holística con el Espíritu. Evitar la invocación de ***elenini*** requiere disciplina espiritual; es simple: haz lo correcto sin importar cómo te sientas. Hacer lo correcto desde la perspectiva de Ifá implica adoptar códigos fundamentales de comportamiento basados en la comprensión ancestral de ***iwa-pele***.

La honestidad es el primer principio de ***iwa-pele***. Esto es lo que Araba quiso decir cuando dijo que llamáramos negro, negro y rojo, rojo.

El Odu ***Osa'tura*** describe la honestidad de la siguiente manera:

S'òtító s'òdodo; soore má s'èkà. Òtító a b'ònà tóóro.

Sé sincero, sé justo, haz el bien y no la maldad. La verdad es el viajero en el camino estrecho.

Òsìkà a b'ònà gbara, s'òtító s'òdodo; s'òtító s'òdodo; eni s'òtító ni'malè ngbè. Ase.

La maldad, es el viajero en el camino ancho. Sé sincero, sé justo. Que así sea.

En Ifá la honestidad está estrechamente asociada a la humildad. Ifa define la humildad como la capacidad de considerar la opinión de otra persona. Ifá se basa en la idea de que el crecimiento espiritual se basa en un análisis honesto de los problemas personales y con el tiempo este proceso crea una integración de la cabeza y el corazón, también conocida como sabiduría. Consideramos la opinión de los demás como una herramienta para aprender y honrar la sabiduría de nuestros mayores, y reconocemos sus logros en la vida. Para facilitar nuestro propio proceso de aprendizaje no puede haber

humildad sin antes considerar la posibilidad de que de vez en cuando podamos estar equivocados. La humildad es la medicina para la ira; nos enojamos cuando alguien nos dice algo que es verdad y no queremos admitirlo. Si alguien nos acusa de algo que no está basado en la realidad, no estamos enojados; estamos decepcionados, una sutil distinción que nos permite usar nuestras emociones para guiar nuestras acciones.

La cultura tradicional yoruba pone gran énfasis en lo que se llama ori tutu, que significa "cabeza fría". Ori tutu es la capacidad de mantener la calma en el hecho de la adversidad y la hostilidad. Ifá enseña a no actuar con ira, porque cuando nos enfadamos la humildad nos obliga a considerar la verdadera fuente de la ira. La humildad nos permite considerar la posibilidad de que nuestra ira sea el resultado de un conflicto interno no resuelto. Ser lastimado es diferente a estar enojado; ser lastimado tiene sus raíces en la decepción, que es una respuesta legítima al trato injusto. La ira es escuchar algo que usted sabe que es verdad y que permanece sin resolver dentro de usted.

Ifá enseña la idea de la realidad del consenso; este es el significado del término ***Ile Ife (casa del amor). Ile Ife es el nombre de nuestra ciudad sagrada en el reino de los Inmortales y el nombre de nuestra ciudad sagrada en Nigeria.*** Creamos ***Ile Ife*** en nuestras vidas personales como resultado del esfuerzo por honrar la amonestación de ser honestos que se encuentra en la tura del ***Odu Osa' tura***. Ser honesto significa asumir la responsabilidad de nuestras acciones al exponer los hechos en línea recta, es decir, no distorsionar los hechos para apoyar una agenda. El odu también dice que ***Olodumare*** es la verdad y la tradición oral de Ifá dice que ***Olodumare*** es incognoscible. Eso podría parecer una contradicción. Significa que todo dogma está sujeto a cambios; lo finito nunca puede ser plenamente conocido y la vida es un esfuerzo interminable para acercarse a ***Olodumare***; es un movimiento que nunca es plenamente exitoso porque lo finito no puede convertirse en lo infinito. Cualquiera que afirme conocer a Dios desde una perspectiva finita está delirando y usa el chisme, la codicia y la violencia en un esfuerzo por coaccionar a otros para que apoyen la ilusión. Estas amenazas no son para el beneficio del otro, son

un vano intento de convencerte de que una vida autogenerada representa la verdad eterna. La idea es una ilusión condenada al fracaso y en algún momento encuentra la verdadera naturaleza de la realidad que está más allá de la comprensión humana finita.

Controlar el comportamiento bloquea efectivamente la empatía con los demás. Si alguien está tratando de controlarte basado en su necesidad de manipularte, no hay preocupación por tu bienestar. Como parte de mi entrenamiento en adivinación, me enseñaron que la empatía es la base para una adivinación efectiva. La empatía es lo opuesto al control. No puedo resolver un problema simplemente entendiéndolo. Para ayudar a otra persona a resolver un problema, necesito sentir el problema. Esto es especialmente cierto cuando se hace ***ebo. En lengua yoruba la palabra ebo significa hacer una ofrenda al Espíritu***. Para hacer efectivo el ***ebo***, el adivino necesita colocar su propio ori en perfecta alineación con los sentimientos del cliente. El adivino entonces toma estos sentimientos y los coloca en ***Orun*** lo que significa que usan un estado alterado de conciencia para llevar el problema al reino invisible. Una vez más, la capacidad de hacer esto se basa en la capacidad de desarrollar un buen carácter basado en las pautas tradicionales de Ifá.

Estas directrices se explican claramente en el ***Ifa Odu Ika-funfun*** como se presenta en el libro de ***Chief FAMA***, Fundamentos de las Religiones Yoruba Culto Orisa, que enumera los dieciséis principios del buen carácter tal como se enseñan en la cultura tradicional yoruba. Un análisis de estos principios proporciona una base sólida para entender las metas e intenciones de la disciplina espiritual de Ifá, así como para una comprensión más profunda de iwa pele. Los principios se basan en el concepto de ***eewo, que es la palabra yoruba traducida frecuentemente como tabú***, pero que se entiende más exactamente como que yo me convierto en el misterio.

Eewo

Les aconsejaron que no llamaran patata a una patata, es decir, que no dijeran lo que no saben.

Comentario

Esta amonestación es un poco críptica, significa que si no sabes cómo es una papa, no finjas que lo sabes. Ifá como disciplina espiritual se basa en el principio de la humildad. En el ámbito de la cultura occidental considera un signo de debilidad admitir un error o reconocer una falta de comprensión. En la cultura tradicional yoruba no se espera que nadie lo sepa todo, es por eso que construimos comunidad. Si usted no sabe la respuesta a una pregunta, otra persona tendrá la información necesaria. Ifá dice que el buen carácter requiere la habilidad de admitir que no sabes la respuesta a una pregunta específica y de hacer algún esfuerzo para encontrar a alguien en la comunidad que sea un verdadero experto.

En los últimos veinticinco años he visto circunstancias en las que alguien ha malinterpretado algo que he leído, ha pasado ese malentendido por sabiduría antigua y ha cobrado una gran cantidad de dinero por hacer un trabajo basado en su percepción errónea. En el Ifá africano tradicional trabajamos después de recibir el permiso y la bendición de nuestros mayores. Esto es particularmente importante en una cultura basada en el aprendizaje oral. Por ejemplo, a los niños se les enseña el corpus de Ifá a partir de los siete años.

Ellos aprenden la escritura entera cuando tienen catorce años. Cada vez que un niño recita secciones del oráculo al final de cada frase, se detiene. Si la oración ha sido pronunciada correctamente, los ancianos dicen ***hein, lo que significa que usted tiene razón***. Una vez al año se recita toda la Escritura, en Ode Remo donde fui iniciado, la recitación dura de sol a sol durante cuatro días. De esta manera, la sabiduría colectiva de los antepasados se preserva palabra por palabra, frase por frase, generación tras generación.

Cuando un hombre o una mujer joven demuestra que es capaz de recitar todo el corpus, se le da permiso para ofrecer sus servicios como adivino. Esta es una forma de preservar la integridad de la sabiduría ancestral.

Debido a que nuestras comunidades religiosas de Ifá Orisa en la Diáspora están fragmentadas y son polémicas, la calidad de la formación se ve afectada. Poco a poco necesitamos restablecer la tradición de recibir la bendición de nuestros mayores antes de determinar que estamos listos para proceder con varios tipos de trabajo ritual. Es cierto que esto no siempre es posible. A veces un problema necesita ser arreglado y luchamos para hacer lo mejor que podemos basándonos en información limitada. Está bien admitir que eso es lo que estamos haciendo porque tal admisión crea una base para una metodología de ensayo y error que puede llevar a una solución real del problema. El cambio viene cuando recibimos entrenamiento de un anciano y aceptamos el entrenamiento aun cuando somos resistentes.

Para mí esta amonestación es una de las razones fundamentales por las que Ifá necesita ser practicada como una religión comunal. Si diez o más personas unen sus manos para practicar Ifá, los recursos disponibles para la comunidad no son diez veces mayores, sino cien veces mayores, porque cada persona conoce a otras diez personas que tienen habilidades especializadas que con el tiempo podrían ser necesarias para el grupo. Recuerda que una persona que podría tener la solución a un problema en particular podría no adorar a Ifá. En mi opinión, no importa. Por ejemplo, AA funciona como una herramienta efectiva para romper con las adicciones. Si alguien en una comunidad de Ifá tiene un problema con la participación de la adicción en AA es un ebo eficaz.

Conozco a un anciano en el sur de Chicago que ha dirigido grupos de AA por treinta años. Sabe poco o nada de Ifá. Es un experto en lo que hace. Cuando estoy haciendo adivinación en Chicago, le refiero a clientes con problemas de abuso de sustancias. El problema es arreglar el problema.

Una vez me emborraché cuando tenía dieciocho años. Inmediatamente comprendí que no quería volver a emborracharme. Esa fue una buena decisión para mí, pero no me dio ninguna de las herramientas necesarias para ayudar a otros que han luchado con esta decisión. No soy un experto en tratar con problemas de adicción al alcohol. Conozco a mucha gente que lo es. En mi camino de destino para esta encarnación de mis Ori es todo lo que necesito saber.

Cualquiera que necesite ser visto en el mundo como un experto en todo debe considerar contemplar las lecciones de ***Obara Meji***. El santo ***Odu Obara Meji*** habla de la transformación del ego como un componente importante en el camino que conduce a la conexión con el Espíritu. El Odu de Ifá dice que ***Obara Meji*** se emborrachó y se jactó de que podía lavar un paño negro hasta que se volviera blanco. El Oba o rey de la aldea se jacta y le pide a ***Obara Meji*** que haga su milagro. Fue la madre de ***Obara Meji*** quien realizó el milagro para salvar a su hijo de la vergüenza. Aquellos que pretenden ser expertos están dejando caer una gran piedra en el camino que conduce a la conexión con el Espíritu. El propósito de Awo es arreglar problemas y guiar. El propósito de Awo no es desarrollar una reputación como alguien con todas las respuestas. Estos son dos caminos diferentes. Uno conduce al Espíritu, el otro no.

Eewo

No deben llamar a las cuentas especiales, cuentas especiales, es decir, no deben realizar nada para lo cual no tengan el conocimiento básico.

Comentario

Esto significa que no realice rituales para los que no ha sido entrenado. Esto es similar a la primera amonestación con una ligera variación. La primera amonestación dice que no finjas saber algo que no sabes. Esta amonestación dice que no hagas nada que no sepas hacer.

En Ifá nuestros mayores hacen la determinación cuando alguien está listo para hacer algo y nos dan permiso. Con demasiada frecuencia, los recién iniciados deciden que están listos para ser independientes, cortan toda comunicación con sus maestros y realizan un trabajo para el que no están plenamente capacitados. En última instancia, este enfoque socava la credibilidad del autodenominado anciano y resulta en un gran daño para aquellos que inocentemente acuden en busca de orientación.

Muchos estudiantes que vienen a mí desde una perspectiva de la ***Santería o Lucumi (Ifa Orisa como se practica comúnmente en la Diáspora)*** sienten que pueden crear algo poderoso mezclando su linaje con lo que yo enseño basado en mis estudios en Ode Remo. Si usted fue iniciado en un linaje que no enseña, por ancianos en los que usted no confía, podría valer la pena considerar abrazar un linaje que sí enseña y que tiene ancianos dignos de confianza. Usando el método de la caza y el picoteo, tomar una pieza aquí y una pieza allá es una receta para el desastre. No puedes enseñarte a ti mismo lo que no sabes. Por eso tenemos ancianos. El concepto de anciano se basa en la idea de que la sabiduría es el resultado de la formación combinada con la experiencia.

Yo utilizo la tecnología espiritual de mi linaje porque mis mayores están familiarizados con los procesos rituales que utilizo. Si me meto en problemas, puedo contactarlos y ellos pueden ofrecer una guía valiosa porque saben lo que estoy haciendo y pueden decir con preguntas lo que estoy haciendo mal. Utilizo la tecnología espiritual de mi linaje porque es reconocida por los ancestros de mi egbe que significa familia extendida. Si los ancestros están familiarizados con lo que usted está haciendo, ellos estarán presentes para apoyar el trabajo. Si los antepasados apoyan la obra, su vínculo con Orisa abrirá un portal que le permitirá trabajar con ***Orisa***; conectarse con ***Orisa*** con el apoyo de sus antepasados crea la posibilidad de establecer un vínculo con ***Ela***. ***El Espíritu de Ela es el Espíritu que guía el proceso de adivinación de Ifá; un vínculo con Ela crea la posibilidad de hacer awo o adivinación efectivamente porque la adivinación tiene el potencial de recibir la guía del Espíritu.***

En mi experiencia, este sistema invisible de apoyo no se manifiesta cuando simplemente te inventas cosas en un esfuerzo por parecer informado. Honrar este tabú hace posible abrir el camino para aprender el arte del awo o la adivinación. Honrar este tabú requiere paciencia, coraje y disciplina. No hay otra manera de tener experiencia que no sea ganar experiencia participando activamente en la resolución de problemas en el mundo real. El arreglo rápido sólo da la apariencia de experiencia. Awo es una disciplina comunitaria porque se basa en la idea de ser mentor y ser mentor. Aprendemos de los que saben y enseñamos lo que aprendemos.

Eewo

No deben llamar murciélago a un loro, es decir, no deben engañar a la gente.

Comentario

La violación más común de este tabú que he experimentado en nuestras comunidades de la Diáspora son los interminables argumentos sobre cuál es el mejor camino; es una variación de la noción de que mi Dios es mejor que tu Dios. Las disputas sobre la cuestión sobre si Lucumi, la santería o el Ifá tradicional son correctas no tienen sentido. La eficacia del ritual se basa en la integridad de los participantes y no en la mecánica del proceso.

El desarrollo del buen carácter necesario para abrir la puerta de la conexión con el espíritu incluye el desarrollo de la tolerancia hacia otras perspectivas. Durante cinco viajes a Nigeria nunca he oído a un anciano de Ifá denigrar otra tradición religiosa. Algunos de mis hermanos Ifá en Ode Remo asisten a una iglesia cristiana los domingos y algunos de mis hermanos de Ifá asisten a una mezquita. Ninguno de los dos grupos es hostil al otro ni parecen tener problemas con la idea de acercarse al Espíritu desde más de una perspectiva.

Personalmente, tengo algunas dificultades con la historia política de algunos grupos cristianos y graves diferencias de opinión teológica, lo que no significa que no apoye el derecho a la libertad de elección religiosa. Reconozco a la buena gente en prácticamente todas las tradiciones religiosas. La habilidad de desarrollar un buen carácter trasciende la creencia teológica.

A pesar de todo mi desacuerdo personal con la teología cristiana, mi primer maestro teológico fue luterano y siempre me he inspirado en las buenas obras de la Madre Teresa.

La denigración de otras religiones está en el centro de la necesidad de cotillear. La necesidad de chismorrear está arraigada en una profunda duda de sí mismo que utiliza la denigración de otros en un esfuerzo ineficaz para crear confianza. La única manera de construir confianza es practicar la disciplina de encontrar la paz interior, la disciplina de saber de corazón y alma que eres una persona buena y bendita. Saber esto elimina la necesidad de denigrar a otros.

Eewo

No deben decir que las hojas de iroko son hojas de oriro, es decir, que no deben engañar a la gente.

Comentario

Tal vez haya una fina línea de distinción entre engañar a alguien y engañarlo. En términos sencillos, engañar a alguien es frecuentemente el pecado de la omisión, dando una falsa impresión al ocultar información. Engañar a alguien es dar deliberadamente información falsa con el propósito de

manipularla y controlarla. El engaño es la base para estafar a alguien, generalmente para beneficio personal; impacta a la comunidad de ***Ifá Orisa*** *cuando la gente dice falsamente que ha sido iniciada o que tiene conocimientos y experiencia en áreas en las que no tiene un entrenamiento real.*

Este problema se expone con frecuencia cuando alguien dice: ***"Yo soy la única persona que hace las iniciaciones correctamente"***. Desde la perspectiva tradicional de Ifá, no existe la manera correcta de hacer una iniciación. La pregunta es: ¿cómo hacemos una iniciación de manera efectiva? En lengua yoruba la palabra ajo significa improvisación o acción espontánea.

En el Ifá tradicional cada iniciación implica un elemento de ajo que significa guía del Espíritu para abordar las necesidades específicas de un iniciado individual.

El simple hecho de hacer un ritual de memoria no se considera efectivo porque no toma en cuenta el destino específico de una persona en particular.

El engaño también se convierte en un problema cuando la gente hace afirmaciones falsas sobre los resultados que se obtienen después de completar el proceso de iniciación. Hay quienes reclamarán que la iniciación arreglará todos sus problemas, curará todos sus males y hará posible que usted obtenga todo lo que quiera. Esto es una tontería. La iniciación es ante todo un permiso para estudiar la tecnología sagrada de la cultura tradicional yoruba. Nada se arregla sin esfuerzo, y no hay aumento de habilidad y sabiduría sin entrenamiento y disciplina. Ifá tiene recursos para solucionar problemas, pero esos recursos sólo están disponibles para aquellos que estudian el sistema. La iniciación no te hace saberlo todo, todo poderoso y perennemente sano. La iniciación efectiva le da al iniciado una visión de lo que se siente al colocar al yo, al yo interior y al yo superior en perfecta alineación. Colocar estos tres

aspectos del yo en alineación es la base para la conexión con el Espíritu y la conexión con el Espíritu representa la posible manifestación de todo el potencial humano.

Vivimos en un universo holográfico donde cada fragmento de la Creación es un reflejo del universo total. La alineación con el yo superior puede darnos una idea de esa porción del holograma que afecta directamente a nuestro destino personal.

Eewo

No deben tratar de nadar si son ignorantes de la natación, es decir, no deben decir que carecen de sabiduría.

Comentario

Aquellos ancianos que afirman saberlo todo sufren de la falsa noción de que se trata de una estratagema de marketing impresionante. En última instancia, no funciona porque siempre llega el día en que el anciano necesita probar sus afirmaciones.

Pretender saber todo es un esfuerzo vano para hacer infinito lo finito y esto simplemente no es posible. Con frecuencia, los conflictos internacionales se basan en un conflicto de dogma religioso. En términos sencillos, el conflicto es el resultado de la idea de que un grupo particular tiene acceso exclusivo a "la voluntad de Dios", lo que a su vez lleva a la creencia de que mi Dios es mejor que su Dios. Una vez que un desacuerdo alcanza tal nivel de rigidez, no hay espacio para la negociación, la reconciliación o la empatía. Una persona que cree que Dios odia a los homosexuales no entablará un diálogo para dejar de lado la homofobia. Deifican el asunto basándose en la suposición de que captan la voluntad de Dios. Ifá enseña que la voluntad de Dios siempre es un misterio.

Por esta razón, la Ifá tradicional yoruba rechaza todo dogma relacionado con la idea de tener una comprensión especial de la Fuente de la Creación. En la Ifá tradicional, la Fuente de la Creación se denomina ***Olorun***. No hay santuarios dedicados a ***Olorun***; hay invocaciones para el Espíritu de ***Olorun*** y no hay historias en Odu Ifá que describan a ***Olorun*** de ninguna manera. ***Olorun se describe simplemente como el misterio incognoscible.***

Cualquier intento de ser un anciano que todo lo sabe a la luz del misterio incognoscible de la Creación es considerado arrogancia en el mejor de los casos y locura en el peor.

Esto es también una advertencia contra lo que yo llamo el síndrome del tigre de papel, la tendencia de algunos ancianos a inventar problemas inexistentes y vender soluciones rituales inútiles que parecen ser efectivas porque el problema central era una ilusión.

Eewo

Deben ser humildes y nunca egocéntricos.

Comentario

Esta amonestación establece la diferencia entre aquellos ancianos que creen que la comunidad debe servirles y aquellos ancianos que entienden que su responsabilidad es servir a la comunidad. Hay, sin embargo, una diferencia entre la verdadera humildad y la humildad efectuada. La verdadera humildad es el resultado de estar dispuesto a escuchar la opinión de otra persona y a considerarla el tiempo suficiente para probar su validez en el mundo real.

Una persona que siempre tiene razón y que nunca se equivoca tiene una curva de aprendizaje en línea recta que a su vez crea una distorsión en su percepción del yo y del mundo. Nadie tiene razón sobre todo el tiempo. Se necesita mucha energía para mantener esta ilusión y cuando la ilusión se interioriza la persona ya no ve el mundo en el que está viviendo, sólo ve el mundo que ha creado en su propia imaginación. Esta es una fuente de engaño y el engaño es la fuente de la enfermedad mental. Es como tratar de seguir las instrucciones de alguien que nunca ha estado donde usted va.

Eewo

*No deben entrar en la casa de **Akala** engañosamente, es decir, no deben ser traicioneros.*

Comentario

La entrada en una casa tradicional yoruba sin permiso crea la impresión de que hay malas intenciones. Ifá dice que incluso dar la impresión de traición es tabú.

En la Diáspora se ha desarrollado la noción no tradicional que sugiere que el Espíritu te dará lo que quieras siempre y cuando les des mucha sangre. Esta idea no tradicional ha atraído la atención de los delincuentes que utilizan esta idea como justificación para proteger su empresa delictiva. Tengo una caja de leche llena de cartas de personas en prisión que me preguntaron por qué el Espíritu no los protegió después de haber hecho una ofrenda de sangre. La respuesta es simple, nuestra escritura oral dice que la traición es tabú.}

Eewo

No deben usar plumas sagradas para limpiar después de usar el baño, es decir, no deben violar el tabú personal.

Comentario

Cada iniciado tiene tabúes personales basados en la adivinación hecha durante su iniciación. El tabú no está diseñado para restringir el comportamiento; el tabú está diseñado para crear límites positivos en los que el comportamiento apropiado se vuelve automático. Por ejemplo, un tabú contra el consumo de alcohol es un tabú contra el comportamiento potencialmente autodestructivo.

Siempre que un yoruba tradicional hace ofrendas al espíritu, se baña primero para eliminar cualquier influencia contaminante que pueda afectar la calidad de su trabajo.

También existe un tabú general entre los iniciados de Ifá contra el uso del lenguaje de las aves de corral. No quieres que la boca que invoca al Espíritu en un momento sea la boca que lanza maldiciones en otro momento.

El cuerpo se considera igbodu, que significa arboleda sagrada. Un cuerpo limpio y un espacio ritual limpio conducen a la invocación efectiva del Espíritu.

Eewo

No deben defecar sobre el alimento sagrado de Ifá, es decir, no deben romper el tabú.

Comentario

Además de los tabúes personales, hay tabúes generales que se aplican a un ***egbe*** *o a la sociedad de un Espíritu en particular. Honrar los tabúes de un* ***egbe*** *crea confianza y la confianza es la base que hace que el trabajo ritual sea efectivo*.

La referencia a defecar en la comida sagrada no es tan literal como lo es la advertencia de no tener pensamientos negativos mientras se realiza el trabajo ritual. Usted no quiere que la persona que está orando por su elevación sea celosa, codiciosa y desdeñosa mientras le ayuda a arreglar un problema. Hay una tradición en algunos rituales de Ifá de enseñar a un loro a decir invocaciones para la buena fortuna para asegurar que los pensamientos negativos potenciales de un ***awo*** no contaminen el proceso de la invocación.

Eewo

No deben orinar dentro del establecimiento tradicional para la producción de aceite de palma, para que no se rompa el tabú.

Comentario

Esta es una referencia para honrar los tabúes generales que regulan la comunidad y la cultura. Por ejemplo, la deferencia hacia los ancianos es una obligación tácita que raramente aparece en la adivinación porque es fundamental para toda la familia extendida y se enseña como parte del entrenamiento cultural en el hogar.

En la cultura tradicional yoruba hay un tabú contra el uso de la mano izquierda para comer. La mano izquierda se utiliza para limpiarse en el baño, por lo que no se utiliza durante las comidas para tocar los alimentos. Respetar los tabúes culturales es una forma de apoyar la elevación espiritual de toda la comunidad.

Eewo

No deben tomar un bastón del ciego, es decir, respetar a los débiles, respetar a los débiles y ser amables con ellos.

Comentario

Esta es una manifestación de la idea de Ifá: si tu vida mejora, mi vida mejora y si tú sufres, yo sufro. Proteger a los desafortunados también es parte de la disciplina de aprender humildad. Es una manera de contar nuestras bendiciones y de protegernos de cometer el tabú de la arrogancia.

En la cultura tradicional yoruba se hace un gran esfuerzo para asegurar que todos sean parte de una familia extendida, que todos tengan un trabajo productivo que contribuya tanto al bienestar de la familia como al de la comunidad y que exista un tabú estricto en contra de denigrar a alguien por cualquier razón. La denigración se considera una forma de embrujo y la creencia es que el embrujo es un reflejo del mal carácter y hace más daño a la fuente del hechizo que a la víctima prevista.

Eewo

No deben tomar un bastón para caminar de una persona mayor, es decir, respetar y ser amables con los ancianos.

Comentario

En la cultura tradicional yoruba, los viejos y los jóvenes son considerados cercanos a los Inmortales. Los jóvenes son respetados porque son recién llegados a la Tierra desde la tierra de los antepasados, y los ancianos son respetados porque están haciendo preparativos para regresar al reino de los antepasados. Tanto los jóvenes como los ancianos son considerados mensajeros del Espíritu. Tratarlos amablemente es permanecer abierto a la guía espiritual.

Eewo

No deben tomar a la esposa de un amigo, es decir, no traicionar a un amigo.

Comentario

La confianza es el elemento más difícil de arreglar en una relación una vez que se rompe. La manera de mantener la confianza es ser honesto y mantener tu palabra. La traición en cualquier forma es la fuente de la pérdida de confianza. En la cultura tradicional yoruba se da gran importancia al cumplimiento de su palabra. En otras palabras, si no puedes cumplir una promesa, no la hagas.

Eewo

*No deben tomar a la esposa de **Ogboni**, es decir, respetar las leyes morales.*

Comentario

En la cultura tradicional yoruba, el comportamiento promiscuo se considera perturbador. ***Ogboni*** *es la institución tradicional yoruba para la resolución de disputas. Es muy similar al sistema judicial de los tribunales en la cultura occidental. Los que se convierten en jueces en* ***Ogboni*** *juran apoyarse unos a otros y ser de ayuda cuando surge un problema. Crear problemas a través de la conducta inmoral y la infidelidad es claramente romper ese tabú.*

Eewo

Se les aconsejaba no atrasarse y discutir secretos, es decir, no traicionar los de confianza.

Comentario

Para mí este es el tabú más importante para mantener la armonía dentro de la comunidad, es el tabú contra los chismes. Se trata de un tabú estrictamente impuesto en la cultura tradicional yoruba porque se entiende que una violación del tabú es extremadamente destructiva para la cohesión social. El chisme se define como decir algo crítico de alguien que no está presente para defenderse.

Si usted va con un awo tradicional con un complemento sobre otra persona no habrá discusión de los hechos del asunto hasta que la persona esté presente para responder. Los chismes son destructivos porque una versión parcial de los hechos rara vez es objetiva y si no hay otra persona presente no hay base para la resolución. En términos sencillos, discutir un problema para el que no hay base para su resolución es una pérdida de tiempo.

Eewo

No deben faltarle el respeto o hacerle el amor a una esposa de un Babalawo.

Comentario

Esto significa honrar la santidad de la familia de otra persona. Si un awo es responsable de la salud, la felicidad y el bienestar de una familia extendida, la perturbación de cualquier parte de la familia tiene consecuencias negativas para toda la comunidad. En la Diáspora algunos tienen la impresión equivocada de que es necesario que un awo sea polígamo y que la poligamia significa que usted es libre de tener relaciones íntimas con cualquier mujer, por cualquier razón y en cualquier momento. En el mejor de los casos, esto podría describirse como un deseo.

La poligamia es una parte de la cultura tradicional yoruba que creo que se desarrolló para asegurar que todos estén conectados a una familia extendida. Las familias yoruba tradicionales son escuelas que enseñan una habilidad comercial y enseñan las disciplinas espirituales necesarias para practicar esas habilidades de una manera responsable. En una relación polígama, la primera esposa está a cargo de las finanzas y la primera puede vetar cualquier solicitud de esposas adicionales. Al darle a la primera esposa esta autoridad, disminuye la posibilidad de celos e interrupciones.

Lección 4
El Ascenso Del Asé Desde Ikole Aye A Ikole Orun

En la sección anterior de la lección describí el descenso de ase, que es esencial para el desarrollo de la Creación a través del proceso de evolución. Desde la perspectiva de Ifá, la evolución es la manifestación de los principios de vida, muerte, transformación y renacimiento en todas las dimensiones del Universo. El Dr. Oyibo describe este proceso diciendo que el momento de la Creación trajo a la existencia el átomo de hidrógeno. Este átomo es el único elemento de la Creación. El hidrógeno se manifiesta como otros compuestos a través del proceso de vida, muerte, transformación y renacimiento. Piensa en la idea de que el carbón se convierta en un diamante. Esta transformación es la consecuencia natural de las Fuerzas en la Naturaleza que están en constante juego. Ifá enseña que estas Fuerzas afectan todo en virtud del hecho de que todas las cosas en la Creación tienen origen o conciencia. La existencia universal de ori en la Creación es la base de la creencia de Ifá en el Espíritu llamado Orisa, la lengua yoruba***. La palabra Orisa de la elision ori sa significa conciencia seleccionada***. En otras palabras, es un término genérico utilizado para distinguir entre la conciencia del fuego y la conciencia del agua.

A medida que la conciencia se mueve a través del proceso de evolución, llega a un lugar donde los Ori comienzan a recordar sus orígenes. ***En lengua yoruba esto se describiría como ori are ikole Aye, que significa la conciencia de aquellos cuerpos que habitan en la casa del aprendizaje en la Tierra***. La conciencia humana es capaz de construir la comunidad como una herramienta para la supervivencia. La capacidad de construir comunidad lleva consigo una memoria de quiénes somos y de dónde venimos. Esta memoria es la inspiración para lo que los teólogos llaman visión mística, la habilidad de mirar más allá del tiempo y el espacio para vislumbrar la Fuente de la Creación***. En lengua yoruba la habilidad de ver la Fuente de la Creación se llama elerin ipin. Esta visión ocurre en un estado alterado al que Ifá se refiere como Lai-Lai.*** Los últimos ocho principios de los símbolos usados para identificar las

escrituras de Ifá se basan en una comprensión del camino que la conciencia humana toma en su esfuerzo por comprender sus orígenes. Joseph Campbell llamó a este esfuerzo el viaje del héroe e hizo un estudio exhaustivo del folclore global mostrando cómo este viaje aparece en todas las culturas del planeta a través de la historia registrada. En Ifá este viaje está representado por las últimas ocho marcas de ***odu*** utilizadas en la adivinación de Ifá.

Ogunda

La palabra Ogunda de la elision ogun da significa que el Espíritu de Hierro se divide. En la historia de la vida humana en la Tierra, el desarrollo de la capacidad de fabricar herramientas a partir del hierro marca el paso de la supervivencia basada en la caza y la recolección a la agricultura y el desarrollo de grandes comunidades que utilizan herramientas para manipular los recursos en un solo lugar. Este cambio fue el primer paso en el desarrollo de la cultura y toda cultura está enraizada en ideas espirituales que incluyen y comprenden la Fuente, la Creación y la relación entre lo finito y lo infinito. En nuestra secuencia de vida, muerte, transformación y renacimiento, Ogunda es el nacimiento de la civilización.

Osa

Osa de la elisión O sa significa Espíritu de sa. La palabra Osa se utiliza en la cosmología de Ifá para describir el principio que da origen a Oya, que significa el Espíritu del Viento. En la historia de la vida de la Tierra toda la civilización es vulnerable a la destrucción que se produce a través de huracanes, tornados, incendios, falta de agua y epidemias. En el lenguaje simbólico de Odu Ifá, todas estas fuerzas de destrucción son llevadas por el Espíritu del Viento. En la cosmología de Ifá estas fuerzas no son vistas como negativas o malignas, sino como parte del ciclo natural de reposición de la Tierra. ***Oya*** es considerada la guardiana del bosque y cuando la civilización explota el ambiente natural es el Espíritu del Viento el que restaura el equilibrio. En el ciclo de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento, ***Osa*** es la destrucción de cualquier civilización que se niegue a aprender las lecciones de vivir en armonía con los límites de la vida en la Tierra. A nivel personal, ***Osa*** es la fuente de aquellos acontecimientos que revelan las limitaciones de la codicia personal utilizada para explotar a otros.

Ika

Ika en lengua yoruba significa atraer. Tras la destrucción causada por ***Osa***, los sobrevivientes de cualquier desastre natural hacen un balance de sus recursos como primer paso en el proceso de reconstrucción. ***Ika*** también se asocia con el poder de la palabra de la palabra, la habilidad de organizar a los sobrevivientes en un equipo efectivo para recrear lo que ha sido destruido. En un nivel personal ***Ika*** es la habilidad de hechizar, o bendecirte a ti mismo y a otros. En la metafísica de Ifá, el poder de la palabra es la Fuente de toda transformación.

Oturupon

Oturupon es el espíritu de las enfermedades infecciosas. En la posición de renacer, el Espíritu de la enfermedad infecciosa lleva el conocimiento necesario para sanar la enfermedad y crear inmunidad. Después de las evaluaciones de cualquier desastre natural, la necesidad de proteger a los sobrevivientes de enfermedades infecciosas es la clave para el renacimiento de la cultura afectada. Los desastres crean inmunidad natural contra las enfermedades que se desarrollan cuando la civilización pierde su capacidad de vivir en armonía con la naturaleza.

Cuando se establece la civilización se transforma en el desafío individual de los miembros de una comunidad dada para encontrar su conexión personal con la Creación. Los últimos cuatro Odu representan el ciclo de vida, muerte, transformación y renacimiento en relación con la búsqueda de la visión mística.

Otura

El primer paso en la creación de una nueva civilización después de la destrucción de su predecesor es la creación de un nuevo plan. La necesidad de sobrevivir después de la transformación y renacimiento del anterior paradigma se basa generalmente en la visión mística de un líder carismático que proporciona un nuevo modelo de vida en armonía con la Ley Natural. ***Otura significa el Espíritu de la Visión Mística***, es la capacidad del oriente humano de contemplar el futuro y recibir inspiración como resultado de esa contemplación. Representa el nacimiento de una nueva forma de ver el yo y el mundo.

Irete

Irete literalmente significa enterrar mi buena fortuna. Esta es una referencia simbólica a la capacidad de permanecer comprometido con la visión que viene en Otura. Representa la muerte de todo lo que se opone a la creación de una nueva vida y un mundo mejor. ***Irete*** es la fuerza de voluntad necesaria para permanecer comprometido con el cambio que viene después de la muerte del viejo yo, la muerte de la vieja comunidad y la muerte de aquellas ideas religiosas que ya no funcionan. Un buen ejemplo de ***Irete*** fue la determinación inquebrantable de ***Nelson Mandela*** de eliminar la segregación racial en Sudáfrica. Nunca vaciló en su compromiso con su visión de una mejor manera de organizar la estructura política de su país.

Ose

Ose representa el poder de la oración para ser escuchado por los Inmortales en Orun. La determinación de ***Irete*** es apoyada por la transformación de la conciencia que ocurre cuando nos comprometemos en una oración efectiva. La oración eficaz en Ifá es la oración comunitaria, la aldea uniéndose para asegurar la visión de Otura, y la determinación de ***Irete*** transforma la conciencia de una

manera que abre la puerta para el consenso. Cuando una comunidad entera une sus manos para orar por una sola meta, todos los recursos físicos, mentales, emocionales y espirituales de la familia extendida se enfocan en una sola intención. Ifá enseña que esta es la fórmula para una oración eficaz y la base para una transformación comunitaria eficaz.

Ofun

Ofun representa el renacimiento que ocurre cuando los Inmortales en Orun contestan nuestras oraciones. En términos sencillos, es la fuente de los milagros. Cuando los Inmortales contestan nuestras oraciones somos bendecidos por la gracia y la gracia lleva consigo el potencial de re-experimentar quiénes somos y de dónde venimos. Es el momento de ***Lai-lai*** que es seguido por la manifestación de ***Ogbe*** o alineación perfecta con el destino.

Los dieciséis principios fundamentales de Ifá son en realidad los cuatro principios de nacimiento, muerte, transformación y renacimiento tal como existen en cuatro dimensiones diferentes de la realidad. Esto hace que la comprensión de los principios sea relativamente fácil. Los primeros cuatro Odu, ***Ogbe, Oyeku, Iwori y Odi*** son los principios de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento, tal y como surgieron en el primer momento de la Creación. Son principios trascendentes que sostienen a toda la Creación. ***Irosun, Owonrin, Obara*** principios de vida, muerte, transformación y renacimiento a medida que se desarrollan en el proceso de evolución. El tercer grupo de cuatro Odu, ***Ogunda, Osa, Ika y Oturupon*** son los principios de vida, muerte, transformación y renacimiento que se aplican al segundo

grupo de cuatro Odu, y ***Okanran*** son el proceso de creación de la civilización. Los últimos cuatro Odu, ***Otura, Irete, Ose y Ogun*** son los principios de vida, muerte, transformación y renacimiento que se aplican al deseo humano de reconectarse con la Fuente.

Estos dieciséis prójimos en sistemas dobles como la base para la adivinación de Ifá. Estos conjuntos dobles son dos guadragramas marcados en la bandeja de Ifá o generados por un ***Opele que es una cadena con ocho semillas***, cada una de las cuales tiene dos lados que representan una sola línea vertical o una doble línea vertical. Cuando se marca el doble juego, cada marca se llama una pata de Ifá. La pata derecha del Odu representa la situación en su manifestación actual y la pata izquierda representa el potencial oculto en una circunstancia dada. Con dos patas de Odu tenemos 16 X 16 o 256 combinaciones de cuatro principios como se manifiestan en cuatro reinos de la realidad. Cuando meditas y contemplas estos principios, el secreto interno del Odu se revela. Los símbolos de Ifá se agrupan bajo el nombre de awo.

La palabra awo significa adivinación y misterio. La razón de este doble significado es porque el Odu se manifiesta en múltiples dimensiones de la realidad simultáneamente. Un buen adivino necesita comprender tanto las expresiones visibles como las invisibles de un problema para encontrar la solución efectiva.

La manifestación primaria de Odu ocurrió en el momento de la Creación***. En la Ifá tradicional este momento nace de la piedra eterna de la Creación llamada Oyigioyigyi que es similar al concepto de punto central de la física cuántica.*** La ciencia postula la idea de que toda la materia del universo estaba concentrada en un solo punto antes del Big Bang que generaba el tiempo y el espacio. En el lenguaje de Ifá esto significa que el universo nació de una roca, razón por la cual las rocas se utilizan ampliamente

en los santuarios de Ifá como punto focal para la oración. En la tradicional oración de la mañana de Ifá, el momento de la creación se celebra con una referencia a las cuatro calabazas de la creación.

ORÍKÌ ÒRÚNMÌLÀ

(Saludo al espíritu del destino por la mañana)

Olodumare, mo ji loni. Mo wo'gun merin aye

Igun'kini, igun'keji, igun'keta, igun'kerin Olojo oni.

Creador, saludo al nuevo día. Saludo a las cuatro direcciones que crean el mundo.

La primera esquina, la segunda esquina, la tercera, la cuarta esquina son los dueños del día.

Comentario: *Esta es una referencia a los primeros cuatro Odu de adivinación de Ifá,* ***Eji Ogbe, Oyeku Meji, Iwori Meji, y Odi Meji****.*

Gbogbo ire gbaa tioba wa nile aye. Wa fun mi ni temi. T'aya - t'omo t'egbe - t

- ogba,

Nos trajeron la buena fortuna que nos sostiene en la tierra. Me traen todas las cosas que sostienen mi espíritu

Comentario: *Esta es una referencia a la idea de que los primeros cuatro Odu evolucionan en los primeros dieciséis Odu que evolucionan en los doscientos cincuenta y seis Odu que dan forma al Universo.*

wa fi yiye wa. Ki of f'ona han wa. Wa fi eni - eleni se temi.

Contigo no hay fracaso, alabamos el camino que has creado, nada puede bloquear el poder del Espíritu.

Comentario: *Ifá enseña que la vida es buena y que la Creación está diseñada para funcionar, sugiriendo que aquellos que desarrollan un buen carácter serán bendecidos.*

Alaye o alaye o. Afuyegegege meseegbe. Alujonu eniyan ti nf'owo ko le.

Alabamos la Luz de la Tierra; ella sustenta la abundancia de la Creación.

Comentario: *Esta es una referencia al Espíritu de* ***Ela*** *que en algunos rituales de Ifá aparece como un rayo de luz que emerge de la Tierra. Este rayo de luz es una conciencia primordial que puede cambiarse mediante el uso de la invocación en un Espíritu que se necesita en el momento para traer abundancia a la comunidad. Este es el fundamento de la oración de Ifá.*

A ni kosi igi meji ninu igbo bi obi.

Eyiti o ba ya'ko a ya abidun - dun - dun dun. Alaye o, alaye o.

Nos trae la comida del bosque. Nos trae las cosas dulces de la vida. Alabamos la Luz de la Tierra; Alabamos la Luz de la Tierra.

Comentario: *La Luz de* ***Ela*** *se usa para entender las Fuerzas en la Naturaleza y en base a esa comprensión la Luz de* ***Ela*** *nos muestra cómo vivir en armonía con esas Fuerzas.*

Ifá wa gbo temi. Esu wa gbo temi. Jeki eni ye mi. Jeki eni ye mi. Jeki eni ye mi.

Ifá nos trae espíritu lo divino, el mensajero nos trae el espíritu alabamos sus bendiciones.

***Comentario**: Ifá tiene un complejo sistema de invocación llamado **Oriki**, utilizado para invocar a aquellas Fuerzas de la Naturaleza que aportan equilibrio y buena fortuna en una circunstancia dada.*

Ki ola san mi t'aya t'omo t'ibi t'ire lo nrin papo ni 'ile aye. Wa jeki aye mi. Kioye mi. Ase.

Alabamos las bendiciones de la familia y los niños, así como la creación y la destrucción que ocurren en todos los rincones del mundo. Son las bendiciones del mundo, son mis bendiciones. Que así sea.

***Comentario**: Entender las Fuerzas de expansión y contracción y apreciar su lugar en el Mundo es la fuente de abundancia, buena fortuna y larga vida.*

Esta oración no sólo da gracias por el momento de la Creación, sino que describe las consecuencias de este momento. La explosión de **Oyigioyigi** da nacimiento al tiempo y al espacio y con el nacimiento del tiempo y del espacio se pone en marcha la dinámica del nacimiento, la muerte, la transformación y el renacimiento. En la primera fracción de segundo después del momento de la Creación, el Odu se manifestó en el mundo como un gran destello de luz. Según la teoría del campo unificado del Dr. Oyibo basada en el entrenamiento en Ifá que recibió de sus mayores, este destello de luz creó el elemento conocido como hidrógeno. Las marcas utilizadas para representar el Odu son, de hecho, representaciones bidimensionales de patrones de energía tridimensionales.

Piensa en la estructura de Odu y la estructura de los átomos como si fueran idénticos. Hay varios modelos diferentes para un átomo, pero al menos uno de ellos es coherente con la estructura de Odu. Imagina una esfera con la que rodear dos pirámides de tres lados. Una pirámide tiene su base a 33 grados de longitud por debajo del ecuador y una pirámide tiene su base a 33 grados de longitud por encima del ecuador. Cada una de estas pirámides tiene cuatro puntos de contacto con la esfera, un punto en los polos y tres puntos en la base. ***Cada uno de estos puntos de contacto se llama igbodu, que significa el lugar del útero***. Se trata de una referencia simbólica a un portal interdimensional entre los reinos visible e invisible. Cuando uno de estos portales está abierto trae lo que Ifá llama ***ase*** en el mundo. ***Ase es descrito por Ifá como la energía primaria que sostiene a la Creación***. La ciencia de la física cuántica es capaz de registrar la manifestación de una oleada de energía que ocurre en los átomos, pero antes del Dr. Oyibo no tenía una explicación clara de por qué esto ocurre. Existe evidencia clara de que esta transferencia ocurre en base a experimentos realizados por David Hudson. Descubrió que cuando el iridio se calienta a temperaturas extremas, el sesenta por ciento de su masa desaparece. A medida que la muestra se enfría, la masa perdida retorna. La única explicación plausible para esta transferencia es la transferencia interdimensional.

Desde el punto de vista del uso de Odu como modelo para la estructura atómica, existen ocho portales interdimensionales en un simple átomo de hidrógeno. Estos portales están abiertos o cerrados dependiendo de las influencias gravitacionales en la proximidad del átomo. En Ifá, cuando uno de estos portales está abierto, está simbolizado por una sola línea vertical (I). Cuando uno de estos portales está cerrado, está simbolizado por líneas verticales dobles (II). Usando el modelo del Dr. Oyibo de la teoría del campo unificado, la tabla de elementos se crea como resultado de una mayor complejidad en el átomo de hidrógeno. En otras palabras, el átomo de hidrógeno tiene dos pirámides de tres lados. A medida que los átomos se vuelven más complejos, se añaden pirámides adicionales a la estructura interna de la esfera.

El conocimiento de esta estructura es la base de la antigua ciencia de la alquimia. En el antiguo Egipto esta estructura fundamental de la Creación estaba simbolizada por una estrella de seis puntas en un círculo. El símbolo es comúnmente conocido como el sello de Salomón o la Estrella de David.

En la primera fracción de segundo después del momento de la Creación, el Universo se llenó de luz generada por los átomos de hidrógeno. Ifá llama a esta manifestación de ***Odu Imole la casa de la luz***. En este momento el **ase** o poder espiritual procedente de ***Oyigioyigi***, la piedra eterna de la Creación era expansiva. El simbolismo de Ifá se refiere a lo espiritual expansivo como energía masculina o ***ase okunrin*****.** La cualidad expansiva del ***ase okunrin*** en los primeros momentos de la Creación está moldeada por la contracción de la energía espiritual de la gravedad***. La energía contractiva se describe en el simbolismo de Ifá como proveniente de Olodumare de la elisión Olo Odu Osumare que significa el Espíritu del Vientre de la Serpiente Arco Iris.*** La energía contractiva es referida en el simbolismo de Ifá como ***ase obinrin***. La tensión creada por la polaridad entre la fuerza expansiva y contractiva en el Universo da forma a la Creación a medida que los patrones de Odu se manifiestan en las diferentes etapas de la evolución. ***En el contexto de la Imole o la casa de la luz***, esta tensión creó las estrellas de la primera generación***. En yoruba la palabra para estrella es Iyarwo de la elisión Iya ra awo que significa Madre trae el misterio de la Creación.***

En la oración diaria de Ifá la referencia a las cuatro calabazas de la Creación es una referencia a los cuatro principios metafísicos que son el fundamento de todos los doscientos cincuenta y seis principios usados en la adivinación. Son los principios de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. La manifestación primordial de estos principios está simbolizada por las marcas de Odu llamadas ***Ogbe, Oyeku, Iwori y Odi***. Tanto en la ciencia como en Ifá, estos cuatro principios crean tiempo y espacio.

Cuando la tensión entre la energía expansiva y la contracción creó inicialmente las estrellas de primera generación, estas estrellas se convirtieron en enormes hornos de hidrógeno.

Debido a la influencia de la gravedad en una estrella, la velocidad de descomposición de un átomo de hidrógeno es más rápida en el centro de una estrella que en la circunferencia. Esta diferencia en la tasa de decaimiento causó una diferencia en la secuencia de portales que se abren y cierran con los átomos de hidrógeno. A medida que los portales se abrían y cerraban a diferentes velocidades, creaban límites con átomos que tenían portales abiertos y cerrados en la secuencia exactamente opuesta. El símbolo de Ifá marca el límite de los átomos al unir líneas dobles con líneas simples y líneas simples con líneas dobles. Por ejemplo:

Cuando las estrellas de la primera generación se quemaron, implosionaron, lo que significa que colapsaron sobre sí mismas hacia el punto central de su masa. Esta implosión fue una pequeña recreación del momento original de la Creación porque la implosión creó una explosión que significa que la masa de la estrella fue proyectada lejos del punto central en una enorme nube llamada super nova. ***En el simbolismo de Ifá una super nova se llama Irunmole, que significa barba de la casa de la luz. El Irunmole*** contenía átomos de hidrógeno ligados que se fusionaron para formar los elementos de la tabla elemental. En la actualidad, la ciencia ha identificado unos ciento dieciocho elementos y admite que aún quedan más por descubrir. Si consideramos la materia y la antimateria como elementos polares, la ciencia ha identificado doscientas treinta y seis manifestaciones del ***Odu*** a nivel atómico. Sospecho

que cuando todos los elementos de la Creación sean finalmente identificados el número coincidirá con el número de Odu (256).

Si usamos los antiguos patrones de Odu como mapa de la Creación podemos especular que hay doscientos cincuenta y seis elementos y que estos elementos representan el desarrollo de los átomos de hidrógeno en mayores niveles de complejidad, es decir, patrones de energía que contienen más y más pirámides de tres lados contenidas dentro de un límite gravitacional esférico. Este es el fundamento filosófico de la antigua ciencia de la alquimia.

La ciencia de la física cuántica nos dice que cuando las partículas emitidas por los átomos chocan no responden de manera predecible. La respuesta dentro de lo que la ciencia llama un rango predecible de posibilidades. Esto significa que la acción y reacción de los átomos y sus componentes se describen como probabilidades y no inevitablemente. En términos sencillos, esto significa que los bloques de construcción fundamentales del universo contienen las semillas de la conciencia. Ifá enseña que todo en el universo tiene una conciencia llamada ori. Si la conciencia existe en los humanos, la evolución de Odu en el proceso de evolución sugiere que la conciencia nace en el momento de la Creación. Esta es la base filosófica para la idea de Ifá de que podemos comunicarnos con la naturaleza a través de estados alterados de conciencia.

Cuando una estrella de primera generación crea una super nova, el enfriamiento de esta nube de vidrio crea planetas. ***En la metafísica de Ifá esta etapa de la evolución se llama igbamole, que significa calabaza de la casa de la luz.***

Esta es una referencia simbólica al hecho de que los planetas están hechos de supernova enfriada o, en términos sencillos, los planetas están hechos de luz solar.

La estructura invisible de un planeta es la misma que la estructura de un átomo. Dentro del planeta hay dos pirámides de tres lados que tienen ocho portales que se abren a los reinos invisibles. La ciencia informa que la tierra y todos los planetas de este sistema solar generan más calor que es responsable por la reflexión del sol y por la masa fundida en el centro del otro y algunos de los otros planetas.

La ciencia no tiene una explicación clara para este fenómeno. Basado en la metafísica de Ifá, este aumento de calor es el resultado de la transferencia interdimensional de ase. Cuando los portales del Odu que sostiene la forma de la tierra están abiertos, el ase que viene a través de estos portales crea lo que los chinos llaman líneas de dragón, lo que los druidas llaman líneas de ley, y lo que Ifá llama ***ire aye o buena fortuna que viene de la tierra***. Los antiguos templos de piedra que se encuentran en todos los continentes del planeta están situados a lo largo de las líneas de la cuadrícula formada por los patrones de energía que emanan de estos portales invisibles.

En Ifá la ciencia del ***gede*** o astrología se utiliza para marcar aquellos momentos en los que los lugares a lo largo de la línea de la cuadrícula están activos. ***Estos lugares se llaman Igbodu, que significa bosquecillo sagrado*** y se utilizan en ciertas épocas del año como lugares de iniciación.

El emi o alma humana también tiene la forma de una esfera que contiene dos pirámides de tres lados. Esta estructura está representada en el famoso dibujo de Leonardo Da Vinci del hombre con los brazos extendidos que tocan la circunferencia de un círculo. Creo que su dibujo se basaba en información tomada de debajo del templo de Jerusalén y traída a Europa por los Caballeros Templarios, que a su vez fue traída a Jerusalén desde Egipto.

Cuando un planeta entra en existencia, la convergencia de Odu de diferentes dimensiones que influyen en la vida en la tierra es extensa y cada nivel de manifestación de Odu tiene una palabra yoruba diferente para describir su reino de influencia. Comprender estas palabras es una clave para interpretar los mensajes simbólicos que se encuentran en los versículos de la Sagrada Escritura de Ifá.

Imole la manifestación original del Odu en el momento de la Creación.

Irunmole la manifestación del Odu que surge de la creación de elementos que se produce durante la generación de una super nova.

Igbamole *- la manifestación del Odu que ocurre cuando los elementos generados por una super nova se enfrían y forman un planeta.*

Orisa Ikole Orun *- la manifestación del Odu que influye en la vida en la Tierra desde el reino invisible de los Inmortales.*

Orisa Ikole Aye *- la manifestación del Odu que influye en la vida en la Tierra como Fuerzas en la Naturaleza.*

Orisa Ori Egun *- la manifestación del Odu que influye en el espíritu colectivo de nuestros antepasados.*

Orisa Ori Inu *- la manifestación de la Odu ya que influye en la conciencia de una persona específica.*

Cuando una nueva comunidad de estudiantes de Ifá se reúne para aprender a interpretar nuestras sagradas escrituras, es importante entender que cada versículo de nuestro corpus de historias simbólicas puede ser aplicado a cualquiera de las dimensiones de la realidad mencionadas anteriormente.

El oráculo es una herramienta de resolución de problemas, para solucionar un problema es necesario entender primero un problema en todas sus partes.

Algunas de las fuentes son visibles y fáciles de determinar. Algunas de las fuentes son invisibles y escurridizas. En Ifá la forma en que accedemos a las fuentes invisibles de un problema y por implicación encontramos las soluciones invisibles es a través de estados alterados de conciencia comúnmente llamados posesión.

Ela Aro

Posesión por el Espíritu de la Luz

Mi primera experiencia de un estado alterado consistió en quedar inconsciente durante un altercado físico y recuperar la conciencia para ver a mi atacante acostado de espaldas en el suelo. Creo que la experiencia fue un ejemplo de posesión por parte del cerebro de los reptiles, lo que en tiempos de peligro físico puede ser algo bueno. El cerebro del reptil bloquea todas las respuestas emocionales a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y nos permite enfocar toda nuestra atención en descubrir cómo protegernos a nosotros mismos. Es la base de la autoconservación en momentos de amenazas reales para la supervivencia. Este proceso a veces se representa en las películas cuando las escenas de lucha se hacen en cámara lenta. La experiencia que estoy describiendo no fue en cámara lenta, pero mientras estudiaba artes marciales más tarde en mi vida experimenté una clara impresión de que el tiempo se ralentizaba, por lo que era fácil analizar el ataque y el contraataque. La mente humana tiene un mecanismo incorporado que permite cambios en la forma en que procesamos la información como una herramienta de supervivencia. Esto es normal y puede ser una ventana al proceso de comprensión de los estados alterados. Los buenos artistas marciales tienen la habilidad de entrar y salir de este estado a voluntad. A veces los soldados entran en este estado para sobrevivir durante el combate y tienen un serio desafío para recuperar la conciencia normal. Los psicólogos llaman a esta lucha síndrome de estrés postraumático. Las herramientas para arreglar esta condición en una situación clínica son limitadas.

Cuando se desencadena por el cerebro del reptil, se experimenta una paranoia extrema, dificultad para comer y dormir, es imposible confiar en nadie y todas las acciones a su alrededor son vistas con sospecha. Esos factores son útiles en un escenario de guerra, pero te volverán loco en un ambiente no amenazante. Las culturas tradicionales tienen rituales de transición para los jóvenes guerreros que regresan de la batalla y que necesitan reintegrarse a un entorno social normal. Este es el punto de la historia de Osun domando a Ogun con miel. Ella está proveyendo al guerrero con la medicina de la

dulzura permitiéndole reconectarse con las cosas buenas de la vida. El proceso de salir de la conciencia reptiliana y entrar en su identidad central involucra nutrir, apreciar, aceptar la comunidad y el amor incondicional. Estas expresiones de apoyo se expresan mejor en el ritual comunitario.

En mi práctica como adivino creo que un gran número de mis clientes están sufriendo del Síndrome de Estrés Postraumático como resultado del abuso infantil. El abuso es más comúnmente sexual, pero también incluye formas físicas y verbales de violencia. Cuando un niño es agredido de cualquier manera y es incapaz de defenderse, la mente consciente se disocia del cuerpo físico que literalmente separa la percepción del niño del tiempo y del lugar y bloquea cualquier sentimiento de dolor. Esta disociación es la base de lo que los parapsicólogos llaman OTB o experiencia fuera del cuerpo. La mayoría de los psicólogos no reconocen el OTB como un fenómeno real, así que cuando lo encuentran en un paciente que no tiene herramientas para abordarlo como un problema potencial. En Ifá el OTB se llama oso. Es un fenómeno reconocido apoyado por la tecnología ritual y sagrada. Si un niño experimenta OTB sin entenderlo, la experiencia puede ser profundamente confusa.

Este problema es dolorosamente evidente en el trabajo ritual de Ifá en la Diáspora. Cuando un niño sale de su cuerpo para evitar el dolor emocional o físico, el dolor se encierra en el cuerpo. ***Este mecanismo de bloqueo se produce en las partes del cuerpo de los yoguis llamados chakras, conocidos como Iwaju en Ifá.***

Las emociones no expresadas encerradas en el cuerpo son el origen de una amplia gama de enfermedades físicas y mentales. Estos recuerdos reprimidos se descargan de manera más efectiva a través del procesamiento emocional o a través del trabajo corporal diseñado para descargar la tensión física causada por una emoción no liberada. Estas técnicas son parcialmente efectivas y pueden ser

tremendamente transformadoras. Desafortunadamente, no se ocupan típicamente de dos consecuencias fundamentales de OTB como un mecanismo de defensa de la infancia. No tratan el efecto desencadenante de la asociación inconsciente. En términos sencillos, si un niño fue abusado por una persona que usa una camisa amarilla, la vista de una camisa amarilla causará un OTB. Esta es la fuente de una profunda confusión en adultos que han experimentado abuso infantil y que no han llegado a un acuerdo con el componente OTB de la experiencia. Si usted es desencadenado inconscientemente, perderá memoria, experimentará pérdida de tiempo, no será consciente de su entorno inmediato y aparecerá ante los demás como extremadamente desorientado. Si no se comprende lo que está sucediendo en el adulto desencadenado, puede crear dudas sobre sí mismo, confusión y la percepción potencial de la enfermedad mental por parte de los demás. La confusión y el dolor asociado con ella pueden llevar a un comportamiento adictivo como una forma de automedicación.

Además de estos problemas fundamentales, el adulto que tiene OTB infantil extenso puede atraer espíritus en el reino astral (el lugar al que va la conciencia cuando se separa del cuerpo físico). En Ifá el reino astral se llama Ile Orun, que significa la Casa de los Inmortales. A veces los espíritus encontrados son guardianes benévolos que ya no son necesarios y se vuelven problemáticos porque se manifiestan cuando el adulto se activa y no tienen una función real creando fenómenos paranormales que pueden ser confusos. Cuando los espíritus no son benévolos, el problema se agudiza. La Ifa tradicional aborda este tipo de cuestiones muy directamente con los rituales de limpieza utilizando varios enfoques, dependiendo de la seriedad del apego.

La tecnología espiritual de Ifá es, creo, muy sofisticada y muy precisa en su aplicación. Ifá tiene rituales diseñados para invocar estados alterados de conciencia comúnmente llamados posesión. La manifestación de un estado alterado en una persona puede empujar contra la regresión de otra. El trabajo corporal basado espiritualmente reconoce la existencia de los ***chakras*** llamados ***Iwaju*** en yoruba. Estos centros de poder son portales de varias formas de conciencia trascendente. También son

los lugares donde almacenamos las emociones no expresadas. Cuando la conciencia trascendente de una persona presiona contra la emoción no expresada de otra, puede desencadenar una regresión. Una regresión es un retorno experiencial al momento del miedo que desencadenó el OTB que bloqueó la expresión de la emoción del momento. Una persona involucrada en una regresión cree que ha regresado a tiempo al momento del trauma y que a menudo saldrá de su cuerpo como parte de un patrón de toda la vida para evitar el dolor emocional. Si el trauma es intenso, el cuerpo físico repetirá su reacción al dolor mientras la conciencia se disocia y va a otro momento y lugar. El proceso de curación implica mantener la conciencia de la persona en regresión sentada en el tiempo y lugar del trauma para que las emociones puedan ser completamente liberadas del cuerpo físico. Este es un proceso difícil y desafiante tanto para el sanador como para la persona que está siendo sanada.

Desde una perspectiva occidental podemos ver la danza de ***Orisa y Egun*** como una forma de Yoga. Los movimientos de la danza están diseñados para alinear el cuerpo con ***Iwaju***. Cada **Orisa** vive en el centro del ***Iwaju*** y los diferentes movimientos de las diferentes danzas de cada ***Orisa*** están diseñados para abrir la puerta al lugar dentro del cuerpo donde viven. Los ancianos de la cultura tradicional yoruba pueden juzgar el desarrollo espiritual de los niños observando la forma en que bailan. La efectividad de un anciano es a menudo juzgada por su habilidad para sentarse en paz como una manifestación de la perfecta conexión con los Inmortales. Ifá tradicional tiene claro que la posesión de ***Orisa*** y ***Egún*** viene de adentro hacia afuera. Alguien que te inicia no puede darte algo que no tengas ya. La conexión con el Espíritu es un regalo de Dios. El trabajo de alguien que hace iniciación es mostrarte cómo encontrar la luz dentro de ti mismo y darte las herramientas para acceder al regalo cuando sea necesario. Esto se basa en la idea de que accedemos a nuestro destino manteniendo la conexión con los ancestros y los Inmortales.

Una familia Yoruba tradicional se construye sobre la premisa de guiar a los niños para que se conviertan en adultos mientras mantienen una alineación perfecta con los ancestros y los Inmortales. manteniendo

y sosteniendo entre la cabeza y el corazón. y el corazón basado en la creencia que la memoria ancestral está dentro de nosotros y basado en la creencia que la conexión con los Inmortales está programada en nuestra conciencia y literalmente codificada en nuestro ADN. No le damos a Orisa durante la iniciación, desbloqueamos el acceso al Espíritu que mora dentro. Las varias maneras de hacer esto es el punto de virtualmente cada versículo de la Escritura de Ifá. Más importante aún, esta alineación es el propósito de los ritos de paso utilizados para guiar a la comunidad a través del proceso de desarrollo personal.

Esentaye significa que el pie toca la tierra y es la ceremonia tradicional de nombramiento de Ifá que se hace cuando un niño tiene tres días de edad. Antes del esentaye los padres del bebé se aseguran de que el pie del niño no toque el suelo. Durante la ceremonia de nombramiento, el Eji Ogbe se marca en la bandeja de Ifá. Esta marca representa la alineación perfecta con la cabeza y el corazón, la alineación perfecta con los ancestros, la alineación perfecta con el Spiirt dentro y la alineación perfecta con el destino. La invocación de Eji Ogbe en compañía de familiares y amigos lleva al recién nacido a un ambiente de apoyo y apoyo. Esto se hace mediante una alineación perfecta Alineamos el entorno de la cabeza estableciendo la forma en que el niño mira el mundo desde ese momento en adelante. Es un ritual de apoyo comunitario que le da al niño una experiencia de alineación entre la cabeza y el corazón y entre la conciencia del bebé y la conciencia de la familia extendida.

El ritual del esentaye le da al bebé acceso al Iponri, que significa el yo superior, y apoya la percepción del bebé de ser una persona buena y bendecida que ha llegado a un mundo amoroso. El impacto positivo de este momento es incalculable y el trauma potencial de no tener este momento puede crear una vida de disfunción y confusión. Después de tocar la tierra, el bebé es presentado a los grupos de alimentos básicos de la cultura tradicional yoruba. El agua, la sal, la miel, el aceite de palma, la nuez de cola y la pimienta se presentan a la boca del niño con la bendición de establecer una relación saludable con los alimentos que le dan vida. La etapa final del ritual es la adivinación para revelar el destino del niño. Esta adivinación se hace frente a testigos para que la comunidad pueda aceptar sus obligaciones

colectivas para guiar el desarrollo futuro del niño. Este es el significado del proverbio africano: se necesita una aldea para criar a un niño. La responsabilidad colectiva por el desarrollo de un niño sólo es efectiva si la comunidad sabe hacia dónde se dirige el niño y si esa orientación cuenta con el consentimiento de los padres. El ritual de esentaye proporciona ambos.

La ceremonia de nombramiento es seguida por el rito de la pubertad que ocurre cuando los hombres y las mujeres jóvenes alcanzan la mayoría de edad, es decir, cuando son físicamente capaces de procrear. Como niños necesitamos seguir la guía de nuestros padres para asegurar la seguridad y aprender las lecciones necesarias para darnos una base que nos permita ocupar nuestro lugar en el mundo. En la pubertad, los jóvenes comienzan el proceso de lo que los psicólogos llaman individuación, es decir, el proceso de separarnos de nuestros padres y establecer nuestra propia identidad. Para los hombres jóvenes que se están preparando para formar una familia, una pregunta fundamental del desarrollo es: ¿tengo lo que se necesita para proteger a mi esposa e hijos? Si esta cuestión no se aborda en el contexto ritual, los hombres jóvenes se sentirán inseguros y expresarán su inseguridad convirtiéndose en agresivos, intimidando a los demás y careciendo de autocontrol en torno a cuestiones de violencia física. El rito típico de la pubertad masculina en la mayoría de las culturas incluye una prueba de coraje. Los desafíos físicos pueden variar, pero imprimen la verdadera lección de que los jóvenes pueden tener acceso a la valentía. La definición de valor es la capacidad de hacer lo correcto a pesar del miedo. Después de que el niño ha pasado la prueba, los abuelos de la comunidad le dan la bienvenida a la edad adulta y luego le instruyen sobre las expectativas culturales de lo que significa ser un adulto.

Para las mujeres, el rito de la pubertad ocurre durante la primera menstruación del niño. Durante la primera menstruación el niño es llevado a un lugar aislado y las abuelas de la comunidad lo instruyen sobre las responsabilidades y obligaciones asociadas con la capacidad de procrear. Una vez más, al colocar esta fase de transición en el desarrollo de cada hombre y mujer en un contexto ritual comunitario, ayuda a asegurar una alineación entre la cabeza y el corazón, lo que dificulta llevar las

regresiones a la edad adulta. Sin esta transición se tiene el problema psicológico occidental muy común de los niños que viven en cuerpos adultos.

El problema de los niños en los cuerpos adultos es tan epidémico en Occidente que ha inspirado una escuela de psicología llamada transformación del niño interior. La principal influencia en esta terapia es John Bradshaw. En su libro Homecoming Bradshaw identifica los problemas que ocurren en niños en crecimiento que no tienen acceso al apoyo ritual de desarrollo de una familia extendida. Debido a que este problema es tan generalizado en Occidente, recomiendo a todos los estudiantes que repasen los ejercicios de este libro. Es una manera eficaz de reparar el daño causado a los niños que no han experimentado el amor incondicional en casa o en su comunidad.

El matrimonio tradicional es también un ritual comunitario diseñado para dar apoyo comunitario a la pareja recién casada. El componente central de una boda tradicional de Ifá es la adivinación, diseñada para informar a la comunidad sobre lo que pueden hacer para apoyar el matrimonio. Sabonfu Some en su libro The Spirit of Intimacy (El espíritu de la intimidad) hace hincapié en que ningún matrimonio puede sostenerse por sí solo, lo que significa que ninguna pareja puede depender exclusivamente la una de la otra si el matrimonio ha de crecer y prosperar. También hace hincapié en que cualquier persona que está en una relación comprometida necesita tiempo a solas, tiempo con sus padres, tiempo con tías y tíos y tiempo con sus hijos. El tipo de variedad que describe aporta perspectivas frescas a la relación, manteniéndola vital y saludable. También evita que la relación se quede atrapada en roles estereotipados que no siempre reflejan las necesidades y deseos de la persona. La función de la adivinación comunitaria es determinar cuándo y cómo estas permutaciones pueden ocurrir mejor sin conflicto.

El siguiente rito tradicional de paso consiste en convertirse en un anciano. Ifa se enseña en el contexto de la familia yoruba tradicional. En términos sencillos, los niños aprenden, los adultos aprenden, los

abuelos enseñan. Convertirse en un anciano o recibir un título de cacique es en cierto modo una graduación del proceso de capacitación de Ifa.

Como abuelo hay una expectativa de que has criado a tus hijos y nietos cumpliendo un compromiso con la procreación. (Este compromiso puede incluir ayudar a criar a los hijos de tus hermanos y hermanas) También hay una expectativa de que has abrazado tu destino en términos de ser productivo en el mundo. Finalmente está la expectativa de que has establecido una firme conexión con los ancestros y los Inmortales en Orun. Incluso se espera que los abuelos vivan en un estado alterado con fácil acceso a información trascendente. Es esta última expectativa la que hace que los ancianos sean tratados con tanta deferencia en la cultura tradicional yoruba. Cuando se habla con un anciano nunca se está seguro de si se está hablando con él, con un antepasado o con un Orisa. Por esta razón, hay reglas estrictas sobre cómo acercarse a un anciano, qué puede y qué no puede decirle y cómo protegerlo cuando está fuera de casa.

Finalmente, como comunidad, guiamos a aquellos que han pasado al reino de los antepasados. Este es un ritual extremadamente sofisticado que involucra una de las tres formas de resucitar a los muertos. El cuerpo de un anciano iniciado se coloca en una tumba en forma de L. El cuerpo es resucitado para hacer su despedida final ya sea teniendo; un enmascarador Egungun se para en el labio horizontal inferior de la L y coloca un pie sobre el cuerpo, o colocando una manta junto a la tumba que se anima o haciendo que el cuerpo se siente y hable. Después de que esto ocurre, hay un duelo comunal para desconectar el espíritu del cuerpo del reino de la tierra y se dice que las oraciones elevan el espíritu y piden una guía ancestral en la transición.

Ifa en la Diáspora aún no ha establecido familias extendidas completamente funcionales que apoyen los ritos de desarrollo de paso. La atención se ha centrado en la iniciación, que es en realidad la formación

de los sacerdotes que deben llevar a cabo estos ritos de paso. Esto significa que todavía estamos en una curva de aprendizaje. Parte del problema de establecer una familia extendida para apoyar los rituales de desarrollo es que como occidentales hemos sido enseñados a sospechar de este tipo de apoyo espiritual y hemos sido programados para denigrarnos unos a otros en una mentalidad de divide y vencerás creando un ambiente fácil para la manipulación y control político. Nuestro miedo colectivo a lidiar con los problemas relacionados con la creación de una familia sana ha llegado a un punto en el que algunas comunidades ahora confunden la regresión con la posesión y deifican el trauma emocional. No es un legado que queramos transmitir a las generaciones futuras.

Mi punto de vista al discutir la importancia de los ritos de desarrollo de paso es que en el proceso de hacer estos rituales hay una oportunidad para limpiar cualquier conflicto entre la cabeza y el corazón. En términos psicológicos esto significa liberar cualquier emoción no expresada encerrada en el Iwaju. Lo que esto significa para los jóvenes que vienen a la iniciación de Ifá o de Orisa es que han reducido la posibilidad de ase (poder espiritual) del Espíritu causando un trauma emocional en lugar de lo que podríamos llamar elegun. La palabra elegun de elision e ile oogun significa que soy la casa de la medicina. En el idioma yoruba la medicina es una referencia al ase o poder de transformación que viene directamente del Espíritu. Ser la casa de la medicina es ser la fuente de poder espiritual sanador. La casa de la medicina es la palabra yoruba para la posesión de los espíritus.

Es importante cómo estoy usando las palabras para describir este proceso. Por elegun quiero decir un estado de ser en el que la cabeza y el corazón están perfectamente alineados y en el que tenemos acceso a la plena integración de nuestro potencial individual. La integración de todo nuestro potencial es la primera etapa de posesión o en el lenguaje de Ifá conexión con nuestro Iponri que significa ser superior. Cuando se hace esta conexión tenemos el potencial de abrir la puerta a la sabiduría del universo. Tened claro que el Universo no entra en nuestra conciencia, nuestra conciencia entra en el Universo. No somos Dios; somos un fragmento de la conciencia de Dios que llega a la autocomprensión.

La creación se ha desplegado por capas. En Ifa utilizamos 256 patrones de energía llamados Odu para crear un mapa de las fuerzas invisibles de la Naturaleza que sostienen la Creación y la Evolución. Estos patrones de energía descienden y regresan a la fuente. Nuestra comprensión de este ciclo viene a través de la posesión con Ela. La palabra Ela de la elisión E ala es la luz que ilumina la conciencia y es el componente básico de toda la Creación. La conciencia de Ala es un único punto en el Universo que explota en el momento de la Creación e infunde autocomprensión en todo el universo.

A medida que la Conciencia se enfría literalmente del calor del momento inicial de la Creación, gradualmente forma los bloques fundamentales de construcción del Universo físico.

Una vez que los bloques de construcción están en su lugar, la Conciencia comienza a percibirse a sí misma y gradualmente regresa hacia la unificación al final de los tiempos. Ifá se refiere a este proceso como el descenso y ascenso de Ile Ife. La palabra Ile Ife significa la Casa del Amor. Es un concepto simbólico que se refiere a la Unidad de todas las cosas en la Creación. El Universo viene de un solo punto y regresa a un solo punto. Todo es un fragmento de los Ori de Orun buscando la reunificación consigo mismo. La luz de Ala es el registro de esta reunificación. La habilidad humana para percibir este registro se llama el Espíritu de Ela, también conocido como Elerin Ipin, que significa testimonio de la Creación.

Ifa tiene, en mi opinión, un paradigma increíblemente sofisticado para la función cerebral en lo que se refiere a los estados alterados.

La conciencia se llama ori, que es la parte del cerebro que los psicólogos llaman ego o percepción del yo. Ori inu o el yo interior es lo que los psicólogos llaman el reino inconsciente que soporta y sostiene las percepciones del ego. Hay un reino trascendente llamado Iponri que equivale a lo que los psicólogos junguianos llaman el inconsciente colectivo o conexión con toda la Creación.

Según Ifa, la posesión por parte de los antepasados se produce a través del dedo gordo del pie izquierdo. Jung llamó a esto la inconsciencia ancestral o la habilidad de desbloquear memorias ancestrales a través de la meditación. En Ifá pasamos del inconsciente ancestral al inconsciente colectivo trascendente por la vía del derecho. o el cerebro izquierdo. Este acceso se describe con gran detalle en la tradición egipcia del Mystic Eye. Creo que esta tradición puede haber influido en Ifá, sin duda están enraizadas en conceptos similares.

La conciencia del cerebro derecho se ocupa de la empatía, la nutrición, la curación emocional y la capacidad de establecer vínculos con la familia y la comunidad. En Ifá esto se llama Ikole Orisa Obinrin por la elisión I ko ile ori sa o bin rin, que significa que estudio la conciencia que nos traen las madres. La conciencia del cerebro izquierdo se ocupa de la estructura, creando cultura y estableciendo nuestras definiciones objetivas del yo y del mundo. En Ifá esto se llama Ikole Orisa Okunrin de la elisión I koi le ori sa okunrin, que significa que estudio la conciencia que nos traen los padres. En términos simples, los Ori de un hombre o de una mujer pueden ser Ikole Orisa Obinrin o Ikole Orisa Okunrin. Cualquiera que sea la orientación que forme los Ori o la mente consciente de un hombre o de una mujer, el ori inu se sostiene por la polaridad opuesta. En términos simples, la conciencia de todos es creada por el equilibrio de las influencias espirituales masculinas y femeninas.

Hay un tercer componente de los Ori llamado ebora que se traduce como guerrero, pero creo que se traduce más exactamente como esparcir la ofrenda. Esta es una referencia a salir al mundo para aprender

lecciones y enfrentar los desafíos de la vida diaria. La asociación de ebora con los guerreros está basada en la conexión entre los espíritus de ebora y el cerebro de los reptiles. Cuando una persona está en peligro, entra en posesión automática del cerebro reptil como condición de supervivencia y autopreservación. El cerebro del reptil es la fuente del reflejo de pelear o escapar y generalmente carece de empatía, simpatía y preocupación por los demás. A veces la necesidad de centrarse en la autopreservación es necesaria para la supervivencia personal. Los problemas asociados con la posesión por parte del cerebro del reptil sólo ocurren cuando la conciencia se atasca en el síndrome de pelear o huir.

La iniciación en Ifá está diseñada para inducir la posesión por el Espíritu de Ela. Esta iniciación es una integración de los estados alterados utilizados para acceder a Ikole Orisa Obinrin, Ikole Orisa Okunrin y Ebora. Es la integración total de todos los aspectos de la conciencia. El ase del poder espiritual de Ela viene de desbloquear los recuerdos del genio propio encerrado en la glándula pineal esperando ser liberado. La glándula pineal, comúnmente llamada tercer ojo, se encuentra en el centro de la frente. Esta glándula registra el momento de nuestra concepción y registra el desarrollo de nuestro feto a término. Este desarrollo es una repetición de los patrones de energía que crean el universo y una repetición de los patrones de energía codificados en los 256 símbolos espirituales que Ifa llama Odu Ifa. La tradición de abrir el tercer ojo como parte de un proceso iniciático se describe en detalle en Egipto con la tradición conocida como el Ojo Místico. En Ifá, cuando se produce esta apertura, el iniciado es marcado en la frente con tiza blanca llamada efun. Esta marca simboliza la iluminación que ocurre como resultado de la integración de las tres partes del cerebro. Sobre la marca hecha por la tiza blanca se coloca una pluma de loro roja que simboliza la liberación de lo que Yogui llamó la energía del Kundalini.

Esta es la energía almacenada en la base de la columna vertebral y utilizada para integrar todos los elementos de la conciencia. En Yoruba la energía espiritual almacenada en la base de la columna vertebral se llama ase, y la liberación de este poder se llama ire lona iponri atiwo Orun, la buena fortuna en el camino hacia el yo superior trae la bendición del reino invisible.

El iwaju raíz es un Odu o portal del reino invisible que abre el iwaju o portal en la parte superior de la cabeza que es nuestra conexión con Ela. El Orisa del cerebro derecho y del cerebro izquierdo son liberados a través de la conexión a los portales de la tierra, cuando estos portales se abren ase o el poder espiritual viaja a través de las piernas hacia el cuerpo y nuestra cabeza. Cuando el portal en la cabeza se abre de esta manera ase del reino invisible viaja desde el cielo hasta la parte superior de la cabeza y el suelo a través de los pies. Estar conectado por el poder espiritual viajando

en ambas direcciones se llama posesión por Ela.

Este proceso está codificado en las marcas simbólicas llamadas Odu, utilizadas como base para el sistema de adivinación de Ifá. La estructura fundamental de las marcas simbólicas de Odu son dos cuadrangulares formados por líneas simples y dobles. Un guadragrama simple tiene dieciséis variaciones de líneas simples y dobles. Cuando se colocan dos cuadrantes juntos, hay 16x16 posibilidades o 256 marcas simbólicas usando líneas simples y dobles. Cada cuadrado se llama una pierna de Ifá. Cada pata de Ifá es una representación bidimensional de un patrón de energía tridimensional.

Entender lo que esto significa requiere una comprensión del patrón energético básico del universo. Este patrón es una esfera de toro, es decir, una esfera con un agujero en los polos norte y sur que hace que parezca una rosquilla. Tome siete esferas de igual tamaño; coloque seis de ellas en un anillo alrededor de las siete esferas en el centro del patrón. Esto es lo que Drunvalo Melquisedek llama el patrón del

género o la primera forma que aparece en la Creación. Drunvalo es un astuto estudiante de los misterios egipcios asociados con el Ojo Místico y creo que su explicación de este misterio es una introducción útil a la idea de Elerin Ipin en Ifá. Si se toma el patrón base del toro y se añade un segundo círculo en un ángulo de treinta grados, se genera el patrón fundamental de una estrella que es idéntico al Iwaju o chakras descrito en Ifá. Esta es la forma del corazón humano, así como de las galaxias y los planetas. Es por eso que Ifa enseña la idea de que los patrones de energía del Odu se repiten en toda la Naturaleza. Estos patrones de energía son redes invisibles que mantienen la forma o la forma en el universo. Estas formas son animadas por la ase o el poder espiritual

de luz. Odu es una explicación teórica sobre por qué la luz es tanto una onda como una partícula. En otras palabras, la luz puede parecer una masa sólida, o puede parecer que emana de una fuente a medida que se aleja de la fuente en todas las direcciones. Esto significa que el sol es a la vez partícula y generador de luz y onda como manifestación de la luz distribuida por toda la galaxia. Tanto Ifá como la ciencia coinciden en que toda manifestación de energía puede presentarse como dinámica (onda) o como forma (partícula). El movimiento entre la onda y la partícula está mapeado en las marcas simbólicas de la adivinación de Ifa que utiliza una sola línea para simbolizar la luz como onda y una doble línea para simbolizar la luz como partícula.

La energía se mueve a través del toro en forma de laberinto. El laberinto es un conjunto de siete capas de círculos que giran sobre sí mismo. Este patrón se encuentra en los templos egipcios, en el suelo de las catedrales góticas, en las pinturas de arena de los nativos americanos y es uno de los patrones utilizados para pintar las cabezas de los iniciados en los rituales de Orisa. En lo que se refiere a Ifá, las siete esferas del toro son la configuración inicial del feto, ya que su desarrollo se registra en el tercer ojo. Las tres etapas iniciales del desarrollo del feto son un solo toro, un doble toro y un triple toro. En este punto, si dibujas una línea entre el centro de cada círculo en el patrón del toro en evolución, creas un cuadrado. Esta es la primera de las formas geométricas sagradas egipcias reveladas a través del proceso de abrir el tercer ojo durante la iniciación de Ifá. A medida que se añaden capas de círculos al

patrón del género, se obtiene lo que los egipcios llamaron la Flor de la Vida. Este patrón está hecho de diecinueve círculos entrelazados. Conectando el punto central de varios círculos dentro de la Flor de la Vida obtienes todos los patrones descritos en la geometría sagrada egipcia. Estos patrones fueron presentados a Occidente tanto por Platón como por Pitágoras, quienes afirmaron haberlos aprendido en las Escuelas de Misterios de Egipto. A la Academia no le gusta admitirlo, pero las Escuelas de Misterios a las que se referían Platón y Pitágoras eran lugares de iniciación y el proceso de aprendizaje implicaba inducir estados alterados de conciencia donde estos patrones se revelaban al abrir el tercer ojo.

Carl Jung describió estos patrones de energía como la forma básica de los patrones de pensamiento y teorizó que el pensamiento humano estaba enraizado en la capacidad de la mente para transformar formas geométricas en formas antropomorfas. En otras palabras, Jung decía que las ideas fundamentales de la Creación se presentan a la conciencia humana en forma humana. Jung creía que esto era la base para formar imágenes simbólicas en el estado de sueño y la base para la relación humana con el Espíritu.

La Geometría Sagrada es una ciencia compleja y sofisticada que requiere estudio objetivo y meditación subjetiva. Con el propósito de entender la posesión de Ela, la forma más importante es el tetraedro. El tetraedro se forma cuando se toma una esfera y se construye una pirámide de tres lados con la base a 19,5 grados por debajo del ecuador y el ápice en el Polo Norte. Una segunda pirámide de tres lados se coloca dentro de la esfera colocando la base de la pirámide a 19.5 grados sobre el ecuador y el ápice en el Polo Sur. Esta es la estructura básica de la Creación, desde los átomos hasta las estrellas. La estructura invisible de las pirámides sirve como un giroscopio que estabiliza la esfera, mantiene su forma y, lo que es más importante, crea portales entre lo visible y lo invisible de la Creación. En Ifá estos portales se llaman Odu que significa vientre.

Cada punto donde la pirámide hace contacto con la circunferencia de la esfera hay un portal para el significado de Odu.

un punto de entrada para la Luz desde el reino Invisible hacia el Reino Visible (Orun y Aye). La pirámide superior y la inferior giran en 255 de los patrones de energía básicos, lo que significa que giran en direcciones opuestas para crear gravedad. Un patrón llamado Eji Ogbe es anti-gravitacional porque ambas pirámides giran en la misma dirección para eliminar la tensión polar. Este patrón es el secreto de la alquimia.

Una vez que la gravedad se pone en movimiento, la integridad estructural de la forma comienza a degenerar a través del ciclo natural de descomposición. La velocidad y la trayectoria de esta decadencia están influenciadas por el compromiso de energía entre los reinos visible e invisible. Ifá llama a esta energía ase y ase es generada por ala o la luz de la conciencia. Ase entra en un patrón de energía esférica en el lugar donde las pirámides estructurales invisibles tocan la circunferencia de la esfera. Hay ocho puntos de este tipo en cualquier esfera y estos puntos o portales pueden ser abiertos o cerrados. sistema llamado Gran Ley, que significa dos líneas verticales compuestas de cuatro componentes. Cada componente del cuadrado es una sola línea vertical o una doble línea vertical. Los cuadrangulares son una representación bidimensional de la esfera con la doble pirámide como soporte. Cada marca de la Gran Ley representa uno de los ocho lugares donde las dos pirámides tocan la circunferencia de la esfera. Si el portal está abierto se utiliza una línea como indicador, si el portal está cerrado se utilizan dos líneas como indicador. Un cuadrado tiene dieciséis variaciones de líneas simples y dobles. En conjunto tiene 16 x 16 combinaciones. Las 256 variaciones son un mapa de la interacción entre el universo visible y el invisible. Cuando los ocho portales están abiertos tienes luz pura, cuando los ocho portales están cerrados tienes un agujero negro que absorbe la luz pero no se proyecta lejos de sí mismo.

En los átomos estos portales se abren y cierran en respuesta a la atracción gravitatoria de otros átomos. En los planetas estos portales se abren y cierran en respuesta a la atracción gravitacional del sol, la luna

y los planetas. El propósito original de la astrología, llamada Gede en Ifá, era marcar el tiempo y el lugar de la apertura y cierre de estos portales. La importancia de marcar estos cambios es que cuando todos los portales están abiertos tenemos acceso a ala que proporciona acceso a la posesión por parte de Ela.

Ifa utiliza una adivinación se compone de dos variaciones de dos guardragramas o 256 Hay un importante libro de Ifa llamado Fe de Nuestros Padres por Maurice Moupois. El libro se basa en entrevistas con Awo Gedegbe, que fue el adivino de los últimos cuatro reyes de Dahomey. Desafortunadamente el libro está agotado y escrito en francés. En el libro Awo Gedegbe dice que el Espíritu de Luz o Ela desciende a la Tierra en los solsticios y en el Equinoccio cada 91 días. En estos momentos el Espíritu de Ela desciende de Orun y hace el viaje a la Tierra. En ciertos lugares sagrados el espíritu de Ela se hace visible y Awo Gedegbe describe un ritual tradicional de Ifá en el que se invoca al Espíritu de Ela y luego se transforma en la ase o energía espiritual necesaria para generar buena fortuna para el siguiente ciclo de 91 días.

La implicación de este ritual es profunda. Significa Ela como la manifestación de la conciencia pura no formada puede ser moldeada por la conciencia humana. Eso significa que la conciencia humana es un participante en el acto de la Creación. En términos simples, la invocación de Ela le da a la humanidad la habilidad de transformar la realidad física. Esto significa que el poder de la oración colectiva crea el mundo en el que vivimos. Donde no hay oración colectiva, el mundo se pone de acuerdo. La mayoría de la gente que vive en Occidente es que somos víctimas impotentes que no pueden transformar el status quo. Esta es la mentalidad perfecta para permitir que un pequeño grupo de personas use el secreto de la Creación para el beneficio de unos pocos. Si tiene dudas de que esto esté sucediendo, preste mucha atención a los medios de comunicación. Los medios de comunicación apoyarán a los gurús de autoayuda que se centran en la cuestión de la realización personal y el beneficio personal, pero ¿cuándo fue la última vez que se oyó a alguien en los medios de comunicación hablar sobre la cuestión de cómo

construir una comunidad efectiva? Eso no sucede. Esto significa que no sólo tenemos que enseñar a construir comunidad, sino que tenemos que enseñar a trabajar a través del condicionamiento social que hace que los occidentales tengan miedo del proceso.

El ritual de iniciación de Ifá está diseñado para dar al iniciado acceso a la posesión por el Espíritu de Ela. En un nivel simbólico esto se hace invocando el Meji Odu de la Gran Ley. Esto significa que el iniciador invoca todos los patrones simbólicos del tetraedro en el que la abertura en las pirámides superior e inferior se reflejan entre sí. En el lenguaje de los patrones de energía de Ifá, donde la pirámide superior e inferior se reflejan entre sí, se llama Meji, que significa dos veces. Después de que la invocación del Odu de Meji se completa, el iniciador invoca al Odu Ose'tura. El propósito de esta invocación es hacer que el Odu Meji copule dentro de la cabeza del iniciado generando todas las 256 variaciones de los patrones de energía de la creación. En términos biológicos, lo que hace esta invocación es desbloquear la memoria del desarrollo de nuestro propio feto. Este desarrollo refleja los patrones de energía que se encuentran en toda la creación. Cuando Ifa inicia la experiencia de esta memoria se llaman Elerin Ipin, que significa testimonio de la creación. En términos sencillos, esta memoria es una comprensión experiencial de los ciclos de vida, muerte, transformación y renacimiento que se reproducen en toda la Creación. Es esta experiencia la que le da a Ifá la visión de cómo interpretar el significado simbólico de la escritura oral de Ifá. Cada uno de estos patrones contiene una lección inherente necesaria para mover la conciencia a la siguiente etapa de desarrollo. La habilidad de usar estos patrones como medicina para la salud física, emocional y espiritual se basa en la habilidad del iniciado Ifá para entrar en posesión de cada uno de estos patrones. Después de la iniciación, el método para aclarar el significado de cada patrón es marcar el patrón en el medicamento llamado iyerosun, luego invocar el patrón en la marca y luego ingerir el medicamento. Esto permite al estudiante de Ifá pasar tiempo en posesión de cada patrón de energía. Es la habilidad que hace que un iniciado de Ifá sea Babalawo, que significa padre de los misterios, o Iyanifa, que significa madre de la sabiduría.

No todos están de acuerdo con mi interpretación de la iniciación. Mi creencia en lo que he descrito fue confirmada durante mi primer viaje a Ile Ife. El eje espiritual o punto central del Universo Ifa es Oke Itase ubicado en Ile Ife Nigeria. La palabra Oke Itase de la elisión Oke ita ase que significa montaña en la encrucijada del poder. Oke Itase es el lugar donde el profeta Orunmila compartió su visión de la Creación con el mundo. Oke Itase no es una montaña, es una colina hecha por el hombre hecha de copos de silicio natural apilados sobre una vía de agua subterránea. En el libro Antes de que la Atlántida Frank Joseph haga la afirmación hay más de 70.000 piedras sagradas esparcidas por todo el planeta. Afirma que la mayoría de ellos se encuentran sobre tipos específicos de terreno geológico que genera iones negativos. Las escamas de silicio sobre una fuente de agua subterránea es una de las configuraciones que describe. Según Frank Joseph, los iones negativos tienen un efecto directo sobre las ondas cerebrales que conducen a estados alterados de conciencia. Creo que la construcción de Oke Itase vincula este lugar sagrado con la Edad de Oro, cuando existía una cultura global que literalmente formaba el planeta.

La escritura de Ifá se refiere a esta Edad Dorada como el tiempo en que Orisa caminó sobre la Tierra. Una confirmación adicional de mi teoría llegó cuando visité al personal de los Oranmiyan en Ile Ife. El personal es un pilar de piedra de aproximadamente seis metros de altura.

Alrededor de dos tercios de la altura del pilar hay el símbolo de un tridente hecho de clavos de hierro clavados en la piedra. El pilar es antiguo; los clavos de hierro no muestran indicios de óxido.

La habilidad de hacer clavos de hierro que no se oxiden es una de las habilidades atribuidas a la alquimia.

Alquimia es la habilidad de transformar un elemento en otro elemento abriendo y cerrando puertas hiperdimensionales. En Ifá estas puertas o portales se llaman Odu. Cuando estas puertas están ubicadas en la naturaleza se llaman Igbodu de la elisión igbo odu que significa vientre del bosque.

En el ámbito científico, estos portales se describen en detalle en la teoría de la física hiperdimensional. Esta teoría fue desarrollada inicialmente a finales del siglo XVIII por William Thompson y James Clerk Maxwell. Sus teorías fueron deliberadas, distorsionadas y denigradas por la comunidad académica. En los últimos años la teoría fue redescubierta, actualizada y ampliamente difundida por Richard Hoagland. Publicó un buen resumen de sus opiniones en su sitio web missionenterprise.com.

La piedra angular del modelo hiperdimensional (aplicado al problema de las fuentes de energía astrofísica "inexplicadas") es que históricamente, existe una explicación perfectamente natural para que tal "energía anómala" aparezca en los cuerpos celestes que, lamentablemente, no ha sido considerada seriamente por la Ciencia durante más de 100 años: La existencia de realidades hiperespaciales invisibles .... que, a través de la transferencia de información entre dimensiones, son el "sustrato fundamental" literal que mantiene la realidad de todo en esta dimensión.

Los parámetros matemáticos y físicos que se requieren para dicha "compuerta de información/energía" en esta dimensión espacial a partir de "ndimensiones" potenciales se fundaron principalmente en el trabajo pionero de los fundadores de las matemáticas y la física modernas del siglo XIX: entre ellos, los alemanes

El matemático Georg Rienmann; el físico escocés Sir William Thompson (que eventualmente sería nombrado Caballero por la Corona Británica como "Barón Kelvin de Largs" por sus contribuciones científicas y tecnológicas); el físico escocés James Clerk Maxwell; y el matemático británico Sir William Rowan Hamilton.

En 1897 Thompson, tras décadas de investigación sobre las propiedades fundamentales tanto de la materia como del espacio entre ambos, propuso una nueva explicación radical para las propiedades más fundamentales de los objetos sólidos: la existencia del "átomo vortexo". Esto estaba en contradicción directa con las teorías prevalecientes de la materia, en las que los átomos todavía eran vistos como infinitesimales.

"Pequeños y duros cuerpos como los imaginó Lucrecio y los refrendó Newton..." El "vórtice" de Thompson

Los "átomos" fueron concebidos, en cambio, como pequeños y autosuficientes "remolinos" en el llamado "éter", que Thompson y sus contemporáneos del siglo XIX creían cada vez más que se extendía por todo el Universo como un fluido omnipresente e incompresible.

Incluso cuando Thompson publicó su revolucionario modelo para el átomo, Maxwell, basándose en las exploraciones anteriores de Thompson sobre las propiedades subyacentes de este "fluido etéreo", estaba bien encaminado a idear un modelo de vórtice "mecánico" altamente exitoso del "éter incompresible" en sí mismo, en el que podría vivir el átomo de vórtice de Thompson, un modelo derivado en parte de las propiedades elásticas y dinámicas observadas en laboratorio de los sólidos.

Finalmente, en 1873, lograría unir un par de cientos de años de observaciones científicas eléctricas y magnéticas en una teoría electromagnética integral y global de las vibraciones de luz. . llevado a través del espacio por este

"incompresible y altamente estresado fluido eterico universal..."

La base matemática de Maxwell para su unificación triunfal de estas dos grandes fuerzas misteriosas de la física del siglo XIX fueron las "guaterniones", un término que inventó (adoptado sería una descripción más precisa) en la década de 1840 por el matemático Sir William rowan Hamilton, para "un par ordenado de números complejos" (quaternion=cuatro).

Los números complejos en sí mismos, según las aclaraciones de Hamilton de largos y misteriosos términos como los números "imaginarios" y "reales" utilizados en definiciones anteriores, no eran más que "pares de números reales que se suman o multiplican de acuerdo con ciertas reglas formales". En 1897, A.S. Hathaway amplió formalmente las ideas de Hamilton sobre las cuaternniones como "conjuntos de cuatro números reales" a la idea de cuatro dimensiones espaciales, en un documento titulado "Las cuaternniones como números de espacio cuatridimensional", publicado en el Bulletin of the American Mathematical Society[4(1887), 54-7]. Es obvio de la propia escritura de Maxwell que, incluso antes de la formalización de Hathaway, su elección de cuaterniones como operadores matemáticos para su teoría electromagnética se basó en su creencia de que los fenómenos físicos tridimensionales (incluyendo incluso quizás la base de la conciencia humana misma) dependen de realidades dimensionales superiores.

Mi punto de vista al presentar la perspectiva científica no es sugerir que cualquier persona interesada en Ifá necesite comprender las complejidades de la física interdimensional. Mi punto es que los antiguos chamanes africanos usaban estados alterados de conciencia para entender el funcionamiento interno del yo y del mundo. Creo que la visión que invocaron es en cierto modo superior al modelo científico disponible en Occidente. Para aquellos que están interesados en echar una mirada científica al mundo, la comprensión del simbolismo de Ifá puede ser una herramienta valiosa en el proceso.

Para mí, la posesión es una herramienta para generar prosperidad, paz mental, buena salud y verdadera alegría para mí y mi familia. He enseñado la tecnología sagrada usada por Ifá para crear estados alterados durante más de treinta años. Hago esto porque creo que la demonización de los estados alterados es un esfuerzo deliberado de unos pocos para controlar a muchos. Es un esfuerzo que ha creado competencia innecesaria, codicia, abuso, sufrimiento y violencia. Creo en la reencarnación, quiero dejar la Tierra en mejor forma que cuando llegué. Para mí la Tierra está claramente en peor forma que cuando llegué y está empeorando día a día. Creo que la única manera de convertir este movimiento autodestructivo en una dirección positiva es accediendo a nuestro pleno potencial como seres humanos y la manera más efectiva de hacerlo es recuperar las tecnologías espirituales que usaban la comunicación con el espíritu como una herramienta para la elevación de la conciencia. Ifa es claramente una de esas tecnologías.

El primer paso en este proceso es alinear la cabeza y el calor. Hacemos esto despejando de una manera el enojo, la frustración, la alienación, la confusión y el dolor emocional causado por el abuso infantil. En Ifá este proceso se llama abori de la elisión un ebo ori que significa ofrenda a la cabeza. La manera en que esto se hace es a través de una amplia gama de limpiezas claramente descritas en la escritura oral de Ifá.

Cuando la cabeza y el corazón no están alineados, experimentamos tensión en el cuerpo, incomodidad emocional que puede llevar a confusión, ira, frustración y enfermedad mental. Cuando la cabeza y el corazón están alineados, experimentamos una paz interior que es energética. El estado natural del cuerpo humano y de la conciencia humana es funcionar como un portal a Orun. Cuando estamos alineados con nuestro ser nos convertimos en una puerta que permite un flujo de ase o poder espiritual en nuestros cuerpos y en el aura de aquellos que nos rodean. A menudo se describe a las personas poderosas como personas que tienen presencia o carisma. Este poder se llama Chi en chino, Ki en japonés, Prana en hindi y Ase en yoruba.

El segundo paso en los estados alterados de acceso es alinearnos con nuestros antepasados. En la diáspora hay una tendencia a acceder a esta conexión a través de la comunicación con un único ancestro llamado Ara Orun en yoruba y que literalmente significa cuerpo en el cielo o el reino ancestral. Ara Orun es un ancestro específico que ha permanecido atado a la tierra o ha dejado un fragmento de su memoria y experiencia en el Reino de la Tierra. Esta no es una conexión ancestral común en la cultura tradicional Yoruba porque en los funerales de Ifa se realizan rituales con el propósito de liberar al alma humana de su conexión con la Tierra. En cambio, la comunicación ancestral en la cultura tradicional Yoruba está asociada con el Espíritu de Egun. En la metafísica de Ifá un Egún es el espíritu colectivo de todos los antepasados de una línea de sangre en particular.

Los estados alterados que involucran la comunicación con los Egun hacen uso de Oso Egungun que es una tela sagrada usada para cubrir un médium cuando están en comunicación con el espíritu colectivo ancestral.

Hay un ritual complicado y elaborado que se utiliza tanto para colocar el medio en el disfraz como para colocar el medio en posesión. En esta declaración alterada en particular, la conexión con el Espíritu se hace a través del dedo gordo del pie izquierdo. Esto se basa en la creencia de que la memoria ancestral está almacenada en la tierra. Esto a su vez se basa en la creencia de que los humanos crean la tierra en cooperación con los Orisa en Orun. Ifa enseña atunwa desde la elisión a otun wa que significa que vengo del lado derecho. En Ifá, el lenguaje simbólico que viene del lado derecho significa que viene de un lugar donde se desea la elevación espiritual. La reencarnación en la creencia de Ifá no es arbitraria; renacemos constantemente dentro de nuestro linaje familiar biológico. Como resultado, nuestro interés en la elevación espiritual personal está intrínsecamente ligado a la necesidad de elevar nuestro linaje familiar.

Los problemas asociados con la adicción, el abuso, la violencia y la enfermedad mental se consideran generacionales. Rara vez estos síntomas de oposición al crecimiento espiritual se manifiestan en un hogar saludable, con el apoyo de ancestros elevados. Si nacemos en una familia con problemas disfuncionales, tenemos la obligación espiritual de abordar y transformar esos problemas. El resultado positivo de nuestros esfuerzos afecta la elevación de nuestro ser y de nuestros antepasados y eleva la conciencia de aquellos antepasados que regresan a la tierra en el proceso de reencarnación.

Mi experiencia con la posesión de Egún es que es diferente a la posesión de Orisa o la posesión de Ela. En las etapas iniciales de la posesión de los Egún el cambio de conciencia es apenas perceptible y no estamos seguros de si el cambio ha ocurrido. La primera indicación de un cambio es la compulsión de decir cosas que no parecen estar dirigidas por el pensamiento personal. A medida que la posesión continúa, la voz cambia a un rango de falsete y hay un aumento en las imágenes relacionadas con otra vida. Estas imágenes pueden intensificarse hasta que haya lo que yo describo como movimiento a través de un portal. Este movimiento se caracteriza por una oscuridad total, una pérdida de conciencia y un retorno a la conciencia en un tiempo y lugar diferentes. En ocasiones, a medida que pasamos por este portal, el mundo que nos rodea parece estar al revés. En estos momentos estamos reviviendo una experiencia pasada. Esto puede ser una regresión o puede ser un esfuerzo de los antepasados para revelar el verdadero significado de un evento histórico.

El cambio a la posesión de Orisa tiene un amplio rango de indicadores dependiendo de cuál Orisa se esté expresando a través de un estado alterado. Ifa usa la palabra Iwaju de la elisión iwa oju que significa que me enfrento como la palabra para describir lo que comúnmente se llama Chakras en inglés. Un Iwaju es un centro de poder o portal en el cuerpo humano. Similar a la acupuntura, Ifá identifica miles de portales en el cuerpo, pero utiliza siete centros básicos como base de las formas más comunes de posesión de Orisa. La parte superior de la cabeza es el portal de Obatala, la frente es el

portal de Osoosi, la parte posterior del cuello es el portal de Esu, la garganta es el portal de Yemoja, el corazón es el portal de Ogun, la parte superior del estómago es el portal de Osun, la parte inferior del estómago es el portal de Oya y la base de la columna vertebral es el portal de Sango. Cada uno de estos portales crea un círculo alrededor del cuerpo humano en forma de toro con Obatala entre los portales de la columna vertebral o el agujero en el centro del patrón de energía en forma de dona que rodea el cuerpo. Podemos abrir cada uno de estos portales uno a la vez para acceder a formas particulares de sabiduría, experiencia e iluminación. Obatala nos trae claridad y compasión, Osoosi nos trae una visión de dónde estamos en la tierra y hacia dónde nos dirigimos en el tiempo, Esu nos permite comunicarnos con la Naturaleza, Yemoja nos trae nutrición, Ogun nos trae fuerza, Osun nos trae alegría, abundancia y el encanto de lo erótico, Oya nos trae cambio rápido y Sango nos trae coraje. Esto es sólo una visión abreviada de un tema complejo que llena gran parte de la escritura oral de Ifá. El tono de sentimiento de cada una de estas Fuerzas en la Naturaleza es diferente, complejo y de alguna manera altamente subjetivo. El propósito de acceder a cada una de estas Fuerzas Espirituales es mejorar nuestra habilidad para acceder a su poder y sabiduría de una manera que apoye la transformación y elevación de la conciencia personal y colectiva.

Cuando entramos en el estado alterado llamado posesión por Ela, todos nuestros Iwaju o Chakras se abren al mismo tiempo. Con frecuencia experimento estados alterados de conciencia mientras improviso música. Los músicos tienen una frase llamada perderse en la música. Esta es una experiencia real donde todas tus habilidades musicales parecen ir en piloto automático. Durante este estado hay con frecuencia una mejora inexplicable de la habilidad y la técnica como si la mente se basara en algún recurso inactivo. Estudios fisiológicos han medido un aumento de la estimulación electrónica en la columna vertebral como resultado de la escucha de tambores. Creo que esto es un factor en la manifestación de la mejora de la habilidad musical. Prácticamente todas las tradiciones espirituales precristianas centradas en la tierra a lo largo de la historia y alrededor del mundo utilizan la percusión como una herramienta para crear estados alterados. Creo que la estimulación electrónica de la columna vertebral puede abrir

los centros de energía del cuerpo. Esto es importante porque nos da acceso a todo el espectro de nuestra conciencia.

Cuando tenía diecisiete años tuve lo que describo como una experiencia religiosa tremendamente transformadora. Estaba deprimido por el final de una relación y en profunda desesperación.

Dí un paseo por la playa de Santa Bárbara, California, cerca de una pequeña península que se extiende en el agua. Mientras caminaba por la península me sentí envuelto por el océano y pensé que el cielo se estaba cayendo, lo cual era una sensación extremadamente extraña. Mientras continuaba caminando me sentí abrumado por lo que sólo puedo describir como el momento de miedo más intenso de toda mi vida. El

El miedo disuelto con el pensamiento de que Dios era la única realidad y todo lo demás, incluyéndome a mí, era una ilusión. No es un pensamiento particularmente profundo y ciertamente una idea que se puede encontrar en cualquier libro sobre el budismo. La diferencia era que no era sólo una idea. Para mí, en el momento, fue una experiencia de respiración viva y plena que después cambió la forma en que me miraba a mí mismo y al mundo. Es lo que yo describiría como la destrucción completa del ego. Para mí, a nivel personal, fue un vistazo a la estructura de la realidad y una percepción de la Naturaleza de la Fuente de la Creación. Cierto o no, no lo sé. Fue mi experiencia y ha moldeado mi comprensión de cómo veo todo desde ese día. Me hizo sentir como si fuera los ojos de la Creación mirando hacia atrás en el proceso de desarrollo de la evolución. Ninguna experiencia desde entonces ha cambiado mi creencia. disipado me pareció ver al abuelo de pelo blanco sentado en una mecedora en el lugar donde la arena se encuentra con el agua. Miré más de cerca y la visión desapareció. Hasta el día de hoy la imagen me persigue. Yo no lo sabía en ese momento, pero la imagen era consistente con la representación simbólica en Ifá del Espíritu Inmortal de Obatalá que trae la visión mística a la conciencia humana. Tuve lo que describiría como una visión mística acompañada de la manifestación

física de una representación simbólica de esa experiencia. Se podría decir que es una concidencia con una alucinación. Para mí fue un vistazo al funcionamiento interno de la realidad.

Ifa llama a esta experiencia lailai. Cuando la sensación de que un viejo africano

Leccion 5

El buen carácter como fundamento de la comunidad de Ifá

La construcción de la comunidad de Ifa se basa en el modelo de la familia yoruba tradicional. Esencialmente la familia extendida es una escuela que enseña

habilidades de supervivencia y el comercio familiar. Ambos temas tienen sus raíces en la idea tradicional de iwa- pele, que significa el desarrollo del buen carácter. Iwa- pele se enseña mediante el uso del eewo, que significa tabú. Eewo no son ideas arbitrarias diseñadas para castigar y humillar a los miembros de la comunidad. Ifa enseña que la emoción está moldeada por el comportamiento. Eewo condiciona el comportamiento de una manera que apoya el buen comportamiento hasta que el buen comportamiento se convierte en algo natural. Es un condicionamiento positivo. En inglés llamamos a esta disciplina.

Cuando inicie una comunidad Ifa, asegúrese de que todos tengan claro lo que es el eewo y lo que no es. Eewo es esencialmente un entrenamiento en el hogar relacionado con el comportamiento tabú y establece los límites de lo que se espera de cada persona que participa en la formación de la comunidad. Temas a considerar:

Los chismes son tabú. El chisme es decir algo crítico de otra persona que no está presente para defenderse. Los ancianos en Ifa tradicional no escucharán una queja sobre una persona que no está presente para resolver cualquier conflicto o desacuerdo potencial.

Los celos son tabú. Queriendo algo que alguien más tiene. Ifa enseña que cada uno es bendecido con su propio destino.

Mentir es tabú. Ser engañoso con el propósito de manipular a otros. Durante la mayoría de las iniciaciones de Ifá, el iniciado jura decir la verdad y exponer los hechos. Esta es la base para el crecimiento espiritual; no puedes arreglar un problema a menos que admitas que es un problema.

Usar un lenguaje peyorativo es tabú. Ser peyorativo significa el uso de un lenguaje que disminuye a otra persona en base a su origen étnico, su género, su preferencia sexual o alguna discapacidad percibida. En la cultura tradicional yoruba esto es grosero e inaceptable basado en el viejo adagio de que si no se puede decir algo bonito, no se debe decir nada.

Robar es tabú. No tomes lo que no es tuyo. En la cultura tradicional yoruba la consecuencia de robar es dura.

Rechazar es tabú. Negarse a hablar con un miembro de la comunidad debido a un desacuerdo. Ifa dice que cada problema tiene una solución.

Usar la violencia o las amenazas de violencia es tabú. El uso de la violencia es un intento de controlar a los demás e Ifa dice que esta es la fuente de la autodestrucción.

Cuando viajé por primera vez a Ode Remo, leí literalmente todos los libros sobre Ifá que estaban disponibles en ese momento en inglés. Los libros fueron escritos en su mayoría por antropólogos y todos ellos perdieron un punto clave. Ifá trata, en primer lugar, del desarrollo del buen carácter, y el buen carácter se enseña a través de la santificación de la familia extendida.

La santificación significa que toda tarea comunitaria relacionada con la supervivencia dentro de la familia extendida tiene un componente espiritual relacionado con la comprensión del yo y del mundo. Los libros pasaron por alto esto y el proceso de santificación es difícil de describir sin ser testigos de su funcionamiento de primera mano.

La familia extendida se establece como una enorme escuela comunal donde los niños de diez años enseñan a los de ocho años, los de doce años enseñan a los de diez años y así sucesivamente. Por ejemplo, los niños de ocho años barren la tierra frente a la casa cada mañana. Cantan al espíritu de Esu mientras trabajan. Los niños de diez años van al río a recoger agua y le cantan a Osun el espíritu del río. Los niños de doce años recogen leña del bosque para cocinar y comienzan a aprender el oficio familiar. A medida que avanzas en cada nivel de edad, pasas la información desde tu primera etapa de desarrollo a la siguiente generación. Dentro de la aldea de Ode Remo, cada grupo de edad es un jefe de grupo de pares que es identificado como tal y que es responsable del desarrollo de todas las personas de la misma edad. De esta manera, todos en la aldea son tanto maestros como estudiantes. Cuando ustedes son adultos, practican las habilidades que aprendieron cuando eran niños y cuando se convierten en abuelos, ustedes

se graduó de la escuela familiar y se convirtió en la maestra mayor de todos.

Este sistema es tan ajeno a la cultura occidental que es un desafío implementarlo de una manera que hace a Ifá efectiva como disciplina espiritual en la Diáspora. Basado en mi experiencia, se pueden hacer ciertas cosas que permitirán a las comunidades de Ifá Orisa recuperar el proceso de santificación. Considere el proceso de adivinación como una herramienta de resolución de problemas comunitarios. Cuando hago adivinación hago que los hombres se sienten a mi izquierda y las mujeres a mi derecha con el hombre y la mujer más viejos más cercanos a mí y el hombre y la mujer más jóvenes más lejanos. Una vez que el oráculo es lanzado y el versículo es leído, comienzo con la mujer más joven para interpretar el versículo y luego zigzagueo entre los hombres y las mujeres trabajando mi camino hasta el más viejo.

Incluyo a todos en la familia, iniciados, no iniciados, sacerdote Orisa y Awo. El objetivo de la familia extendida de Ifá no es apoyar la pericia de una persona; el objetivo de la familia extendida de Ifá es el apoyo mutuo colectivo. En mi experiencia en Ode Remo, los principios metafísicos del Odu y la capacidad de interpretar las Sagradas Escrituras se enseñan a los niños de la siguiente manera enseñamos canciones infantiles en la cultura occidental. Al interiorizar estos principios e ideas a una edad temprana, establecemos las bases para comprender el beneficio del buen carácter y creamos una reserva interna de sabiduría para tomar buenas decisiones en tiempos de crisis.

El Ciclo de Oración de Ifá

En Ifa tradicional el propósito de la iniciación de Ifa es dar al iniciado una experiencia de entrar en posesión de Ela. La posesión se invoca a través del uso de Oriki Ela. Después de la iniciación se espera que el iniciado repita Oriki Ela cada cuatro días por el resto de su vida como una forma de mejorar nuestra conexión con el Espíritu. Desde una perspectiva tradicional, la posesión se considera conexión con iponri, que significa el yo superior. En términos simples, la posesión no ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Vivimos en un universo holográfico, lo que significa que cada fragmento de la Creación contiene el plano de toda la Creación. Este plano está dentro de nosotros y es la conexión con iponri lo que trae la habilidad de vislumbrar porciones de este plano.

El primer paso para conectarse con el yo superior es colocar la cabeza y el corazón alineados. El propósito de la adivinación es descubrir rituales personales que ayudarán a los que vienen a la adivinación en el proceso de alinear la cabeza y el corazón. Un conflicto entre la cabeza y el corazón significa que nuestros pensamientos conscientes están en oposición a nuestros sentimientos. Según Ifa, este conflicto se produce cuando los pensamientos conscientes se oponen a nuestra naturaleza esencial. Ifá enseña que todos nacen buenos y bienaventurados (omo rere) que vienen a la tierra para desarrollar un buen carácter (iwapele). Según Ifa, la alineación de la cabeza y el corazón ocurre cuando una persona abraza el buen carácter (iwapele) y como consecuencia de esta decisión se alinea con su destino. Ifa tiene sus raíces en la idea de que el alma humana (emi) se reencarna, y elige un destino entre reencarnaciones. Ifa enseña que cada emi entre encarnaciones en la tierra elige un destino para abrazar el buen carácter. Hay un proverbio yoruba que dice que si no estás seguro de cuál es tu destino en este momento, elige un buen carácter y tu destino se manifestará. La consecuencia de abrazar el buen carácter es poner la cabeza y el corazón en alineación y la consecuencia de poner la cabeza y el corazón en alineación es recibir una bendición de los niños, abundancia y larga vida. Virtualmente cada

versículo de la Escritura de Ifá promete una o todas estas bendiciones llamadas ire omo, ire owo, y ire agbo ato.

El proceso de poner a un iniciado en posesión no es difícil. La persona que dirige la iniciación entra en posesión primero y luego se para lo suficientemente cerca del iniciado para que el iniciado sienta la energía espiritual (ase) proveniente de la persona que dirige la iniciación. Este es el secreto de toda iniciación precristiana en todas las culturas del mundo. Cuantas más personas asistan al proceso entrando en posesión durante la iniciación, más fácil será para el iniciado acceder a su iponri. El budismo llama a este proceso darma, que significa la iluminación que viene como resultado de sentarse con un anciano. Cuando fui iniciado había treinta y dos (iniciados) presentes y todos ellos entraron en posesión al mismo tiempo. El efecto en mí de este cambio colectivo de conciencia fue que sentí como si me hubiera atropellado un tren. Literalmente me dejaron sin aliento y me llevó una semana recuperar el control total de mi capacidad para caminar y hablar.

Piensa en el espíritu humano que tiene una bola esférica de energía rodeando el cuerpo de pies a cabeza. Usando el modelo de Odu, la pirámide de tres lados hacia arriba tiene su base en las rodillas y la pirámide de tres lados hacia abajo tiene su base en el pecho. Durante la conciencia normal la pirámide superior gira a la izquierda y la pirámide inferior gira a la derecha. La tensión causada por el giro opuesto mantiene nuestra conciencia enraizada en la dimensión que Ifa llama aye, que significa vida en la tierra. El propósito de la adivinación de Ifa es poner a cada individuo en un estado de Eji Ogbe que se traduce como el primer regalo del espíritu. Cuando una persona está en un estado de Eji Ogbe, los versículos de la Escritura de Ifá dicen que la persona está en perfecta alineación con su destino.

En Eji Ogbe todos los portales de las dos pirámides de tres lados están abiertos. Esto crea una infusión de ase (energía espiritual) desde Orun (reino invisible) al ori

(conciencia) de la persona que experimenta la alineación con el destino. Cuando los ocho portales están abiertos, ambas pirámides giran a la izquierda. Esto a su vez hace que todos los átomos del cuerpo cambien de un giro bipolar a un giro mono atómico. En el estado de espín mono atómico la glándula pineal secreta melatonina. Esta hormona es conocida por mejorar la percepción, aumentar la energía, extender la resistencia y aumentar los beneficios para la salud de nuestro sistema inmunológico. Es por eso que la glándula pineal es llamada la "El asiento del alma" y "El tercer ojo". En el simbolismo de Egipto los dibujos del ojo místico incluyen proporciones exactas que son medidas de la forma en que la melatonina es liberada en el sistema sanguíneo y afecta la elevación. En Ifá el área alrededor de la glándula pineal se llama el iwaju, que significa que miro a mi carácter.

La referencia a mirar a mi personaje es la afirmación de la idea de Ifa de que la alineación con Eji Ogbe es una manifestación de la alineación perfecta con el destino.

El cuerpo humano tiene receptores a lo largo de la columna vertebral comúnmente conocidos como chakras. En la Ifa tradicional cada uno de estos centros de poder está asociado con un Odu específico. Estos receptores absorben el ase que rodea el cuerpo humano cuando el cuerpo está en un estado de Eji Ogbe. El proceso de absorción se restringe cuando hay tensión en el cuerpo. La tensión es que el cuerpo suele ser causada por emociones no expresadas. Esta es la razón por la cual la danza es un componente esencial de la iniciación; la danza puede funcionar como una forma de liberar emociones restrictivas.

Todo el corpus de la Escritura de Ifá consiste en prescribir rituales y limpiezas diseñadas para alinear la cabeza y el corazón y descargar emociones no expresadas como base para guiar a la persona hacia Eji Ogbe. Nicolás de Vere, a quien considero una autoridad en estados alterados de conciencia, describe la conciencia normal en su libro El Legado del Dragón publicado por El Árbol del Libro.

Dentro de la mente hay una serie de barreras, muchas de las cuales son causadas por la incapacidad química y física del cerebro para comunicarse eficientemente consigo mismo. Esto causa una sensación de confusión y aislamiento que estimula la aparición del espectro de varias formas, desde el apego hasta los delirios reconfortantes. La soberanía sobre los yoes se logra aceptando a los yoes por lo que son. Al hacerlo, el individuo, prescindiendo de la necesidad consumidora de energía de erigir y mantener rutinas mentales defensivas, permite que la verdad prevalezca en su lugar, sin arrepentirse y sin juzgar. De esta manera la mente se despega y se vuelve observadora.

De Vere describe la función cerebral que crea lo que Ifa llama elenini. Continúa describiendo la consecuencia de romper las barreras creadas por elenini como resultado de la infusión de melatonina que ocurre durante los estados alterados de conciencia. La energía formalmente usada para sostener el mecanismo defensivo y las constelaciones de los complejos delirantes se libera de sus grilletes y puede ser usada para mejorar la vigilancia y la percepción. En la atención enfocada, se descubre por encima de todo que la armonía y la armonía es trascendencia.

Lo que de Vere está describiendo aquí es el efecto de entrar en el estado alterado de conciencia que Ifá llama posesión por parte de Ela. La consecuencia de la posesión de Ela no es sólo un aumento de la melatonina enviada al cerebro, sino también un aumento de la sinapsis que se conectan dentro del cerebro. Como resultado de este aumento, la persona en el estado alterado de conciencia es capaz de vislumbrar el plano de la Creación, que en Ifá está codificado en el simbolismo de Odu. Este proceso es un aspecto clave de la iniciación de Ifá. Durante la Tefa (iniciación de Ifá) los ancianos entran en posesión con Ela e invocan al meji Odu, es decir, al Odu en el que el cuadrado derecho e izquierdo son idénticos. Esto es seguido por la invocación del Odu Ose'tura. La función de Ose'tura es hacer que el

meji Odu copule en la cabeza del iniciado. Esta es una expresión simbólica de la idea de que el anciano está abriendo todos los portales que permiten que la ase entre en el cuerpo humano y es la base para aumentar las conexiones sinápticas que aumentan la función cerebral. Según la metafísica de Ifa, todo el corpus de Odu resurge en cada etapa.

de la evolución, incluyendo el nacimiento de la conciencia humana. Es por eso que el proceso de iniciación en el punto donde se invoca a Ose'tura se llama Elerin ipin, que significa testimonio de la Creación.

La ciencia de este proceso fue claramente descrita por Isegun en un artículo en el foro del centro de estudios.

El cerebro del Homo Sapiens está en su base, el Reptil. Estudia la anatomía del cerebro y la anatomía de los reptiles y verás la relación directa e indiscutible. El cerebro del reptil es muy poderoso y es la conexión directa con la columna vertebral. Para los vertebrados terrestres, el cerebro de reptil es el punto de partida.

El cerebro de los mamíferos es un crecimiento directo del reptil. La diferencia es que el cerebro de los mamíferos es más grande y tiene más componentes, es decir, más formas de recopilar y expresar información, vibraciones o como quieras llamarlo.

El cerebro de los primates es ligeramente más grande y complejo que el de otros mamíferos, aunque no creo que los primates sean más inteligentes que los perros o los delfines y las ballenas. La diferencia entre los primates y los otros, sin embargo, se debe a la geografía climática y a otros factores, tanto

internos como externos. Los primates y más tarde los homínidos comenzaron la larga serie de crecimientos y mutaciones que finalmente sentaron las bases para el nacimiento del homo sapiens.

Pero los cerebros de mamíferos y reptiles nunca fueron a ninguna parte. De hecho, siguen siendo la base de nuestro funcionamiento básico del cerebro y del cuerpo. proveen el Y en algunos casos, son la puerta de entrada a estados más abarcadores.

El muy elogiado pero poco comprendido "Tercer Ojo", la Glándula Pineal, fue una vez un Tercer Ojo literal en la espalda de varias especies de lagartos. Poco a poco, este Ojo se movió hacia adentro y se convirtió en otro órgano, aunque muy distinto. En el Homo sapiens, el Tercer Ojo es capaz de abrir la puerta a reinos de conciencia más completos y circunspectos. Pero sólo debido a la mayor cantidad de información que el cerebro humano es capaz de recolectar, clasificar y sintetizar. Un ejemplo de ello es la "posesión".

Los chimpancés, sin embargo, no pueden hacer esto. Pero la glándula pineal cumple las mismas funciones básicas en las ratas de laboratorio que en los humanos. Secreta cuatro neurotransmisores básicos y críticos: Serotonina, Melatonina, Norepinefrina/Noradrenalina e Histamina. A través de la secreción de estos cuatro, y posiblemente más, neurotransmisores, la Glándula Pineal regula muchas funciones corporales, en concierto con las Glándulas Hipotálamo y Pituitaria, las cuales están ubicadas debajo del Cerebro Reptil. Los lóbulos frontales del cerebro humano, y los hemisferios izquierdo y derecho, reúnen la información, pero es la conexión de los dos lo que lo une todo.

¿Adivina qué se encuentra directamente en el centro de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro?

Sí, la Glándula Pineal. Se asienta directamente sobre el cuerpo calloso, el conjunto de nervios y tejido que conecta los hemisferios izquierdo y derecho, pero muy cerca de la columna vertebral, los ojos y las otras glándulas endocrinas. La Glándula Pineal es un órgano muy, muy sensible. Es una teoría mía que existe una relación directa entre el Cáncer y la Calcificación Pineal, porque la Pineal trabaja directamente con el sistema inmunológico a través de la secreción de histamina y serotonina.

El estilo de vida moderno de la luz artificial, la comida demasiado cocida y llena de venenos, y otros factores, son muy dañinos para el Pineal.

La serotonina en sí misma hace tantas cosas diferentes en el cuerpo que casi tiene un campo de estudio dedicado sólo a ella. Por lo tanto, un humano no puede ser humano sin ser, como usted dice, " reptil ". Los llamados "estados superiores" no serían posibles sin el Reptiliano en nosotros.

. . . ¿Por qué la gente se comporta de una manera mezquina, despreciable, repugnante y cerrada de miras? Porque con el homo sapiens, por primera vez, una forma de vida en la tierra está libre de las restricciones y controles naturales de su entorno. El FUEGO, como entendían los griegos, fue el comienzo del Homo Sapiens. Nada más sucede sin ella, ni interna ni externamente. El fuego, y la capacidad de cocinar alimentos, puede incluso haber proporcionado los nutrientes para que el cerebro humano crezca. La dieta vegetariana de los primates no proporciona ni de lejos la cantidad de proteína necesaria para formar un cuerpo/cerebro humano. Trata de vivir sólo de bananas durante una semana y verás cómo te va, especialmente si eres activo, como lo eran nuestros ancestros.

Así, el ser humano, al renunciar a los puntos fuertes de la velocidad, la vista aguda, el olfato y el oído, los dientes y las garras, adquirió la capacidad de crecer de manera total y completamente imposible para cualquier otra forma de vida de los vertebrados. Pero esto es un arma de doble filo, como nos enseña

claramente Esu. Con la puerta abierta, cualquier cosa puede pasar. Sin los controles y equilibrios naturales de su entorno, cualquier tipo de ser humano puede emerger, bajo y bajo, elevado y noble, todos juntos, a menudo al mismo tiempo. Y con un abanico tan amplio de posibilidades, es menos probable que surjan los nobles y fuertes, simplemente por las oportunidades, la posibilidad de que los sistemas desarrollados como Ifa, el I-Ching y otros. Por eso, en las sociedades sanas, la sabiduría y la experiencia acumuladas de los Antiguos, los Ancestros y los Ancianos estimados marcan la pauta para el pueblo y el país.

Ase
Isegun Promedio Antiguos

La invocación colectiva de Ela en la cultura tradicional yoruba es un esfuerzo para mantener el enfoque comunitario en el aspecto trascendente del desarrollo humano. En mi experiencia en Ode Remo cuando los awo entran en posesión colectiva con Ela hay un efecto hallo alrededor de su cabeza como consecuencia de la infusión de ase que viene como resultado de estar alineados con Eji Ogbe. Esta luz no sólo tiene un efecto transformador en la salud mental, física y espiritual de los awo, sino que esta luz puede proyectarse sobre los demás ofreciéndoles el mismo beneficio.

Hay en la Diáspora una creencia popular de que los iniciados de Ifá no entran en posesión. Ifa se basa en los maestros del profeta Orunmila. Desde la perspectiva de la cultura tradicional yoruba, Orunmila es un antepasado (egún). El Espíritu que guió a Orunmila se llama Ela. Aquellos hombres y mujeres que son médiums de Ela son considerados hijos e hijas de Orunmila. Un examen de los Oriki usados para invocar a Ela solicita claramente la posesión como parte del proceso de invocación.

ORÍKÌ ELA

(Invocación para la posesión por el Espíritu del Destino)

Ela omo osin. Ela Omo Oyigiyigi ota omi.

Espíritu de Luz, hijo del Soberano. Espíritu de Luz, hijo de la descendencia de la Piedra en el Agua.

***Comentario**: Ifá enseña que todo es una manifestación de la luz y que la luz lleva la conciencia primaria. La piedra en el agua es el punto central de la Creación que explotó para crear átomos de hidrógeno. La nube de átomos de hidrógeno en el primer momento de la Creación es simbólicamente **conocida como omi Orun o las aguas celestiales**.*

Awa di oyigiyigi. A ki o ku wa.

Nosotros mismos nos convertimos en manifestación. La piedra que dio a luz al Espíritu de Luz nunca morirá.

***Comentario**: esta es una referencia al aspecto eterno de la conciencia humana al que se accede a través de la oración y el desarrollo del buen carácter.*

Ela ro a ki o ku mo, okiribiti. Ela ro (Sokale) Orunko Ifá.

El Espíritu de la Luz ha descendido a la Tierra, ya no morimos. Este es el nombre que le damos al Destino.

***Comentario**: en el yoruba litúrgico la palabra **(ro)** se usa para invocar la posesión o para poner la conciencia en un estado alterado.*

Entiti ngba ni l'a. Nwon se ebo Ela fun mi.

Él es el que nos salvó. Hemos hecho ofrendas al Espíritu de Luz

***Comentario**: La salvación en Ifá tradicional es el resultado del acceso a todo nuestro potencial. Acceder a todo nuestro potencial es el resultado de desarrollar un buen carácter que a su vez apoya el acceso a estados alterados de conciencia.*

Ko t'ina, ko to ro.

No tiene substancia. Es demasiado pequeño para que pensemos en él.

***Comentario**: El componente trascendente de la conciencia humana es inmortal e invisible.*

Beni on (Ela) ni gba ni la n'Ife, Oba - a mola.

Sin embargo, Él liberó a los Inmortales de toda aflicción, el jefe para quien hay que conocer ha de ser salvado.

***Comentario**: Esto quiere decir que el elemento trascendente de la conciencia humana también existe en la conciencia del Espíritu y que la salvación es una consecuencia del acceso a lo trascendente. En otras palabras, toda la conciencia está ligada a una conciencia superior llamada **Iponri** y dentro de la Gracia de **Iponri** toda la conciencia se vuelve Uno.*

Ela, Omo Osin mo wari o! Ela meji, mo wari o.

El Espíritu de Luz, Hijo del Gobernante, te alabo. Yo te alabo al Espíritu de Luz, te alabo.

Comentario**: La referencia a **Ela meji** significa que el espíritu de la Luz es Inmortal. **En el idioma yoruba cuando repites una palabra estás sugiriendo la esencia eterna de esa palabra. Ela meji o el Espíritu de Luz Dos Veces se hablaría Ela Ela, que significa que Ela existe para siempre.

Ela mo yin boru. Ela mo yin boye. Ela mo yin bosise.

Espíritu de Luz, te ruego que levantes mi carga. Espíritu de luz, te ruego que levantes mi carga de la tierra. Espíritu de Luz, te pido que presentes mi carga a los Inmortales.

***Comentario**: Este es un saludo tradicional a la Luz del Espíritu cuando se manifiesta a través de la posesión por parte de los médiums presentes cuando se pronuncia la invocación.*

Ela poke. Eni esi so wa soro odun Odun ko wo wa sodun.

El Espíritu de luz ha aparecido. El amigo ha vuelto para la fiesta de este año. La celebración regresa.

***Comentario**: Una vez al año se invoca al Espíritu de **Ela** y aparece como un rayo de luz que emerge del suelo del **Igbodu o de la arboleda sagrada**. Este misterio es el proceso ritual fundamental que fue la base para la construcción de los grandes templos de piedra que cubren la tierra.*

Iroko oko. Iroko oko. Iroko oko.

Vengo Iroko oko, Vengo Iroko oko, Vengo Iroko oko.

***Comentario**: El árbol de **Iroko** se utiliza en las comunidades tradicionales yoruba como santuario de los antepasados. **Oko** es el poder del santuario para influir en las generaciones futuras.*

Odun oni si ko. Ela poke. Ela ro. Ela ro. Ela ro, ko wa gbu're.

La celebración ha regresado. El Espíritu de Luz ha aparecido. Desciende el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende, oraciones para aceptar.

***Comentario**: Esta frase anuncia la presencia de **Ela** a través de los médiums.*

Ela takun wa o. Ela ro o. Eti ire re. Ela takun ko wa gbu're.

El Espíritu Santo desciende en una cadena. El Espíritu Santo desciende. Sean los oídos de nuestras oraciones. El Espíritu Santo desciende en una cadena para aceptar nuestras oraciones.

***Comentario**: La cadena es el símbolo de Ifá para la idea de que todas las cosas están interconectadas.*

Enu ire re. Ela takun ko gbure. Oju ire re.

Escucha los labios de nuestras oraciones. El Espíritu Santo desciende con una cuerda para aceptar nuestras oraciones. Escucha los anhelos de nuestras oraciones.

***Comentario**: Una vez que ocurre la posesión, el médium usa la energía espiritual del estado alterado de conciencia para orar por la buena fortuna de la comunidad.*

Ela takun ko wa gbu're. Ela ma dawo aje waro. Ela ma d'ese aje waro.

Espíritu Santo que con cadena desciende para aceptar nuestras oraciones. El Espíritu Santo con labios de bendición nos abraza. Espíritu Poderoso con labios de bendición nos abraza.

***Comentario**: Después de que el médium ora por la comunidad, el Espíritu responde a esas oraciones respondiendo a ellas a través del médium.*

Atikan Sikun ki oni ikere yo ikere.

De una puerta a otra, remueva las bisagras.

***Comentario**: Quitar las bisagras de la puerta es una referencia simbólica a la idea de eliminar los límites artificiales que separan a los seres humanos entre sí.*

Ipenpe'ju ni si'lekun fun ekun agada ni si'ekun fun eje.

El que quita las bisagras abre los párpados para llorar.

***Comentario**: Eliminar los límites aumenta la empatía y esto a su vez nos permite compartir el dolor de los demás como base para la curación.*

Ogunda'sa, iwo ni o nsilekun fun Ejerindilogun Irunmole.

El Espíritu de Hierro, el Espíritu del Viento, el Espíritu que abre la puerta a los Inmortales.

Comentario: Ogunda'sa *es un verso de la escritura de Ifá que invoca la apertura de los portales entre el Reino Invisible y la tierra.*

Ela panumo panumo. Ela panuba panuba.

Espíritu de Luz resonando. El Espíritu de la Luz resurgiendo.

Comentario*: Esta es una referencia a la idea de que el Espíritu de Luz es accesible en todo momento.*

Ayan ile ni awo egbe ile, ekolo rogodo ni awo ominile.

Cerca de la fisura en la pared donde se reúnen los ancianos, la Paz se elevó al Cielo y no regresó.

Comentario*: Una fisura en la pared se refiere a un lugar donde una persona puede dejar caer con facilidad asuntos que no le conciernen. Esto sugiere que espiar a otros es una fuente de perturbación en la comunidad. También sugiere que todos tienen un lugar y una función en la comunidad y mantener nuestra responsabilidad personal es más importante que tratar arrogantemente de asumir más responsabilidad para la que estamos preparados.*

Eriwo lo sorun ko do mo. O ni ki a ke si Odi awo Odi.

Al ser interceptado, el Sacerdote del Bloqueo es llamado a la Tierra. Nos pidió que invocáramos al Sacerdote de la Paz.

***Comentarios**: La vida cotidiana implica la necesidad de separar a **ori** de los **ipoinri**. La invocación nos pide que hagamos esta separación en un espíritu de paz.*

O ni ki a ke si Ero awo Ero. O ni ki a ke si Egún osusu abaya babamba.

Sobre las espinas de los arbustos nos pidió que lo llamáramos. Sobre el precinto llamamos al Sacerdote del Precinto.

***Comentario**: las espinas de los arbustos se utilizan como protección en ciertos santuarios, por lo que de nuevo la invocación nos pide que pongamos límites en un espíritu de paz.*

A ke si Ero awo Ero, ke si Egún o susu abaya babamba a ni eriwo lo si Orun ko de mo, won ni ki Ela roibale.

Sobre los espinosos arbustos llamamos, al Reino de los Inmortales ascendemos tranquilamente. Desciende el Espíritu Santo.

***Comentario**: Utilizamos la protección para guiarnos hacia un lugar de unidad. Esto es una advertencia contra el uso de rituales para dañar a otros.*

Ela ni on ko ri ibi ti on yio ro si o ni iwaju on egun.

La Paz del Espíritu de Luz dijo: "No tengo adónde descender."

***Comentario**: Esta es una referencia a la idea de que para ser un medio efectivo de Luz necesitamos rendirnos o sacrificar nuestro ego personal para hacer lugar a una posesión efectiva.*

Eyin on osusu agbedem 'nji on egun osusu, awo fa ma je ki'iwaju Ela gun mori on tolu.

Encuentro el frente lleno de espinas, la retaguardia y el centro lleno de espinas.

***Comentario**: La referencia a la parte delantera y trasera es una referencia a la resistencia en el pasado y en el futuro.*

Òrúnmìlà ma jeki eyin Ela gun mosi Olokarembe Òrúnmìlà ma jeki agbedemeje la gun Osusu.

Los humanos apelaron al Espíritu del Destino para que orara al Gran Espíritu de luz.

***Comentario**: Esta es una referencia a la idea de que **Orunmila**, el profeta histórico de la cultura tradicional yoruba, era un médium o **Ela**.*

Ela ro. Ifá ko je ki iwaju re se dundun more on tolu.

El Espíritu de Luz desciende. Retire las espinas de la parte delantera y trasera.

***Comentario**: La invocación nos pide que eliminemos nuestra resistencia a la posesión.*

Ela ro. Ifá ko jeki eyin re se worowo.

Espíritu de Luz desciende y retire las espinas del medio.

***Comentario**: La invocación nos pide de nuevo que eliminemos nuestra resistencia a la posesión.*

Ela ro. Ela ni 'waju o di Odundun.

El Espíritu de Luz desciende. En el primer lugar de paz, el Espíritu de Luz se manifiesta.

***Comentario**: Esta es una declaración clara de que la posesión es una consecuencia de la alineación de la cabeza y el corazón que resulta en un estado de paz interior.*

Ela ni eyin o di Tete. Ela ni agbedemeji o di worowo.

En el lugar trasero de la Paz, el Espíritu de Luz se manifiesta. En el lugar medio de la Paz, el Espíritu de luz se manifiesta.

***Comentario**: La eliminación del ego permite al yo superior abrumar la conciencia con normalidad.*

Para mí, la claridad de este ***Oriki*** establece el proceso de posesión como un componente esencial en la disciplina espiritual de Ifá. En el ritual de Ifá el ***Oriki*** para ***Ela*** es precedido por ***Kiki Orunmila***. En la lengua yoruba, ***Oriki significa alabar la conciencia de una Fuerza específica en la Naturaleza***. Es una referencia a la capacidad de invocar varias formas de conciencia o posesión para acceder a información fuera de nuestra experiencia personal directa***. En lengua yoruba la palabra Kiki significa alabar***. En Ifá alabamos a ***Orunmila*** como profeta de nuestra fe e invocamos a ***Ela*** para que acceda a los misterios de ***Odu***.

Lección 6
Oriki Ifá

La cultura tradicional yoruba se basa en una semana de cuatro días como se desarrolló originalmente en el antiguo Egipto. La semana de cuatro días se usó porque coincide con el ciclo de la Tierra en el que caga el poder espiritual o ase del planeta. Usando una semana de cuatro días como base para las oraciones, éstas se alinearán naturalmente con la energía de la Tierra. En la cultura tradicional yoruba se reza una oración diaria basada en la idea de que la oración alinea la cabeza y el corazón. Esta oración varía en función de los objetos sagrados presentes en el santuario familiar. En las casas tradicionales yoruba, se reserva una habitación para todas las ollas que se entregan a los miembros de la familia extendida. La oración diaria como todas las formas de Ifá ***Orisa*** se canta, es decir, se canta con una melodía creada o improvisada por la persona que dice la oración. Esto significa que no hay una sola manera o una manera correcta de cantar estas oraciones, sólo hay maneras efectivas, es decir, maneras

que se cantan desde el corazón. Es tradicional rezar estas oraciones sentados en una estera frente a su santuario. He aquí un ejemplo común de una oración diaria usada en Ifá tradicional. Esta oración puede ser utilizada tanto por un iniciado ***Orisa*** como por un iniciado Ifá con ligeras modificaciones.

ÌBÀ'SE

(Invocación de apertura para ceremonias públicas)

OPÉ NI FÚN OLÓRUN

Agradecimiento al Dueño del Reino de los Ancestros.

OLÓDÙMARÈ, OBA ÀJÍKÍ.

Respeto al Creador, al Rey a quien alabamos primero.

MÓ JÍ LÒNÍ.

Hoy me he despertado.

MO WO'GUN MÉRIN AYÉ.

Contemplo los cuatro rincones del mundo.

ÌBÀ ÈLÀWÒRÌ. ÀGBÉGI LÈRÉ, LÀ'FÍN WU L'ÀDÒ, ÈNÍTÌ OLÓDÙMARÉ KÓ PÀ'JÓ E DÀ, ÒMÒ OLÚWORÍOGBÓ.

*Yo respeto al Espíritu de la Pureza, Aquel que talla la tela en **Ado** en forma de escultura, aquella cuya fecha de muerte no ha sido cambiada por el hijo del Sumo Sacerdote que hizo todas las Cabezas que existen en la Creación.*

ÌBÀ ILÀ OÒRÙN.

Respeto el poder del Este.

ÌBÀ IWÒ OÒRUN,

Respeto el poder del Oeste

ÌBÀ GÚÚSÙ

Respeto el poder del Sur

ÌBÀ OBA ÌGBALYE.

Respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.

ÌBÀ ÒRUN ÒKÈ.

Respeto el Reino Invisible de las Montañas.

ÌBÀ ATÍWÒ ÒRUN.

Respeto todas las cosas que viven en el Reino Invisible.

ÌBÀ OLÓKUN À - SÒRÒ - DAY Ò.

Respeto al Espíritu del Océano, el que hace que las cosas prosperen.

ÌBÀ AFÉFÉLÉGÉLÉGÉ AWO ÌSÁLÚ - AYÉ.

Respeto el poder del viento el Misterio del Mundo Misterioso.

ÌBÀ ÒGÈGÈ, OBA.

Yo respeto a la Madre Tierra que sostiene la alineación Universal de todas las cosas en la Naturaleza.

ÌBÀ TÍTÍ AIYÉ LÓ GBÈRÉ.

Respeto la perpetuidad del mundo hasta la eternidad.

ÌBÀ OBA AWON OBA.

Respeto al Rey de todos los Reyes.

ÌBÀ ÒKÍTÍ BÌRÍ, OBA TÍ NP'ÒJÓ IKÚ DÀ.

Respeto al Avatar de los últimos días, al Rey que puede cambiar la hora de la muerte.

ÌBÀ ÀTÉ - ÌKÁ ENI OLÓDÙMARÉ.

Respeto la alfombra que no se puede enrollar una vez colocada.

ÌBÀ ÒDÉMU DÉMU KETE A LÉNU MÁ FOHUN.

Respeto el poder que extrae la Bondad del Reino de lo Invisible.

ÌBÀ AWÓN IKÙ EMESÈ ÒRUN.

Respeto a los Espíritus de los Muertos, los mensajeros del Reino Invisible.

Ìbà Orí,

Respeto el Espíritu de la Conciencia.

ÌBÀ ORÍ INÚ.

Yo respeto al Espíritu del Yo Interno.

ÌBÀ ÌPONRÍ TI Ò WA'L'ÒRUN.

Yo respeto al Espíritu del Yo Superior que vive en el Reino Invisible de los Ancestros.

ÌBÀ KÓRÍ.

Yo respeto al Creador del Calabaza que contiene el Yo Interno.

ÌBÀ ÀJÀLÀ - MÒPÍN,

Yo respeto al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Internos que son elegidos del Reino Invisible de los Ancestros.

ÌBÀ ÓDÒ - ARÓ, ATI ÓDÒ - EJÉ,

Yo respeto al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Internos que son elegidos del Reino Invisible de los Ancestros.

ÒRUN ORÍ NILÉ, E ÓÒ JÍYÍN, E ÓÒ JÁBÒ OUN TÍ E RÍ.

El Reino Invisible de los Antepasados es el hogar permanente del Yo Interno, es el Yo Interno, es allí donde el Yo Interno da cuenta de lo que ha hecho durante su viaje a la Tierra.

ÌBÀ ÈSÚ ÒDÀRÀ, ÒKUNRIN ORÍ ITÀ, ÁRÀ ÒKÉ ÌTASE, ÀO FI IDÀ RE LÁLÈ.

Yo respeto al Divino Mensajero de la Transformación, el Hombre de la Encrucijada, desde el Cerro de la Creación, usaremos tu espada para tocar la Tierra.

ÌBÀ ÒSÓÒSÌ ODE MÁTÁ.

Respeto el Espíritu del rastreador, el del Misterio de la Medicina Manchada.

ÌBÀ ÒGÚN AWO, ONÍLE KÁNGU - KÁNGU ÒRUN.

Respeto el Misterio del Espíritu de Hierro, dueño de innumerables hogares en el Reino de los Ancestros.

ÌBÀ OBÀTÁLÀ, ÒRÌSÀ ÒSÉRÉ IGBÓ. ONI KÙTÚKÙTÚ AWO ÒWÚRÒ, IKÙ IKÉ, OBAPÀTÀ PÀTÀ TÍ WON GB'ODÉ ÌRANJÈ.

Respeto al Espíritu del Rey de la Ropa Blanca que es alabado en la Arboleda Sagrada. Dueño del Antiguo Misterio del Traje Blanco, el Espíritu que es alabado en el día sagrado del Bosque, Guardián de los discapacitados físicos. Rey de todas las generaciones futuras.

ÌBÀ YEMOJA OLÚGBÉ - RERE.

Respeto a la Madre de los Peces, la que reparte las cosas buenas.

ÌBÀ OSUN OLORIYA IGÚN ARÉWA OBIRIN.

Respeto al Espíritu del Río, dueña de la peineta para mujeres hermosas.

ÌBÀ ÒLUKÓSÓ AIRA, BÀMBÍ OMO ARIGBÀ SEGUN.

Respeto al Rey que no muere, el Niño de la Piedra del Trueno.

ÌBÀ ÀJÁLÁIYÉ ÀJÀLÓRUN OYA OLÚWÈKÙ.

Yo respeto los Vientos de la Tierra, los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros, el Espíritu del Viento es el que guía a los médiums a los Antepasados.

ÌBÀ ÌBEJÌ ORÒ.

Respeto el poder transformador del Espíritu de los Gemelos.

ÌBÀ AJÉ - ÒGÚNGÚLÙSÒ OLÁMBO YEYE AIYÉ.

Respeto a los Espíritus de la Riqueza y la Buena fortuna, el honor está viniendo a las Madres de la Tierra.

ÌBÀ AWÒN ÌYÁÀMI, ALÁGOGO ÈÌSWÙ Á P'ONI MA HAGUN.

Respeto a la Sociedad de Mujeres Sabias, el Ave Blanca del Poder es la Fuente de su Medicina.

(LA ORACIÓN HASTA ESTE PUNTO PUEDE SER USADA POR TODOS LOS INICIADOS, SI USTED ES OMOLAWO O AWO AGREGUE LAS SIGUIENTES SECCIONES.)

ÌBÀ ÒRÚNMÌLÀ ELÉRÌ ÌPÍN, IKÚ DÚDÚ ÀTEWÓ.

Respeto al Espíritu del Destino, Testigo de la Creación, el Avatar de la Muerte.

ORO TÓ SÍ GBÓGBÓ ÒNÁ.

El poder de la Palabra que abre todos los caminos.

ÌBÀ AWO ÀKÓDÀ.

Respeto al adivino llamado

AKODA. ÌBÀ AWO ÀSEDÁ.

Respeto al adivino llamado Aseda.

ÌBÀ OJUBO ÒNÒMÉFÀ.

Respeto el santuario de las seis direcciones.

ASE.

Que así sea.

Al final de la oración de la mañana es tradicional hacer alguna forma de adivinación para tener una idea de cómo se desarrollará el día. El estilo de adivinación varía de región a región en la cultura tradicional yoruba y puede incluir cuatro ***cowries, obi abata, dieciséis cowries u Opele***. El propósito de esta adivinación es examinar los principios metafísicos que se manifestarán durante el día. Para hacer esto el adivino dirá; ***odaraji, odaraji, odaraji, odaraki*** que está pidiendo a los Inmortales que nos liberen de la obligación de hacer una ofrenda.

Cada cuatro días el iniciado ***Orisa*** añadirá la forma larga de ***Oriki*** a la Oración de la Mañana con el propósito de invocar la posesión. Para poder invocar efectivamente la posesión es tradicional alimentar la lengua de la siguiente manera:

Obatala - *agua y efun.*

Yemoja - *agua y efun o melaza*

Sango - *aceite de palma*.

Oya - *Aceite de palma.*

Osun - *miel.*

Ogun - *aceite de palma*.

Osoosi - *aceite de palma*.

Esu - *aceite de palma*.

Coloque los elementos utilizados para alimentar en la estera, antes de decir la oración diaria. Cuando estés listo para hablar el oriki de forma larga, diríjelo al vaso que contiene ya sea aceite de palma o efun y luego ingiere el líquido.

Si tienes una mano de Ifá sigue la invocación de tu ***Orisa*** diciendo ***oriki Orunmila***. Cuando se invoca ***Orunmila*** se mastica ya sea once o veintiún atare ***(pimientos de guiena***). Después de ingerir el atare quite dieciséis ***ikin*** de su recipiente de Ifá uno a la vez. A medida que quitas cada ***ikin***, llama los nombres de los ***odu*** en secuencia seguida de las palabras ***mo ko ki o to***. Por ejemplo, ***iba Eji Ogbe tocar el Ikin hasta la parte superior del recipiente y decir mo ko, luego tocar el Ikin hasta el centro del recipiente y decir ki o, luego coloque el ikin cerca de su boca y diga a los dos. Llama a cada Ikin en la siguiente secuencia:***

Eji Ogbe Oyeku Meji Iwori Meji Odi Meji Irousu Meji Owonrin Meji Obara Meji Okanran Meji Ogunda Meji Osa Meji Ike Meji Oturupon Meji Otura Meji Irete Meji Ose Meji Ofun Meji.

A continuación, el rol del ***ikin*** en sus dos manos mientras dice ***Oriki Orunmila***.

ORÍKÌ ÒRÚNMÌLÀ

(Alabando al Espíritu del Destino)

ÒRÚNMÌLÀ ELÉRÌN-ÌPIN, AJE JU OGÚN, IBI KEJI OLODUMARE AKOKO OLÓKUN

Espíritu del destino, testigo de la creación, proveedor de una medicina fuerte, al pie de la joya del océano.

AJAO IKOTO ARA ADO, ARA EWI, ARA OKE ITASE, ARA OJUMO,

Saludos al ciudadano de Ado, ciudadano de Ewi, ciudadano de la montaña, ciudadano de la madrugada,

IBITI OJO TI NMO, WAIYE ARA OKE L'GETI OKEJE OJE.

el lugar donde llega la aurora, el lugar donde el ciudadano del Cielo viene a la Tierra.

ERIN FON OLAGILAGI OKUNRIN, TI NMU ARA OGIDAN LE, ALAKETE PENNEPE,

El elefante nos protege de la enfermedad del hombre, el entendimiento se hace fuerte, y forma una calabaza de luz blanca,

PARI IPIN, OLOTO KAN TO KU L'AIYE, OBA IKU JA GBA OMO RE SILE,

Un hombre honesto podría morir en cualquier momento, el Chief quien protegerá a los niños de las mandíbulas de la muerte,

ODUDU TI NDU OR EMERE, MA BA FO OTUN ORI TI, KO SUN WON SE. ASE.

el poder que protege a la cabeza de los espíritus elementales, nunca se vuelve menos que la cabeza misma, porque es la fuente de poder. que así sea.

Después de la recitación del ***oriki*** es tradicional rezar por la buena fortuna. En la cultura tradicional yoruba los que tienen una mano de Ifá tienen la sanción de usar el ***Opele*** para hacer adivinación para ellos mismos, pero no para otros. En este punto hagan adivinación que les indicará los principios metafísicos que se manifestarán en los próximos cuatro días. Este es un proceso de entrenamiento y el valor de este proceso es comenzar a reconocer cuando y donde el Odu recibido durante la adivinación se manifiesta en el curso de un día.

Para aquellos que están completamente iniciados en Ifá, digamos que el ***oriki*** completo de ***Ela*** después de ingerir veintiún atare. Retire el ***ikin*** del recipiente de Ifá uno a la vez como se describió anteriormente y luego cante el ***oriki*** a ***Ela*** mencionado anteriormente.

Cuando se está en un estado alterado es tradicional rezar por la buena fortuna. Una manera completa de hacer esto es invocar la buena fortuna que viene del Odu ***Meji***. Para ello recomiendo el libro de Odu escrito por ***Awo Ayo Salami.***

Cada dieciséis días se reúne toda el ***egbe (sociedad de adivinos)*** e invoca a ***Ela*** como grupo para el beneficio de toda la comunidad. Al invocar a ***Ela*** cada cuatro días fortalecemos nuestra conexión con el Espíritu y facilitamos el acceso a estados alterados cuando hacemos adivinación para nuestros pacientes.

En la cultura tradicional yoruba, el ciclo de dieciséis días se desarrolla con frecuencia desde la puesta del sol hasta la salida del sol. El ***oriki*** se implementa cantando los nombres de alabanza de Ela de la siguiente manera:

ÒRÚNMÌLÀ AJANA
(Alabado el nombre del Espíritu del Destino)

IFÁ OLÓKUN, A–SORÒ-DAYÒ, ELÉRÌN-ÌPIN, IBÌKEJÌ ÈDÙMÀRÈ.

El adivino del mar, el que hace prosperar las cosas, Testigo de la creación, Segundo del Creador.

ÒRÚNMÌLA NI BABA WA O E, ÀWA KÒ NI OBA MÉJÌ, IFÁ TO OBA O, ÒRÚNMÌLÀ NI BABA WA, IFÁ TO OBA O.

El Espíritu del Destino es nuestro Padre, no tenemos otro Rey, Ifá es suficiente para ser nuestro Rey. El Espíritu del Destino es nuestro Padre. Ifá es lo suficientemente competente para ser rey.

KÁ MÒ Ó KA LÀ, KÁ MÒ Ó KÁ MÁ TÈTÈ KÚ, AMÒLÀ IFÈ OWÒDÁYÉ.

A quién hay que conocer para ser salvado, a quién hay que conocer para vivir una larga vida El salvador de Ife desde los primeros días.

OKÙNRIN DÚDÚ ÒKÈ ÌGÈTÍ, OLÚWÀ MI ÀMÒ IMÒ - TÁN, OLÚMMAÀMI ÒKÍTÍBÌRÍ.

*El Hombre Negro de la Colina **Igeti**, el jefe que no puede ser completamente aprehendido, el Jefe avatar.*

TÍ NPOJÓ IKÚ DÀ, A KÒ MÒ Ó TÁN IBA SE, A BÁ MÒ ÓTÁN IBA SE.

El que carga con el día determinado de la muerte, el no tener pleno conocimiento de ti es fracasar; el tener pleno conocimiento de ti es tener éxito.

ONÍLÉGANGAN-AJÍKÍ, ÀÁYÁN-AWO INÚ-IBGÓ, AMÁIYÉGÉN.

La primera de las muchas casas que alabamos, adivino en jefe del bosque interior, poderosa medicina de la tierra.

BARA PETU, BABA KÉKERÉ ÒKÉ ÌGÈTÍ, ÒRÌSÀ TÍ Ó FI GBOGBO AYÉ FI OJÚ ORÓRÌ SÍ PÁTÁPÁTÁ.

*Padre de **Ipetu**, el pequeño hombre de **Igeti**, Espíritu que tiene influencia en todo el mundo.*

A BI ARA ÍLU BÍ AJERE, ÒRÌSÀ TÍ NGBÉ NKAN ÒLE GÚN, 'FÁGÚNWÀ, OKO ÒKÈKÚ.

*Él, cuyo cuerpo puede ser transformado en muchas formas, el Espíritu que da fuerza a los débiles, el hombre de **Oyeku**.*

OLÓMÚ NLÁ, A BÓ'NI MÁ RÙ, BABA ÈSÙ ÒDÀRÀ, ÒRÌSÀ TÍ NGBA'NI L'ÓWÓ ENI TÍ Ó NÍ ÌKÀ NÍNÚ.

El hombre de pecho grande que alimenta a toda la gente sin perder peso, el Padre del Mensajero Divino de la Transformación, el Espíritu que nos salva de la destrucción.

BABA AKÉRÉ - FI - INÚ - SE - OGBÓN, ÒPÌTÀN IFÈ, A FÚN'NI DÁ.

*Padre de baja estatura y lleno de sabiduría, el Gran Historiador de **Ife**, el que hace posible la recreación.*

ÒDÙDÙ TÍÍ DU ORÍ ÌL ÉMÈRÈ KÍ ORÍ ÌL ÉMÈRÈ MÁ BÀ ÁFÓ. SAVIOR OF THE CHILD OF EMERE. A TÚN ORÍ ENI TÍ KÒ SUNWÒN SE, FÓNRÓN ÒWÚ KAN SOSO, AJÉ JU OÒGÙN,

Aquel que transforma la mala suerte en buena suerte, el Gran hilo místico de la Creación, aquel que se manifiesta más eficazmente que los encantos.

ARÁ ÌWORÀN NÍ IBI TÍ OJÚ RERE TI ÍMÓ WÁ, BABA ELÉPO PÚPÒ MÁ JE ÀDÍN.

El hombre del lugar donde amanece, Padre y dueño del aceite de palma que no tiene necesidad de comer aceite negro.

AYÓ TÉÉRÉ GB'ÁRA SÁN'LÈ MÁ FI ARA PA, A S'ÒRÒ D'AYÒ.

El joven que cae sin lesiones, el que transforma la preocupación en felicidad.

KÍ A MÒ Ó KÍ A LÀ, OBA ALÁDÉ OLÓDÙ MÉRÌNDÍNLÓGÚN.

Conocerlo es encontrar la salvación, Rey de los Dieciséis Principios de la Creación.

ÒRUN LÓ MO ENI TI YÍÓ LÀ.

Sólo el Cielo sabe quién será salvado.

ONÍLÉ ORÍ ÒKÈ TÍ NRÍ ÀFÒPIN EYE, S'AYÉ S'ORUN ÌBÍNÍ.

Propietario de una casa grande que es lo suficientemente alta como para ver el límite del vuelo de los pájaros, moradores de la tierra y del cielo.

A JÍ PA OJO IKÚ DÀ, BABA MI ÀGONNÌRÈGÚN, A TÓ Í FI ARA TÌ BÍ ÒKÈ.

Aquel que protege de la muerte inminente, mi Padre en quien podemos apoyarnos para siempre porque Él es tan fuerte como una roca, Él es la mejor persona con quien pasar el tiempo.

ÒGÈGÉ A GBÉ AYÉ GÚN, AGÍRÍ ILÉ ÌL ÓGBÓN, ÀMÒÌ – MÒ TÁN.

Luz que estabiliza la vida, jefe de la ciudad de la Sabiduría, no puede ser plenamente definido.

OMO ÀDÓ BABA TÍ Í W'ÈWÙ OÒGÙN, ÀJÀNÀ ETÀ TÍ Í MÚ ORÍ EKÙN NS È'BO SUURU SUURU.

*Padre que lleva un traje lleno de encantos, **Ajana** que sacrificó una cabeza de león.*

ÒRÌSÀ OKO ÀJÉ, OLÓJOMBÁN A RÍ APÁ ERAN SÉ OGUN, ASE ÈYÍ TÍ Ó SÒRO ÍSE.

Esposo de las Madres, el jefe que conquista con el remedio de un chivo, Aquel que puede realizar la tarea más difícil.

ÈDÚ OLÓJÀ ORÌBOJO, OBA A TUN OMO DÁ BÍ ÈWU, ÒKUNRIN A TÓ EYÍN ERIN NÍ FIFON.

El rey negro más respetado, el rey que crea sin esfuerzo, el hombre poderoso que crea música en el colmillo de un elefante.

IKÒ AJÀLÁIYÉ IKÒ AJÀL ÒRUN.

Mensajero Principal, el enlace entre el Rey de la Tierra y el Rey del Reino de los Ancestros.

ÒKÍTÍBÌRÍ, A - PA - OJÓ - IKU - DÀ.

El Gran cambia formas que altera la hora de la muerte.

IRÍJÚ OLODUMARE.

El primer ministro del Creador.

ALÁTUNSE AIYÉ.

El que tiene la función de enderezar el mundo.

IKUFORIJI.

El Ser que honra la Muerte.

OBA OLOFA ASÙN L'OLA.

El gobernante que atrae bendiciones y prosperidad después de él y que duerme en medio de los honores.

ERINTUNDE.

La risa regresa al mundo desde el Reino de los Ancestros.

OWÁ.

Ser que llena de alegría a la humanidad.

OLUBESAN OLU - LI - IBI - ESAN.

El Vencedor Principal de las equivocaciones.

ELÀ OMO OYÍGÍYÌGÍ OTA OMI ELA.

Hijo de una Piedra muy dura que no se ve afectada por una corriente de agua fría.

ÈLÀ OMO OYÍGÍYÌGÍ OTA AIKU ELA.

Hijo de una poderosa roca inamovible que nunca morirá.

OTOTO - ÈNÌYÀN.

El Perfecto.

OLÚWA MI AGÍRÍ - IL ÓGBÓN.

El jefe de la Sabiduría Perfecta.

OMO TI ABI LÒKÈ'TASE.

*El niño nacido en la colina de **Itase**.*

OMO EJO MÉJÌ.

Hijo de dos serpientes.

AKÉRÉ F'INÚ SOGBÓN.

Pequeña persona con una mente llena de sabiduría.

AKÓNI - L ÓRÀN - BÍ ÌYEKAN - ENI.

El que da un sabio y fraternal familiar como sus parientes.

OKUKURU ÓKÈ ÌGÈGÍ.

*El pequeño hombre de la colina **Igeti**.*

BARA ÀGBONNÌRÈGÚN.

Jefe de la palma de coco sagrada.

AFEDEFEYO.

Habla todos los idiomas.

GBÓLÁJÓKÓ.

El que se sienta en honor.

OLÚWA MI ÀMÒIMÒTÁN.

Rey que lo sabe todo.

IKÚ DÚDÚ ÀTÉWÓ, ÒRÒ JE'PO MÁ PON, ÒRO A BÁ IKÚ J'ÌGBÒ.

La muerte negra de la palma, el místico que come mucho aceite de palma y no se pone rojo, el místico que lucha con la muerte.

ÒRUN LÓ MO ENI TÍ YÍÓ LÀ.

Sólo Dios sabe quién se salvará.

A - SEAYÉ - SEÒRUN.

El que vive en la tierra y vive en el cielo.

DÙNDÚNKÉ, OBINRIN O - FIDI - HAN - NI KÁSO.

El hombre robusto y viril que no rechaza los avances de una mujer.

ELÉÈÍ ÌPÍN, AJÉ - JU - ÒGÙN.

El que es testigo de todos los destinos, el que es más eficaz que la medicina.

ÒRÚNMILÀ! IFÁ OLOKUN, ASORANDAYO.

Espíritu del destino, dueño del mar, que convierte la desgracia en alegría.

OLÓÒRÉRÈ - ÀIKÚ, JÈ - JOÒGÙN.

El que salva a la gente de la muerte, es más efectivo que la medicina.

IWO LALÁWÒYÈ O.

Eres tú quien puede darle la vida a la gente.

BÁ MI WO OMO TÈMI YÈ O.

Espíritu que da vida a mis hijos.

AJI - PA - OJÓ - IKU - DÀ.

El que despierta y cambia el día de la muerte.

El Bien y el Mal tal como lo describe Odu ***Ifa*** en Benín

Hay variaciones en las escrituras orales de Ifá que ocurren a medida que te alejas de la ciudad sagrada de ***Ile Ife.***

Estas variaciones provienen de una base compartida de creencias y son variaciones culturales sobre temas comunes. ***Benín*** está al norte de Nigeria, pero debido a que las fronteras coloniales no respetaban las culturas antiguas, también incluye una parte de la nación yoruba.

En Benín, Ifá se conoce como Fa. Baba C. Osamarao Ibie en su libro El Ifismo La Obra Completa de Orunmila describe el buen carácter basado en las enseñanzas de la cultura yoruba tal como fueron preservadas en el antiguo Reino de Dahomey.

Baba Ibie escribe que ***Orunmila***, el profeta reencarnó en la Tierra con el nombre de ***Omonighorogbo*** para enseñar a la gente del mundo el buen carácter.

En el Odu ***Ogunda Meji*** Ifá explica cómo el mundo fue destruido porque la gente no vivía alineada con la Ley Natural.

Cuando la gente regresó a la Tierra, ***Orunmila*** enseñó los principios del buen carácter para que la Tierra no volviera a ser destruida.

La palabra ***Omonighorogbo*** significa niño que conoce el misterio del ***orogbo***.

En Ifá el ***orogbo*** se utiliza como medicina para obligar a una persona a decir la verdad.

El nombre sugiere que la base del buen carácter es la honestidad.

Según ***Omonighorogbo***, la honestidad se apoya en el servicio desinteresado a los demás. El deseo de servicio desinteresado está arraigado en el amor y la compasión, lo que hace tabú seducir al cónyuge de otra persona, matar, mentir, robar o engañar a otro ser humano. También se reconoce que el amor y la compasión no siempre son recíprocos. Por esta razón, el buen carácter incluye un tabú contra la venganza y las represalias. ***Esto significa que es tabú usar el poder espiritual para dañar a otro simplemente porque estás decepcionado***, ***herido o denigrado***. ***Baba Ibie*** dice que la razón de este tabú es porque el Espíritu siempre apoya a aquellos que son justos. Esto significa que el buen carácter es la mejor protección contra ***el juju, el embrujo y la intrusión espiritual***. También sugiere que usar el poder espiritual para dañar a otro es siempre autodestructivo.

Según las enseñanzas de ***Omonighorogbo***, las dos cualidades más importantes para desarrollar el buen carácter son la perseverancia y la paciencia. La perseverancia se basa en la noción de que vivimos en un Universo justo. Esto significa que no hay necesidad de

vengar los males que otros nos han hecho. Ifá dice que el precio de disminuir el alma de otro es la pérdida de su propia alma. Ifá es ante todo una tradición que apoya el crecimiento espiritual en el contexto de la familia. Para crecer espiritualmente una familia necesita estar protegida y segura en el mundo.

Omoonighorogbo enseñó que sólo podemos proteger a nuestros hijos si no intentamos tomar las leyes de la naturaleza en nuestras propias manos. Esto significa que, si vivimos alineados con la Naturaleza, el Espíritu nos protegerá. Nos despojamos de este velo de protección una vez que participamos en actos de represalia y venganza. Ifá enseña la idea de consultar al oráculo si usted cree que otros desean hacerle daño. Si la otra persona está equivocada y actúa con mal carácter, su propia culpa hará que su trama sea ineficaz. Algunas veces la adivinación indicará rituales que neutralizarán el daño que otros están planeando. ***Orunmila*** dice que más allá de esto no debemos ir porque cavar la tumba de tu enemigo es lo mismo que cavar tu propia tumba. La oración por la protección es una oración para que aquellos que me desean el mal no tengan éxito. En términos sencillos, la vida es buena y el Espíritu apoya el desarrollo del buen carácter. Las malas intenciones son intenciones humanas y en la lucha entre el Espíritu y los humanos el Espíritu siempre gana. Esto puede ser una creencia difícil de aceptar cuando vemos tanta codicia, violencia, muerte y destrucción en el mundo. La visión corta hace que el tabú contra la venganza sea difícil de aceptar, razón por la cual ***Omonighorogbo*** enseña la perseverancia. El punto de vista a largo plazo es que la justicia prevalece, incluso si tenemos que esperar varias vidas para que se manifieste. El Espíritu siempre tiene la visión a largo plazo, por lo que la adivinación o la comunicación con el Espíritu es la fuente de nuestra visión de la resolución apropiada del conflicto.

La paciencia de las identidades de ***Baba Ibie*** es un ingrediente clave en el concepto de buen carácter de Ifá. Dice que cuando el profeta ***Orunmila*** camina por el bosque y cae un árbol, espera a que se pudra antes de seguir adelante. En términos sencillos, esto significa que las acciones humanas deben ser bien consideradas y templadas. Las decisiones apresuradas a menudo se toman con enojo y el enojo nubla la lógica. Esta es la razón por la que Ifá valora lo que se llama ori tutu, que significa "cabeza fría". La razón de la paciencia es evitar la vergüenza de hacer lo que hemos aceptado como tabú. Ifá es una tradición espiritual que enseña con el ejemplo y para asegurar que somos mentores del buen carácter es importante evitar el comportamiento impulsivo. La necesidad de paciencia tiene sus raíces en la distinción entre ***los ori y los ori inu***. El ori es el rostro que presentamos al mundo; el ***ori inu*** suele describirse como si estuviera en el pecho o en el estómago. El ***ori inu*** es el yo emocional interno que guía nuestras acciones. Si sólo respondemos ***a los ori inu*** cuando se trata de ori tutu, evitamos el riesgo de que la ira provoque acciones inapropiadas.

Baba Ibie deja claro en su libro sobre Odu Ifá que el concepto tradicional yoruba del buen carácter está enraizado en el concepto de Ifá del bien y del mal. ***Baba Ibie*** explica que la palabra ***Omonighorogo es a la vez un nombre de alabanza para el profeta Orunmila*** y una palabra usada para describir a cualquiera que venga a la Tierra con el destino de servir a los demás. Las buenas obras de ***Orunmila*** causaron tanta hostilidad y envidia entre la gente que quería beneficiarse del caos, el engaño y la confusión. La razón de esto es que una persona que actúa desde un lugar de codicia no puede imaginar a alguien que actúa desde un lugar de la benevolencia. El problema se agrava por el hecho de que quienes actúan desde un lugar de codicia pueden parecer prósperos. Esto a su vez hace que aquellos que están confundidos

crean que hay una virtud inherente en la prosperidad, no importa cómo se obtenga. ***Orunmila*** respondió diciendo que la prosperidad es la satisfacción con lo que logramos en el mundo. Sin satisfacción ninguna cantidad de riqueza trae paz interior y la búsqueda de riqueza se convierte en una búsqueda insaciable.

En español la palabra maldad se escribe al revés. Este es un juego de palabras interesante porque refleja una antigua creencia metafísica. La vida apoya el desarrollo y el crecimiento, el mal restringe el desarrollo y el crecimiento. En las tradiciones espirituales precristianas de todo el mundo, el bien y el mal representan una polaridad arraigada en la elección humana y no una fuente primaria de negatividad que se opone eternamente a la Creación.

En la conciencia yoruba que se mueve hacia el desarrollo y el crecimiento se llama ***ori ire***, es decir, conciencia que crea buena fortuna. Lo opuesto a ***ori ire es ori buruku, que significa conciencia que trae muerte y destrucción***. No hay nada en el desglose de la palabra ***ori buruku*** que sugiera que es una fuerza negativa que sale fuera de los límites de la elección humana. Para analizar más a fondo la lingüística, las fuerzas de la muerte y la destrucción creadas por los ***ori buruku*** se llaman ***ajogun de la elision ajo ogun que significa la medicina de lo inesperado***. Esto sugiere que la negatividad es el resultado de elecciones autodestructivas en conjunción con consecuencias negativas inesperadas e imprevistas que tienden a apoyar la idea de que la negatividad tiene una Fuente Primordial que trabaja para reforzar la idea de que ***Elenini*** existe como una influencia Inmortal fuera de la conciencia humana individual. Si consideramos la idea de que cada fracción del universo es un espejo del todo, entonces podemos concluir que la conciencia está formada por los 256

patrones espirituales que Ifá llama Odu. La consecuencia de esta conclusión es que la vida humana se basa en la idea de la elección y que cada momento nos presenta la opción de elegir ori con eventos aleatorios que conducen a consecuencias negativas. ***La ira o el ori buruku***. Las decisiones que tomamos influyen en nuestro destino en el sentido de que en todo momento nos movemos hacia la alineación con el buen carácter o nos comportamos en resistencia a la expresión de nuestra naturaleza esencial. Debido a que tenemos esta opción, somos responsables de crear nuestra realidad de consenso. Podemos elegir vivir o podemos elegir ser malvados. La elección es siempre nuestra y sólo nuestra.

Ifá enseña que abrazar el origen junto con la paciencia trae consigo la bendición de la abundancia, la salud de la familia extendida y la buena salud. A medida que nutrimos nuestra esencia interior, fortalecemos el vínculo entre el ***ori inu***, nuestro yo interior, y el ***iponri***, nuestro yo superior. A medida que este vínculo se hace más fuerte, obtenemos acceso a estados alterados de conciencia. Estos estados alterados de conciencia están diseñados para darnos una visión de la Creación que revela nuestra naturaleza esencial haciendo que la habilidad de abrazar el buen carácter cada vez más fácil. A medida que este proceso se desarrolla, ocasionalmente se nos da un vistazo del panorama general, un vistazo de nuestra conexión con la Fuente y en yoruba esta conexión se llama ***Lailai***.

Lección 7
Afirmaciones de la Fe

Ifá es un anti dogma, basado en la idea de que cualquier doctrina está por lo general basada en la idea de que el ser humano puede entender la Voluntad de Dios. Ifá enseña que nadie puede entender plenamente la Voluntad de Dios porque lo finito no puede captar lo infinito. Dicho esto, Ifá apoya la idea de abrazar la sabiduría de los antepasados como una forma de desarrollar el buen carácter. Esta sabiduría está codificada en una serie de afirmaciones que preservan el corazón y el alma de la creencia de Ifá ***en iwa - pele.***

IFÁIYABLE
(Afirmación de la creencia)

MO GBA EDUMARE GBO, ENI ONI ENI ANA ENI TITI LAILAI, ENITI GBOGBO IRUNMOLE ATI IGBAMOLE.

Creo en el Creador, el Propietario del Hoy y el Propietario del Ayer, el Propietario de Todos los Días Venideros.

Comentario*: esta es la afirmación de la idea de que la dimensión trascendente en la Creación es la Fuente de todas las cosas.*

NWARI FUN TI WON SI NPA ASE RE MO, OLUPILESE ATI ELEDA OHUN GBOGBO TI A NRI, ATI EYI TI A KO RI.

Aquel a quien todos los Inmortales rinden homenaje, y para ello existen para conocer sus leyes y mandamientos, Creador y originador de todas las cosas descubiertas y aún por descubrir.

***Comentario**: La Fuente de la Creación es responsable de la realización de las Leyes de la Naturaleza y estas leyes son posibles de estudiar y comprender.*

MO GBA ORUNMILA BARAPETU ELERIN IPIN, IBIKEJI OLODUMARE ALAFOGUN AJEJOGUN.

Creo en el Espíritu del Destino, el Gran Testigo de la Creación, Segundo del Creador, y Dueño de una Medicina más Poderosa que el Medicamento.

***Comentario**: Esta es una referencia a **Ela**, el Espíritu de Luz que puede darnos una visión del futuro en virtud de la creencia de que vivimos en una realidad de consenso.*

OBIRITI AP - OJO IKU DA, ODUDU TI NDU ORI EMERE, AGIRI ILE ILOGBON, OLUWA MI ATO BA J'AIYE GBO.

La Inmensa Órbita que luchó contra el día de la Muerte, Aquel que Regenera la Juventud y las Criaturas de la Mala Suerte, Aquel que es Perfecto en la Casa de la Sabiduría, el Todopoderoso que Salva.

***Comentario**: Esta es una referencia a la idea de que el Espíritu de Luz nos guía en el desarrollo del buen carácter y los buenos hábitos es la salvación.*

MO GBA AWON OJISE GBO, MO GBA ELA MIMO GBO BI, IKO TI ODUMARE NRAN'SE.

Yo creo en los Mensajeros, creo en el Espíritu Santo de la Manifestación, Quien es el Mensajero enviado por el Creador.

***Comentario**; la idea de los Mensajeros se basa en la creencia de que todas las Fuerzas de la Naturaleza tienen origen o conciencia y que en estados alterados podemos comunicarnos directamente con varias Fuerzas de la Naturaleza llamadas **Orisa**.*

MO GBAGBO PE IRANSE NI ESU NSE MO GBAGBO PE IMISI OBA T'AIYESE NI NSO NI DI OJISE.

Creo que la inspiración del jefe más puro y correctivo procede de los Mensajeros.

***Comentario**: Esto significa que la orientación positiva desde el reino humano está influenciada por la orientación positiva de las Fuerzas en la Naturaleza. Aprendemos a través de la observación.*

MO GBA AKODA ATI ASEDA GBO BI, EMI IMO AI OGBON AIYERAIYE.

Creo en **Akoda** y **Aseda**, el Alma y el Espíritu del Conocimiento y la Sabiduría desde el principio de los tiempos.

***Comentario**: **Akoda y Aseda** fueron los dos primeros estudiantes del profeta **Orunmila**. **Akoda** preservó la sabiduría de los ancestros y **Aseda** la difundió por toda la cultura. Esta es una afirmación de la idea de que podemos aprender del pasado y no es necesario que cada generación invente la rueda.*

MO GBAGBO PE ILANA TI AWON OJISE FI LELE NIPASE IMISI EMI OBA T'AIYESE YIO RAN NI LOWO LATI RI ONA IYE.

Creo que a través de las enseñanzas de los Mensajeros el Espíritu inspirador del Rey más puro y correctivo del mundo desciende, se enciende y se propaga de su mano para iluminar el camino de la vida.

***Comentario**: Esto significa que la sabiduría de la naturaleza se transmite a través de nuestros mayores y motiva el desarrollo del buen carácter entre los seres humanos que viven en el mundo.*

MO GBAGBO PE AGBAFA TI O TI INU AGBARA WA MBE LARA AWON IYAMI.

Creo en este poder dentro de la sociedad de las mujeres sabias.

***Comentario**: Esto significa que la perspectiva femenina es un componente necesario de la supervivencia.*

MO GBAGBO PE ETUTU NI A FI NTUN AIYE SE.

Creo que es por la propiciación y la expiación que el mundo ha sido hecho.

***Comentario**: esto significa que vivimos en una realidad de consenso. En otras palabras, la creencia colectiva moldea nuestro entorno.*

MO GBA IJORIWO AWO AGBAIYE GBO.

Creo en **Ijoriwo awo Agbaiye awo** del Universo.

***Comentario**: Esta es una referencia a aquellos adivinos que preservan la sabiduría del pasado.*

MO GBA ILANA IWERI AWO BI APERE ATUNBI.

Creo en las enseñanzas de **Iwere awo** como la guía para la regeneración y la renovación.

***Comentario**: Toda la vida está en un estado de cambio constante y la capacidad de cambiar es la naturaleza esencial de la conciencia.*

MO GBAGBO PE IGBALA WA MBE NINU NINU IWA RERE.

Creo que la salvación existe en la exhalación del buen carácter.

Comentario*: la idea de que el desarrollo del buen carácter es la fuente de la salvación se basa en la creencia de que el Espíritu es bueno y que los seres humanos nacen como personas buenas y bendecidas.*

MO GBAGBO PE EMI ENIA KI NKU.

Yo creo que el Alma de los seres humanos no muere.

Comentario*: esta es la antigua expresión de la idea de que nada en el Universo es creado o destruido sólo transformado.*

MO GBA ATUNBI GBO.

Yo creo en la reencarnación.

Comentario*: la regeneración y el proceso de transformación incluye la reencarnación a través de una línea continua de conciencia que se manifiesta en diferentes formas físicas.*

MO GBA ILANA IWOSAN GBO.

Creo en los Principios Sagrados de la Sanación.

Comentario*: Ifá enseña que la curación puede ocurrir como resultado de la oración.*

MO GBAGBO PE JIJE ONJE IMULE YIO MU NI PO SI NINU IFE ARA.

Yo creo que los alimentos de purificación del convenio son abundantes entre los familiares de Ife.

Comentario*: Esta es una expresión de la idea de Ifá de que la vida funciona y que vivir en armonía con nuestro entorno es una fuente de abundancia.*

MO GBA ILANA IGBEYAWO GBO ATI PE O TO O SI YE KI T'OKO T'AYA.

Creo en lo sagrado de los principios del matrimonio y que es honorable que hombres y mujeres siempre tengan una conducta serena.

Comentario*: Ifá enseña que la formación de relaciones funcionales basadas en la equidad de género tiene un valor.*

WA NI AIREKOJA NIGBAGBOGBO KI EDUMARE FI ESE MI MULE NINU IGBAGBO YI.

ASE.

A los pies del Creador yo tomo la Tierra y hago el Pacto en esta fe. Que así sea.

***Comentario**: En la tradición yoruba, los ancianos hacen juramentos bebiendo suciedad. Es una expresión de compromiso con la idea de compartir.*

Apéndice 1

Alain Aspect y la ciencia de Ifá

Alain Aspect, en colaboración con un equipo de investigación en París en 1982, hizo un descubrimiento revolucionario que cambió para siempre el concepto fundamental de la realidad utilizado como base de las ciencias occidentales. Su descubrimiento puso los fundamentos de la ciencia occidental en línea con la antigua sabiduría de Ifá. Aspect descubrió que las partículas subatómicas son capaces de comunicarse entre sí instantáneamente a una distancia de unos pocos pies o unos pocos miles de millones de millas. Esto es consistente con la idea de Ifá de que todo en el Universo tiene orientación o conciencia.

El descubrimiento presentó un gran problema para la ciencia moderna porque contradice la teoría de Einstein de que nada en el universo es capaz de viajar más rápido que la velocidad de la luz. La observación por Aspecto significa que la materia tal como existe en el nivel subatómico es capaz de trascender el tiempo. La abrumadora reacción de la comunidad

científica ante este descubrimiento ha sido un serio intento de desacreditarlo.

David Bohm, un físico que trabaja en Londres, ha adoptado la teoría y la ha utilizado para postular que el universo no tiene sustancia física y es de hecho un enorme holograma. Un holograma es esencialmente a una fotografía tridimensional que se hace con la ayuda de un rayo láser. Según un artículo titulado El asombroso universo holográfico de Michael Talbot Para hacer un holograma, el objeto a fotografiar se baña primero con la luz de un rayo láser. Luego, un segundo rayo láser rebota en la luz reflejada del primero y el patrón de interferencia resultante (el área donde se mezclan los dos rayos láser) es capturado en la película.

Cuando la película se revela, parece un remolino sin sentido de líneas claras y oscuras. Pero tan pronto como la película revelada es iluminada por otro rayo láser, aparece una imagen tridimensional del objeto original. La tridimensionalidad de tales imágenes no es la única característica notable de los hologramas. Si un holograma de una rosa se corta por la mitad y luego se ilumina con un láser, se encontrará que cada mitad contiene la imagen completa de la rosa.

De hecho, incluso si las mitades se dividen de nuevo, cada fragmento de película siempre contendrá una versión más pequeña pero intacta de la imagen original. A diferencia de las fotografías normales, cada parte de un holograma contiene toda la información que posee el conjunto.

La implicación de la idea de que el universo entero es un holograma es que cada pequeño fragmento del universo contiene un plano de todo lo que hay en el universo.

Esta es la misma idea que se encuentra en Ifá que dice que toda la creación contiene los patrones energéticos de Odu. En el pasado, la ciencia occidental ha intentado estudiar la realidad diseccionando sus componentes. Lo que Aspecto descubrió es que la disección de cualquier cosa simplemente nos da una representación más pequeña del todo. En otras palabras, no es posible separar la realidad de la estructura componente de Odu.

En su comentario sobre el descubrimiento de Aspect, Bohm postula que las partículas subatómicas se comunican rápidamente simplemente porque la separación es una ilusión. Esto es consistente con el concepto de Ifá de ***iponri***. Esta es la idea de que todo en el universo tiene su propia forma única de conciencia llamada ori y que todo ori está ligado a ***iponri*** y sólo hay un ***iponri*** en el universo y todo está conectado a él.

En el artículo de Talbot describe una analogía propuesta por Bohm para explicar la aparente comunicación entre átomos. Imagina un acuario con un pez. Imagínate también que no puedes ver el acuario directamente y que tu conocimiento sobre él y lo que contiene proviene de dos cámaras de televisión, una dirigida a la parte frontal del acuario y la otra a su costado.

Al mirar fijamente a los dos monitores de televisión, se puede suponer que los peces de cada una de las pantallas son entidades separadas. Después de todo, debido a que las cámaras están fijadas en diferentes ángulos, cada una de las imágenes será ligeramente diferente. Pero a medida que siga observando los dos peces, eventualmente se dará cuenta de que existe una cierta relación entre ellos.

en cada una de las pantallas son entidades separadas. Después de todo, debido a que las cámaras están fijadas en diferentes ángulos, cada una de las imágenes será ligeramente diferente. Pero a medida que siga observando los dos peces, eventualmente se dará cuenta de que existe una cierta relación entre ellos.

Esto, dice Bohm, es precisamente lo que está sucediendo entre las partículas subatómicas en el experimento de Aspect.

Según Bohm, la aparente conexión más rápida que la luz entre las partículas subatómicas nos está diciendo realmente que hay un nivel más profundo de realidad que no conocemos, una dimensión más compleja más allá de la nuestra que es análoga a la del acuario. Y, añade, vemos objetos como las partículas subatómicas como separadas unas de otras porque estamos viendo sólo una parte de su realidad.

Todo esto sugiere que la realidad está conectada por una Unidad subyacente invisible, que Ifa llama Orun. En términos simples, los átomos de hidrógeno en una Fuerza de la Naturaleza humana, todo lo cual es evidente entre los Ifá awo tradicionales que continúan trabajando juntos para acceder a la Fuente.

Apéndice 2

Ifá y la Ciencia de la Alquimia

A lo largo de este libro he hecho la afirmación de que la alquimia es una ciencia real y que el misterio de esta ciencia se originó en África y continúa existiendo entre los adeptos mayores de la tradición de Ifá. Esa es una afirmación radical dado el rechazo abrumador de la noción de que la alquimia es una ciencia real en la academia occidental. Para mí la confirmación fundamental de esta afirmación es la fórmula matemática del Dr. Oyibo relacionada con la Teoría del Campo Unificado. Su obra establece una base teórica para la premisa de la alquimia, esa premisa es la idea de que cualquier elemento puede ser transformado en cualquier otro elemento. El Dr. Oyibo afirma claramente que su inspiración en esta teoría vino de la instrucción oral de sus mayores de Ifa en su casa en Nigeria.

Esto por sí solo no es suficiente para hacer una afirmación sólida de la existencia histórica de la alquimia como ciencia real. En mi opinión, cuando miramos los antiguos escritos de Egipto y Sumeria, es claro que la alquimia era considerada una verdadera ciencia y que como tradición estaba estrechamente asociada con la idea de ungir a los reyes.

La alquimia, además de tener un uso metalúrgico, también se utilizaba para crear medicina ingerida por los antiguos reyes de África para mejorar sus habilidades como médiums. Para aquellos que estén interesados esta historia está bien documentada en el libro, Lost Secrets of the Sacred Ark, de Laurence Gardner, Harper Collins.

En este libro, Gardner ofrece un relato detallado del redescubrimiento del templo alquímico egipcio del Monte Sinaí por el arqueólogo británico Flinders Petrie en 1904. Nos da un relato detallado de cómo los secretos de la Alquimia asociados a los Reyes Egipcios fueron sacados de Egipto por Moisés, se convirtieron en la base del legado del Rey Salomón y fueron redescubiertos como resultado de los descubrimientos hechos bajo el templo de Jerusalén por los Caballeros Templarios durante la segunda cruzada.

La medicina hecha por los antiguos egipcios para mejorar los estados alterados de sus reyes se llamaba mfkzt pronunciado mufkuzt. En las pinturas del templo esta medicina se muestra como un cono en un plato que se presenta a los reyes como una ofrenda. El jeroglífico de este medicamento era una combinación de la marca para el pan y la marca para la luz. Cuando Petrie redescubrió por primera vez el templo alquímico del Sinaí, descubrió más de dos toneladas de polvo blanco que Gardner cree que fue procesado en los hornos del templo. Un análisis de la mfkzt indicó que contenía la enzima telomerasa que se encuentra en abundancia en la leche materna. Estudios realizados en el Texas Southwestern Medical Center indican que la telomerasa tiene propiedades antienvejecimiento. El ADN está recubierto de telómeros. El envejecimiento ocurre cuando los telómeros se pierden o se destruyen durante la replicación celular. Aumentar la ingestión de la enzima telomerasa puede proteger a los telómeros durante la replicación celular y retrasar el envejecimiento. Las inscripciones descubiertas por Petrie sugieren que el mfkzt tenía cualidades antienvejecimiento, prevenía el cáncer y se utilizaba para abrir porciones del cerebro que facilitaban estados alterados de conciencia.

El libro de Gardner traza el éxodo literal de este proceso de Egipto a Jerusalén en el tiempo de Moisés. Por razones que se pierden en la historia occidental, pero que permanecen bien documentadas en la historia

oral de la cultura yoruba, los misterios de la alquimia emigraron hacia el oeste a la zona de África Occidental que ahora se llama Nigeria como parte del legado de Oduduwa, el primer rey yoruba.

Frank Dodd Smith Jr. e IfaScience El profesor Smith ha escrito un libro sobre física llamado Banned by Cornell que está disponible como libro electrónico en:

http://www.valdostamusem.org/hamsmit e.thml .

En su manuscrito el profesor compara la estructura subatómica con la de Odu Ifá. Comienza presentando los tetra gramos tradicionales que representaban una pata de Ifá. También hace la observación de que ocho de los tetra gramos son un espejo opuesto a los ocho tetra gramos restantes. Luego hace la pregunta: "¿Cómo se puede usar esta estructura para hacer un modelo de Física?" La respuesta a esta pregunta se basa en el libro Richard Feynman, A Life in Science de John Gribbin y Mary Gribbin (Dutton, Penquin, 1997). Este libro describe las teorías de partículas subatómicas de Richard Feynman, quien creía que la mejor manera de entender la estructura de una partícula era considerar todas las formas en que una partícula puede moverse de un punto al siguiente. La ciencia de la física ha observado la capacidad de los electrones de emitir y absorber fotones.

Cada sendero en este proceso puede ser dividido en senderos alternativos y cada sendero puede ser dividido en pasos sucesivos. Según Smith, la estructura de este proceso puede basarse en el modelo de Odu Ifá.

El modelo ***VoDou*** = Ifa de física fundamental de partículas resuelve el misterio de las amplitudes para que las partículas emitan o absorban otras partículas, lo que da fuerza a las fuerzas, y también resuelve el problema de las masas de partículas. Puesto que la respuesta al misterio de las Fuerzas de Fuerza y el problema de las Masas de Partículas son

debemos ver cómo las estructuras ***VoDou*** = Ifá corresponden a las estructuras matemáticas de las flechas de amplitud de Feynman.

El libro continúa con un análisis matemático detallado de esta correlación. Smith concluye su análisis diciendo, "todo nuestro Universo y sus Múltiples Mundos Cuánticos pueden ser descritos completamente en términos de los 256 resultados de Vodou = Ifa. Para mí esto no es una coincidencia, y es la confirmación de que los antiguos usaban un sistema de adivinación basado en la ciencia real.

Apéndice 4

El Dr. Oyibo y la Ciencia de Ifá

El Dr. Oyibo nació en Nigeria y estudió matemáticas y física en los Estados Unidos. La pregunta fundamental sin respuesta en física es la fórmula para probar la teoría del campo unificado de Einstein. En términos simples, Einstein creía que había una correlación matemática entre los átomos y las estrellas. Pasó los últimos treinta años de su vida tratando de encontrar las ecuaciones matemáticas que explicarían esta relación sin éxito, y los matemáticos han luchado con la pregunta durante al menos ochenta años.

El Dr. Oyibo ha escrito un libro llamado The Grand Unified Field Theorem (Teorema del Gran Campo Unificado) que proporciona una prueba matemática de la teoría de Einstein. Las ecuaciones que presentó han sido revisadas por el American Mathematical Society Journal y no fueron refutadas. Un resumen de sus teorías puede ser descubierto en su sitio web, www.geocities.com/igala1 Lo notable de este descubrimiento es que el Dr. Oyibo afirma que le enseñaron las ideas que son la base de esta teoría de sus mayores de Ifá en Nigeria.

El fundamento de la teoría del profesor es Gij,j=0, que significa Dios, o todo lo creado por Dios es concebido dentro del proceso de transformación que ocurre en el tiempo y el espacio. Este es el concepto fundamental del Odu. El Dr. Oyibo se refirió a su teoría como GAGUT. A pesar de la revisión del grupo de pares, esta teoría tiene una tremenda oposición en la comunidad académica. La razón de ello es, en mi opinión, porque representa un serio desafío para el statu quo económico. Creo que esta teoría es un redescubrimiento y una reafirmación de los principios subyacentes de la antigua ciencia de la alquimia. El Dr. Oyibo esencialmente dice que todo en

el universo está basado en átomos de hidrógeno que se vuelven más y más complejos a través del proceso de evolución. La implicación de esta idea es que podemos hacer combustible para automóviles a partir del agua. Esto pondría fin efectivamente a la dominación económica global de las compañías petroleras que tienen un claro interés en despedir a sus ideas de Dr. Oyibo.

Apéndice 5

David Hudson y la Ciencia de Ifá

David Hudson es un agricultor de Arizona que tenía grandes parcelas de tierra oscura en su tierra similar a la tierra de Egipto. Analizó la muestra y descubrió algunas anomalías.

Finalmente purificó las muestras utilizando calor extremo y fue capaz de aislar el iridio de los oligoelementos de su propiedad. Durante el curso de sus experimentos usando calor extremo, Hudson observó que el sesenta por ciento del iridio desapareció y luego regresó cuando se enfrió. La única manera de que esto sea teóricamente posible es si existe una transferencia interdimensional de la sustancia en la muestra. También determinó que cuando la muestra fue reconstruida después de calentarla, la estructura era mono atómica. Normalmente los elementos tienen espín atómico polar, es decir, los componentes de las partículas subatómicas giran en direcciones opuestas. Cuando Hudson hizo este descubrimiento también determinó que la forma de polvo del iridio era un superconductor con un campo de Messmer. Uh superconductor es un transmisor de electricidad de baja resistencia y un campo de Messmer es antigravitacional. Hudson argumenta con ejemplos convincentes que el iridio en polvo en polvo fue utilizado por los antiguos egipcios para crear campos antigravitacionales que

fueron utilizados para construir las pirámides. También sigue sugiriendo que el iridio es el material universal.

elixir de la antigua África y es que tiene el potencial de curar muchas otras enfermedades terminales sabias. Finalmente sugiere que el iridio es el ingrediente secreto en el proceso alquímico.

Personalmente creo que sus reivindicaciones y si alguien está interesado en su patente se puede acceder en http://www.asc- alchemy.com/patent.html.

La Iniciación y la Posesión

Iwa pele se traduce generalmente como buen carácter, es de la elisión iwa ope ile significa que vengo a saludar a la Tierra. En la cultura tradicional yoruba saludamos a nuestros mayores. Asociar el buen carácter con saludar a la Tierra significa que la Tierra es nuestra mayor. También sugiere que vivir en armonía con la Tierra es una obligación espiritual. Para mí, la única manera de aprender de la Tierra es pasar tiempo en

Naturaleza. La prueba final de la capacidad de aprender de la Tierra es la capacidad de sobrevivir en la Naturaleza confiando sólo en los recursos disponibles en su entorno inmediato. La supervivencia basada en la dependencia directa de tu entorno inmediato no es posible a menos que seas capaz de negociar una variedad de estados alterados de conciencia. Es por eso que la posesión y los estados alterados de conciencia son un aspecto integral de la iniciación y entrenamiento de Ifá Orisa.

Los iniciados de Esu entran en estados alterados para aprender a hablar el lenguaje de la Naturaleza, aprenden a leer los patrones del tiempo y a escuchar

los sonidos de una selva tropical que está sufriendo un desequilibrio. Los iniciados de Osoosi entran en estados alterados para aprender a seguir la pista del juego usando viajes astrales para ver el paisaje y localizar la buena fortuna en la selva tropical. Los iniciados de Ogun entran en estados alterados y aprenden a comunicarse con los animales para atraerlos y a cazar sin poner en peligro a ninguna especie.

Los iniciados de Obatala tienen la obligación moral colectiva de entrar en estados alterados y pedir esas visiones que le muestren a toda la comunidad cómo vivir en armonía con los recursos del entorno inmediato. Yemoja inicia el ingreso a estados alterados para encontrar la medicina que ayuda en el nacimiento de niños y apoya el desarrollo de niños sanos. Los iniciados de Oya entraron en estados alterados para abrir la puerta a la influencia directa de sus ancestros en toda la comunidad. Osun inicia estados alterados para volverse sensible a las necesidades del río, sin agua dulce no hay comunidad. Los iniciados de Osanyin entraron en estados alterados para comunicarse con hierbas y árboles y para determinar su función en el esquema de las cosas.

Los iniciados de Ifá son guardianes de la fe. Nos convertimos en Babalawo o Iyalawo que significa Padre o Madre de los secretos. Los secretos a los que aquí se hace referencia no son los secretos de cómo hacer un ritual. Esa es una interpretación occidental que no tiene base en la historia de los orígenes de nuestra fe. El propósito de Ifá para cada hombre, mujer y niño en la cultura tradicional yoruba es aprender awo y awo es una referencia a los secretos de la naturaleza, los misterios de vivir en armonía con la Tierra y la capacidad de captar esos misterios. La única forma de captar esos misterios es en estados alterados. Permítanme decir eso de nuevo, la única manera de captar esos misterios es a través de estados alterados. No hay ninguna excepción, ninguna, ninguna en absoluto. No se puede aprender awo de un libro, no se puede aprender awo abrazando una fijación del TOC por hacer los rituales correctamente, ni siquiera se puede aprender awo de un anciano. Es la función de un anciano guiarte a través de

esos estados alterados de conciencia que te permitirán ser tocado por la Gracia. Ser tocado por la Gracia significa estar conectado directamente con la Tierra a través de esas Fuerzas de la Naturaleza que llamamos Orisa. Como Babalawo e Iyalawo es nuestro trabajo preservar awo, y la única manera de preservar awo es pasando la tecnología sagrada de estados alterados de conciencia a la siguiente generación. Enseñamos la posesión y la conexión con el Espíritu, ese es nuestro trabajo.

Por lo tanto, mi pregunta es simple, ¿cómo en nombre de todo lo sagrado somos capaces de enseñar a la próxima generación cómo entrar en estados alterados como Babalawo e Iyalawo sin ser capaces de hacerlo nosotros mismos? La respuesta es que no podemos. Permítanme repetirlo: la respuesta es que no podemos. El título Babalawo e Iyalawo significa que somos guardianes de awo, lo que significa que somos capaces de entrar en posesión con todos los 256 Odu para comunicarnos directamente con el Espíritu de cada Odu. Esto significa que Babalawo e Iyalawo tienen una obligación espiritual comunitaria de ser médiums para cada presencia espiritual que influye en nuestra relación con la Madre Tierra. Nuestra capacidad para hacerlo está regulada por Ogboni, que significa sabiduría de la Tierra, y Ogboni, como sociedad religiosa, adora a la Madre Tierra. Por favor, necesitamos conectar los puntos.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo nos alienamos tanto de las fuentes de nuestra fe que ahora estamos confundidos acerca de la función del ase que hemos recibido a través de la iniciación. La respuesta es, en mi opinión, una consecuencia de la incapacidad de abrazar a la Tierra como nuestro maestro. En el mundo occidental, se considera que la Tierra es algo que se puede explotar para el beneficio personal. Hemos perdido el sentido de la Tierra como una aldea global y hemos perdido el sentido de que destruir la Tierra destruirá la posibilidad de reencarnación en las generaciones futuras. Ifá dice que alcanzamos la

inmortalidad al ser recordados por siete generaciones. Estamos en un lugar de la historia de la vida en la Tierra donde la explotación de la Tierra pone en duda la capacidad de la Tierra para sobrevivir durante siete generaciones. Cualquier persona cuerda que mire el desastre con las centrales nucleares de Japón sabrá con absoluta certeza que si no resolvemos ese problema hoy, en la próxima hora, en este mismo momento, si no lo hacemos, ponemos en peligro la supervivencia del planeta. Significa que habrá una bola de tierra girando alrededor del sol que se llamaba la Tierra, pero que estará desprovista de vida de cualquier tipo. Hemos llegado a este estado patético como consecuencia de nuestra incapacidad para inclinarnos ante la Tierra como nuestro último maestro de cómo vivir en la Tierra. Para mí esta no es una idea complicada. La Tierra es nuestro maestro. Ese es el punto de Ifá que es

una disciplina espiritual basada en la naturaleza y es el punto de Ogboni que monitorea el iwa pele, lo que significa nuestra habilidad para vivir en armonía con la Tierra.

A todos aquellos que insisten en que los iniciados de Ifá no entran en posesión, les digo esto, y lo digo sabiendo que es un desafío y sabiendo que mucha gente lo percibirá como grosero o inapropiado, miren su resistencia a entrar en estados alterados de conciencia. Escúchame ahora y créeme, permanecer más tarde en el reino humano de la conciencia es fácil porque el autoengaño nos poseerá cada vez. Cuando entras en el reino del Espíritu no hay lugar para el autoengaño. La parte aterradora de entrar en el reino del Espíritu es que está arraigado en la verdad y no tiene tolerancia para el engaño. Y sepan esto cuando entren al reino del Espíritu han recibido la bendición de la Gracia y poseen la habilidad de regresar a la conciencia normal con el regalo de la bendición de la Gracia, lo que significa el regalo de saber cómo vivir en armonía con la Tierra. Cualquiera que piense que este regalo implica denigrar a otros, cualquiera que crea que este regalo resulta en una obsesión retentiva anal por destrozar a otros por no hacer rituales a su manera, cualquiera que crea que este regalo involucra racismo,

sexismo u homofobia está siendo autoengañado en un alejamiento que desafía los fundamentos de nuestra fe.

Si crees que entiendes nuestra fe, si crees que eres una prueba de ello, pasa un fin de semana en la naturaleza con nada más que la abundancia que la naturaleza te proporciona. Esta es una experiencia profundamente humillante y en su esencia es el awo de Igbodu. La palabra Igbodu se utiliza para describir el lugar de iniciación a partir de la elisión Igbo odu que significa vientre del bosque. En el lenguaje simbólico de Ifá, el Odu es un portal al reino del Espíritu. Mira el idioma, entramos en Igbodu no para comprar títulos, entramos en igbodu para experimentar el reino del Espíritu y usar esa experiencia para comprender cómo vivir en armonía con la Tierra en el proceso de desarrollo del iwa pele.

Esto nunca se ha hecho, esto no se puede hacer, esto nunca se hará en un estado de conciencia normal y mundano de la Tierra. Vamos a la puerta de Sprit para entrar por esa puerta y cuando entramos por esa puerta estamos negociando un mundo diferente. Estamos experimentando Orun la Fuente de toda la Creación. Hacemos esto con todo el espectro de la conciencia, lo hacemos integrando la cabeza y el corazón y el yo superior. Hacemos esto abriendo todos los portales de nuestro cerebro y accediendo al espectro completo de la percepción humana. En el idioma inglés nos referimos a este proceso como entrar en posesión.

Si me pides consejo, a quién le importa lo que piense David Wilson. Si vienes a mí para que te aconseje el ase de Awo Falokun Fatunmbi quien fue bendecido para convertirse en un médium de Ela en virtud de la guía de aquellos ancianos de Ifá que también eran médiums de Ela, esa persona podría tener un mensaje del Espíritu de la Tierra que podría tener algún valor. Pero esa es simplemente mi opinión de que podría estar equivocado.