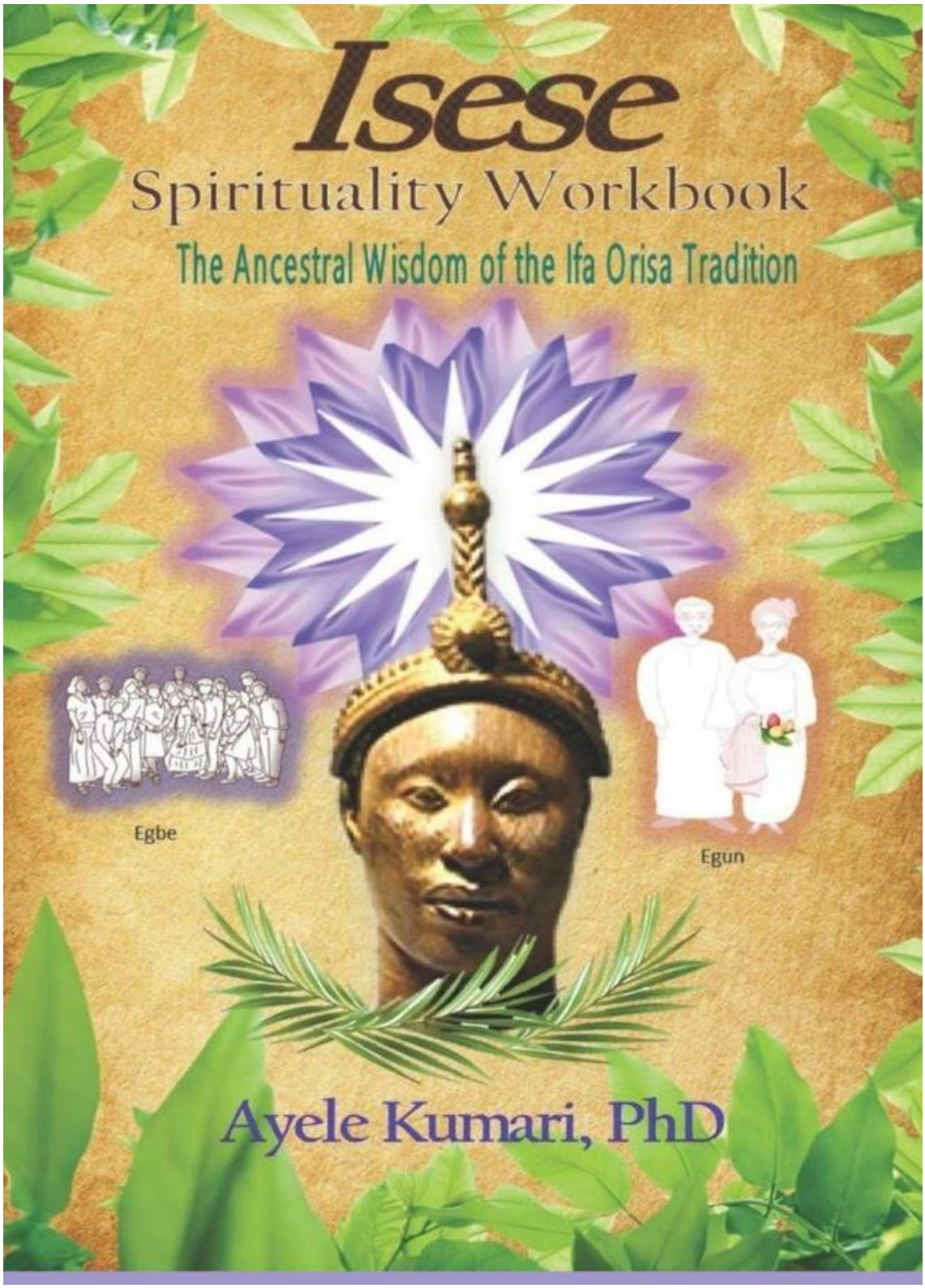
ISESE

Isese
Spirituality Workbook
The Ancestral Wisdom of the Ifa Orisa Tradition
Egbe
Egun
Ayele Kumari, PhD

ESPIRITUALIDAD ÌSÈSÈ
Libro de trabajo

La Sabiduría Ancestral de la Tradición Ifá Orisa

Ayele Kumari, PhD
Oloye Abiye Tayese Ase Okungbemi

Ayele Kumari, PhD

Copyright © 2020 Ayele Kumari
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro debe ser reproducida de ninguna forma o por medios electrónicos o mecánicos, incluido el almacenamiento o la recuperación sistemas de información sin permiso por escrito de la autora o su agente designado.

ISBN-13:9798643899655
Editor: Instituto Ori / Templo Ori /Ayele Kumari, PhD

DEDICACIÓN

Esto está dedicado a aquellos que buscan la sabiduría de sus antepasados y buscan la elevación, la curación y la iluminación. A los hijos del algodón en América. A los hijos de Olokun cuyos ancestros viajaron por el vientre del Océano Atlántico para llegar a Nuevos Mundos. Está dedicado a mis descendientes físicos y espirituales.

Tabla de contenido

Índice
Agradecimientos
Prefacio
Capítulo 1
Isese Lagba:
La Tradición de los Antiguos
Owonrin Ogunda sobre ¿Qué es Isese?
16 Valores Fundamentales de Ifa
Cuaderno de ejercicios
Ritual Personal para Abrir el Camino a tu Viaje
Capítulo 2
Isese en el siglo XXI y creencias fundamentales
Isese y las creencias fundamentales
Idioma
Transición de las religiones abrahámicas
Dinero y Espiritualidad
Identidad propia y ego
Viviendo en la Diáspora vs Viviendo en Yorubalandia
Ejercicios del libro de trabajo
Encuentro con el ego
Ejercicio:
Capítulo 3
¿Qué es Ifa? El Camino de la Sabiduría
¿Quién es Orunmila?
Cuaderno de Espiritualidad Isese: La Sabiduría Ancestral de la Tradición Ifa Orisa
¿Quién o qué es Odu?
Ifa como lenguaje codificado
Ifa como Luz
El Verso de Ifa En Ogunda Osa refleja a Ela como Luz
Ifa como Testigo del Destino
Despertando el Testigo Interior

Ejercicio
Ebo y la Ley del Sacrificio
Irete Oyeku sobre el carácter
Iwori Osa sobre el uso de lo que Olodumare te da para ayudar a usted mismo
Ejercicios Testigo Interior
Ejercicio 1- Escenario en Tercera Persona
Capítulo 4
Iwa: El Camino del Carácter
Orunmila se casa con Iwa
Paciencia
Juicio sobre los demás
Ifa sobre Moderación en Otura Irete
Irosun Iwori sobre el autodominio y el carácter
Psicología de la Curación y Desarrollo del Carácter
Sanación Interior a través de los Cuatro Pilares de Iwa
La condición humana
La naturaleza del miedo
Owonrin Odi sobre el miedo
Cuaderno de ejercicios
Diario y autorreflexión
La narrativa de tu vida
Capítulo 5
Orisa:
Viviendo en Armonía con las Fuerzas de la Naturaleza
¿Qué es Orisa?
¿Qué son los Irunmole?
Orisa — Encarnaciones y Seres Ascendidos
Orisa como la Sabiduría de la Naturaleza
Orisa como nuestra naturaleza interior
El lenguaje de la naturaleza y la ley de las correspondencias
Orisa común encontrado en la diáspora

Esu
Obatalá
Osún
Sangó
Oyá
Olokún
Yemoja
Ogún
Obá
Osoosi
Osanyín
Yewa
Obaluaye
Osumare
Nana Buruku
Ejercicios del libro de trabajo:
Oraciones diarias y Realización de Ijuba o Mojuba

Capítulo 6

Honrar a Ori y cumplir el propósito de la vida
Anatomía Espiritual y el Ser Multidimensional
Ori Ode
Emi
Okán
Iye
Ipin Ijeun
Apari Inu
Iponrí
Ojiji
Los Centros de Energía Espiritual en Ifa
¿Qué es Destino?
Cómo se establece el destino
Ori Aperé
Akunleyan

Akunlegba
Ayanmó
Orí Eleda
Ejercicios del libro de trabajo del capítulo
Inicio Ebori Ritual personal 1
Inicio Ibori Ritual nº 2
Capítulo 7
Asaro ironu / Isaro
El arte de la meditación
Asaro o Isaro- Meditación
Estados de Conciencia
Mimo Eemi (Aliento Sagrado)
Respiración Abdominal - Emi Ori Inu
Instrucciones para la respiración con orificios nasales alternos
El Arte de Escuchar Interiormente y Cantar
Ofo Ase Y El Sonido Primordial
Canto de Ifa para calmar la mente
Canto para expandir nuestra Conciencia Ori
Asaro a través de la Comunión con Ori
Mejoras de meditación suplementarias
Velas
Piedras preciosas y Ota
Aromaterapia y Esencias Florales
Iwure-Oración
Visualizaciones
Meditación Ori del Árbol Iroko
Meditación Ikin u Ota
Capítulo 8
El Camino de la Vida Ancestral Centrada
Formas en que los antepasados pueden influir en nuestro mundo
Cómo influye el mundo ancestral en el mundo de los vivos

Egungún
Mascarada de Egungun con Igi Egun
Categorías de antepasados
¿Con qué antepasados debemos trabajar?
Establecimiento de un Santuario o Altar Ancestral Consagrado
Ceremonia de ofrenda de la diáspora africana
Impefo
Ofrenda Africana Continental
Maneras prácticas de incorporar la vida ancestral
Seguimiento de la ascendencia a través del árbol genealógico
Rastreando la ascendencia a través del ADN
Creando una Familia Oriki
Legado Generacional y Sanación Ancestral
Maldiciones ancestrales y trauma generacional
Etutu -Expiación
Ritual Personal para Romper Maldiciones Ancestrales
Ejercicio de Sanación Generacional
Ejercicio: Elaborar una Colcha Ancestral
Ritual Ancestral Comunitario para Abordar el trauma generacional
Capítulo 9
Aprovechando lo Divino a través de los Oráculos
Cosmovisión del mundo como una calabaza
Cómo nació la nuez de cola
Kola amarga Orogbo
Coco y Agbon Obi
Erin Cauri Conchas
Cómo lanzar adivinación con Obi o 4 cauris
Una superficie de adivinación
Crear espacio sagrado
Pautas preliminares para lanzar Obi

Metodología para Casting Obi
Interpretaciones simples de adivinación Obi
El método de interpretación de cinco posiciones es el siguiente.
Interpretaciones
Capítulo 10
Egbe/ Alaragbo
Aprovechando a sus almas gemelas
El Enikeji
Ojiji
Almas gemelas
Sanación personal a través de Egbe
Oko Orun /Aya Orun - Esposos Celestiales
Abiku
Egbe y Autismo
Tipos de Clanes Egbe o Clasificaciones
Hacer una ofrenda a Egbe
Capítulo 11
Estar en Ire a través de Ewe, Akose y Obras Sagradas
Directrices para el uso de hierbas
Omi ero
Agua de flores - Agua de Florida
Rituales de baño espiritual
Tomando lo amargo con lo dulce
Baño de Purificación
Baño Limpiador
Jabones Espirituales
Jabón para la protección espiritual durante el sueño
Sanar la tristeza y traer alegría
Para eliminar el bloqueo espiritual
Para aumentar Ase y eficacia con Oraciones
Deshágase de un compañero de trabajo negativo o un invitado no deseado

Para recibir mensajes en sueños
Oración de bendición del agua
Prosperidad General
Ewe Especial en Ifa
Para ganar un caso judicial
Para Superar el Miedo

Capítulo 12

Preguntas Frecuentes, Protocolos, Iniciación y Otras cosas que debes saber
¿Cuál es la diferencia entre Iniciado, Sacerdote y Devoto?
¿Por qué es tan importante la Autoridad?
Orisa como Tradición Iniciática
La auto iniciación no existe en esta tradición
¿Qué puedes hacer como aborisa, no iniciado o devoto?
¿Qué pasa con los linajes?
¿Qué son todos esos saludos que usan los devotos?
Al saludar a un Babalawo o a un Iyanifa, ¿qué saludo es usado?
Al saludar a un sacerdote Orisa, ¿qué se usa?
¿Qué son los Elekes y los Ides?
Colores comunes utilizados en Elekes guerreros
¿Cuáles son otras Iniciaciones comunes y
Ritos ceremoniales de paso en Isese
Esentaye
Mano de Ifa o Isefa
Ikaro o Kase Orisa
Santuario de Orisa
Iniciación Idosu Orisa
Itefa o Itelodu
Requisitos de formación y educación para iniciados
Calendario isese
¿Cómo empiezo a practicar Isese? Modelo de los Tres Pilares para la Aborisa en la diáspora

Expresiones de gratitud

¡Dando ante todo honor a mi Ori que es la cabeza de mi vida!
Honrando a mi Madre, Padre y Abuelos sin los cuales no estaría aquí y cuyas espaldas estoy de pie. Gracias por el sentido común, el amor y la sabiduría que me diste desde el salto.
Doy gracias a mi amado y esposo, Okikifa Ifalaja Oluso Onibode, quien ha sido más de lo que podría soñar en un hombre, padre, esposo y amigo. Gracias por la paciencia que ha demostrado a lo largo de mi escritura, así como un modelo para las fotos del libro. Gracias por ser mi caja de resonancia y apoyo en todo momento. Sé que no es fácil porque soy un puñado, lol. Pero, eres mi agua fresca y te adoro. A mi hija Saraiya Kalu, mi inspiración Igbo para buscar siempre Ifa más allá del Yoruba solo.
A mis mayores y mentores que me han nutrido y apoyado a lo largo de mis muchos viajes, preguntas interminables, conversaciones innumerables, instrucción paciente... incluso cuando me vuelvo renegado... Incluso cuando cuestiono las preguntas... Incluso cuando me desahogo... Incluso cuando lloro... Cada uno le ofrece más sazón al delicioso guiso que es mi vida...
Yeye Fayomi Falade Aworeni
Olori Abiye Osunbunmi
Faniyi Fasola Babatunde
Babaloa Akinoloa
Fategbe Kekereje Fasola (Awo Dino)
Falokun Fatunmbi
Olatunji Somorín
Luisa Teish
Olayemi Balorinwa
Aina Olomo (Iba Aye)

Prefacio

Fue en 1992 cuando me senté por primera vez con un Babalawo que me indicó que este era mi camino. Estaba abierto, pero vacilante. No es que no viera el valor de la tradición. No es que no entendiera que estos antiguos conceptos tenían relevancia en mi vida y podían ser transformadores. Fue la gente. Fue el comportamiento que presencié en relación con los demás. Estaba claro para mí que, aunque nuestras antiguas tradiciones sobrevivieron a través de la trata de esclavos, a través del colonialismo, a través de la embestida de las religiones abrahámicas, eso no fue sin impacto. A pesar de todo, algunos conceptos centrales se minimizaron y otros se convirtieron en el foco. Con el tiempo la tradición se centró en la riqueza material, el poder, los protocolos, el control, el ritual organizado, el dogma. Su esencia espiritual incrustada en los inquilinos principales fue reemplazada por las religiosas, las ideologías políticas, las camarillas de linaje y las agendas personales. Esto fue un gran desvío para mí... porque en algún lugar profundo de mi alma, "recordé" un camino más sereno en esta tradición. Uno que se centró en el despertar espiritual y el cultivo. Uno que podría afectar la curación transformacional. Uno que tenía el potencial de elevar el alma para convertirse en realidad en un Òrìsà en lugar de simplemente adorarlo. Este trabajo no será apreciado por todos. Parte de esto irá en contra de algunos enfoques fundamentales que, en mi opinión... simplemente no están funcionando... No es suficiente hablar de tradición. O así se ha hecho... O es verdad porque así lo dijo esta persona. O así lo hace tal o cual. Es necesario producir resultados reales de ese trabajo. Conoces un árbol por el fruto que da y todo el propósito de caminar por el camino de Ifa es realmente

desarrollarse y crecer. El desarrollo y el crecimiento implican un trabajo interior y un autoanálisis. La capacidad de memorizar numerosos versos, la capacidad de saber cada paso de un baile, o palabra en una canción, o hablar yoruba con fluidez no es una indicación de dominio o desarrollo espiritual. La capacidad de soñar o ser psíquico o alcanzar un gran conocimiento de las hierbas y la magia, conocer el protocolo perfecto o muchos años de participación tampoco es madurez espiritual. Todas estas son habilidades... y áreas de beneficio, pero ninguna de ellas es una indicación de honor, integridad o carácter. Con demasiada frecuencia, estos han sido los valores que muchos practicantes han practicado. El valor de uno estaba en cuánto tiempo practicaban en oposición a cómo se comportaban o su actitud. O la percepción de que debido a que uno es un principiante en la tradición formal, es un principiante en el desarrollo espiritual. Se juzga a una persona en función de su linaje y no de sus comportamientos u obras reales. O se juzga a una persona en función de su raza, nacionalidad, sexo o con quién tiene relaciones sexuales en lugar del nivel de sabiduría que pueda tener. Son juzgados por su cuerpo y no por su Ori. Todas estas cosas producen un enfoque ciego carente de profundidad y crecimiento real a favor de lo popular y de nombre Babas.

Hay una necesidad de volver a los valores centrales establecidos en la tradición... basados en la verdad... y no en las ideologías. Existe la necesidad de un enfoque espiritual más definitivo en lugar de un dogma religioso. Hay una necesidad de más herramientas para el desarrollo en lugar de advertencias para tener buen carácter. Este libro no pretende ser lo último en Ifa ni pretende llenar muchos lugares comunes. Está destinado a ser un libro de

trabajo... con énfasis clave en el trabajo... como en el trabajo por cuenta propia. Mientras busco dar al principiante, información introductoria sobre la tradición en general y sus enfoques, también quiero ofrecer información práctica para el principiante en términos de herramientas para el desarrollo real en esta tradición.
En lugar de hablar sobre el carácter, quiero ofrecer apoyo para construirlo. Más que hablar de sanación, quiero ofrecer herramientas específicas para la sanación. Algunos de los ejercicios y herramientas no serán directamente lo que aprendí en Ifa. Algunas serán cosas que aprendí que simplemente funcionan... y apoyan el trabajo en Ifa. Ya no soy tan purista... Estoy más interesada en lo que funciona... lo que ayuda... y lo que he descubierto que es efectivo a través de la práctica real.
Yo sostengo que Ifa fue, es y será mañana... Pero Ifa como lo conocemos, también crece y cambia de acuerdo a las necesidades del tiempo y de las personas que lo practican. Se dice que Ifa data de hace 10.000 años. Podemos estar seguros de que lo que se practica hoy no es lo de hace 10.000 años. Vimos a través de la trata transatlántica de esclavos que un número de personas de varios grupos étnicos y tradiciones se unieron... no solo yoruba para mantener las tradiciones ancestrales de África por cualquier medio necesario. Salir de la madre patria de África los obligó a adaptarse a nuevas tierras, nuevas hierbas, árboles e incluso enfoques que eran más adecuados para su nuevo hogar. Con el tiempo, se desarrollaron nuevos enfoques y algunos protocolos nuevos para abordar situaciones que no eran el caso cuando estaba en el continente. La gente se inspiró para escribir nuevas canciones, bailes y ropa para que la tradición sea relevante y sobreviva a las duras

condiciones. Esencialmente, aunque muchos lo negarán enfáticamente, algunas cosas fueron "inventadas" a través del ingenio y la creatividad de nuestros antepasados para sustentar nuestras nuevas vidas en las Américas. Una cosa que traemos los diásporanos es una espiritualidad de adaptabilidad y creatividad.
Es más, incluso en el continente encontramos que las cosas no están escritas en piedra y son tan rígidas cuando se trata de cómo se hacen las cosas. Cada pueblo, linaje, familia tiene sus propias prácticas y hasta corpus de Ifá. Lo que se hace en un pueblo no se puede hacer en otro. Lo que un sacerdote establece como "correcto", otro puede hacerlo completamente diferente... Todos son considerados "auténticos" aunque todos pueden ser diferentes. Esto refleja una gran tolerancia por las diferencias y adaptabilidad en el continente también. Además, con el advenimiento del islam y el cristianismo, Ifa encontró su corpus de Odu agregando nuevos *ese* que reflejan ese nuevo entorno. Si bien es desconcertante para algunos ... y comprensiblemente, es lo que es. Los puristas lo eliminarían todo... y algunos... con razón... Pero hay algunas verdades fundamentales que trascienden el mensaje del momento... y es necesario encontrar el equilibrio y la paciencia con estas cosas... Suponer que el amor y el perdón son equivalentes al cristianismo y, por lo tanto, deben descartarse es un enfoque imprudente y demuestra una falta de comprensión real de los valores espirituales más allá de la política. Ifa fue fundado en Ile Ife... el centro espiritual dice que es donde Orisa toco la Tierra por primera vez. Se traduce libremente como tierra o lugar de amor. Sostengo que el amor está en el mismo centro de la tradición... No es un concepto colonizado traído por extraños. Asimismo, conceptos como la paz no

es una idea traída por el islam, sino que Suuru es un ideal que se remonta a la antigüedad. Ideas como el yo Divino no es una idea que provenga de las enseñanzas de la Nueva Era... El Ori refleja estos conceptos más completa y comprensivamente que cualquier libro de la Nueva Era. Es con este entendimiento que avanzo con este trabajo para reclamar y reforzar los principios espirituales atemporales para la humanidad... No solo para las personas negras o los practicantes de Ifa. Ofrezco una visión de los fundamentos de la tradición combinados con la aplicación viable, métodos para saber si una persona está o no en un ile o comunidad formal. Invito a aquellos que leen a asimilarlo todo... y lo que funciona para ti lo aceptas. Lo que no, déjalo ser. Pero entiende que este es un viaje de por vida... lleno de cambio y crecimiento... Algunas cosas solo se pueden lograr con el tiempo poco a poco. Puede ser uno de transformación y sanación si lo permitimos... Si estamos dispuestos a hacer no tanto el trabajo externo... sino el trabajo interno de dominio propio.

Por último, este libro está escrito pensando en los africanos de la diáspora. Eso no quiere quitarle nada a ningún otro linaje o introducción a la tradición. Otros linajes como Lucumi, Candomblé, Bautista Espiritual pueden tener su propia manera de presentar la tradición a la gente de esos países y culturas. La diáspora africana también puede aplicarse a todos ellos. Lo que quiero decir con africanos de la diáspora son aquellos de ascendencia africana, particularmente los afroamericanos que están adoptando linajes de África occidental. Los afroamericanos están llegando a Isese con su propia herencia ancestral y matices al igual que cualquier otro linaje. Con demasiada frecuencia, la búsqueda de ser lo

más "yoruba" posible pasa por alto a sus otros linajes ancestrales. Terminan buscando la validación de personas que no son afroamericanas en la forma en que practican. Uno de los Ase de la diáspora africana es que son un crisol genético de África y, a veces, de las Américas. Los afroamericanos y la diáspora africana en su conjunto comprenden más que yoruba. Beni, Fon, Igbo, Mende, Akan, Congo y muchos subgrupos étnicos son lo que fueron sus antepasados e ignorarlos es una falta de respeto a su legado y en realidad es contrario a honrar su legado ancestral.

Al tratar de ser yoruba puros, terminan siendo una mala imitación que nunca encajan ni son aceptados y entregan todo su poder y dinero a otra cultura y gente mientras descartan a los suyos. Esto nunca ha sido saludable ni alguna vez fue un buen augurio para ellos. Es con esto en mente que incorporo cosas que pueden apoyar su acercamiento a Isese al incorporar alguna información sobre otros grupos étnicos que también son parte de su herencia ancestral e Ifa. Además, agrego herramientas y prácticas que ayudan a practicar mejor en la diáspora y con miras a la inclusión también de sus ancestros más recientes.

No obstante, este libro no es exclusivo para la diáspora africana, sino que está diseñado para empoderar a cualquiera que esté interesado en aprender sobre la tradición de Ifa Orisa y desee comenzar a practicarla como no iniciado. Está diseñado para apoyar a quienes no tienen un mayor o hasta que se pueda encontrar uno adecuado. Su intención es ser un punto de partida, no un punto final.

EL VIAJE A ISESE

Ogunda Ose

E baa lo loo lo bi olo
E baa re ree re bi ere
Ibi ti e ti lo naa
Le o pada si
Dia fun Ojola
Omo Ere L'apa
E ma ma paa o
Eran ab'ohun ni o
e ye e ma p'Ojola
Omo Ere L'apa
Ifa ni Isese lo amm leke
Isese lo maa gbeniyan

Traducción

No importa cuán lejos deambules como la piedra de afilar
No importa cuán lejos te enrolles como la boa constrictora
Es su punto de partida a la que todos volveréis
Estas fueron las declaraciones de Ifa a la pitón real
La descendencia de la boa constrictora del pueblo de Apa
Por favor, no lo mates
No mates a la pitón real
La descendencia de la boa constrictora del pueblo de Apa
Ifa dice que Isese (nuestras tradiciones) prevalecerá
Isese permitirá que la humanidad prevalezca.

Capítulo 1
Isese Lagba:
La tradición de los antiguos

"¿De dónde es tu gente?" Es una pregunta que los afroamericanos se hacen a menudo para tener una idea de quiénes son. Tus antecedentes podrían contar una historia sobre tu carácter, tus valores familiares, tus actitudes. También puede informar a las personas sobre posibles relaciones desconocidas de familiares perdidos. Esa pregunta puede generar una respuesta como "Tennessee, Mississippi, Louisiana" o cualquier otro estado del sur de los Estados Unidos. Pero también puede dibujar otra referencia... África... y más específicamente África Central u Occidental.

Se perdió tanto en el comercio transatlántico de esclavos que recuperarlo es un viaje en sí mismo. Hubo un tiempo en que hubiera sido imposible para nuestros antepasados del Nuevo Mundo recuperar algo olvidado. Lo que recordaron es lo que se llevaron con ellos y lo trajeron al nuevo mundo. Pasaron lo que se recordaba a la siguiente generación y así sucesivamente. Con el paso del tiempo, la imposición de la religión abrahámica a los que tenían cautivo, estar en una nueva tierra y la fusión con otras etnias, ocurrieron muchas adaptaciones no solo en América sino también en todo el mundo.

Plantaron raíces en América del Sur, América Central y América del Norte para convertirse en las tradiciones espirituales de la diáspora africana. Pueden llamarse candomblé, bautista espiritual, lucumí, garífuna, vudú, espiritismo o hoodoo. Son todas ramas de un árbol común que se encuentra en el continente africano.

El viaje no fue fácil y no estuvo exento de tragedias y luchas. El trauma, generacional y de primera mano sigue siendo evidente hoy en día. Millones sufrieron y murieron en la lucha; y millones más sobrevivieron. Finalmente, después de cientos de años, los descendientes de africanos, con la sabiduría obtenida de nuestro viaje por el Nuevo Mundo, regresaron a la Madre Patria para recuperar lo olvidado. Regresaron a África occidental en la antigua región de Guinea, ahora llamada Nigeria, Benin y Ghana. Fueron recibidos por su familia lejana en casa. Se convirtió en un ungüento para calmar el trauma y el dolor. Lo que se encontró fue una corriente vibrante de múltiples cuerpos de conocimiento que conectan nuestro pasado antiguo con nuestros caminos actuales.

No era una religión homogénea que buscaba dominar. Más bien, se trataba de muchas prácticas familiares o de aldeas locales que podían variar según la ubicación y dentro de los subgrupos étnicos. Sin embargo, compartían temas y expresiones comunes. Bajo el ideal de la diáspora, la necesidad de que un enfoque religioso dominara y fuera considerado el más auténtico parecía surgir de la exposición en los enfoques evangélicos abrahámicos.

En el continente africano, era mucho más un sistema de entendimiento más allá de las estrictas reglas religiosas. Era un sistema que unía muchas corrientes en un paradigma singular o enfoque de la espiritualidad a través de Nuestra relación con la naturaleza y los ancestros. También se convirtió en un medio a través del cual avanzar de nuevo. Es este camino de la naturaleza encontrado el que puede ayudarnos a realinearnos con la Tierra y sanar hasta el ADN. El sistema despierta fuerzas conocidas como Orisa y seres primordiales de luz conocidos como Irunmole. Algunos lo llaman Orisa u

Ocha. Algunos llegaron a llamarlo Ifa para representar el oráculo común que todos usan. El sistema de conocimiento tradicional para la espiritualidad ancestral de Ifa Orisa en tierra yoruba se conoce como Isese.
Isese (pronunciado Iee-shay-shay) se refiere a la tradición. Lagba se refiere a los ancianos o antiguos. Es decir, las tradiciones ancestrales que se han ido transmitiendo de generación en generación. Son las lecciones y la sabiduría transmitidas de nuestros padres y madres. Es la memoria ancestral que guarda las lecciones colectivas de los pueblos africanos. Estas lecciones las llevamos en nuestro ADN desde tiempos inmemoriales. Son las historias y leyendas las que nos recuerdan nuestro viaje y nos empujan hacia nuestro futuro. A los efectos de este libro, Isese nos recuerda nuestra sabiduría eterna transmitida oralmente. Hasta hace poco, estas tradiciones seguían siendo principalmente orales y se transmitían a través de familias biológicas o espirituales. A diferencia de las religiones convencionales, se mantuvo bastante fluida y adaptable a medida que ocurrían nuevos desarrollos. Es una tradición viva que sigue evolucionando incluso frente al surgimiento de nuevas religiones, políticas y variaciones de la diáspora africana.
Isese no es solo el recuerdo del pasado antiguo, sino también el camino de aquellos que allanaron el camino para estar donde estamos ahora. Una de las formas en que se han preservado las tradiciones africanas es a través del Corpus Literario Odu Ifa. Esta es una colección oral de, enseñanza, sabiduría, proverbios, historias, que se han transmitido durante miles de años. El Corpus Literario de Odu Ifa está catalogado en 256 secciones principales. Es una forma en que los ancestros africanos buscaron preservar el valioso conocimiento indígena y la ciencia

ancestral. Algunas de estas enseñanzas son muy antiguas. Otros son más recientes y datan de un par de cientos de años. En cualquier caso, estas enseñanzas orales se convierten en la base de la tradición espiritual Ifa Orisa que practicamos hoy. Actúa como una referencia directa a los valores e ideales de nuestros antepasados.

Si bien todavía es principalmente oral, sus enseñanzas comenzaron a escribirse en el siglo XX para que puedan preservarse para las generaciones futuras. El advenimiento del colonialismo árabe y europeo en África, la trata transatlántica de esclavos, la promoción de religiones extranjeras en África, la separación de tierras, idiomas y grupos étnicos por influencias europeas, hacen necesario preservar lo que queda. Es parte del legado de los antiguos pueblos africanos y una pequeña parte de nuestras tradiciones ancestrales.

Sin embargo, Isese no es solo eso. Isese son las conexiones de uno con la propia línea familiar, como la madre y el padre, los abuelos, etc. Las tradiciones africanas no se detuvieron en África. Las personas transportadas a través del comercio transatlántico de esclavos preservaron esos legados antiguos de muchas maneras... Desde disfrazar la tradición bajo la apariencia del catolicismo, hasta continuar con la enseñanza de las ciencias de la naturaleza a través del hoodoo, pasando por proverbios y coloquialismos afroamericanos, hasta cocinar con música, arte, e incluso lenguaje, nuestras tradiciones ancestrales continúan de las maneras más creativas y únicas. Además, esos pueblos africanos hicieron modificaciones que les permitieron continuar en esta tierra. Aquellos en la Diáspora encontraron nuevas hierbas en las nuevas tierras en las que se encontraban. Desarrollaron nuevas relaciones con los pueblos indígenas

en esas nuevas tierras. Lo que estoy tratando de decir es que las tradiciones de los africanos no se detuvieron en África. Los africanos en la diáspora continuaron y las tradiciones que se desarrollaron en la diáspora también son parte de nuestro Isese. Para los africanos en la diáspora que comenzaron a abrazar Isese, fue abrazado más allá de Yorubaland y sus 300 o más sub-etnias, pero también etnias vecinas como Fon, Ewe, Igbo, quienes también compartieron el uso de Ifa. Si bien la tradición nos llama a recordar nuestras formas ancestrales, la tradición no significa estancamiento.

Isese es también el linaje espiritual de uno... es decir... el linaje de nuestra alma. Eso significa nuestro ser divino que vivió antes, durante y después de esta vida. Esta tradición de encarnación dentro y fuera de la vida también continúa lo que vino antes. Nuestros ancestros entendieron que lo que hicimos antes marca la pauta de lo que debemos o debemos hacer para nuestro futuro... Ese futuro es nuestro destino... Ese destino está determinado por lo que vino antes...

Es con esto en mente que entendemos que Isese son nuestras tradiciones espirituales ancestrales que guían y apoyan nuestras vidas. Que es el camino de los antiguos que claman desde las tumbas de nuestros antepasados... Es también el poste guía para futuras elecciones, decisiones y caminos. Que aprendamos del pasado para saber qué hacer para el futuro.

Hoy en día, el mundo está muy desequilibrado. La gente está desequilibrada. Hay una falta de armonía entre nosotros, con la naturaleza y con lo divino mismo. Para aquellos que llegaron a través de la trata de esclavos, Isese satisface una necesidad especial... La necesidad de sanar y reconectarse con las raíces ancestrales que han sido

gravemente cortadas. La desconexión ha impactado las líneas de sangre hasta el núcleo del ADN. La investigación muestra que cuando una persona experimenta un trauma, ese trauma puede influir en la estructura misma del ADN. La espiritualidad de Ifá también sostiene que impactamos y somos impactados por 16 generaciones adelante y atrás. Debido a que nuestros antepasados experimentaron no uno, sino un trauma generacional durante cientos de años, tenemos una memoria genética que continúa impactando nuestros cuerpos, pensamientos, emociones y actitudes. Dado que el diasporiano promedio tiene un miembro de la familia que fue robado y vendido como esclavo, el impacto genealógico, fisiológico, sociológico y psicológico del cautiverio humano continúa pasando factura a través de las generaciones.

Isese puede ayudar en parte de esa curación, ya que esas partes de nosotros que fueron separadas ahora se están reconectando. La memoria ancestral puede iniciar su proceso de curación y la medicina de Isese puede facilitar un asentamiento del espíritu. El énfasis en las conexiones ancestrales nos permite abordar heridas generacionales y sanar patrones familiares disfuncionales, así como hábitos psicológicos que no son de nuestro interés. Este es uno de los verdaderos valores subyacentes de Isese. No es una religión más... Es un puente para sanar el pasado y el futuro.

Owonrin Ogunda sobre ¿Qué es Isese?

Estas fueron las declaraciones de Ifa a Isese (Nuestras tradiciones)
Preguntaron, ¿qué es el Isese?
Olódùmarè es un Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
El Ori (Destino) es el Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
El Ikin Ifa (el Odù personal) es el Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
Ile Aiye (Madre Tierra/Naturaleza) es un Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
La propia Madre es la propia Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
El propio Padre es el Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
La Vagina (el portal ancestral de la madre a través del cual venimos) es un Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
El Pene (Línea ancestral del padre a través de la cual venimos) es un Isese
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
El Oluwo ("Sacerdote mayor") de uno es el Isese de uno.
Es a Isese a quien debemos apaciguar.

Antes de apaciguar a cualquier Orisa, Isese
Por favor, apaciguamos a Isese.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
Isese es el Progenitor de todos los ètùtù
(apaciguamientos)

El verso anterior es del corpus literario de Ifá... la tradición de la Sabiduría Oral. Es uno de decenas de miles de versos. Este en particular describe a Isese. Identifica Isese como las tradiciones de nuestros progenitores. Comienza diciendo que antes de que uno pueda apaciguar a Orisa, uno necesita apaciguar a su propio Ori. Orisa no puede hacer nada sin el Ori. Orisa son fuerzas de la naturaleza que a menudo se personifican en expresiones ancestrales arquetípicas y ascendidas.
Hablaremos de Orisa en un capítulo posterior, pero, para los principiantes, es importante saberlo porque muchas personas descubren Orisa en Internet e inmediatamente comienzan a enfocarse en eso debido a su atractivo y popularidad. Pueden encontrar un Orisa con el que se identifiquen e inmediatamente comenzar a establecer altares y recopilar todo lo que puedan encontrar sobre ese Orisa en Internet para practicar. Este es un enfoque inapropiado porque no funciona de esa manera. Este sistema es una ciencia y hay un propósito para hacer todo. Muy a menudo, el peligro es despertar fuerzas espirituales sin saber si esto es para ti. A veces, la práctica incorrecta puede resultar en años o toda una vida de contratiempos. Isese comienza con el reconocimiento de Olodumare. Olodumare es la fuente espiritual de donde provienen todas las demás cosas. Cualquier cosa en el mundo manifiesto o no manifiesto visto y no visto está enraizado en Olodumare. Olodumare puede considerarse la chispa

divina de la conciencia que perpetúa toda vida. Como sea que veas lo más alto, Olodumare es eso. Primero nos identificamos con eso porque nos da la comprensión de quiénes y qué somos realmente. Es decir, somos seres de luz.

Como seres de luz, somos personificados en forma humana por un tiempo. A través del proceso de **atunwa** o reencarnación, hacemos varios viajes de regreso a la forma humana experimentando vidas una y otra vez. Por eso, podemos olvidar quiénes somos verdaderamente e identificarnos con nuestra condición humana más que con nuestra esencia espiritual. Entonces, al identificarnos primero con Olodumare, se nos recuerda no solo nuestra fuente, sino también la conexión de todos con esa misma fuente. Olodumare es el primer progenitor de nuestra existencia.

Olodumare, sin embargo, no es llamado para cada necesidad humana. El verso de Ifa *Iwori Osa* explica un tiempo cuando todos venían a Olodumare rogando ser salvos. Olodumare respondió que se nos dio todo lo que necesitamos para sobresalir en el planeta. Pero... "aquellos a quienes les he dado habilidad no usan su habilidad. Aquellos a quienes les ha dado sabiduría no usan la sabiduría que les he dado". Así que no hay necesidad de seguir pidiendo respuestas y ahorrando cuando tenemos las herramientas para responderlas. Así que Olodumare echó una tela sobre el mundo para que las personas se vieran obligadas a aprender a usar los dones y recursos que les fueron dados.

Como una extensión de Olodumare es nuestro Ori. Nuestro Ori es nuestro yo divino que siempre está conectado a la fuente. El Ori es una chispa de conciencia individualizada que se emite desde Olodumare. Por lo

tanto, es de suma importancia estar alineado con él. Ones Ori, como descubriremos en el capítulo Ori, conoce su destino... Es su deidad personal. Como tu deidad personal, comienza la identidad como individuo porque su trabajo está ligado a la vida que vives. No es, sin embargo, la personalidad o persona. Eso todavía se expresa a través del cuerpo.

Más bien, el Ori es el aspecto que contiene el modelo para nuestras vidas en la Tierra. Si bien el propósito final de la humanidad es ascender o trascender las limitaciones de la Tierra, aprendemos y crecemos a lo largo de la vida. Es el Ori el que identificará qué Orisa o fuerzas de la naturaleza puede necesitar para hacer el trabajo con esta vida para estar equilibrado y completo. El Ori conoce las lecciones y el propósito del alma que tienes en esta vida y, por lo tanto, sabe qué Orisa necesitas... no solo deseas.

Por ejemplo, si una persona que está aquí para aprender lecciones a través de Yemoja sobre ser fría y receptiva decide que le gusta Ogun, un Orisa caliente y agresivo, y se enfoca en eso, crearía muchos problemas dolorosos en su vida porque no está en alineación con lo que están aquí y están trabajando contra sí mismos en lugar de para su crecimiento.

Por lo tanto, se sugiere que cualquier principiante comience primero con Ori. Esto le da la oportunidad de conocer el panorama general de su vida... no solo una forma caprichosa de adorar algo nuevo. El Ori y el camino hacia tu destino se pueden aprender a través de Ifa. Ifa tiene las herramientas y los rituales necesarios para descubrir el misterio y alinearlo con el camino de su alma. Ifa se identifica a través de sus herramientas sagradas llamadas ikin. Entonces, este lino en el verso se refiere al

camino específico al que estás llamado como lo identifica el oráculo de Ikin.
El Odu luego reconoce a Ile Aye. Este es un nombre para la Madre Tierra o la Madre Naturaleza. Otro nombre es Onile. Onile es la madre de todos en este planeta. Es ella quien nos acoge y nos permite la oportunidad de aprender y crecer aquí. Nuestros cuerpos están hechos de los materiales orgánicos que se encuentran en la Tierra. Ya que Orisa son fuerzas de la naturaleza, Onile es la madre de todos los Orisa. La Tierra es tierra sagrada y da testimonio de todo lo que sucede en el planeta y todo lo que hacemos.
Demasiados están desconectados de la naturaleza y ven la naturaleza como una cosa en lugar de una conciencia viva. Pero la Tierra actúa como matriz y como tumba. Una es traer vida al mundo. Ella nos da todo para sostenernos aquí también. Y ella también actúa como depósito para los que mueren devolviéndolos al polvo del que vinieron. Como practicantes de Isese, es nuestro deber sagrado cuidar y honrar la Tierra.
El versículo continúa haciendo referencia a tu madre y padre y los órganos reproductivos. Esto habla de la sabiduría transmitida a través de las generaciones y su herencia ancestral. Por eso también se anima a los principiantes a aprender a honrar a sus antepasados. Los antepasados son considerados la primera línea de apoyo en el ámbito espiritual. Cada paso ayuda con los próximos pasos. Si no sabes reconocer las voces y patrones de tus ancestros, no podrás hacerlo con Orisa. Incluso en su esencia, algunos Orisa son ancestros ascendidos.
El viaje ancestral es el más personal. En la diáspora, esto se convierte en un tema muy importante a reconocer porque algunas personas olvidan que la ascendencia

comienza con los cruzados más recientemente hasta el primer antepasado. Por eso, cuando volvemos a aprender nuestras tradiciones de África, es importante no olvidar a los ancestros que sobrevivieron al paso intermedio y que nos ayudaron a sobrevivir e incluso prosperar en el Nuevo Mundo. Somos la suma total de todos los que vinieron antes.

El verso continúa reconociendo a los Oluwo. Esto le habla al maestro espiritual de uno o al padre espiritual que lo ayudó a nacer en la tradición. Si bien las personas pueden aprender en sueños y otras formas, los maestros espirituales son los que le brindarán una guía tangible regular día a día. Estos son los que te alimentan espiritualmente. El liderazgo de ancianos es muy importante en esta tradición. El liderazgo de ancianos puede tomar la forma de edad o puede tomar la forma de experiencia y conocimiento. Un Oluwo es un sacerdote mayor reconocido por su conocimiento y experiencia. A menudo se lo conoce en la diáspora como el padre de Dios. También puede llamarse Baba/Yeye Ifa o Iya/Baba Orisa. Puede ser apropiado porque cuando uno toma a un estudiante o aprendiz, comienza una relación de familia espiritual. El mentor se convierte en padre espiritual mientras que el aprendiz se convierte en omo... o hijo o hija espiritual. El Padrino... u Oluwo es responsable de 'criarlo' en la tradición a un adulto espiritual. Así que los roles de padre se extienden para incluir a Oluwos. Reconocemos que esta es una tradición oral y que se necesita un mayor activo para realmente poder transitar el camino con conocimiento y confianza. Contrariamente a la opinión popular... esta no es una tradición autoiniciática de Youtube. Seguimos confiando en las relaciones de mentor aprendiz como el principal modo de aprendizaje. Un libro,

incluido éste, puede ofrecer un comienzo. La información superficial puede ser conocida... La información potenciadora puede ser aprendida. Pero las cositas de sabiduría que un anciano puede compartir pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Un ejemplo que daré es cuando estaba hojeando un libro sobre Ewe... que es medicina vegetal. Tenía algunas recetas para hacer ciertos trabajos y todo parecía estar allí. Estaba emocionada de compartir con mi mayor lo que había encontrado; lo miró y sacudió la cabeza para estar de acuerdo en que tenía la receta correcta como le habían enseñado. Sin embargo, había una parte que faltaba. El libro indicaba que era necesario ponerse algunas hojas en la boca como parte del ritual. Mi mayor me explicó que era importante que las hojas solo se pusieran en los labios y nunca en los dientes. ¡Permitir que los dientes toquen las hojas haría que los dientes se rompieran y se cayeran! Cualquiera que tratara de seguir ese trabajo sin conocer los matices que solo un anciano puede conocer, se causaría un gran daño a sí mismo. Es por eso que los libros o Internet nunca reemplazarán la guía de un anciano experimentado. Este libro pretende ser un punto de partida para los recién llegados... y tal vez un punto de profundización para algunos... No pretende reemplazar la guía directa de un anciano. Puede complementar... pero no reemplazar. Los ancianos tienden a ser el puente entre lo que fue en el pasado y lo que se transmite en el futuro.

16 Valores Fundamentales de Ifa

1. Hay una fuente inteligente unificadora que se expresa como todas las cosas para todas las personas y a través de toda la creación, visible e invisible. Lo llamamos Olodumare.
2. Todos estamos dotados de poder y elecciones personales y debemos asumir plena responsabilidad por nuestras propias acciones.
3. Para cada problema que encontramos, hay una solución y tenemos el poder de efectuar un cambio positivo en nuestras vidas.
4. Cada uno de nosotros tiene un propósito y un destino divinos. Es nuestra responsabilidad descubrirlo y vivir alineados con él para vivir nuestra mejor vida.
5. En esencia, somos seres espirituales que habitan cuerpos humanos. Nuestra divinidad se manifiesta a través de una inteligencia interna (Ori) que siempre está conectada a nuestra fuente.
6. No morimos, sino que continuamos como ancestros en el mundo espiritual y volvemos a través de la reencarnación a nuestros parientes consanguíneos.
7. Vivimos en un universo espiritual que se rige por leyes universales que aseguran el orden y el equilibrio divinos.
8. El carácter impacta directamente nuestro destino. Cada uno de nosotros debe hacer el trabajo interno para cultivar la integridad y el carácter honorable en nuestras vidas. No hay ganancia real, gozo o paz por hacer el mal.
9. Tecnologías espirituales tales como rituales terapéuticos, oráculos, los dones espirituales innatos, la iniciación y las medicinas autóctonas se pueden utilizar

para sanar, empoderar, recibir orientación, apoyo y comprensión en y para nuestras vidas.

10. El universo está gobernado por inteligencias primordiales que llamamos Irunmole y Orisa quienes se manifiestan como luz y fuerzas de la naturaleza. Nuestros cuerpos están hechos de las mismas sustancias y por lo tanto siempre conectados.

11. La Tierra es nuestra Madre que proporciona a todos los seres vivos alimento, agua, vestido, medicina, cobijo y sustento durante toda nuestra vida. Somos custodios de la Tierra y debemos respetar las leyes de la naturaleza.

12. La buena fortuna en la vida se puede lograr a través de Ebo. Debemos renunciar a algo de menor valor por algo de mayor valor.

13. El mundo espiritual y el mundo físico están interconectados y son interdependientes. Nada pasa por el mundo físico sin pasar primero por el espiritual.

14. Somos la suma total de nuestros ancestros que vinieron antes y continuamos nuestra relación con ellos en el mundo espiritual. mundo a través de nuestros ancestros y (Egbe) compañeros espirituales.

15. El mundo es abundante y hay que vivirlo con alegría y sin miedo.

16. Las mujeres deben ser respetadas. La única forma en que venimos a la Tierra es a través de las mujeres.

Ejercicios del libro de trabajo

Al comenzar nuestro viaje a Isese, este capítulo trata sobre los progenitores como la clave de Isese. Discuta en el espacio a continuación quiénes son sus progenitores.

1) ¿Qué significa para ti estar conectado a una fuente divina?

2) ¿Alguna vez ha tenido experiencias en las que se sintió divinamente guiado incluso sin que nadie se lo dijera?

3) ¿Cuál es tu relación con tu madre y tu padre? ¿Cómo crees que esas relaciones han dado forma a tu experiencia?

4) ¿Qué significaría para ti aprender las prácticas tradicionales de los antepasados africanos?

Abrazar la sabiduría de su familia

La sabiduría africana a menudo se transmite a través de proverbios, sabiduría coloquial y dichos ingeniosos en la familia. Algunos en la comunidad afroamericana pueden ser:

- Saltando de la sartén y al fuego.
- Sin cacerola en la que mear ni ventana por la que tirarla.
- Lo que es bueno para el ganso, es bueno para el ganso.
- Aves de una pluma, bandadas juntas.
- La prisa hace desperdicio

Estos coloquialismos son proverbios comunes que pueden pasar de generación en generación. A menudo son como algunos se transmite sabiduría ancestral.

5) ¿Qué africanismos, coloquialismos, hábitos, proverbios, actitudes de las que está consciente en su propia experiencia que pueden haberse transmitido en su familia?

Ritual Personal para Abrir el Camino a tu Viaje

Como en cualquier viaje en la espiritualidad africana tradicional, comenzamos con la oración y llamando a los progenitores de su línea para que apoyen su viaje de sanación. Para ello vamos a invocar el espíritu de la encrucijada. Este espíritu recibe muchos nombres, desde Papa Legba hasta Elegba, desde San Pedro hasta lo que llamamos Esu (pronunciado Eh Shoo) en Isese. Esu es un Orisa que es considerado el abridor del camino y mensajero entre el cielo y la Tierra. Esu mora en cualquier encrucijada de 4 caminos. Elegimos llamar a Esu primero para que podamos bendecir el viaje hacia adelante a medida que aprendes más.
Para hacer eso, necesitará algunos elementos simples y fáciles de encontrar.

- Palomitas de maíz
- Una botella pequeña de ginebra, ron o refresco de cola si es demasiado joven para comprar alcohol.
- Un coco o unos trocitos de coco

Lleve estos artículos a un área de cruce de 4 vías en el parque, un lugar tranquilo, calle o zona arbolada.
Camine en un círculo en sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces y coloque los elementos en el piso.
Diga la siguiente oración
Elegbara, Esu Odara, Esu Lalu 3x
Espíritu divino de la encrucijada
Mensajero entre el cielo y la tierra
Soy (indique su nombre) hijo de (indique
el apellido de soltera completo de su madre), nacido (fecha de nacimiento).

Lo llamo hoy para pedirle su apoyo en mi Viaje a Isese.
Ábreme el camino.
Ayúdame a aprovechar la sabiduría de mis antepasados y obtener alineación con mi Ori.
Permíteme ser guiado hacia los maestros correctos, la comprensión correcta y el camino correcto para mí.
Protégeme de la confusión y de cualquier negatividad.
Si bien aún no conozco la forma correcta, le ofrezco estos elementos humildemente para que pueda abrirme el camino para aprender. Modupé y Ase.

Camine de nuevo en círculo alrededor de las ofrendas y aléjese.
Si no puede encontrar un área de cruce adecuada para este ritual, puede dibujar un círculo y una cruz en la tierra o adentro con tiza y colocar los elementos en el medio.
Luego diga la oración y deje una vela blanca.

Capítulo 2
Isese en el siglo XXI y Creencias fundamentales

La forma en que una persona se acerca a Isese es importante para la forma en que se entienden a sí mismos. Diferentes ancianos tienen diferentes puntos de vista en relación con Isese. No es bueno o malo o correcto o incorrecto por decir. Solo que hay varios puntos de vista y enfoques. Es importante entender ese punto porque muchos tienen puntos de vista preconcebidos o limitantes sobre lo que es auténtico y la idea de validez. Demasiado enfoque en eso puede crear conflicto y división donde debería haber unidad y respeto mutuo.

Algunos creen que para que sea auténtico, las iniciaciones deben hacerse en África y uno debe tener ancianos que hayan nacido en Yorubaland. Buscan recuperar el camino yoruba tanto como sea posible. Esto incluye la adopción de costumbres culturales, prácticas y visiones del mundo. Para algunos, significa buscar vivir lo más cerca posible de la forma en que vivían los antiguos yoruba. O, vive lo más cerca posible de cómo vive hoy el pueblo yoruba en la cultura tradicional. Esto significa aprender a hablar yoruba fluido, vestirse a la perfección, cocinar y adoptar la misma visión del mundo, etc. El corpus de Ifa se aborda como un corpus literario sagrado inerrante. De esta manera, se percibe que podemos recuperar lo perdido. Esto significa que se gasta una gran cantidad de tiempo y dinero yendo a África y aprendiendo en África de los africanos.

Otros practicantes abrazan a los ancianos de la diáspora debido a la familiaridad y proximidad cultural. Las limitaciones económicas, la dinámica laboral y familiar hacen que muchas veces sea imposible financiar este tipo

de viajes y permanecer por largos periodos de tiempo. Muchos en la Diáspora también se encuentran en el siglo XXI y reconocen que sus ancestros ahora han estado en una tierra diferente durante 7 u 8 generaciones. En esa época han surgido nuevas culturas y nuevas asociaciones étnicas que a menudo son muy diferentes de la cultura yoruba convencional actual o antigua. Se incorpora el corpus literario de Ifa como referencia principal entendiendo que la cultura y el idioma pueden influir en la interpretación y las traducciones. A menudo se incorpora un enfoque metafísico o esotérico para crear una comprensión más amplia de los principios universales que trascienden cualquier lugar o cultura. Con ese fin, continúan apreciando las formas ancestrales recientes mientras integran las formas tradicionales yoruba o africanas también.

Hay ventajas y desventajas con cada enfoque. El enfoque fundamentalista de la Diáspora tiene una tendencia a enfocarse más en perfeccionar rituales y procesos exactos, memorización e imitación. Esto puede permitirles hacerlo exactamente como lo hicieron los antepasados yoruba y percibirlo como lo más auténtico. Seguro que hay mérito en la preservación de los procesos rituales. Desafortunadamente, la memorización de las escrituras, ni las recitaciones en otro idioma nunca han sido las claves para el crecimiento espiritual. El ritual está vacío si no sabes lo que significa. Si bien es necesario comprender parte del idioma y un nuevo vocabulario para comprender algunos aspectos, el crecimiento espiritual siempre se medirá en lo que hay en el interior y el carácter frente a las demostraciones externas.

Otra diáspora tiende a ser más adaptable reconociendo que el yoruba del siglo XIII no está realmente sincronizado

con el siglo XXI moderno en las Américas. Un ejemplo puede ser el vestido. En Oyo en 1350, puede haber sido perfectamente aceptable que las mujeres caminaran en público con los senos desnudos. Hay implicaciones espirituales y religiosas de los senos que habrían sido impactantes en ese entonces. Hoy, a partir de enero de 2020 en los Estados Unidos de América... o incluso en la tierra yoruba moderna, eso ya no es común. La cultura cambió. Por lo tanto, es importante comprender el examen de la dinámica cultural, especialmente en lo que se refiere a la tradición, especialmente cuando se adopta una nueva religión.

Los ancestros eran, si nada, prácticos... no fanáticos. Tenían la capacidad de adaptarse al entorno en el que se encontraban junto con las tierras en las que se encontraban. Es por esta razón que se debe alcanzar un enfoque equilibrado en su viaje a Isese y se debe brindar un respeto saludable por esas adaptaciones como reconocimiento de cómo la tradición es capaz de sobrevivir y su sabiduría eterna a través de la cultura. Ignorar las realidades del entorno a menudo resultará extremadamente difícil, si no imposible.

Aún así, hay que hacer un ajuste para aquellos que se embarcan en el camino de Isese porque la cultura inevitablemente no puede negarse ni ignorarse tampoco. Algunos valores europeos que se han adoptado han ido en nuestro detrimento y socavado nuestra autoestima, autonomía, así como nuestra capacidad de sentirnos empoderados. Isese se ha convertido en una religión global en su capacidad para trascender esto. Parte de su característica única son algunos de los enfoques culturales que unifican a todos sus practicantes en todo el mundo.

Isese y creencias fundamentales

Es aquí donde debemos examinar nuestras creencias fundamentales a medida que nos embarcamos en el aprendizaje de este camino como tradición. Aina Olomo (Ibae) fue una precursora del Isese tal como lo practicaban los afroamericanos en la diáspora. Ella era una Iyanifa y la coronó como Kpojito, que se refiere a la Reina Madre en Dahomey de la Diáspora. En su libro, Core of Fire: A Path to Yoruba Spiritual Activism (Núcleo de fuego: un camino hacia el activismo espiritual yoruba), comparte los tipos de transiciones que muchos hacen cuando se embarcan en la práctica de las tradiciones espirituales africanas. Ella indica la necesidad de explorar las creencias centrales y los cambios emocionales y psicológicos que surgen para los nuevos adherentes en la tradición a la que se refiere como CBS (Core Belief System/ Sistema de creencias fundamentales). Las creencias fundamentales son opiniones inconscientes que sostenemos como verdaderas, que crecemos y adoptamos sin siquiera pensar en ellas. Son nuestras costumbres y valores personales. Sin duda, algunos de ellos son para nuestro beneficio. Otros son en nuestro detrimento. Entonces, es necesario discernir estas cosas a medida que avanzamos en reclamar lo que fue y abrazar un nuevo camino.

La razón por la que es importante explorar esto es porque es imposible ignorar algunas transiciones inevitables que seguramente ocurrirán cuando ciertas influencias culturales tradicionales se cruzan con las visiones occidentales del mundo. Con ese fin, me gustaría examinar algunos temas en los que se pueden cuestionar las creencias fundamentales para explore cómo puede necesitar adaptarse.

Idioma

Lo primero que hacemos cuando nacemos es llorar. Empezamos a encontrar formas de comunicarnos y expresarnos. El lenguaje se convierte en esa herramienta y, a menudo, nuestro lenguaje puede reflejar nuestra creencia fundamental, especialmente cuando nos enfrentamos a instintos primarios. Ifa se habla y escribe originalmente en yoruba. Debido a la cultura a través de la cual se expresa esta tradición, necesitarás aprender un nuevo vocabulario y lenguaje para muchas áreas de tu vida. Si bien es posible que nunca aprenda yoruba por completo, es casi imposible no tener alguna orientación sobre el idioma y las palabras clave. Esto aparecerá primero en relación con saludos, nombres de personas y procesos, y frases coloquiales comunes utilizadas por los profesionales. Es cuestión de ir aprendiendo poco a poco y no desanimarse por la lentitud del proceso de aprendizaje.

Otra consideración relacionada con el idioma es que el yoruba es un idioma tonal. Algunas palabras escritas que parecen iguales tienen múltiples significados. Estas diferencias a menudo se distinguen por marcas tonales y el contexto en que está escrito.

También hay algunas palabras en yoruba que no tienen traducción al inglés. Orisa es una de esas palabras. Muchos traducen Orisa como dios. Esa es una traducción inexacta. Suele filtrarse a través del concepto abrahámico de absoluto y monoteísmo. El idioma yoruba fue escrito por primera vez por los misioneros al crear un diccionario. Como resultado, influyeron en las traducciones a través de su sistema de creencias central y no un yoruba tradicional. La palabra Orisa en sí misma en realidad tiene muchos significados estratificados y no puede resumirse como

dios. Mientras que la cosmovisión en Isese reconoce a Olodumare como la fuente divina que otros llaman Dios, la comprensión de la divinidad no está excluida de otros seres divinos que tienen influencia e impacto en nuestras vidas.

Transición de las creencias abrahámicas

Esto trae a colación otro aspecto de nuestro sistema de creencias central que debe abordarse. Así es como cambia nuestra percepción de la religión y la fe... especialmente viniendo de una fe abrahámica.
Los Orisa son la base central de esta tradición y su papel es como gobernadores de este mundo. Cuando surge un problema, no es probable que Olodumare busque ayuda. Son los primordiales y Orisa. Esto requiere un cambio de mentalidad y exige un proceso en el que desarrollemos fe en el sistema que hemos adoptado.
Entonces, el concepto de Orisa está influenciado por nuestra creencia central con respecto a lo Divino mismo, además de ser una palabra que no tiene traducción literal occidental.
La idea de un diablo es otro aspecto de las creencias fundamentales de Abraham que requieren cambios. La mala traducción provino de los misioneros que proyectaron su sistema de creencias cristianas sobre el suyo propio. Esto tuvo implicaciones de gran alcance hasta la fecha porque aquellos que se convirtieron a la fe abrahámica aceptaron la correlación sin dudar mientras aprendían idiomas y religiones occidentales. La verdad es que NO hay diablo en Isese, en absoluto. No hay nadie a quien podamos culpar por defecto por nuestras fallas o

malas elecciones de carácter. Isese requiere rendición de cuentas y responsabilidad propia por lo que sucede en nuestras vidas. Descubrirá que es mucho más difícil ocultar su carácter de esta tradición. El oráculo eventualmente revelará lo que tú no. Tiene una habilidad única para traer motivos y problemas ocultos. Esto se debe a que su función principal es el autodesarrollo y el crecimiento personal.

Esto me lleva a otro aspecto de las creencias fundamentales que requieren ajustes. Esas son formas de saber. En occidente, estamos acostumbrados a aprender y conocer solo a partir del estudio intelectual o de la enseñanza. Examinamos los hechos de los que somos conscientes y hacemos un juicio. De lo que no somos conscientes, no lo tomamos en cuenta. Sin embargo, en Isese, el oráculo se convierte en un método de verificación principal. A veces, es una píldora difícil de tragar porque, desde el exterior, usar un oráculo para determinar la vista de una cosa parece que estás cediendo tu poder a un objeto aleatorio. Sin embargo, entendemos que los oráculos son sistemas de conocimiento indígenas que han demostrado ser capaces de ir más allá del conocimiento intelectual durante miles de años. El oráculo puede aprovechar tanto el inconsciente colectivo, los mundos multidimensionales, como las altas verdades sagradas que no están nubladas por los juicios humanos. Si bien entendemos que la interpretación puede verse afectada por la cultura y las creencias fundamentales, la sabiduría pura que surge del propio Oráculo está fuera de toda duda.

Dinero y Espiritualidad

Si hay algo que más desafía a los principiantes es cómo ven el dinero y la espiritualidad. Las religiones abrahámicas dan la impresión de que las cosas se dan gratuitamente. La idea de gratis es relativa a las expectativas, ya sean financieras o de otro tipo. Las iglesias no se construyen ni se mantienen por sí mismas. Se espera que los diezmos regulares que promedian el 10% de sus ingresos lo respalden. De ahí sale el salario del pastor o imán. Sin ella o suficiente, la iglesia muere y el ministro puede no sobrevivir en esa capacidad.
Para avanzar en este punto, examinemos cuánto es realmente el 10%.
En el momento de calcular digamos salario mínimo $8.00 hr al 10% que es 320.00 y el diezmo debe ser $32. Por 1 año/52 semanas eso es $1664 al año... Después de 3 años de asistir si nunca recibiste un aumento, eso es $4992. Diez años en la iglesia y has pagado $16,640... al salario mínimo, sin incluir las ofrendas secundarias, posibles aumentos o si realmente ganas más. Así que, aunque parezca gratis, no lo es. El valor central se expresa como que es mejor dar que recibir.
En Isese, se aplica la ley de reciprocidad. Así como recibes, también das. Es desequilibrio tomar más de lo que das. Esto se aplica a la Tierra misma. Cuando la humanidad toma demasiado del bosque sin plantar suficientes árboles, provoca un desequilibrio que pone en riesgo a todos en el planeta. Hacerlo creó un agujero en la capa de ozono... lo que provocó el derretimiento de los casquetes polares debido al calentamiento global, lo que ha creado cambios climáticos drásticos, inundaciones, tsunamis y huracanes que impactan a millones cada año.

Todo por la codicia y la humanidad que no quiere dar tanto como recibió. Así que la reciprocidad es una ley de la Tierra para asegurar el equilibrio y la integridad en todas las situaciones.

Isese es muy práctico en su enfoque al comprender que el mundo es un mercado y que cuesta dinero hacer y preparar cosas. Se necesita tiempo para estar al servicio de los demás. Estos no son recursos ilimitados. Entonces la compensación es necesaria para que aquellos que te están ayudando también sean ayudados.

Esto puede contrastar con aquellos que crecieron esperando servicios espirituales gratuitos. Muchos creen que, si te dieran un don espiritual, no debe cobrar por ello. Pero los dones espirituales vienen en forma de talentos en las artes, las matemáticas, las ciencias, etc. Un médico es hábil en la curación y se espera que reciba un pago por los servicios. Por lo tanto, debemos examinar por qué la consejería de salud espiritual y los servicios de curación natural o la realización de ceremonias sagradas son diferentes cuando también se requiere tiempo, capacitación, experiencia y similares. Un buen sacerdote ha gastado miles de dólares y una cantidad significativa de años aprendiendo a dominar su oficio.

Eso no quiere decir que debamos eliminar el dar cosas gratis o que no debamos hacer ajustes para alguien que realmente no tiene los recursos. Ifa dice a esa persona a la que ayudamos. Muchos versos expresan la idea de poner dos caracoles a tres para obtener una adivinación. Esa es una indicación de que la persona era pobre. El adivino hizo la adivinación de todos modos. En esa circunstancia, la persona mostró gratitud al pagarles después de que llegaron sus bendiciones. Así que la codicia, ya sea por parte del adivino que no tiene compasión por aquellos que

tienen problemas financieros o por parte del cliente que no está dispuesto a dar los servicios, sigue siendo un desequilibrio.
Sin embargo, lo que muchos practicantes encuentran es que cuando realmente necesitas algo, aparece el dinero para ello. En ese momento, depende de la persona usarlo para lo que fue diseñado y no para otra cosa. En mi propio viaje, el dinero siempre fue un obstáculo para iniciarme. Los precios de algunos linajes eran equivalentes a una pequeña hipoteca y totalmente irrazonables para mí. Cuando me llegó el momento de iniciar, primero me lo hicieron saber a través de los sueños. Luego quedé lisiado con una lesión grave que me impedía caminar. El Babalawo me dijo que no caminaría hasta que iniciara. En ese momento yo estaba en el hospital, no podía trabajar debido a mi lesión y por mi cuenta. Pero tan pronto como accedí a iniciar, la gente comenzó a llamarme quién me debía dinero, quién me dio boletos de avión para llegar a él, quién encontró descuentos increíbles que nunca antes había visto. Sabía que Ifa estaba trabajando para conseguirme lo que necesitaba. Efectivamente, 1 mes después, lo que no pude lograr antes durante años, fue posible y hecho. Recibí una mano de Ifa. Caminé sin bastón 1 semana después. En un par de meses pasé por la iniciación completa de Ifa. Esa lección me enseñó que, aunque no siempre tengamos lo que queremos, siempre tendremos lo que necesitamos... cuando realmente lo necesitemos. Entonces esa creencia central está realmente relacionada con la fe y la confianza en el proceso.

Identidad propia y ego

La identidad propia es otra área de creencias fundamentales que deben reconciliarse en Isese. En occidente, estamos acostumbrados a la idea del libre albedrío y elección para cada aspecto de nuestras vidas. Si bien el libre albedrío y la elección son partes de Isese, el lugar del que deriva ese libre puede ser diferente de lo que percibimos. A menudo nos percibimos a nosotros mismos solo a través de nuestra identidad física y autonomía. Glorificamos al individuo.

Isese tiende a enfatizar lo que es indivisible en el sentido de que no excluye el camino del alma, los ancestros, los guías espirituales y una realidad multidimensional. Reconocemos que somos seres inmortales y que en realidad elegimos venir a este planeta para nacer. Reconocemos que, si bien hay decisiones que tomamos una vez que nacemos, también hay decisiones que tomamos, como almas, ANTES de nacer. Esas elecciones impactan nuestras oportunidades y posibilidades. Ifa es el camino del destino y es diseñado para ayudarnos a cumplir nuestro más alto destino. PERO... eso tiene que tener en cuenta tu ser completo en oposición a solo tu identidad física y comprensión consciente.

Con ese fin, aprendemos a mirar nuestras experiencias más allá de lo obvio. Eso significa que cuando surge una crisis en nuestras vidas, es posible que debamos mirarla desde la perspectiva de lo que se supone que debo aprender de esto. O para qué está diseñado en relación con el trabajo de mi vida, el propósito del alma o las lecciones de vida. Esto nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la situación y, por lo tanto, las posibles soluciones.

Un ejemplo puede ser que estés en el trabajo y te encuentres con un revés en términos de ser ascendido. Tal vez han sido años de arduo trabajo, pero sin recompensa y solo frustración. Crees que es el supervisor quien te odia y te está bloqueando. Pero vas al oráculo y le preguntas cómo solucionarlo para que te asciendan. El oráculo revela que este trabajo y tipo de trabajo no está alineado con tu destino. Puede decir que tus ancestros te están llamando para que regreses al oficio familiar o que aceptaste antes de nacer ser curandero. Pero el trabajo en el que está trabajando es en ventas. Descubres que es por eso que no eres capaz de progresar en este trabajo y ese progreso ocurrirá cuando lo hagas.

Otra forma en que se cuestiona la identidad es a través del ego. El ego es el sentido de sí mismo de una persona o cómo le gustaría que los demás la vieran. El ego se desarrolla desde la infancia donde todo gira en torno a "yo" en lo que llamamos nuestra personalidad o identidad. No refleja necesariamente quiénes somos realmente. Pero puede influir en nuestros comportamientos y actitudes, especialmente en público, en situaciones nuevas y en la relación con otras personas.

Muchas veces puede producir una actitud de control, actitud defensiva, arrogancia, mal genio y justicia propia, especialmente cuando se confronta con opiniones opuestas. Las opiniones o los conceptos en conflicto a menudo llevan a las personas a un lugar de ira porque el ego se siente más fuera de control cuando se lo desafía. Se siente como un ataque a la persona, a su identidad porque el ego crea la ilusión de que nuestras opiniones y creencias te hacen ser quien somos. Esto lleva a sentirse inseguro o vulnerable. En respuesta, el ego intenta 'defendernos'

contra cualquier persona o idea que haya considerado el "enemigo".
Algunas formas que pueden aparecer son:

- Fuertes reacciones emocionales
- Falsa confianza (sobrecompensación)
- Extremismo o pensamiento rígido
- Rechazo inmediato de cualquier idea que entre en conflicto con las creencias del ego
- La necesidad de competir con los demás. (la creencia de que el éxito de otra persona es una amenaza para el suyo propio o la necesidad de sentirse "mejor" que otra persona)
- Comparación constante con los demás.
- Comportamientos de búsqueda de atención o necesidad de ser el centro de atención
- Juzgar a los demás (burlarse, insultarse, amenazarse)
- Sobre analizar (pensamientos obsesivos que le impiden completar cualquier acción)

Las heridas de la infancia se magnifican especialmente, ya que las heridas emocionales no curadas tienden a desencadenarse en situaciones como nuevas familias o relaciones espirituales. Por ejemplo, los problemas no resueltos de la madre o el padre pueden aparecer como dificultades con los padrinos. Puede ser propenso a las proyecciones donde los percibes haciendo lo mismo que hizo un padre a pesar de que son personas y situaciones completamente diferentes. Este tipo de actitudes pueden inhibir severamente el crecimiento personal en esta tradición donde las cualidades de humildad, serenidad o amabilidad, autocontrol y deferencia a la sabiduría de los mayores son valores centrales.

El ego puede dar una sensación exagerada de auto importancia o percepción de que estás por encima o más allá de ciertas cosas. Para los principiantes, se activa por primera vez al aprender los saludos. Los saludos se discutirán en un capítulo posterior, pero la cultura tiene algunos enfoques muy específicos para saludar a los ancianos que son prácticamente de todo el mundo. Estos son gestos de cortesía que se muestran a los ancianos que requieren tipos de reverencias desde reverencias hasta postraciones completas. Si vienes de una cultura que no incluye estos, puede desencadenar el ego que no quiere parecer que se está reduciendo a sí mismo a otro. La cultura occidental lo percibe como adorar a otro, cuando en realidad es solo un signo cultural de respeto a los mayores. Lo vemos reflejado en la cultura asiática con reverencias personales y arrodillamientos. Lo mismo ocurre en la cultura africana y particularmente en la cultura yoruba. Requiere un sentido de humildad y la capacidad de ser vulnerable y receptivo a más enseñanza y orientación. También es un reconocimiento de que las personas se "coronan" u Orisa si son un anciano espiritual. Mostrar respeto a los mayores abre el camino para el aprendizaje y el crecimiento.

El ego también puede aparecer con la actitud moderna de sentir que no necesitas ayuda o enseñanza porque ya lo sabes todo. Nuevamente el ego cree que desde que leíste algunos libros y viste YouTube y estudiaste a través de la universidad de Google que ya sabes. El ego a menudo desea decirle al maestro lo que sabe para que pueda pasar por alto los fundamentos y llegar directamente a las cosas que desea saber. Tengo que decirte que no funciona así. No importa lo que hayas estudiado... incluido este libro... no importa cuánta investigación hayas hecho... nunca te

preparará para las enseñanzas directas en un linaje específico o bajo un anciano específico. Para progresar hay que estar dispuesto a aprender, desaprender y reaprender muchas cosas. La información no es igual a la experiencia y una experiencia no puede explicar todas las experiencias. Lo que lees nunca te dará el tipo de conocimiento que la experiencia puede darte. Incluso si no tienes un anciano, debes permanecer como un recipiente abierto y comprender que, en esta tradición, siempre hay algo que aprender... y tomará varias vidas aprenderlo todo. Cualquiera que intente enseñar o trabajar con o para el público, en esta tradición, pero que no tenga una relación con los ancianos, es una bandera roja. No tenemos insta Babas o Iyas.

Asimismo, el ego puede afirmarse al comprender el "orden jerárquico" de la Ile. Eso significa que hay múltiples ancianos y una jerarquía que requiere cierto enfoque. Si una persona es parte de un templo o ile, habrá trabajos para todos. Los principiantes pueden obtener los trabajos más humildes porque se encuentran al comienzo del proceso de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que, si bien puede no parecer tan importante, todos los trabajos son necesarios para que las cosas funcionen bien. Todos los simples no pueden simplemente saltar la línea para correr cuando uno todavía tiene que aprender a gatear o caminar. Siéntete bien con el proceso de aprendizaje y sé un colaborador feliz y descubrirás que aprenderás mucho... simplemente escuchando a los demás.

Vivir en la Diáspora vs Vivir en Yorubaland

Nada presenta contrastes más marcados con las creencias fundamentales que estar en otro país y tomar nota de cómo las visiones y perspectivas del mundo cambian según el entorno y la cultura. Cómo adquirimos los alimentos es un gran contraste. En muchos lugares de Yorubaland, no es raro ver un animal sacrificado para comer. Toman el animal, hacen oraciones y sacrificios y el animal es limpiado y preparado para ser comido. Nada se desperdicia. Cuando lo cocinen, puede ser afuera en ollas grandes sobre fuegos de leña y suficiente para toda la comunidad. Así es la vida cotidiana y cómo son las cosas en algunas áreas. Puede haber una escasez de electricidad, por lo que la comida debe comerse antes de que se eche a perder. En su mayor parte, incluso en una gran ciudad como Ibadan, su vida en el "campo".
Compare eso con Estados Unidos, donde la mayoría de los afroamericanos viven en áreas urbanas y nuestra comida se compra en una tienda de comestibles. Estamos lejos de los mataderos de donde puede salir la carne. Esto presenta dos cuestiones fundamentales de valor. Una es que normalmente no sacrificamos nuestra propia comida. Ciertamente no lo hacemos todos los días... o incluso semanalmente. Entonces tenemos que reexaminar nuestra perspectiva de esto en relación con la tradición y las ofrendas, porque hay momentos en que se llama a un animal para ser sacrificado. Esto se llama Ebo. Sin embargo, hay otros momentos en los que se requiere comida preparada. Como se mencionó anteriormente, ya no estamos en el año 1200 dC ni en África, donde podríamos sacrificar nuestra comida todos los días. Eso significa que debemos usar lo que es práctico y efectivo.

El otro valor central es el sacrificio animal en sí mismo. Mucha gente que viene del oeste ha abrazado la idea de los derechos de los animales. Presenta un desafío si entras en la tradición con estas cosas en mente. Debido a que a menudo estamos más desconectados de la naturaleza, la percepción es que el sacrificio de animales es crueldad animal. Los practicantes en Occidente han tenido que acudir a los tribunales y correr el riesgo de ser arrestados debido a tales acusaciones. El caso de la Iglesia de Lukumi Babalu Aye, Inc. contra la ciudad de Hialeah fue uno de esos casos. La decisión de que el sacrificio de animales estaba protegido bajo la primera enmienda de la libertad de religión es lo que protege a los practicantes en los Estados Unidos hoy.

Lo que hay que tener en cuenta, es que se trata de una antigua tradición indígena. Contrariamente a la creencia ahora popular de que los africanos eran originalmente veganos, esto no podría estar más lejos de la verdad. Las pinturas rupestres demuestran la caza incluso hace 70.000 años. Así es como la gente ha vivido durante decenas de miles de años. La idea de sacrificio y ser "salvado por la sangre" no está exenta incluso de las escrituras abrahámicas porque las personas reales en esos textos también eran indígenas. Desde sacrificar un carnero hasta un cordero, estos son más que simbólicos. De hecho, toda la fe cristiana se basa en el sacrificio humano de Jesús y su sangre.

La cultura indígena se construye sobre la naturaleza y el ciclo de la vida. Todas las formas de vida se alimentan de otras formas de vida. Cada proceso es honrado y respetado. Todo muere y da vida a algo más en este planeta. Las plantas mueren para que los animales, incluidos los humanos, puedan vivir. Los animales mueren

para que los humanos puedan vivir. Cuando los animales y los humanos mueren, se alimenta el suelo para que crezcan las plantas y los árboles. Así es como funciona. Lo que es diferente es que los animales no son sacrificados en masa sin tener en cuenta sus vidas como en un matadero. Son considerados sagrados y elevados espiritualmente ya que llevan oraciones al cielo.

Para ser honesta, mi padre era carnicero de oficio y tenía un mercado de carne cuando yo era niña. Yo no era ajena a ver animales sacrificados como alimento. Sin embargo, no fue hasta que tuve que sacrificar un pollo yo mismo que encontré sacralidad en el acto. Hasta ese momento, nunca había considerado las muchas vidas de los pollos asesinados en un plato de alitas picantes. Fue un cambio en los valores fundamentales en ese momento. Uno que me hizo valorar y apreciar mi comida y aquellos animales utilizados para la alimentación y el trabajo espiritual.

Por último, se aborda cómo algunos Ebos están diseñados para salvar vidas. De hecho, muchas veces se puede dar adimu en cuanto a otros alimentos para pedidos generales. Pero cuando hay una situación que amenaza la vida, aquí es donde Ebo con animales es más valioso. Personalmente reflexiono sobre varios de mis clientes que conozco curados de cáncer de tales ebos. Mi primer cliente fue diagnosticado con cáncer de mama. La lectura no fue favorable y requirió que ciertas cosas cambiaran drásticamente con ella. Iba a tener que someterse a una cirugía y que le extirparan el seno. Hizo varios ebos con una cabra, una gallina y una paloma. Uno era para apoyar el proceso quirúrgico. Uno era para sanar completamente. Sin profundizar en su historia, después de que le hicieran el Ebo para su curación completa, recibió una llamada de su cirujano un mes después. Después de mirar las nuevas

exploraciones prequirúrgicas, el cáncer casi había desaparecido. ¡Después de todo, no tuvo que someterse a una mastectomía! Seis meses más tarde, informó que estaba libre de cáncer y, al momento de escribir este artículo, han pasado un par de años y no ha tenido más problemas.

Otro cliente estaba en peores condiciones. Tenía cáncer en etapa 4 en los pulmones y el hígado. Tenía una masa de 8 pulgadas en el pecho. Ella había sido recomendada para un hospicio cuando vino a verme. ¡Hice la lectura y me sorprendió que Ifa dijera que podía ser sanada! Procedí con la adivinación y realicé el ebo. Mientras que parte del Ebo requería un cambio de actitud de su parte, el Ebo requería un animal. Su adivinación fue el 18 de febrero. El día 6, recibí una llamada de ella diciendo que ¡su cáncer había desaparecido por completo! La masa de 8 pulgadas era menos de un milímetro y no representaba una amenaza en absoluto. Yo misma estaba asombrada. Fue un momento, me di cuenta de cuán poderosos podrían ser estos métodos. Si bien no digo que esto pueda funcionar en todos los casos, estoy expresando cuán poderoso puede ser Ebo en situaciones que amenazan la vida. Son situaciones como estos valores fundamentales sobre la validez y el valor de estas tradiciones las que pueden brillar y transformar más.

A medida que cerremos este capítulo sobre Isese y nuestros valores centrales que influyen en nuestra práctica, estos y otros surgirán para ti a medida que te desarrolles. Se le anima a estar abierto al crecimiento y al cambio. Tómese su tiempo y no se apresure a lanzarse a algo tan nuevo. Este es verdaderamente un cambio de estilo de vida que no sucede ni sucederá de la noche a la mañana. Este cambio de estilo de vida tiende a ser para toda la vida, por

lo que tiene tiempo para aclimatarse y relajarse. Eso permitirá que los valores centrales cambien poco a poco.

Ejercicios del libro de trabajo

Este capítulo explora tanto Isese como los valores centrales con los que uno se enfrenta a menudo cuando adopta esta tradición. Los siguientes ejercicios del libro de trabajo están destinados a ayudarlo a explorar los posibles valores fundamentales que tiene y que puede necesitar abordar.

Encuentro con el ego

Ejercicio de diario: escribe quién crees que eres y por qué eres como eres. Permítete simplemente escribir sin tratar de controlar cómo aparece.
Explora las siguientes preguntas:

1) ¿Cómo te sientes cuando no tienes el control de una situación y debes depender de otra persona para que te guíe?
2) ¿Cómo impactan sus experiencias personales y educación en la forma en que ve a los mayores?
3) ¿Cómo respondes cuando no eres el centro de atención o te sientes ignorado?
4) ¿Cómo se siente cuando un supervisor o una persona en una posición de poder lo corrige a usted o a su comportamiento?
5) ¿Qué pasa cuando tienes miedo? ¿Cómo respondes? ¿Cuáles son tus defensas?
6) ¿Cómo respondes cuando alguien no está de acuerdo contigo?

Ejercicio:
Obsérvate a ti mismo en una conversación con algunas personas. Aviso particularmente cualquier oración que comience con la palabra YO.

1) ¿Con qué frecuencia usa "yo" y habla de usted mismo?
2) ¿Qué adjetivo usaste para describirte?
3) ¿Algo en esas conversaciones trajo alguna reacción emocional incómoda? Describe la conversación y lo que sentiste. Se honesto.

Capítulo 3
¿Qué es Ifa? El Camino de la Sabiduría

¿Qué es exactamente Ifá? ¿Es una religión? ¿Una tradición? ¿Una cultura? ¿Un oráculo? ¿Una colección de corpus literario oral? ¿Otro nombre para un profeta? Sostengo que es todas esas cosas y, sin embargo, ninguna de esas cosas. Ifa es tan amplio como puedes imaginar y solo puede ser entendido de acuerdo al nivel de conciencia de uno. A medida que su propia conciencia se expande, también lo hace su comprensión de Ifa.

Uno nunca termina de aprender el Fa. Hay niveles y grados dentro de él. Incluso los bokono ancianos emprendieron viajes que pueden llevarlos a partes distantes de África occidental para sentarse a los pies de sabios famosos y aprender más. Bernard Maupoil, cuyo estudio del Fa aún no tiene igual, tuvo la inmensa ventaja de tener como informante al jefe bokono del antiguo reino Fon, Gedegbe. Este hombre verdaderamente sabio se encargaba, durante los días de gloria soberana del Fon, de adivinar para el rey y para todo el país. Él también examinó a todos los aspirantes a bokono antes de que se le permitiera practicar al sacerdote y reguló el comportamiento ético y las enseñanzas del bokono en todo el reino. Gedegbe conocía niveles completos del Fa que no eran accesibles para nadie más. Estos niveles superiores del Fa no tenían nada que decir acerca de los semidioses o espíritus; en cambio, se trataba de la interacción de los elementos cósmicos primarios en sí mismos, y uno estaba dedicado a la astrología. (Zuesse 1975)

Entonces, en lugar de comenzar con un significado, exploraremos sus significados multifacéticos. Este

capítulo explorará la naturaleza de Ifa. Exploraremos su sabiduría, su tradición y su tecnología sagrada. Exploramos esto para que podamos entender el valor de caminar por este camino y por qué tantos ahora se sienten atraídos por él.

¿Quién es Orunmila?

No podemos comenzar una discusión sobre Ifa sin incluir una discusión sobre Orunmila. Orunmila es el Orisa de la adivinación y el destino. Orunmila se menciona en el Odus como una metáfora, términos históricos en la historia de la tradición, y también como un término de frase clave en el Odus que describe a cualquier adivino. Se le describe como profeta y vidente debido a la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro. Orunmila es el testigo del destino y por lo tanto conoce el propósito y el plan de vida para todas las vidas en la Tierra. El primordial de Orunmila es Ela, el espíritu de la luz. La adivinación nos permite acceder a la sabiduría sagrada del universo para ayudarnos en la toma de decisiones, la curación, la mejora de la calidad de nuestras vidas, el empoderamiento, la resolución de conflictos y la resolución de problemas. Los que son imitaciones a Ifa se llaman Awo Ifa, Babalawos, e Iyanifas o Iyalawos)
Si bien Ifa se refiere más precisamente al oráculo real y Orunmila se refiere al adivino del Oráculo, a menudo se usan como sinónimos. Orunmila a menudo se representa como el protagonista de los versos. Si observamos el oráculo real, encontraremos múltiples orígenes y aplicaciones en múltiples grupos étnicos. Orunmila sin embargo es considerado el desarrollador del sistema con el

que más nos identificamos en la actualidad. El oráculo, sin embargo, contiene la sabiduría de todos los Orisa e Irunmole en la tradición. Es un depósito de todas sus historias, medicinas y remedios. Cada Orisa tiene su propio sacerdocio con rituales y soluciones. Todos usan los Oráculos de una forma u otra. Es esta la razón por la que Ifa es a menudo considerado el oráculo maestro.
Una interpretación dice que Ifa significa raspar. Este raspado se transmite en un itan (historia de fondo) que se encuentra en la escritura de Ifa Odu, Osa Irete, de cómo Olodumare (el Todopoderoso) le dio a Orunmila (sabio) 16 barriles para tragar. Algunos pedazos cayeron al piso y él debía rasparlos del piso y consumirlos también. Una vez consumido se dio cuenta de que los 16 barriles contenían toda la sabiduría del mundo. Como también se ha expresado como un lenguaje por el cual nos comunicamos con lo Divino. Para tal fin, el raspado se refiere a las marcas que se hacen en el suelo que produce las letras binarias de ese lenguaje.
Otra versión de entender el raspado se relaciona con uno de los relatos de la creación donde una gallina de 5 dedos se encarga de cubrir la tierra con el agua de su rascado. Antes de que las herramientas de madera de opon Ifa fueran usadas para marcar el lenguaje sagrado, los símbolos eran grabados en la Madre Tierra, Ile.
Wande Abimbola comparte otra historia que le dio Baba Ifatoogun en Okanransode donde el origen del sistema Ifa puede ser de Osun. Olodumare liberó una bolsa de sabiduría para que todos los Orisa la buscaran. El que lo encuentre primero sería el más sabio de todos.
Cuando Osun y Orunmila fueron en busca de la bolsa, Osun la encontró primero. Fue solo por un agujero en su bolsillo que se le cayó y Orunmila lo agarró llevándoselo

para él. Siguió una discusión sobre el propietario legítimo y Orunmila le dio a Osun un puñado que se convirtió en el oráculo Eerindinlogun.
Abimbola también nos da la historia de Orunmila, un sabio y divinidad de Sabiduría en la tradición Yoruba dejando el oráculo a sus hijos cuando regresaba a Orun, el reino espiritual. En Iwori Meji y Eji Ogbe, aprendemos que después de que uno de sus hijos le faltó el respeto, decidió dejar el mundo. El mundo se sumió en el caos y la desesperación. Entonces sus hijos se subieron a una gran palmera sobre la que estaba y le rogaron que volviera. Frustrado con el mundo, se negó, pero les dio 16 nueces de palma para que las usaran para resolver problemas. (Abímbola).

¿Quién o qué es Odu?

Así como no podemos explorar Ifa sin explorar Orunmila, no podemos explorar Ifa u Orunmila sin explorar Odu. Orunmila gobierna todos los oráculos en la tradición a través de su matrimonio con Odu. la Calabaza de la Sabiduría. Odu es un término que puede ser confuso para un principiante porque escuchará a los practicantes usar la palabra en varios contextos diferentes.
El primero es como el nombre de la esposa de Orunmila. La segunda forma en que se usa la palabra Odu es como el nombre de los principios o capítulos que componen los Oráculos de Ifá. Se les llama Odus cada uno con su propio nombre. número y los versos orales sagrados se clasifican a través de ellos. Hay 16 Odus mayores y 240 menores que hacen un total de 256.

La tercera forma en que se relaciona Odu es como un útero. De esta manera, se la considera el asiento de la conciencia femenina y su poder inherente para actuar como un portal entre mundos. Un útero trae energía espiritual de Orun a la manifestación física en Aye. Este entendimiento se conectó con el santuario real dado a algún Awo Ifa. (Inicia a Ifa) durante el proceso de iniciación. Para un awo masculino que recibe uno, es un medio para equilibrar su energía masculina con energía femenina y acceso a Aje, el poder femenino. Para una mujer Awo, Odu es considerado una extensión de su propio útero y energía natural Aje. Debido a la expresión natural de su cuerpo, no es necesario un santuario Odu.
Algunos interpretan el nombre Odu en el sentido de esforzarse o luchar. En esa luz la lucha está pariendo. Odu da a luz gemelos. El nacimiento implica una lucha por empujar para llegar al final. Una mujer debe continuar esforzándose para tener un hijo.
Otro nombre para Odu es Gbadu. Según el libro, En el fondo de la mente de un hombre negro, el nombre Fa está relacionado con un espíritu de río de palmeras llamado Gbadu. En la Narrativa de Dahomey, Gbadu es la hija de Mawu, la divinidad suprema, y se sienta con los 16 ojos cerrados en lo alto de la palmera. Como intermediaria entre su madre y el mundo, es capaz de transmitir sabiduría al mundo. Su mensajero es su hermano Legba que sube a la palmera todas las mañanas para recibir los mensajes de Gbadu. Ella los entrega abriendo los ojos y colocando 1 o 2 semillas de palma en sus manos. Este método es cómo el oráculo de Afa entrega sabiduría a través de las nueces de palma.

Imagen de Gbadu de Vodun Grove, Benin

Encontramos otra versión de Afa a través de las tradiciones orales igbo. Según John Umeh en After God is Dibia, el oráculo lo dejó una anciana de inconmensurable sabiduría. Esta mujer fue la vidente más grande conocida en el mundo capaz de saberlo todo y guió a la gente con su conocimiento místico. Vivió mucho tiempo, pero eventualmente regresó al mundo espiritual. Antes de ascender, dejó instrucciones para enterrar su cuerpo al pie del árbol Ugili. Explicó que las semillas del árbol Ugili crearán vainas que se pueden unir en 4 para hacer un dispositivo que se puede comunicar a través de sus diseños abiertos y cerrados. Fue este método que el mundo sería capaz de acceder a su sabiduría y seguir recibiendo orientación.

En el Odu Ose Oyeku en el corpus literario de Ifa, encontramos otra historia más de la antigua madre llamada Odu. Odu es Iya Agba, una sabia abuela anciana que se iba del mundo. Odu trae el regalo de la maternidad al mundo. Odu es el útero a través del cual todas las cosas vienen al mundo. Cuando Iya Agba estaba lista para irse, dejó una gran Calabaza dividida en 4 para representarla y que sus hijos del mundo aún pudieran acceder a su sabiduría. En la tradición yoruba, Odu es la esposa de Orunmila y, por lo tanto, la clave de la gran sabiduría que Orunmila puede compartir.

Un Ijebu Babalawo K Ositola en 1982 explicó en una entrevista que fue Odu, la primera adivina, quien amaba tanto a su esposo, Orunmila, que ella le reveló el conocimiento de la adivinación para que el hombre pudiera comunicarse con el reino espiritual. (Drewel, 1990).

Esto puede describir la metáfora en el Odu Iwori Irete que describe la historia de cómo Orunmila tuvo una primera

esposa, Egan, que no podía tener hijos. Luego se casó con otra mujer, Odu, que le dio 16 hijos que se multiplicarían. Estos niños se convirtieron en los 16 Mayores Odus. Esto apunta a un sistema anterior de Ifa que existió en el cual el sistema Odu se agregó más tarde.
Opeola en Adivinación de Ifá: un enfoque sistémico, el autor explica:
Ifa literario fue producido por los Aje (mal traducido al inglés para significar bruja) quienes estaban asociados con Odu. Ella recibió y distribuyó la fuerza vital que emanaba de Olodumare (Odu Ifa Irete Qlota). Otros contribuyentes son los Babalawo (seguidores de Orunmila) y Ogboni (miembros de antiguo culto Mole transformado en culto Ogboni por los partidarios de Oduduwa. Los Ogboni, el equivalente del gnóstico occidental, inventaron el sistema numérico utilizado para derivar los 256 Odu Ifa. Firmas o símbolos. Los Babalawos coordinaron el trabajo e interpretaron los mensajes derivados del uso de instrumentos de adivinación en prosa y versos llamados Ese Ifa.

Independientemente de la historia de fondo, el oráculo de Ifa apunta a una tecnología espiritual antigua que es adaptable para satisfacer las necesidades de las personas que la usan. Estas historias varían según la cultura, pero demuestran la expansión de Ifa en toda la región de África Occidental y a través de la historia. Debido a que muchos comparten el oráculo central, el sistema general, incluso trascendiendo la cultura y la etnicidad, se conoció como Ifa/Afa/Fa y otras variaciones. Todos expresan también la relación entre Ifa como un oráculo de sabiduría y un método de resolución de problemas. También reflejan un lenguaje divino transmitido a través de la naturaleza.

Ifa como lenguaje codificado

Este lenguaje de sabiduría o naturaleza es matemático y se expresa en código binario. Es adaptable para expresarse a través de paradigmas culturales basados en la cultura étnica, tierras y regiones históricas. Los antiguos, notando la evidencia empírica en la naturaleza y el conocimiento del pensamiento africano clásico, identificaron una forma codificada de vivir y ser que nos permitió captar la verdadera naturaleza del alma, la Tierra y nuestra existencia. Cada región tiene su propia historia cultural relacionada con el idioma. A través de la cultura, el lenguaje binario es capaz de expresar refranes, cuentos, versos sagrados, historia oral. Abarca la tecnología espiritual de la naturaleza, incluida la psicología, matemáticas, física, biología, salud, cosmología, metafísica, ecología, medicina, además de historia cultural, identidad étnica, desarrollo comunitario, desarrollo personal, guía espiritual.

Si traducimos esto a términos del siglo XXI, este lenguaje codificado podría compararse con un sistema operativo cósmico o espiritual que es la matriz para la vida en la Tierra y el universo. Dentro de ese sistema operativo se encuentran programas de software o apps que nos permiten ciertas potencialidades. Esta matriz contiene la base de datos de información colectiva que podemos utilizar para ayudarnos en nuestras vidas. Otra metáfora puede ser la palabra red ancha como depósito de sabiduría colectiva. Cuando hacemos una consulta sobre un tema determinado, surgen muchos flujos de información aplicables al mismo.

La cultura Yoruba llama a este cuerpo colectivo de conocimiento y sabiduría oral a través del Ifa Odu Corpus.

Es un sistema de pensamiento indígena africano y depósito de conocimiento colectivo. Los yoruba han expresado particularmente sus experiencias culturales e históricas, incluyendo la medicina, la filosofía y el folclore a través de este cuerpo de conocimiento.
Lo que se encuentra en el centro de este lenguaje es la estructura primordial de esta tradición sagrada. Observando la dinámica de la luz y la oscuridad, el cielo y la Tierra, las estaciones, la luna y las ubicaciones de las estrellas, trazaron un mapa de 16 aspectos centrales del universo. Esos 16 aspectos centrales luego se multiplicaron entre sí y se identificaron 256 frecuencias para abarcar todo lo que existe. Como ciencia, su cosmología entonces está relacionada con cómo y por qué llegamos a la existencia física. Esto comienza con el nacimiento de la luz misma.

Ifa como Luz

La luz de Ifa misma se puede expresar como Ela. Todos los Babalawos e Iyanifas llaman a Ela cuando invocan la presencia de Orunmila. Ela es la luz primordial que existió antes del mundo cuando aún estaba oscuro. Orunmila es considerado el profeta o sabio del Oráculo de Ifa. Orunmila también es considerado sinónimo de Ela por muchos y por otros considerado una encarnación de Ela. Aquí es donde el Ela primordial se cruza con el Orunmila histórico y Orunmila se convierte en sinónimo tanto de Ela como del nombre Ifa. El nombre Orunmila significa Orun mi Ela que es el Cielo es mi luz. Con este entendimiento, Ifa se origina de la luz primordial del reino no invisible. Antes de esa luz, estaba la oscuridad que era el útero de la

existencia. De esa oscuridad surgieron 256 colores de luz visible. Cuando se combinan todos estos colores, lo que se ve es en realidad una luz blanca luminiscente.
El Verso de Ifa En **Ogunda Osa** refleja a Ela como Luz
Ela omo osin. Ela Omo Oyigiyigi ota omi.
Espíritu de Luz, hijo del Gobernante. Espíritu de Luz, hijo de la descendencia de la Piedra en el Agua.
Awa di oyigiyigi. A ki o ku wa.
Nosotros mismos nos convertimos en manifestación. La piedra que dio a luz el Espíritu de la Luz nunca morirá.
Ela ro a ki o ku mo, okiribiti. Elaro (Sokale) Orunko Ifa.
El Espíritu de la Luz ha descendido a la Tierra, no morimos más. Este es el nombre que le damos al Destino.
Entiti ngba ni l'a. Nwon se ebo Ela fun mi.
Este es el que nos salvó. Hemos hecho ofrendas a el espíritu de la luz
Ko t'ina, ko to ro.
No tiene sustancia. Es demasiado pequeño para ser pensado.
Beni on (Ela) ni gba ni la n'Ife, Oba - a - mola.
Sin embargo, libró a los Inmortales de todos los problemas, el Jefe para quien conocer es ser salvo.
Ela, Omo Osin mo wari o! Ela meji, mo wari o.
El Espíritu de la Luz, Hijo del Gobernante, te alabo. El Espíritu de Luz, Espíritu de Luz, te alabo.
Ela mo yin boru. Ela mo yin boye. Ela mo yin boise.
Espíritu de Luz te suplico que levantes mi carga. Espíritu de luz, yo te pido que levantes mi carga de la tierra. Espíritu de Luz te pido presentar mi carga a los Inmortales.
Ela poke. Eni esi so wa soro odun. Odun ko wo wa sodun.
El Espíritu de la luz ha aparecido. el amigo ha vuelto para el festival de este año. Vuelve la celebración.

Odun oni si ko, Ela poke, Ela ro, Ela ro, Ela ro, ko wa Gbu're.
La celebración ha vuelto. Ha aparecido la luz. Ligero descender. Desciende la luz. La luz desciende, oraciones para aceptar.

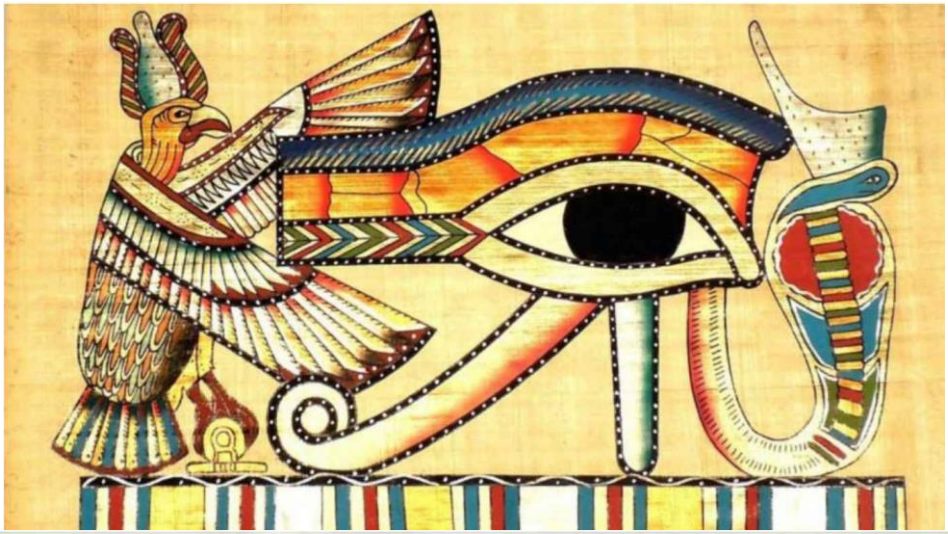
Esta luz también se ha expresado a través de las historias de Osumare. Osumare es una divinidad primordial asociada con la luz del arco iris. Las leyendas de Dahomey sugieren que Osumare fue el primer adivino y el adivino personal de Olodumare que residía solo en Orun. El arcoíris es ciertamente una de las formas de luz más primordiales expresadas a través de lo sagrado en la naturaleza. A través de un arcoíris, la luz viaja sobre gotas de agua. Osumare se simboliza como un arco iris que rodea la Tierra. La estrofa anterior habla de Ela como descendiente de Oyigiyigi. Oyigiyigi se traduce como una piedra cubierta de agua. Esta piedra es la roca de la creación y emite luz. Todas estas referencias sugieren que la representación más pura de Ifa es la luz misma. También encontramos la idea complementaria de la luz y la luz divina en la cosmología Igbo Afa. John Umeh, autor de After God is Dibia, describe a Agwu, la divinidad que gobierna la adivinación Afa en igbo de la misma manera que Orunmila gobierna Ifa en yoruba. Describe a Agwu también como luz.
Ose Obala, Agwu es el Dios de la Luz, Anwu, cuyo ojo es el Sol (Anyanwu). ...Como el Dios de la Luz, Agwu es una parte integral de Ose Ora (Uche Chukwu), la Conciencia universal de Dios... que es la conciencia completa de lo que fue, lo que es y lo que será... Dios de la Luz cuyo resplandor o Luz Divina dispersa y/o extingue el peligro, el mal o la oscuridad." (Página 114).

Es esta luz que comienza la creación en el reino material. La luz misma viaja en longitudes de onda. Esas longitudes de onda se vuelven visibles como un espectro electromagnético de color. Ese espectro se percibe a través de nuestros ojos en 256 colores. Estas longitudes de onda reflejan la luz como un prisma de cristal refleja la luz a través de sus múltiples facetas. Cada faceta tiene un ángulo diferente y un flujo de color por el que pasa la fuente de luz. Estas 256 longitudes de onda reflejan 256 facetas del mundo visible. Parece evidente que este no es un número arbitrario sino uno que refleja cómo experimentamos el mundo mismo. Es este espectro de luz el que con el tiempo se vuelve más denso y se manifiesta en la materia y el mundo físico.

Ifa como Testigo del Destino

La luz, como concepto espiritual, nos lleva a entenderla en su relación con el despertar espiritual. Es decir, salir de un estado de ceguera o sueño. Orunmila se refiere a menudo como elerin ipin que significa testigo del destino. Orunmila es considerado grande porque el destino o el camino de la vida de cada ser se estableció antes de que nacieran y ese camino fue presenciado por Orunmila en el reino de la luz. Por lo tanto, cuando usamos el oráculo, es una herramienta para alinearnos con ese camino.
Un testigo puede ver lo que está sucediendo o ha sucedido. De modo que nuestra visión y, por extensión, nuestras percepciones influyen en nuestra comprensión. Existe la visión física, que es el vehículo a través del cual se refleja la luz para que podamos ver el mundo físico. También está la visión espiritual que nos permite ver el mundo interior

más allá del físico. El don de la profecía, la habilidad psíquica, la empatía, la telepatía y demás son el resultado de la visión espiritual. Permite una conciencia despierta. Como oráculo, Ifa ofrece estas herramientas de perspicacia o visión interna para conocer y tomar conciencia más allá de nuestro estado normal de conciencia.
Uno de los conceptos más antiguos en África es el del ojo que todo lo ve. Este ojo que todo lo ve se remonta al Antiguo Egipto y se llamaba el Ojo de Tahuti o Heru. Tehuti, como es Orunmila era considerado una divinidad de la sabiduría y Heru era la luz reflejada del sol. El símbolo se usa en los círculos esotéricos de hoy para reflejar la sabiduría espiritual hasta el billete de un dólar estadounidense. Este concepto no es solo uno del Antiguo Egipto, sino que es central en Ifa como testigo del destino.

Es con esto en mente que Ifa no es solo una herramienta para conocer el futuro, sino una herramienta para ayudar a la humanidad a despertar a una conciencia superior. Es nuestro camino hacia la ascensión, la plenitud y el cumplimiento de nuestro destino o propósito divino. Es aquí donde nuestro carácter debe afinarse para evolucionar espiritualmente. Eso se hace a través de la experiencia humana en la Tierra.

Este camino en la Tierra no está exento de pruebas y tribulaciones. Nuestras experiencias a veces pueden implicar sufrimiento y dolor. Muchos comienzan este camino porque perciben una sensación de poder que puede venir con él. Es especialmente deseable para las personas que se perciben a sí mismas como personas sin poder. La suposición es que conocer el destino de uno es poder cambiarlo y controlarlo. Por extensión, la noción de tener poder sobre los demás implica que nuestra voluntad personal es la forma más alta de poder. Este es un gran malentendido de Ifa. El gran filósofo Fon del Fa, Gedegbe comparte:

La gran falla, en la ética que está implícita en la filosofía del Fa, es la excesiva voluntad propia. Fa no es un método para cambiar el destino de uno, sino para adaptarse a él (en el sentido activo, no pasivo). Conociendo sus propios defectos arraigados característicos, el hombre sabio evita someterse a trampas que de otro modo serían inevitables. Uno debe aprender a aceptar sus propios límites. Estos "límites", creen los Fon, son elegidos por uno mismo antes del nacimiento como el destino-alma de uno. Mantener una buena relación con nuestro destino, conociendo sus posibilidades e insuficiencias, nos permite hacer la mejor vida posible para nosotros mismos. La ignorancia de los poderes que

pesan sobre nosotros nos convierte en su víctima. Los afortunados y felices pueden llevar su suerte demasiado lejos; el desdichado puede, mediante una pasividad desesperanzada, convertir su suerte en una agonía gratuita.

Entonces Ifa actúa como un manual de operaciones para el alma. Nos ayuda a comprender cómo maximizar nuestro potencial humano a través de la comprensión de nuestros dones, nuestras elecciones y nuestras limitaciones (tabúes).

Despertando al Testigo Interior

Ifa también nos ayuda a comenzar a entender quiénes somos y quiénes no somos permitiéndonos liberar una identidad falsa. Parte de lo que nos rodea arriba es nuestro apego a una imagen o identidad que no es lo que realmente somos. Cuando nacemos, nos convertimos en esencia espiritual encerrada en la materia y olvidamos nuestra identidad espiritual. El desapego del mundo espiritual al mundo material nos obliga a reorientarnos para formar la nueva persona que tendrá esta experiencia de vida.
Esa persona o personaje se convierte en quien nos identificamos como nosotros mismos. Debido a que olvidamos nuestra esencia espiritual, comenzamos a pensar que somos nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro estado, imagen, etc. Pero si miramos de cerca, encontraremos que esas cosas NO son quienes realmente somos. Tus son cosas producidas a partir de nuestra condición humana y no nuestra identidad

del alma que existía antes de que encarnáramos en forma humana. Descubrimos que quienes somos está mucho más allá de las percepciones superficiales del ser y somos más un ser espiritual divino que tiene una experiencia humana. Con ese fin, debemos comenzar a cambiar nuestra identidad más allá de nuestra experiencia humana y preguntarnos... ¿quiénes somos a nivel del alma?

Ejercicio

- Considera por un momento si eres tu cuerpo o si tienes un cuerpo. Si te cortas una pierna, tu habilidad para usar tu cuerpo puede cambiar, pero tu interior no cambia. También examina si eres tus pensamientos. Considere cuando tiene una conversación interna con "usted mismo". ¿Quién está hablando? ¿Y quién está escuchando y respondiendo? Si siente pena un día, ¿se desvanece el sentimiento de pena con el tiempo? ¿Tuvo un punto de partida? Si es así, entonces tú tampoco puedes ser tus emociones, tú experimentas emociones, ¿quién es el tú que está teniendo la experiencia?

La psicología transpersonal llama a esto el yo del Observador. Es el yo objetivo el que observa nuestra experiencia humana casi como un tercero. Es la parte de nuestro ser que puede ser objetiva e imparcial. En Ifa, este observador sería considerado un testigo. Ifa es el testigo divino de la creación, nuestro destino y nuestras experiencias. Un testigo ve y observa. Podemos comenzar a tocar a Orunmila dentro de nosotros aprendiendo a identificarnos más con el yo testigo y trascendiendo el apego a la identidad asumida moldeada por nuestra condición humana. El Oráculo de Ifa es capaz de

aprovechar ese ser testigo e identificar soluciones para los dilemas de nuestra vida.
Muchos de nuestros dilemas son causados por no estar alineados con nuestro destino y nuestro verdadero ser. No entendemos quiénes somos, nuestro potencial o nuestras lecciones de vida. Ifa enseña que este entendimiento se encuentra en lo que se llama el Ori. Nuestro Ori es la parte divina de nosotros mismos que contiene el plano de nuestro destino. Cuando consultamos al oráculo, estamos consultando al Ori. Hasta que nos alineemos con nuestro Ori, estamos más sujetos a repetir patrones incalculables de lecciones y experimentar más pruebas de las que serían necesarias porque no sabemos ni recordamos por qué estamos aquí o cuál se suponía que era la lección.
Entonces Ifa es el proceso de alinearse con nuestro destino y divinidad interna. Una vez que ocurre esa alineación, podemos vivir la vida con más propósito y experimentar felicidad y plenitud. No significa que no tendremos desafíos. Significa que estaremos mejor equipados para manejarlos y superarlos. Ifa llama a esto ire gbogbo o buena fortuna. Los textos antiguos relacionaban una buena vida con tener cónyuge, hijos, buenas relaciones comunitarias y vivir bien. En el siglo XXI, eso se traduce como armonía en nuestras relaciones, buena salud, larga vida, abundancia, legado y una vida plena de trabajo.
Es aquí que Ifa se convierte en un gran apoyo para nosotros. Mientras olvidamos el plan para nuestras vidas y quiénes somos, no estamos sin apoyo en este proceso. Ifa nos ayuda a entender como volver a alinearnos con el plan a través del oráculo y como resolver muchos problemas que surgen por estar fuera de alineamiento a través de Ebo.

Ebo y la Ley del Sacrificio

Ifa expone que una de las grandes soluciones a los problemas de la vida es a través de Ebo y la Ley del Sacrificio. Ifa sostiene que es a través del sacrificio que podemos traer equilibrio y armonía a nuestras vidas. Sacrificio significa obtener algo de mayor valor, uno debe renunciar a algo de menor valor. Ebo es considerado el hijo de Orunmila y fue enseñado como un medio para aliviar el sufrimiento y lograr nuestras metas.
Inherente a las leyes universales de la naturaleza está la idea de la necesidad de mantener el equilibrio sagrado. Equilibrio en el pensamiento. Equilibrio en acción. Equilibrio en la vida en general. Demasiado o demasiado poco en cualquier dirección inclinará la balanza y desencadenará una cadena de eventos que eventualmente tendrá que reequilibrarse. Con ese fin, la necesidad del sacrificio en la tradición habla de esa idea... de moderación y equilibrio. Dice que nunca tomes ni pidas más de lo que das. Dice que lo que se extrae, daña o rompe tiene que ser reemplazado, compensado, devuelto. Esto se llama la Ley de reciprocidad.
Cuando uno ora por una cosa, está pidiendo que se le haga algo, que se le dé algo o algo en su nombre. Estás invocando el favor de lo divino, las fuerzas de la naturaleza o los antepasados para ayudar y apoyar su situación. Así que estás buscando recibir algo. La ley de reciprocidad dice que también debes devolver algo... que sea igual en valor. Digo valor, pero no especialmente en términos de dinero. El dinero es simplemente energía. La energía puede venir en muchas formas. Comida, apoyo, cosas, acciones, etc. Casi siempre se pide Ebo en las adivinaciones de Ifa Orisa como parte de la solución. Los

ebos pueden variar y varían mucho, ya que pueden depender de la situación, el Orisa u otros espíritus involucrados, la cultura, la disponibilidad de recursos y la habilidad del adivino.
Ebo/sacrificio también puede venir en la forma de entregar rasgos de carácter que ya no sirven para su desarrollo. Si uno quiere estar más saludable y tener un mejor cuerpo, debe abandonar los hábitos que no son saludables. A menudo no somos conscientes de cómo nuestros propios hábitos, elecciones, actitudes y comportamientos son la fuente directa de nuestros desafíos personales, desgracias, etc. Muchos quisieran culpar de sus problemas a algún otro espíritu negativo, ajoguns (espíritus de desgracia) o la fuerza cuando, de hecho, es más a menudo de su propia creación.

Irete Oyeku enfatiza la importancia del COMPORTAMIENTO como Ebo para evitar la muerte y provocar ire:
Muerte, no hagas de mi casa una ruina. No he hecho ningún acto cruel. Enfermedad, no hagas de mi casa una ruina. No he hecho ningún acto cruel. Tanto a los amigos como a los enemigos les hago el bien. No he hecho ningún acto cruel. Cuando las personas estuvieron involucradas en el litigio en Oko, fui compasivo y les brindé ayuda. Conocí a dos personas peleando; Yo los ayudé. No he hecho mal. Pobreza, no hagas de mi casa una ruina. Nunca he estado ocioso. No he hecho mal. Pérdida, no hagas de mi casa una ruina. Nunca robaré.

Con base en este verso, los principios éticos de Ifa para usar como sacrificio personal son:

- Hacer el bien a amigos y enemigos,
- Ayudar a resolver litigios (implicación: nunca participar en litigios),
- Ser proactivo,
- Nunca ser perezoso (la pereza es considerada como uno de los peores defectos por Ifa),
- Ayudar a la humanidad,
- Evitar robar.

Cuando somos capaces de comprender que nuestras acciones y actitudes son a menudo las culpables del desequilibrio en nuestras vidas, entonces podemos asumir la responsabilidad de realizar los cambios necesarios. Esto se convierte en el último sacrificio. Sacrificar hábitos de bajo nivel por mayores cualidades y virtudes se convierte en el último camino hacia el empoderamiento. En las circunstancias que se indican a continuación, es mucho más importante cambiar el carácter de uno que ofrecer un sacrificio animal.

Irete Oyeku sobre el carácter

Orifusi, padre de Eku buscaba la manera de evitar muerte.
Para que la muerte no se lo llevara a él, a sus hijos ni a su esposa.
El adivino dijo, si quieres evitar la muerte,
Sigue las enseñanzas de Ifa
Ifa le enseñará la conducta y el carácter que te permitirá evitar la muerte.
Dijeron, cuando te sacrificas, deberías estar haciendo el bien a partir de hoy

Más que nunca antes.
Porque tu sacrificio es en vano, si tu carácter es deficiente.
Por lo tanto, debe tomar las palomas sacrificatorias y pollos a casa.
Libéralos. No deberías matarlos.
En cambio, dales comida y agua si vienen a comer a tu casa.
Y no debes matar nada
Para el que no quiere que la muerte los mate,
No debe matar nada.

Para concluir, encontramos que Ifa se trata en última instancia de adquirir sabiduría y fuerza de carácter. Nuestras vidas contienen lecciones que nos ayudarán a desarrollarnos y fortalecernos si somos conscientes de ello. Si nos tomamos el tiempo para aprender de ellos. Entendemos que estamos dando las herramientas para apoyarnos en este viaje de la vida. Ifa puede darnos guía y ayudarnos a encontrar la dirección en nuestro camino, pero depende de nosotros usarlo. Por lo tanto, no es necesario buscar un salvador externo. Ya se nos ha dado lo que necesitamos. Podemos salvarnos a nosotros mismos si usamos lo que se nos da.

Iwori Osa sobre el uso de lo que Olodumare te da para ayudarte a Ti mismo

Atikaresete, el autoajustador y sacerdote del cielo
Adivino Ifa para Olodumare y el mundo,
Cuando la gente del mundo corría hacia Olodumare para todo.

Gritando, "he venido"
"Sálvame; por favor, sálvame.
Olodumare dijo "¿Cuál es el problema?"
Aquellos a quienes les he dado habilidad no usan su habilidad.
Y los que le di sabiduría no usan la sabiduría
Yo les he dado
Niños que no ven a sus padres
Se esforzará por sí mismo.

Ejercicios de Testigo Interior

Los siguientes ejercicios están diseñados para ayudarlo a aprovechar más su testigo interior. Al aprender un proceso de observación consciente, puede volverse más consciente de cómo el mundo lo está impactando y viceversa. Este proceso se denomina atención plena y puede ser muy útil para aprender a centrar la atención.

Ejercicio 1- Escenario en Tercera Persona

Trate de examinar su día. Escribe lo que sucedió en tu día desde una perspectiva en tercera persona. Por ejemplo, en lugar de escribir "Fui a la tienda a comprar comestibles". Escribirías Ella o (tu nombre) fue a la tienda a comprar comestibles.
Intenta hacer ese ejercicio durante unos días para acostumbrarte.

Ejercicio 2

Escribe un breve resumen de tu historia de vida y hazlo en tercera persona.

Ejercicio 3

Basado en escribir tu vida como observador. ¿Qué nuevos conocimientos descubriste?

Referencias

Zuesse, E. (1975). Adivinación y deidad en las religiones africanas. Historia de Religiones, 15 (2), 158-182.
Denver, RE, En el fondo de la mente de un hombre negro, McMillian y Compañía Londres, 1906
Herskovits, Frances Shapiro., Herskovits, Melville Jean. Dahomeyano narrativa; un análisis transcultural. Evanston: Universidad del Noroeste Prensa, 1958.
Umeh, John Anenechukwu, Después de Dios es Dibia 2, Karnak House, 1999
Exposición Abimbola del Corpus Literario de Ifá, Oxford University Press Nigeria, 1976
Abimbola, Wande, Dieciséis grandes poemas, UNESCO 1975
Karenga, Maulana, Odu Ifa: Las enseñanzas éticas, Kawaida Publicaciones, 1999
Adivinación Opeola Ifa, un enfoque sistémico
Drewal, Henry John, et al. Gelede: Arte y Poder Femenino entre las Yoruba. Bloomington, Prensa de la Universidad de Indiana, 1983.

Capítulo 4
Iwa: El Camino del Carácter

Cuando comencé mi camino espiritual, viví una serie de traumas que me impactaron mucho. Atrofiado por el dolor del pasado, me resultó difícil seguir adelante. No entendía por qué tenía que pasar por estas situaciones que eran tan agotadoras emocionalmente. Me encontré en meditación haciéndome esta pregunta de por qué. Inesperadamente, escuché una respuesta clara como el día y, en una voz que no era la mía. Decía: "Para fortalecer el carácter". Me sorprendió la respuesta. Y, para ser honesto, ¡un poco irritado! "¿Quieres decir", pensé, "que pasé por todo eso... por el carácter?" No podía comprender cómo los eventos dolorosos podían fortalecer el carácter. ... Además, tenía que descubrir qué era exactamente el carácter y por qué era tan importante para construirlo.

Isese pone un gran énfasis en el cultivo del carácter. Aunque hay un testimonio divino que es objetivo, no podemos escapar al concepto de carácter mientras estemos en un cuerpo humano. Como resultado, la clave es aprender a cultivar el carácter que facilitará su destino más elevado. La cultivación significa que tenemos la capacidad de cambiar, crecer y volvernos mejores de lo que éramos cuando empezamos.

Comenzamos definiendo qué es el carácter. El carácter puede ser características y rasgos que forman la naturaleza de un individuo. Puede implicar una brújula moral subjetiva basada en valores culturales religiosos. También puede implicar un papel... como en el teatro, pero también los que asumimos en la vida como una imagen.

Omoluabi es un término yoruba usado para denotar a una persona de alto carácter. Proviene de las palabras

combinadas omo-niño, ti-aquello, Olu iwa-dueño del carácter, bi-nacido. Juntos es el niño del que nace el carácter. Iwa significa carácter, pero habla más de la idea de integridad. La frialdad es una idea expresada para significar esto en oposición al calor o al acaloramiento. Cualidades como las siguientes son altamente valoradas y reconocidas como virtudes a cultivar.
Oro Siso (Palabra hablada, los yoruba otorgan gran respeto por el uso inteligente y experto del lenguaje)
Iteriba (Respeto)/(Civilidad)
Inú rere (Amabilidad o buena voluntad hacia los demás)
Irele (Humildad)
Òtító (Verdad)
Ìwà (Carácter)/(Virtud)
Akíkanjú (Valentía)
Isé (trabajo duro)
Ifè (Amor)
Àfiorítì (Resistencia)
Sùúrù (Paciencia)
Ìfarabalè (Serenidad)
Òwò (Respeto)
Èsò (Precaución)
Ìmò (Conocimiento)
Ogbón (Sabiduría)
Òye (Entendimiento)

Características como la ira, el miedo, la arrogancia, la impaciencia, el egoísmo, los celos, la amargura y demás se consideran contraproducentes.

Orunmila se casa con Iwa

La siguiente es una historia acerca de cómo Orunmila se casó con Iwa (caracter). A menudo, cuando vemos historias de Orunmila casándose con alguien, es una metáfora sobre dos conceptos o cualidades principales que se fusionan o hacen referencia a un sacerdote de Ifa específico.

En Ogbe Otura encontramos una historia de cómo Orunmila se casa con Iwa. Iwa era la hija de Suuru (paciencia). Suuru era el hijo de Olodumare. A Orunmila le dijeron que casarse con Iwa sería la clave de su éxito, por lo que buscó casarse con ella. Cuando Orunmila busco la mano de Iwa en matrimonio, ella tenía una condición para él. Esa condición era que siempre la tratara bien y no la maltratara ni verbal ni físicamente. Orunmila estuvo de acuerdo y se casaron. Orunmila prospero después del matrimonio y todo salió bien. Sabía que fue su matrimonio con Iwa lo que le proporcionó este éxito. Después de un tiempo, Orunmila comenzó a estar insatisfecho con Iwa y comenzó a quejarse. Con el tiempo, parecía que nada de lo que ella hacía era suficiente o correcto para Orunmila. Empezó a tratarla con desdén y desprecio. Iwa estaba desanimado y comenzó a sentirse tomado por sentado. Ella no se sentía apreciada y sentía que él la estaba faltando al respeto. Iwa, sintiéndose abusada emocionalmente, decidió que se iría. Un día, cuando Orunmila estaba fuera, Iwa fue a casa de sus padres.

Cuando regresó a casa, se sorprendió al descubrir que Iwa se había ido. No solo eso, sus asuntos comenzaron a desmoronarse inmediatamente. Muy rápidamente, las cosas fueron de mal en peor. Perdió su fortuna y su

esposa. Orunmila fue a lo del adivino para saber qué hacer. Explicaron su error de romper su tabú y que su esposa estaba conectada con su capacidad para prosperar. Dijeron que necesitaba hacer las paces con su esposa y buscar su perdón. Orunmila la busco por todas partes yendo al Rey Alara, Rey Ajero, Y Rey Owaran buscándola. La buscó por todas partes y no pudo encontrarla. Finalmente, Esu reveló que fue a la casa de sus padres en Orun. Orunmila la siguió y al llegar le rogó que regresara y se disculpó por haberla maltratado. Ella aceptó su disculpa, pero explicó que no regresaría. Ella dijo, sin embargo, que se quedará con él en espíritu y que la próxima vez, él debe tratar a su esposa y a la gente con aprecio y gratitud.

Esta historia articula varios temas. Uno es cómo nuestro comportamiento y actitud determina nuestro éxito en la vida. Un adagio afroamericano dice que puedes atrapar más abejas con miel que con vinagre. Esto significa que ser amable y respetuoso con las personas puede generar apoyo para ti, mientras que tratarlas con falta de respeto las rechazará. Iwa (caracter) como la hija de Suuru (paciencia). La paciencia es considerada la madre del buen carácter. Esto se refuerza en el verso de Odu Ifa Ogbe Ogunda donde dice: "La ira no nos lleva a ninguna parte. La paciencia es la madre del buen carácter. Un anciano que tiene paciencia, lo tiene todo". Aquí encontramos un valor central en cultivar un buen carácter para nosotros mismos. En la historia, Orunmila comenzó a estar impaciente y perdió la calma, lo que resultó en una actitud que finalmente perdió a su esposa.

Paciencia

Entender que Iwa es hija de Suuru y Suuru significa la paciencia nos dice que la paciencia es la clave principal para el desarrollo personal. La paciencia es generalmente más fácil decirlo que hacerlo. Al menos cuando uno está tratando de aprender por primera vez. Se muestra en la forma en que interactuamos con los demás, así como en la forma en que nos comportamos en situaciones.
Una forma en que aprendemos lecciones de paciencia es la capacidad de esperar... para no necesitar una gratificación instantánea. En Occidente, muchos crecen con la idea de la comida rápida y de tener todo a su manera. Siempre se busca la gratificación instantánea. A la hora de buscar información, nos hemos acostumbrado a hacer una búsqueda rápida en internet para aprender. La gente, en estos días, también tiende a sentirse con derecho a lo que quiera sin trabajar por ello. Da un falso sentido de derecho. Hay un dicho sabio en las familias afroamericanas que dice que vale la pena trabajar por cualquier cosa que valga la pena tener. Otro que dice La prisa hace desperdicio. Estas expresiones hablan de la necesidad de tener paciencia para que las cosas salgan bien. La necesidad de tomarse su tiempo cuando se persigue una meta. Un verso popular en Ifa Eji Ogbe es poco a poco nos comemos la cabeza de un pez. Significa que debemos ser pacientes y tomar las cosas con calma y cuidado. La cabeza, al fin y al cabo, tiene huesecillos muy pequeños que hay que sacar para disfrutar del interior.

Juicio sobre los demás

Otro mensaje que aprendemos de nuestra historia sobre Iwa es sobre el juicio. Las personas pueden juzgar mucho el carácter de otra persona y, por extensión, su dignidad. La paciencia exige un cierto nivel de tolerancia por la locura de los demás. En lugar del juicio severo y la tendencia a ridiculizar o insultar, podemos buscar comprender e incluso explorar nuestras propias percepciones y posibles malentendidos. Además, podemos hacer un esfuerzo para agregar una mano amiga en lugar de emitir juicios negativos.

La justicia propia y verse a uno mismo por encima o mejor que los demás puede darnos la impresión de que está bien juzgar a los demás olvidando que nosotros mismos tenemos lecciones que aprender. Aprendemos de nuestra historia que el juicio y la crítica constantes de los demás socavan nuestras oportunidades de éxito. Esto nos obliga a alejarnos de las actitudes farisaicas de superioridad y abrazar la humanidad de todos. Esto nos lleva a otra cualidad que produce la paciencia... la **humildad** y la **perseverancia**.

El carácter se construye sobre experiencias que nos enseñan, no solo palabras o amonestaciones. Es la diferencia entre tener conocimiento y cultivar sabiduría. Una persona puede tener conocimiento sobre una cosa, pero realmente solo lo aprendes cuando experimentas la lección. La sabiduría puede provenir de una observación cuidadosa, pero la mayor parte de la sabiduría proviene de la experiencia. Una persona rara vez aprenderá la paciencia de alguien que simplemente le dice que sea paciente. Pueden aprenderlo a través de una experiencia o múltiples experiencias en las que cuando se precipitaron o

se impacientaron con alguien, resultó mal. Eventualmente, aprenden que puede ser mejor tomarse su tiempo y hacerlo bien. Estas Inspiraciones son mucho más valiosas que las palabras solas. Irónicamente, a menudo es a través del sufrimiento que se aprenden las mejores lecciones. También encontramos que los mejores maestros de estas lecciones se encuentran a través de la familia, los amigos, las finanzas, la salud y el trabajo.

Hay otra itan (historia) sobre Orunmila buscando casarse con otra persona y como "sufrió" o fue probado antes de poder tener la esposa que buscaba. La princesa Wuraola en la ciudad de Iwo buscó un marido bueno y paciente. Su padre anunció que aceptaría pretendientes para buscar su mano en matrimonio. La princesa Wuraola ideó un plan para poner a prueba a los pretendientes y determinar si eran dignos de su mano. Muchos intentaron hacerlo y trajeron regalos y trataron de cortejar a ella. Sango, Ogun estaban entre ellos. La princesa Wuraola, sin embargo, los trató con desdén e insultos. Cada uno se fue enojado por su comportamiento y conducta groseros. Orunmila decidió consultar a Ifa antes de ir al pueblo de Iwo a buscar su mano. Ifa revelo que debería ser paciente y no permitirse enojarse. Debe soportar sus comportamientos sin importar cuán malos sean y, si lo hizo, las cosas le saldrán bien. Orunmila se fue a la ciudad de Iwo solo para ser recibido con el mismo desdén y rudeza con que fueron recibidos los otros pretendientes. Orunmila, recordando el consejo del oráculo se mantuvo tranquilo y en paz. No importaba lo que intentara Wuraola, no podía mover su disposición tranquila. Después de una semana más o menos, ella cambió su disposición y accedió a casarse con él. Su plan de encontrar un marido paciente y tranquilo funcionó. Ella

fue intencionalmente grosera e irrespetuosa para revelar el verdadero carácter de los pretendientes. Debido a que Orunmila permaneció calmado e impasible, le demostró su habilidad para ser un esposo paciente y amable. Wuraola se hizo conocida como Iya ti mo je ni Iwo, que significa mis sufrimientos en Iwo debido a los desafíos que presentaba para quienes la buscaban como esposa. Eso fue abreviado para ser Iya-Iwo (sufrimientos en Iwo) y ahora Iyawo. Iyawo es ahora una palabra para esposa en tierra yoruba.

Esta historia articula cómo a veces las situaciones que pueden desafiarnos pueden parecer temporalmente un problema, pero pueden ser solo una lección o una prueba para que desarrollemos el carácter. Al formar el carácter, cultivamos la sabiduría. La ira instintiva, la indignación o incluso el miedo y huir pueden no ser la mejor respuesta. En estos desafíos, es útil preguntarse, ¿qué se supone que debo aprender en esta situación? ¿Qué actitud requiere la situación para lograr mis objetivos o sacar el máximo provecho de la situación? Este enfoque nos ayuda a comenzar a ser más conscientes de nuestras actitudes, acciones y respuestas en nuestras vidas. Nos ayuda a ser más conscientes de la causa y el efecto y a hacer avances conscientes en nuestras vidas en lugar de ser solo reaccionarios y víctimas de las circunstancias. Son estas situaciones las que desarrollamos sabiduría.
Al volvernos más atentos y conscientes de nuestras respuestas y acciones, podemos trascender las limitaciones de la condición humana y crecer en el dominio espiritual para volvernos completos. El proceso de volverse completo implica el despertar de las áreas latentes de la conciencia, el desarrollo de áreas deficientes y la

disminución de las áreas de exceso en la conciencia. Volverse completo nos permite estar en equilibrio con la naturaleza y en armonía con toda la vida. Hacerlo produce un estado de paz interior y por lo tanto un estado de perfección espiritual. Este nivel de desarrollo exige moderación en todas las cosas y sin extremos.

Ifa sobre la Moderación en Otura Irete

Tun ra re te
Bi a bi ni, aa tun ra eni bi
Amuwon Amuwon
Eni mo iwon kii te
Emi ni tani mo won?
Orunmila ni eniti nsise
Emi ni tani mo won?
Orunmila ni eniti kii nawo owo re tan
Emi ni tani mo won?
Orunmila ni eniti ko je jale
Emi ni tani mo won?
Orunmila ni eniti kii je gbese rekoja
Emi ni tani mo won?
Orunmila ni eniti kii mu oti
Eniti ko je dale ore
Ojikutukutu banu ara re siro nitori ise re
Ninu egun niny iso mariwo ope yo ri soke
Amuwon ni ameso

Traducción

Reconstruirte a ti mismo
Si nos dan a luz, deberíamos volver a ser nosotros mismos.
La persona Equilibrada. La persona moderada.
El que conoce la moderación no caerá en desgracia
Pregunto, "¿quién conoce la moderación?"
Orunmila dice, "el que no derrocha el dinero"
Pregunto, "¿quién conoce la moderación?"

Orunmila dice, "el que no se atreve a robar"
Pregunto, "¿quién conoce la moderación?"
Orunmila dice, "el que no debe deudas excesivas"
Pregunto, "¿quién conoce la moderación?"
Orunmila dice, "el que no bebe licor"
El que no rompe compromisos con un amigo.
Aquel que se despierta temprano en la mañana, medita y piensa profundamente sobre las acciones de uno
De entre los espinos y cardos emerge la hoja de palma señalando hacia arriba
Una persona equilibrada es un ameso, uno que es verdaderamente reflexivo en conducta.

Ifa apoya este proceso ayudándonos a ser conscientes de las situaciones o problemas que podemos enfrentar y las posibles soluciones para prevenir resultados negativos o para lograr nuestros objetivos finales. Nos ayuda a identificar aquellas áreas de deficiencia y exceso que nos pueden estar causando problemas. Cuando una persona recibe un Dafa (Ifa Adivinación) se les dirá qué fuerzas de la naturaleza u otras energías espirituales están desequilibradas. Se les indicarán tabúes y comportamientos que deben evitarse. Se les indicarán las actitudes específicas que deben tener para maximizar su situación. Se les darán soluciones y remedios para contrarrestar la negatividad o restablecer el equilibrio.
A medida que practicamos Ifa como un camino espiritual, cultivamos aún más nuestras áreas débiles para fortalecerlas y minimizamos nuestros excesos para equilibrarlos a través de nuestro trabajo con Orisa como fuerzas de la Naturaleza. Como fuerzas primordiales de la naturaleza, también podemos encontrar la naturaleza dentro de nosotros. Algunos aparecen muy fuertes. Otros

aparecen débiles. Entonces Ifa puede ayudar a traer plenitud al equilibrar todas las fuerzas de la naturaleza dentro de nosotros. Dentro del corpus de Odu, se encuentran todos los Orisa por lo que al consultar se pueden encontrar soluciones con cualquiera de ellos. Cuando se alcanza la totalidad, emerge una personalidad completamente integrada. Dejamos de ser esclavos de la condición humana y somos capaces de tomar conciencia de una mayor conciencia. Desde ese punto, uno es capaz de alcanzar el estado del yo testigo que es capaz de desapegarse solo del interés personal y hacer lo que debe hacerse en cualquier momento. Así es como uno desarrolla la sabiduría.
La sabiduría nos envía a un viaje interior de conciencia a través del autodominio. El autodominio requiere que asumamos la plena responsabilidad de nuestras vidas... buenas, malas y feas, y la plena responsabilidad de nuestras acciones y respuestas. Al hacerlo, somos capaces de encontrar una progresiva sensación de paz.

Irosun Iwori sobre el autodominio y el carácter

Hagamos las cosas con alegría. Aquellos que deseen ir pueden ir. Aquellos que deseen regresar pueden regresar. Definitivamente, los seres humanos hemos sido elegidos para traer buena fortuna al mundo.
Omnisciencia, el adivino de Orunmila, adivino Ifa para Orunmila, a quien se le dijo que los seres humanos vendrían y le harían una pregunta en particular. Se le aconsejó que ofreciera un sacrificio. Orunmila prestó atención al consejo y realizó el sacrificio. Un día, todo tipo de personas, incluyendo ladrones y otros

malhechores, se juntaron y fueron a Orunmila a quejarse de que estaban "cansados de ir y venir a la Tierra, Orunmila. Por favor, permítenos refugiarnos en el cielo". Òrúnmìlà dijo que no podían evitar ir y volver de la Tierra hasta que alcanzaran la buena posición que Oduduwa había ordenado para cada individuo; sólo entonces podrían residir en el cielo. Preguntaron: "¿Cuál es la buena posición?"

Orunmila les pidió que confesaran su ignorancia. Dijeron: "Somos ignorantes y nos gustaría que Olodumare (olu wa) nos diera conocimiento".

Orunmila dijo: La buena posición es el mundo. Un mundo en el que habrá pleno conocimiento de todas las cosas, alegría en todas partes, vida sin ansiedad ni miedo a los enemigos, ataque de serpientes u otros animales peligrosos, sin miedo a la muerte, enfermedades, litigios, pérdidas, peligro de accidentes por agua y fuego, sin miedo a la miseria ni a la pobreza, por tu poder interior, buen carácter y sabiduría. Cuando te abstienes de robar por las penalidades que sufre el dueño y la deshonra con que se trata este comportamiento en presencia de Oduduwa y otros buenos espíritus en el cielo, quienes siempre son amables y muchas veces nos desean bien. Estas fuerzas pueden darte la espalda y permitirte regresar a la oscuridad del mundo.

Ten en cuenta que no recibirás ningún favor y lo robado será reembolsado. Todos los actos malvados tienen sus repercusiones. Individualmente, lo que se necesitará para alcanzar la buena posición es: sabiduría que pueda gobernar adecuadamente el mundo como un todo; sacrificar o cultivar el hábito de hacer el bien a los pobres o a los que necesitan vuestra ayuda; deseo de aumentar la prosperidad del mundo en lugar de destruirlo. La gente

continuará yendo al cielo y regresando a la Tierra después de la muerte hasta que todos alcancen la buena posición. Hay muchas cosas buenas en el cielo que todavía no están disponibles en la Tierra y se obtendrán a su debido tiempo. Cuando todos los hijos de Oduduwa están reunidos, los seleccionados para transferir las cosas buenas al mundo se llaman eniyan, o seres humanos ascendidos.

Este pasaje habla del dominio de uno mismo y de los comportamientos de auto-sabotaje que conducen a estados indeseables. Esta es la razón por la cual el compromiso con el dominio propio es fundamental para el éxito final no solo en la vida sino también para la elevación del mundo. Muchas personas piensan que aprender Ifa se trata de aprender adivinación y adorar a Orisa. Otros piensan que se trata de obtener poder, riqueza. Otros lo perciben como una forma de dominar la vida o construir una comunidad. El pasaje anterior nos ayuda a comprender que a medida que nos esforzamos por crear un mundo mejor, todos pueden obtener lo que buscan.

- Todos quieren ser amados y aceptados
- Todo el mundo quiere estar libre de miedos
- Todos buscan una mayor conexión con su fuente.
- Todo el mundo quiere una sensación general de bienestar, física, mental y emocional.

A través del trabajo interior sobre nosotros mismos, podemos lograr estas cosas. Entonces, al dominarnos a nosotros mismos, podemos ascender. La ascensión nos hace evolucionar a niveles más altos de ser. Los eniyan son humanos ascendidos. A menudo se traduce como solo humano, pero hay dos definiciones. El otro son los

elegidos que son humanos perfectos o evolucionados. Orisa son seres ascendidos o elevados. Como Orisa, una vez fueron seres humanos, nosotros también tenemos la capacidad de convertirnos en Orisa a través de un desarrollo espiritual masivo. Este es el trabajo que Oduduwa ha ordenado para cada individuo. Puede llevar muchas vidas de trabajo... ya que este nivel de dominio no es solo una experiencia externa, sino una transformación interna a través de extensas lecciones cada vez que venimos.
El objetivo es, como almas, dominar la condición humana... Estar en el mundo de Aye sin sucumbir a sus adornos externos. Atavíos a menudo motivados por los apegos y las emociones y pensamientos negativos de los que se habló anteriormente. Así, reencarnamos una y otra vez durante miles de años tratando de llegar a la meta. La reencarnación se llama atunwa en yoruba. Como se menciona en el Odu Ifa anterior, es por eso que tenemos que seguir yendo y viniendo a la Tierra, es decir, reencarnando aquí.

Psicología de la Curación y Desarrollo del Carácter

Esto nos lleva a explorar cómo comenzamos el proceso de alcanzar la buena posición mencionada en el pasaje anterior. Parecería que la gente simplemente debería "actuar correctamente" para lograrlo. Sería bueno, pero tenemos que darnos cuenta de que las personas son productos de su entorno y experiencias personales. Por extensión, la forma en que se comportan proviene más del entorno que de los ideales establecidos por la sociedad.

Muchas personas experimentan traumas, desilusiones, incluso tragedias que generan dolor interior. Las personas que muestran lo que consideramos un mal carácter a menudo lo expresan por algún dolor que tienen dentro. El adagio de que las personas lastimadas lastiman a las personas se aplica más que nunca. Debido a que el dolor proviene de un lugar interno, ya sea consciente o inconsciente, la vergüenza general y el señalar con el dedo no van a funcionar a corregir ese comportamiento. La corrección debe venir a través de un proceso interno que involucre su propia motivación para cambiar y curarse de ese dolor.
Entonces, para explorar lo que se necesita para desarrollar un buen carácter, debe examinar lo que se necesita para sanar del trauma. Para hacer eso, tenemos que obtener una mayor comprensión de lo que influye en el carácter.

Sanación Interior a través de los Cuatro Pilares de Iwa

Después de años de trabajar con estudiantes y clientes, me he dado cuenta de que para que las personas cambien su carácter, también tienen que sanar de los problemas arraigados en el mal carácter. Para hacer eso, debemos abordar la curación desde el nivel del alma, y no solo desde el nivel físico. El proceso que surgió de mi trabajo con ellos se puede expresar en un modelo de Iwa que aborda 4 áreas principales de sanación.
Estos son lo que he venido a llamar los 4 pilares de Iwa. Las 4 influencias principales en el carácter son ***Ori, Egun, Egbe y Orisa.***
Ori se relaciona con el camino de tu alma y las lecciones que determinan el destino. Como alma, elegiste nacer para

experimentar una vida. Como parte de esa elección, había otras opciones relacionadas con el cuerpo en el que encarnarías y el entorno en el que crecerías. También estaban involucradas otras opciones como lecciones de vida, propósito del alma y oportunidades. Estos son el tipo de cosas que influyen en la percepción y experiencia del mundo de una persona junto con su lugar percibido en él. Egun se relaciona con las influencias de su familia y los rasgos heredados. Además de explorar la familia en la que nació, están las cualidades físicas y la cultura familiar. La línea de sangre puede heredar trauma así como ciertas tendencias. Es probable que las personas en las que puede haber antecedentes de abuso en la familia tengan que abordar esos problemas en su propio carácter o personalidad. Egun implica curar maldiciones generacionales y acentuar los dones generacionales en la línea de sangre.

Egbe se relaciona con los grupos de almas y las afiliaciones que tienes que influyen en tu carácter. Hay muchos tipos diferentes de Egbes o afiliaciones grupales en el ámbito espiritual. Comprender la influencia de ese grupo de almas en la persona que vive una vida humana ayuda mucho a comprender por qué ciertas personas hacen ciertas cosas. Por ejemplo, hay un Egbe que está asociado con robar. Algunas personas simplemente tienen una tendencia a coleccionar artículos que no son suyos. Podría ser que sea de una influencia Egbe. La cultura, la raza, los grupos étnicos y los grupos de pares en la Tierra también pueden caer bajo Egbe e influir en cómo experimentamos el mundo también.

Los orisa involucran los temperamentos naturales y las cualidades que pueden faltar o desarrollarse demasiado en la persona. Pueden expresarse en psicologías o

inteligencias arquetípicas. Nuestros cuerpos están hechos de material orgánico de la naturaleza. Esa composición orgánica de la naturaleza exterior influye en nuestra naturaleza interior.
Los capítulos futuros explorarán estos pilares en profundidad para que podamos comenzar a explorar cómo sanar y, por extensión, desarrollar el carácter. Para darle una base de exploración, podemos comenzar mirando el camino de un alma desde Orun a Aye o desde el reino espiritual real al material.

La condición humana

Cada alma comienza como un ser inmortal en un mar de otros seres inmortales, seres en Orun. Esa alma solo conoce la unidad y que todos estamos conectados. Esa experiencia está asociada con el amor. Una conciencia y un sentido de conexión. Una vez que decidimos venir a la Tierra, elegimos a algunos padres para que vengan. Como alma, estamos conectados a través de la sangre y el cordón umbilical. El niño no conoce la diferencia entre él mismo y su madre, de cuyo cuerpo se ha formado. A medida que el niño crece, nace en el mundo y en un cuerpo físico. Es solo en el momento del nacimiento que el alma experimenta lo que se siente la separación. La separación puede traer sentimientos de vulnerabilidad.
Una vez aquí, los sentidos son lo primero que se desarrolla. Gusto, olfato, tacto, olfato y vista. Comienza a recibir una avalancha de experiencias e impresiones a través de sus sentidos. Los sentidos son una extensión del sistema nervioso y un sistema endocrino. Estos se relacionan directamente con nuestros pensamientos y

nuestras emociones. Están unidos en el hipocampo del cerebro e influyen en nuestras percepciones de nuestra realidad.

Estos sistemas otorgan un gran valor a nuestros sentidos y la necesidad de satisfacerlos por cualquier medio. Si bien nuestros sentidos también pueden ofrecer advertencias de peligro, como dolor cuando se ha producido una lesión, la mayoría de las veces los sentidos solo quieren que las cosas se sientan bien, sepan bien, se vean bien, suenen bien y huelan bien. Así que es el placer y la estimulación sensorial lo que buscan nuestros sentidos. Al mismo tiempo, busca evitar el dolor a toda costa. Retener los estímulos asociados con el placer crea la percepción de dolor, incomodidad o sufrimiento. Estas percepciones producen programas internos que influyen en nuestros impulsos y deseos, así como en nuestros miedos.

Durante los primeros 16 años, una persona determina la mayoría de nuestras creencias fundamentales. Determina si se siente seguro o no y si el mundo está a su favor o en su contra. Determina si se siente amado y apoyado o no. También ha hecho ciertos juicios sobre las personas y si son buenas o malas.

Con base en sus percepciones de placer y dolor, también ha determinado el bien o el mal con base en los mismos criterios. También ha formado una base fundamental de que interactuará con el mundo ya sea a través de la manipulación o a través de la honestidad, de forma agresiva o pasiva. Han determinado lo que les trae recompensas o desafíos. Lo que les trae reconocimiento, atención o amonestación. Se desarrolla la autoimagen y la identidad. Los comportamientos y actitudes de la mayoría de las personas tienen que ver con estas creencias fundamentales y su identidad. Crea una personalidad

exterior moldeada por estas impresiones que confundimos con nuestra verdadera identidad. Comenzamos a creer que somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestro estado o nuestra imagen externa cuando en realidad son solo impresiones formadas en nosotros por las experiencias de nuestra condición humana.

Identificarnos como nuestra condición humana nunca conducirá a la iluminación porque el cuerpo no tiene la misma agenda que el alma. El alma busca el crecimiento y la evolución más allá de esta vida. El cuerpo busca el placer de los sentidos y la gratificación instantánea. Los antiguos se referían a este estado mental como estar esclavizado a la condición humana.

La esclavitud era una referencia a estar apegado. Cuando estamos demasiado apegados, tendemos a renunciar a nuestra capacidad de elegir y, por lo tanto, nos sentimos impotentes para cambiar. Con el apego vienen las expectativas. Esas expectativas conducen a nuestra necesidad de control, que está motivada por el temor de que no consigamos lo que queremos. Es este tipo de miedo lo que nos vuelve impacientes y muchos rasgos de carácter indeseables provienen de este tipo de miedo central. Es por estos estados insaciables que conducen al descontento, la falta de armonía, la ansiedad y la depresión. A menudo en un esfuerzo para aliviarlos, actuamos con ira, codicia, manipulación, agresión, odio, etc. Así que el miedo, especialmente el miedo infundado, está directamente relacionado con el mal carácter.

Si observamos esto detenidamente, podemos ver que el miedo es la raíz de la mayoría de las emociones y respuestas negativas. La ira y el odio es el miedo a no tener control ya lo desconocido. La codicia y la envidia es

el miedo de que no tenemos suficiente. Entonces, cuando una persona lo siente, puede manipular o acumular recursos para obtener todo lo que pueda. La tristeza es el miedo a que todo esté perdido o no tengamos nada. La vergüenza es el miedo de que no somos suficientes.

La naturaleza del miedo
Owonrin Odi sobre el miedo

E joo re , e je o sa
Iwa wo ni imaa le won kiri
O da fun aniwonikun
Ti yoo maa beru tosan toru
Ooje hu wa re
Ooje hu wa atata
Aniwonikan , ki o yee sa kiri bi ojo

Traducción

Déjalo en paz, déjalo correr.
Es su carácter lo que lo persigue
Así declara el oráculo sobre Aniwonikun
Que teme incesantemente día y noche
¿Practicarás un buen carácter?
¿Quieres practicar el buen carácter?
Aniwonikun, deja de correr como un cobarde.

Este Odu nos recuerda que el miedo y el carácter están interrelacionados. Un mal carácter puede producir un miedo excesivo. El miedo puede producir mal carácter. Podemos ver que responder al mundo de esta manera produce altos grados de estrés y ansiedad. La ciencia identifica la respuesta humana al miedo como la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta se diseñó originalmente para ofrecer protección cuando se está en peligro, como estar en el bosque y encontrarse con un leopardo. Al

reconocer que corres el riesgo de perder la vida, el corazón de tu cuerpo se acelera para enviar sangre a tus órganos, tus músculos se contraen, tus glándulas suprarrenales liberan adrenalina para darte energía, tu sistema nervioso se intensifica, todo con el propósito de responder a esta amenaza. Evalúa la situación instintivamente y determina si tiene la capacidad de ganar contra la amenaza o necesita huir de la amenaza.

La respuesta de lucha o huida es un mecanismo de supervivencia y tiene sentido cuando se vive en el bosque. Pero cuando vive en un apartamento o en una casa cómoda en un pueblo o ciudad, la amenaza se reduce significativamente y la necesidad de esa respuesta es mínima. Sin embargo... el cuerpo no solo responde a las amenazas reales. También responde a las amenazas percibidas de la misma manera. Es la mente la que determina si algo es una amenaza. Entonces, incluso si no está en peligro, pero tiene miedo, el estrés afecta su cuerpo y su estado de ánimo de todos modos.

De hecho, las emociones negativas son parte de lo que manifiestan los Ajogun que son espíritus de la desgracia. Se dice que los ajogun controlan la muerte, la enfermedad, la pérdida, las maldiciones, la parálisis, el encarcelamiento y las aflicciones. Nuestra actitud puede atraer esta energía hacia nosotros o repelerla. No siempre podemos tener control sobre las cosas externas que nos suceden. Tenemos control sobre cómo elegimos responder a ella. Eso determina los resultados. Como tradición espiritual, entendemos que nada sucede en el mundo visible... el mundo de Aye sin que primero suceda en el mundo invisible. Si bien hay muchos aspectos en el mundo invisible, la última manifestación antes de volverse aparente en lo físico es lo emocional mental. Es por esta y

las razones anteriores que, como parte del desarrollo espiritual, la meditación es una práctica necesaria para cultivar. El equilibrio emocional mental es esencial para la plenitud.

Es importante notar en este análisis que, a medida que entendemos cómo funcionan estas influencias, no estoy emitiendo un juicio de bueno o malo sobre el comportamiento. Tampoco estoy confirmando que las experiencias percibidas sean precisas o verdaderas. La conciencia se forma en la infancia hasta la niñez. El subconsciente registra los eventos antes de que seamos conscientes de ello. Esto crea nuestro diálogo interno y nuestros programas. Inconscientemente comenzamos a formar una narrativa de nuestra vida y la imagen que tenemos de nosotros mismos.

Se necesita un nivel de madurez consciente para comenzar a examinar la narrativa que hemos creado para nosotros mismos y determinar si es realmente cierta o si necesita una reevaluación. Requiere que trascendamos el examen de nuestras experiencias desde una perspectiva humana y tratemos de verlas desde una perspectiva a nivel del alma. Una perspectiva a nivel del alma va a mirar una experiencia de la niñez y explorar POR QUÉ como alma, estos padres en particular fueron elegidos o por qué este cuerpo fue elegido para esta vida. Preguntará cómo podrían esas cosas influir en el propósito del alma y el destino del individuo.

Al examinar la infancia desde la perspectiva del nivel del alma, podemos desprendernos del apego personal a ciertas actitudes y comprender cómo nuestras experiencias encajan en un propósito más amplio. Podemos formar una nueva narrativa de nuestras vidas y experiencias basadas

en una perspectiva del alma. Esto nos ayuda a resolver conflictos internos sobre nosotros mismos y los demás.

Ejercicios del libro de trabajo

Dado que los sentidos juegan un papel importante en nuestras experiencias y pueden impulsarlas o inhibirlas, prestarles toda la atención puede ayudar a comprenderlas y, con el tiempo, dominarlas mejor. Estos ejercicios requieren paciencia, ya que debes practicarlos con el tiempo para comprenderlos realmente, no solo en unos pocos días. Así que también es una práctica de paciencia. Paciencia en el sentido de que tomará tiempo y también paciencia contigo mismo porque puede ser la primera vez que te pidan que te des cuenta de estas cosas. Resista la tentación de darse prisa para llegar a lo siguiente y tómese su tiempo si es un principiante.

Ejercicio 1 Gusto

Durante la próxima semana, conscientemente presta atención a tus sentidos y sus mensajes. Por ejemplo, tómate un día y presta especial atención a todo lo que comes o te llevas a la boca. Experimente plenamente la textura, las especias o sabores utilizados, el aroma, el sonido del artículo. Mastique o beba muy lentamente y por completo para que pueda prestar atención a cada detalle de la experiencia. Documente lo que fue diferente después de esa experiencia.

Esta experiencia se puede mejorar pasando una semana sin condimentos. Comer alimentos sólo en su estado natural. Nada de sal, edulcorantes, pimienta, etc. Este ejercicio te ayuda a despegarte de la necesidad de un sabor determinado y centrarte en el propósito de la comida... nutrirte.

Registra tu experiencia aquí o en un diario.

Ejercicio 2 Visión:

Puedes hacer lo mismo con la vista. Camine por la calle, parque, en el centro comercial o en algún otro lugar, preste mucha atención a los colores específicos que ve. Intente incluso aislar un color específico como el verde o el azul durante un día y observe cómo y cuándo aparece.
¿Cuántos tonos notas? ¿Qué te hace sentir ese color? ¿Qué pasa con el efecto de la iluminación en el color? Haz esto de nuevo para otro color y anota cualquier diferencia.
Registra tu experiencia aquí o en un diario.

Ejercicio 3 Sonido:

Escuche una paz instrumental e intente aislar un instrumento específico en la música. Fíjate cómo te hace sentir. Note las fluctuaciones del ritmo y la melodía. Fíjate con qué parte de tu cuerpo resuena.
Registra tu experiencia aquí o en un diario.

Ejercicio 4 Tacto:

Cierra los ojos y siente los elementos de tu habitación. Una vez más, preste atención a la textura y la dureza o suavidad de la superficie. Siente tus propias manos o tu propio cuerpo. Siente los surcos y las diferentes texturas. ¿Sientes calor o frío? ¿Se siente seguro o inseguro? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿Tienes un impulso interior para algo? Un instinto visceral sobre una pregunta que tenías.
Registra tu experiencia aquí o en un diario.

Diario y autorreflexión

- ·Identifica las cualidades que crees buenas y rectas. Explora cómo llegaste a desarrollarlos. ¿Hubo algún evento o serie de situaciones que te ayudaron a cultivar esa cualidad?
- Explora áreas que sabes con seguridad que necesitan más trabajo interior. Examine cómo el no cultivar esta cualidad puede haber contribuido a problemas en el pasado.
- ¿Qué lecciones clave ha aprendido hasta ahora en el viaje de su vida? ¿Cómo llegaste a aprenderlos?

La narración de tu vida.

Regrese a los ejercicios del capítulo anterior donde se le pidió que escribiera la historia de su vida. Mira la narrativa que creaste para tu vida. En esta narrativa, ¿quién fue tu antagonista o quién te creó problemas? ¿Cómo influyó su educación en su actitud hacia la vida? ¿A quién o qué culpas o le das crédito como una influencia importante en tu vida y resultados?

Ejercicios de paciencia

Debido a que la paciencia es una gran parte del crecimiento, las herramientas para cultivar la paciencia están aquí. La paciencia está directamente ligada a la actitud. A menudo, cuanto más tiempo hay que esperar, más enfadado, temeroso o resentido se siente uno. Este es el ego y desencadena la necesidad de controlar o tomar el

control por la fuerza. Esto puede presentar un gran contratiempo cuando se hace porque, si bien puede obtener resultados inmediatos, es posible que no produzca resultados a largo plazo. Si está horneando un pastel y lo saca demasiado pronto, puede tener un poco, pero es posible que no esté listo y que se arruine. Así que confiar en el proceso de las cosas y aprender que hay un tiempo y un lugar para todo ayuda. Pero, ¿cómo cambias la actitud? Algunos de los siguientes pueden ayudar.
Haciéndote esperar. Esto se puede hacer esperando en la fila más larga en la tienda. Conducir el límite de velocidad. La meditación y simplemente quedarse quieto es una excelente manera de cultivar la paciencia.
Cuando te sientas impaciente, detente y pregúntate ¿Por qué tengo tanta prisa? Toma nota de tu necesidad de controlar y pregúntate... ¿De qué se trata eso? Identifica tus factores desencadenantes y cuándo estás más impaciente. ¿En el trabajo? ¿Con ciertas personas? ¿En qué situaciones?

Pregunta:

Cuando actúas con impaciencia, ¿qué tipo de razones te das a ti mismo para responder de esa manera?
¿Qué podrías hacer diferente a responder de esa manera?

Referencias

Zuesse, E. (1975). Adivinación y deidad en las religiones africanas. Historia de las Religiones, 15(2), 158-182.
Denver, RE, En el fondo de la mente de un hombre negro, McMillian y Compañía Londres, 1906
Melville Jean Herskovits, Narrativa de Dahomey
Umeh, John Anenechukwu, Después de Dios es Dibia 2, Karnak House, 1999
Exposición Abimbola del Corpus Literario de Ifá, Oxford University Press Nigeria, 1976
Abimbola, Wande, Dieciséis grandes poemas, UNESCO 1975
Karenga, Maulana, Odu Ifa: Las enseñanzas éticas, Kawaida Publicaciones, 1999
Adivinación Opeola Ifa, un enfoque sistémico
Drewall, Henry y Margaret, Gelede

Notas:

37 Maupoil, págs. 404, 388-89. Según Gedeghe, los diversos niveles o tipos de alma conocidos por el hombre son simplemente etapas en la búsqueda del hombre por Dios y su propia identificación más profunda. El aspecto espiritual más obvio en nosotros es el que nos une a nuestros ancestros (el joto, alma ancestral), mientras que los adivinos y algunos otros alcanzan tarde en la vida el conocimiento de su esencia del Fa, su alma de destino más profunda, el kpoli. Más allá de eso mora el Dios infinito. Véase ibíd., pág. 386... Ibíd., pág. 404. Un proverbio del Fa insiste: "Uno no debe poner a Fa de un lado y Mawu del otro; es Fa el que nombró a Mawu", y varios otros afirman lo mismo (ver ibíd., p. 31). Porque el Fa en realidad no es una persona, sino un proceso que conduce a la trascendencia y la "unificación". Varios mitos sobre el origen de Fa cuentan que al principio Fa

fue asesinado por los vodu, quienes estaban resentidos por su justicia imparcial y verdad, pero que, de su tumba, o de las partes del cuerpo escondidas divididas (Hainumele sole), surgió las nueces de palma utilizadas para la adivinación o los signos que componen el sistema del Fa. Fa es el tipo, en resumen, del poder redentor del sacrificio. Cada sesión comienza y termina con un sacrificio, y la iniciación al estado de bokont se logra a través de sacrificios, etc. 40 Ibid., pp. 387,399-401.

Capítulo 5
Òrìsà:
Viviendo en Armonía con las Fuerzas de la Naturaleza

Muchas personas escuchan la palabra Orisa antes de escuchar Ifa. La diáspora ha puesto gran énfasis en los Orisas como parte inherente de nuestra tradición. El concepto de Ori no sobrevivió al pasaje intermedio, aunque sí lo hicieron algunas de las prácticas relacionadas con el trabajo con la cabeza espiritual. Debido a la necesidad de ocultar sus prácticas dentro de la religión católica, la idea del ángel guardián o del Orisa guía se hizo frecuente y la mayoría de los adherentes se convirtieron en sacerdotes de Orisa.

¿Qué es Orisa?

Aun así, si le preguntas a mil sacerdotes, obtendrás mil respuestas sobre qué es Orisa en realidad. Algunos dirán que Orisa es la religión del pueblo yoruba de Nigeria. Se llama Esin Orisa Ibile. Esto sería cierto. Dirían que el significado de Orisa es cabeza seleccionada y es verdad. Algunos dirán que Orisa es Obatala, el arco divinidad de la luz blanca. Esto sería históricamente cierto. Dirían que Orisa son aspectos de nosotros mismos, mientras que otros dirían que Orisa son ancestros estimados y deificados específicos. Ambos también serían ciertos. Todavía otros dirían que Orisa son fuerzas de la naturaleza y luz emitida desde la fuente. Esto también sería cierto. En su definición más literal, Orisa son humanos... en el sentido de que son individuos seleccionados que se consideran la encarnación de seres más primordiales. Cómo estos individuos se

convirtieron en la encarnación de estas fuerzas primordiales es la pregunta que nos queda. Algunos linajes sostienen que eran la versión encarnada de los primordiales. Otros linajes sostienen que se trataba de individuos que llegaron a ser considerados seres ascendidos por su nivel de desarrollo y trabajo en la Tierra.

El verso de Odu Ifa en Owonrin Ose parece estar de acuerdo con esta definición de Orisa

Los seres humanos se convierten en Orisa
Orunmila dijo, los seres humanos se convierten en Orisa
Dije que los seres humanos se convirtieron en Orisa
Orunmila dijo, "¿No ves a Ogun?"
Él era un ser humano
Pero cuando se hizo sabio y poderoso
Se convirtió en Orisa
Orunmila dijo que el ser humano se convirtió en Orisa
Dije que los seres humanos se convirtieron en Orisa
Orunmila dijo, "¿No ves a Obatala?"
Él era un ser humano
Pero cuando se hizo sabio y poderoso
Se convirtió en Orisa
Son los sabios los que se vuelven Orisa
End to gbon
Nni won nbo
Eeyan ni Orisa
Solo adoran a los sabios.
Son los seres humanos los que se convirtieron en Orisa.

Este versículo sugiere que es el desarrollo espiritual lo que los llevó a volverse sabios y poderosos. Y ese trabajo es cómo trascendieron el reino humano para convertirse en Orisa. Es importante que sepamos esto porque habla de nuestro propio potencial innato como seres humanos para trascender y convertirnos en seres superiores. Este proceso se llama Ascensión y en ese sentido, los Orisa que son seres ascendidos.

¿Qué son los Irunmole?

Pero los yoruba también identifican una conciencia más primordial que siempre ha existido antes de que se formara la Tierra. Debido a que existía antes de la Tierra, no podían tener forma humana. Los primordiales se llaman Irunmole, Imole o Imale y estos son los seres eternos de luz que emanaron de Olodumare antes de la creación del mundo. Solomon Omojie dice en su libro, “La Iniciación: Camino a Orisa”, que "Orisa son fuerzas de luz y conocimiento que guían a la humanidad en el camino de la acción correcta". Ellos controlan todos los aspectos de la existencia en la Tierra. Parece que esta definición está más alineada con Irunmole que con la forma humana de Orisa.
Baale Olukunmi Omikemi Egbelade en Egbe: El lazo sagrado que une, se refiere a Irunmole como fuerzas elementales esenciales de Olodumare que existían antes de que se hicieran los planetas... incluso más allá de la luz y la oscuridad primordiales. "Comprenden los bloques de construcción que forman la naturaleza misma. Existen más allá de la Tierra, pero en la Tierra, Irunmole puede venir en forma de agua, montañas, arcoíris, fuego, aire, oxígeno,

estrellas, luna, etc. Existieron antes de Orisa pero son considerados los "padres" de Orisa. Egbelade sugiere que los Irunmole son como Olodumare y están más allá de la percepción humana, mientras que Orisa son los aspectos que están directamente a cargo de la Tierra y son las fuerzas de la naturaleza en la Tierra.

Eji Ogbe identifica a la Madre Tierra como Mole, quien debe ser apaciguada por todas las deidades para que la bondad se multiplique en la Tierra. (Abímbola 1968). Es dentro del reino visible de Aye donde las fuerzas de la luz pueden manifestarse. El reino visible comienza con la Tierra misma. La Tierra, también conocida como Ile y Onile, se convierte en madre de todo. La secta esotérica Mole en Ife así como las sociedades Ogboni reconocen a Onile y sostienen los misterios de los primordiales. Por lo tanto, es la adoración de la Madre Tierra como la madre de todos los seres vivos... esa fue la primera forma de práctica espiritual. Es de la Tierra de donde emergen todas las fuerzas de la naturaleza que se llaman Orisa.

El Dr. SM Opeola confirma la formalización de la secta en su obra, Ifa no es una Religión y un Babalawo no es un Sacerdote, afirma;

El Odu Ifa Odi Meji registra la historia de cómo Esu, Obatala y Orunmila inauguraron el primer culto (un verdadero culto esotérico) conocido como Mole. El Orisa Mole se llama Onile o Apata en Ile Ife. Al igual que Olodumare, Orisa no tiene una estatua o pintura específica para expresar sus atributos. El culto se estableció para proteger las tradiciones y las instituciones de los antiguos.

Orisa — Encarnaciones y Seres Ascendidos

En la diáspora, la palabra Orisa se convirtió en sinónimo del primordial y Orisa se convirtió en el nombre predeterminado en lugar de Irunmole.
Cuando escuchamos algunas historias, puede ser confuso porque es posible que no sepa si se refiere al antepasado histórico humano o al espíritu primordial real o si la historia es una alegoría de una verdad mayor. Podrían ser los tres en algunas circunstancias. Esta es la naturaleza de una tradición oral. Los Odu Ifa contienen historias transmitidas de una generación a otra.
Las historias humanas que se han acumulado a menudo provienen de la historia registrada de la realeza Oyo, que llegó a ser conocida como Orisa principal. Cada familia y pueblo tenía sus propias historias individuales algunas con diferentes nombres, pero el mismo ser. Esas historias se superpusieron a los arquetipos primordiales anteriores de un régimen anterior. Cuando termina una generación o dinastía, surge otra con la misma o similar energía para una nueva generación.
Debido a esto, se considera que Orisa ha encarnado durante varias vidas. Esto crea el contexto histórico y las personalidades de Orisa. Los Itans (historias) en el Odu Corpus a menudo registran encarnaciones e historias individuales. La fusión de las formas históricas de un Orisa con el inmortal Irunmole, creó arquetipos codificados y personificaciones que hemos llegado a conocer en Occidente".
Aquí es también donde, creo, se originó el concepto de caminos y nombres de alabanza para los Orisa. Estos "caminos" o nombres de alabanza surgieron de las vidas acumuladas de los antiguos sacerdotes o ese Orisa. El

genio de la Naturaleza tiene una forma de incrustar su código en el tejido de nuestras vidas, pase lo que pase. Así es como llegamos a percibirlo como incrustado en nuestro ADN y, por lo tanto, dentro de nosotros como los componentes básicos de nuestro propio ser.

Orisa como la Sabiduría de la Naturaleza

Sin embargo, para el propósito de este trabajo, cuando hablo de Orisa, estoy hablando más esotérico que en el contexto de la religión africana tradicional organizada. Es más amplio que un lugar específico en la Tierra. Los orígenes de Orisa se encuentran dentro de los dictados de Isese y es una extensión de la sabiduría de Ifa tal como se recopila en el corpus literario de Ifa. En esencia, Ifa es sabiduría. Orisa, como camino espiritual, es la sabiduría de la naturaleza. Es la conciencia y la inteligencia de la naturaleza y la luz a nuestro alrededor, y también dentro de nosotros.

La naturaleza que nos rodea incluye las plantas, los árboles y las piedras, los elementos, los seres humanos no humanos, los animales, el espíritu y la materia. La naturaleza incluye el cielo cósmico, las estrellas, los planetas, la luna y el sol, y también el multiverso trans-dimensional. Los reinos ancestrales y las dimensiones del inverso. Ifa Orisa es la ciencia de todo... y nada. No hay nada que no incluya.

El camino de la naturaleza opera en perfecta armonía con todas las demás cosas. Sin juicio, las montañas simplemente son. Los ríos y el océano... simplemente son. Dentro de ese contexto, siempre existe la necesidad de mantener las cosas en equilibrio sagrado y honrar las leyes

de la naturaleza. La ley de la reciprocidad es una, y reconoce la necesidad de dar y recibir. La ley del equilibrio es otra, reconociendo que, para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Existe la ley de los ciclos reconociendo que todo en la naturaleza tiene un ciclo. Este ciclo es uno de creación, mantenimiento y declive. También reconocemos que la naturaleza está viva. Eso significa que tiene cierto nivel de conciencia y sensibilidad. Una planta responde al canto. Un animal demuestra sentimientos. Incluso una piedra o gema puede mostrar una cierta personalidad que es única de cualquier otra. El viento puede ser una suave brisa suave que se siente como un beso o una corriente embravecida que mueve todo a su paso. Estas características se convierten en una metáfora de nuestro mundo interior y exterior.
Si bien describo estas cosas como conscientes, es importante darse cuenta de que consciente no significa solo conciencia humana. La conciencia a menudo se describe como consciente de sí misma. Por lo tanto, nuestro nivel de comprensión depende de cuán conscientes seamos del mundo que nos rodea. No podemos hacer suposiciones de cuál es la conciencia de una planta frente al agua creyendo que no existe porque no podemos entenderla. Si entendemos que vivimos en un universo inteligente que sabe cuándo plantar semillas y frutos, el flujo y reflujo de las estaciones, etc., entonces nuestra comprensión de la conciencia debe expandirse para incluir la conciencia del universo. Ese universo, como mínimo, debe incluir a la Tierra misma. Nuestros cuerpos están hechos de los elementos orgánicos de la naturaleza que se encuentran en este planeta.... En la tradición de Ifa Orisa, esto sería Onile. Dueña de este planeta... o Madre Tierra.

Por extensión Sí... que podría traducirse como el mundo manifestado o el mundo visible.
Nuestra tradición también sostiene que Obatala primero creó seres de arcilla. La arcilla se compone de tierra y, por lo tanto, de todos los elementos de la naturaleza. Entendiendo Orisa como fuerzas de la naturaleza, podemos comenzar a entender sus implicaciones dentro de nosotros. La naturaleza se encuentra tanto en el mundo exterior como en nuestro mundo interior. En la naturaleza se encuentra la fisiología del cuerpo, así como nuestra psicología. Así que hay una naturaleza exterior y una naturaleza interior. Así como el hierro se encuentra en el núcleo de la Tierra, también se encuentra en nuestra sangre y médula ósea. Así como el agua rodea a todo el planeta, también es el 70% de nuestro cuerpo. A medida que el aire que respiramos baila con un ritmo que entra y sale, ese oxígeno energiza nuestro ser. La electricidad en el cielo es también los impulsos eléctricos de nuestro sistema nervioso.

Orisa como nuestra naturaleza interior

Dentro de la naturaleza, podemos observar las estaciones y la temperatura. Esto se traduce en nuestra temperatura interior como temperamento. Nuestro temperamento está generalmente más allá de las influencias culturales. Habla de nuestra propensión a ciertas disposiciones. En Ifá, la personalidad y el carácter están directamente relacionados con expresiones de temperatura como caliente o fría. Podemos usar los términos itutu o gbona para describir el frío o el calor respectivamente. Si una persona es tranquila y pacífica, esa persona se describe como cool o Iwa Tutu.

Una persona que es agresiva o violenta se describe como caliente o exaltada.
Una vida deseable está relacionada con tutu. Es por eso que comenzamos nuestras oraciones con tutu como en Ona tutu, Ile tutu, Tutu Ori...
Queremos que nuestros hogares, caminos, cabeza, etc. sean frescos, es decir, pacíficos. Fresco o Tutu es similar al agua y una naturaleza pacífica. La frescura se asocia con la energía femenina en el sentido de que sugiere un estado de receptividad y calma. No hay duda de que la expresión afroamericana de ser cool (fresco) proviene de este ideal. Ser cool nos permite tener paz en nuestras vidas y una medida de sensatez. Ser cool significa que no permitimos que las circunstancias y situaciones externas perturben nuestra paz interior.
Llevando esto más lejos, podemos comenzar a ver a Orisa como manifestaciones en la naturaleza externa pero también como expresión interna de varios temperamentos. Orisa, como se dijo, significa cabeza seleccionada. Una cabeza seleccionada puede tener varios significados, pero en este caso, se puede considerar un tipo de personalidad. Otros pueden relacionarse con él como un arquetipo o patrón específico o una forma de ser. Comprender que elegimos nuestros destinos antes del nacimiento y se les dan ciertos dones y también pueden tener ciertas deficiencias, podemos ver cómo Orisa puede aparecer para apoyar nuestras vidas. Algunos pueden aparecer como rasgos de carácter destacados, mientras que otros pueden requerir más desarrollo una vez aquí. Como la construcción del carácter es uno de los propósitos principales de la Tradición Orisa, este es el quid del verdadero trabajo Orisa.

Debido a que el objetivo general es la integridad y el equilibrio, podemos crear equilibrio y complementar las deficiencias trabajando con Orisas. Cuando uno está exaltado y tiene mal genio, es posible que necesite trabajar con Obatala para calmarse y equilibrarse para que podamos tomar decisiones claras. Cuando las emociones de uno están enterradas o suprimidas, Olokun puede restaurar el equilibrio y los sentimientos o sanar las emociones desequilibradas. Entonces, cuando nos dirigimos al Orisa dentro de nosotros, nuestro carácter se vuelve más equilibrado.

El lenguaje de la naturaleza y la ley de Correspondencias

Con ese fin, antes de explorar más profundamente Orisa específico, debemos entender una cosa más sobre la naturaleza. La tradición de Ifa Orisa entiende que, porque la naturaleza está viva, también se comunica. La naturaleza se comunica a través de la metáfora y sus firmas o correspondencias específicas. Es decir, la naturaleza tiene su propio lenguaje. En el conocimiento indígena, llamamos a esto la ley de la correspondencia o la ley de la firma... a veces se la denomina ley de la relación. Es decir, la naturaleza opera según el principio de correspondencia, donde una cosa en la naturaleza puede corresponder a otra y puede haber una relación entre las dos. Otra forma de decirlo puede ser que nuestro mundo exterior sea un reflejo de nuestro mundo interior y que exista una relación entre los dos. La relación se puede entender examinando la firma de una cosa y comparándola con otra. La firma puede aparecer en características

físicas, sensoriales o en cómo se manifiesta una cosa. Por ejemplo, el Orisa puede manifestarse a través del color, el olor, la gente o el lugar. Puede haber características de personalidad que sean firmas de cómo se puede manifestar un Orisa. Esu, por ejemplo, a menudo se conoce por los colores negro y rojo y las áreas de cruce, así como por un hombre mayor o un hombre joven. También tal vez por ser un poco comediante y como ofrendas le gusta la ginebra o el ron y la nuez de cola. Entonces, si estuviera caminando por la calle, podría notar a un anciano sentado en un banco junto a una intersección de calles y podría estar contando chistes y bebiendo Gin y Coca Cola. Debido a que nota que este hombre está mostrando algunas firmas clave de Esu, es posible que deba prestar un poco más de atención a lo que sucede o se dice. Tal vez tuviste una oración y ese anciano puede decir algo que puede parecer no relacionado pero que sea la respuesta a lo que oraste. Así es como funciona la ley de la correspondencia.

Esta ley de correspondencia también se aplica a Orisa cuando ofrecemos Ebo. Cuando se realiza un Dafa (adivinación de Ifa), la adivinación viene tanto con la raíz del problema o diagnóstico espiritual como con la solución o prescripción espiritual. Esa receta se llama Ebo. Ese ebo puede venir en forma de ofrecimiento de alimentos, animales u otros artículos, para instigar cambios o apoyo en la situación. A menudo, las personas solo ven la superficie de lo que se ofrece. Lo que muchos no entienden es que el ebo utiliza la ley de correspondencia, cualquier alimento, hierba, animal, elemento que se solicite en la Adivinación está directamente relacionado con la solución. Es una metáfora de la solución y, por lo tanto, ofrece una firma o un lenguaje que está ligado a la solución. Quienes son capaces de leer esas firmas se

vuelven maestros en la comprensión del lenguaje de la naturaleza misma.
Estar en armonía con ella significa que estamos lo suficientemente sintonizados para comenzar a comprender los lenguajes y mensajes de la naturaleza. Somos capaces de percibirlos a través de nuestros sueños y percepciones tranquilas. Empezamos a notarlos a través de sincronicidades y "coincidencias" que parecen diferentes pero que de hecho están relacionadas. Vemos estas metáforas a través de piedras, plantas, animales, colores, números, elementos, olores, clima, atmósfera, etc. Empezamos a percibirlas a través de otras personas y entornos sociales. Cuanto más expandamos nuestra conciencia hacia la naturaleza y su voz, mejor seremos dotados con el apoyo de la Tierra. De esta manera entramos en un diálogo vivo con la naturaleza y aprendemos a comunicarnos con la naturaleza.
Apoyar y estar en armonía con la Tierra también significa ser consciente de los efectos que crea en el planeta. El respeto por la Tierra se extiende a todas las facetas de nuestras vidas porque honramos sus ciclos naturales y nuestro lugar en el ciclo de la vida. Tratamos nuestra comida, el medio ambiente y a los demás como algo sagrado. No damos nada por sentado ni asumimos que nada es gratis. Entendemos que todo se mantiene en equilibrio sagrado y que dar a una cosa significa quitar a otra. Así que honramos nuestras oraciones estando dispuestos a retribuir en forma de ofrendas y ebo. Aceptamos la responsabilidad por lo que usamos y lo que hacemos. No asumimos que es nuestro derecho hacer lo que nos plazca en el planeta, ya que somos visitantes aquí. Adivinamos y preguntamos qué se necesita... Qué se necesita para conservar y restaurar el equilibrio.

De esta manera establecemos una verdadera relación con la Madre Naturaleza arraigada en el cuidado y respeto por nuestro hogar colectivo, la Tierra. Todos los demás Orisa y humanos descansan en ella, nacen a través de ella y regresan a ella cuando nuestras vidas terminan. Los elementos, el océano, los ríos, las montañas, los metales, las corrientes eléctricas, las plantas, etc., todos derivan de Onile. Es con este entendimiento que reconocemos que el La Tierra es un ser vivo con conciencia consciente. Onile está representado por el icono de bronce consagrado de Edan que consiste en una mujer y un hombre mayores que simbolizan el equilibrio de las fuerzas magnéticas masculinas y femeninas en el planeta. Porque Onile es la Tierra misma, ella da testimonio de todo lo que sucede en la Tierra, grande o pequeño. Ella es testigo de cada acto y palabra hablada y por eso es juez de estas cosas. Por eso, la Tierra/ Onile es a menudo llamada a dar testimonio de la verdad de una persona o de un acto.

Orisa común encontrado en la diáspora

La manifestación externa de Orisa está en la naturaleza misma. Según el Corpus Literario de Odu Ifa, existen 401 Orisa. Los Orisa provienen de los 16 Odus que forman una especie de árbol de la vida. Cada Odu trae Orisa y sus historias para darnos una idea de nuestras vidas y la naturaleza. De estos 401, un puñado llegó a la diáspora. Los siguientes Orisa son los más destacados en las tradiciones de la diáspora. Estos se presentan para dar una breve descripción del Orisa y no una guía completa. Orunmila fue presentado en el capítulo de Ifa. Estos son otros destacados.

Esu

Esu es el espíritu del mensajero entre el cielo y la tierra. El espacio entre estos reinos es una sección transversal entre mundos y reinos. Es por eso que Esu gobierna todas las encrucijadas en este reino y entradas. Como mensajero, Esu es lingüista y puede traducir todos los idiomas. Esu también es un maestro divino que nos ayuda a ver. Sin embargo, ver y comunicarse puede ser complicado porque nuestra percepción puede jugarnos una mala pasada. La confusión puede resultar de percepciones contradictorias. Esu presentará nuestras elecciones y también presentará las bendiciones y repercusiones de esas elecciones. Esu puede ayudar a crear claridad de la misma manera, el orden surge del caos. Esu se convierte en un maestro divino y nos ayuda a aprender lo que antes no sabíamos. En última instancia, Esu es el que abre el camino a cualquier cosa que deseemos hacer. Abrir cualquier camino comienza con nuestra mente y cómo pensamos.

Obatala

Obatala es el Orisa Mayor y el más antiguo. Obatala trae la luz blanca y el tejido de la Existencia. Obatala trae claridad, sabiduría y luz. Obatala es el creador de los humanos en que Obatala le da forma a la cabeza y por extensión, a la mente. La mente inmadura puede ser impaciente y no templada. Obatala trae una mente madura, tranquila y paciente. Esto le permite a Obatala traer una cualidad espiritual de desapego y conciencia pura. Obatala se puede encontrar en la naturaleza como una colina o montaña alta.

Osun

Osun es la madre los ríos que son las venas de la tierra. Los ríos llevan agua a lugares lejanos y permiten que la vida se expanda más allá del océano. De la bendición del agua viene la belleza de la Tierra y la belleza de la naturaleza, por lo que Osun está asociado con la belleza y la creatividad. Osun también trae la cualidad del amor y la dulzura. El amor no es solo un ideal personal, sino también un magnetismo cósmico que une y mantiene unidas las cosas. Produce la armonía y la música de las esferas. Entonces la resonancia y la ley de atracción entran en juego con Osun. Sin amor, de alguna manera el egoísmo y el odio destrozarían el mundo. El mundo no podría establecerse sin Osun a pesar de que todos los Irunmole masculinos lo intentaron. Fue el amor de su hijo lo que la inspiró a ayudar al Irunmole masculino a colonizar el mundo.

Sango

Sango es el Gran Rey y Guerrero. Sango nos enseña lecciones sobre el uso del poder personal y por lo tanto cómo tomar dominio sobre nuestras vidas. Sango también nos ayuda con problemas de liderazgo y paternidad. Como rey, Sango asume el papel de juez y, por extensión, de la justicia divina. Sango fue conocido por primera vez como Jakuta, el lanzador de piedras. Estas piedras llegaron a ser conocidas como piedras de trueno, por lo que Sango se asocia con la cualidad del trueno. Sango lleva un hacha de doble punta que se convierte en un símbolo de justicia porque corta en ambos sentidos.

Oya

Oya es el espíritu de los vientos y las tormentas que trae cambios y transformaciones a su paso. Ella es una cambia-formas que cambia de forma a un búfalo de agua, uno de sus tótems. Ella es una reina guerrera, no tiene miedo a la batalla y se dice que es aún más feroz en la batalla que su esposo Sango. Oya es profunda y compleja en el sentido de que es la madre del mercado y aporta perspicacia comercial a su trabajo. Ella también es madre de nueve hijos, el noveno es Egungun y, por lo tanto, está asociado con el reino ancestral. En la diáspora, la extensión del reino ancestral y los ancestros pasó a asociarse con los cementerios. El río Oya es el río Níger.

Olokun

Olokun es el espíritu del Océano. A unos machos y a otras hembras, Olokun nos lleva a las profundidades del mar que es un símbolo de nuestro inconsciente. Olokun es el amo de los reinos acuosos que son las aguas primordiales de los cielos y la Tierra. El agua es el cuerpo más antiguo del planeta ya que antes de que existiera la tierra sólo existía un abismo acuoso y la Tierra era un planeta de agua. Estas aguas son consideradas las aguas ancestrales que guardan misterios indecibles. Este reino atrae riquezas tanto espirituales como físicas, por lo que Ajelokun es tanto sabiduría antigua como riqueza.

Yemoja

Yemoja significa madre de los peces y por eso está asociada con las aguas. Su hogar comenzó con el río Yemoja, pero una vez que la gente de esa zona tuvo que mudarse, el río Ogun se convirtió en su hogar. Cuando algunos en el área fueron capturados como esclavos y llevados a través del transatlántico, ella fue transportada nuevamente en la diáspora para vivir con su padre Olokun como el mar. Se decía que Yemoja tenía pechos grandes, un símbolo de su capacidad para nutrir a muchos. Entonces ella nos enseña cómo nutrirnos unos a otros y a nosotros mismos.

Ogun

Ogun es el espíritu del hierro. Desde el centro de la tierra hasta el hierro de nuestra sangre, Ogun nos da calor, fuerza y coraje para superar cualquier obstáculo. El hierro es capaz de atravesar arbustos profundos y, por lo tanto, Ogun puede despejar nuestro camino para el progreso. Los inventos y los innovadores están todos bajo el dominio de Ogun. Ogun es un cazador y de la caza aprendió a estudiar a los animales y así aprendió a curar mediante el uso de hierbas del bosque. Entre su asociación con las hierbas del bosque y también con las cuchillas, la energía curativa de Ogun puede extenderse desde un herbolario hasta un cirujano. Ogun como guerrero nos enseña a tener coraje y luchar por lo que creemos.

Oba

Oba es una madre de agua que también gobierna el río Oba. Ella está asociada con el matrimonio y el cuidado del hogar. El hogar es donde todos vamos a descansar y encontrar consuelo en el mundo. Ella fue la primera esposa de Sango. Oba era un guerrero feroz que incluso la mayoría de los Orisa masculinos no podían vencer. Cuando finalmente se estableció, era una esposa devota y amorosa. Oba es más conocida por un incidente en el que se cortó la oreja para asegurar el amor que se desvanecía de su marido. La engañaron para que lo hiciera y le salió mal porque acabó con el matrimonio. Como la esposa mayor, el tema del envejecimiento, el tiempo y el envejecimiento con gracia es un tema para Oba.

Osoosi

Osoosi es el gran cazador, rastreador y mago. Se puede encontrar en el bosque y representa la conservación y la sostenibilidad en la naturaleza. Osoosi tiene una fuerte relación con los animales. Osoosi aporta la capacidad de llegar directamente a la verdad de un asunto, así como el buen juicio. Osoosi nos ayuda a encontrar dirección en nuestras vidas y establecer objetivos claros. Sencillo y directo en su enfoque, Osoosi también es el Orisa de los misterios y de encontrar lo que está oculto, lo desconocido. Osoosi es un tirador recto que lleva un arco y una flecha.

Osanyin

Osanyin es el Orisa de las plantas y las medicinas. Es en las hierbas y plantas donde se confiere el Ase o poder espiritual a los santuarios, a los iniciados, a la sanación, a los Talismanes, etc. Osanyin es un maestro sanador y nos enseña el uso adecuado de las plantas para la sanación y el trabajo espiritual.

Yewa

Yewa, Madre que existirá para todos los tiempos. La madre eterna, es Orisa relacionada con las Madres Osoronga. Un guerrero, relacionado con el fuego; el dueño de poderes mágicos para la curación y la transformación es maternal y condescendiente. Consciente del sufrimiento humano, siempre se esfuerza para transformar el dolor en alegría. Bendecida con creatividad y sentido de la estética, valora mucho las habilidades artesanales.

Obaluaye

Obaluaye es un Orisa de sanación y justicia. Esta energía curativa proviene del dominio de la manipulación de microbios y microorganismos que se encuentran en la Tierra. Su poder está siendo utilizado para la curación de todo tipo de enfermedades, especialmente las más graves y las relacionadas con la piel. Obaluaye es especialmente útil durante epidemias o pandemias. Obaluaye puede enseñarnos cómo curarnos y cuidarnos y una de mis formas favoritas de medicina natural, la homeopatía.

Osumare

Osumare es el Orisa de los Arcoíris. El arcoíris como fuente de luz también es un puente entre el cielo y la Tierra. Este Orisa también está asociado con la sabiduría excepcional y la sabiduría consciente de la creación. Osumare está simbolizado por la pitón y particularmente por la pitón arcoíris. El arco iris en sí mismo refleja todo el espectro de colores de la luz en el mundo. Osumare está asociado con una gran riqueza.

Nana Brukung (Buruku)

Nana Brukung es una madre muy anciana. Uno de sus epítetos es Omolu. Se la considera hija de Dios porque su nombre significa omo y Oluwo. Se la considera madre de Obaluaye y abuela de todas las divinidades. Asociada con la tierra primordial, la sabiduría y la curación primordiales, se representaba como una mujer muy antigua y a veces mujer lisiada. Nana parece ser una divinidad regional que se encuentra desde Yorubaland, a Igbo, Fon, a Ewe en Ghana. Debido a su alcance regional, a menudo se la considera Yemoo, la esposa de Obatala, así como Odu Odulogboje e Iya Odudua... la madre primordial anterior a la histórica Oduduwa que llegó mucho después. También se la llama Olisabuluwa en igbo. Su mundo está representado por tela Adire en Nigeria, un diseño índigo que representa su relación cósmica.

Ejercicios del libro de trabajo:

- ¿Cómo describiría su relación con la naturaleza? ¿Con qué frecuencia pasa tiempo al aire libre?
- Tómese el tiempo para ir a un cuerpo de agua natural en su área y siéntese durante al menos una hora. Explora cómo te sientes y lo que observas. Note sus características y la vida dentro y alrededor de él. ¿Cómo te hace sentir?
- ¿Es usted consciente de los problemas ambientales actuales que preocupan a este planeta? ¿Tienes uno que te preocupa más que ¿otros?
- Apaga las luces y enciende una vela. Encuentra un lugar para sentarte cómodamente y coloca la vela frente a ti. Estudia la llama. Solo míralo. Explore su misterio y características a través del color, el movimiento, clasificando su mano cerca de él. Más allá de la superficie, contempla cómo se utiliza el fuego. ¿Qué sabiduría viene con su uso? ¿Qué tendencias constructivas o destructivas trae? ¿Cómo podrían manifestarse esas tendencias o características en las personas o personalidades?
- La contaminación es una profanación a la naturaleza y una afrenta a Orisa. Encuentre un área cerca de usted que pueda estar contaminada y dedique algún tiempo a organizar una limpieza o hacer su parte. Mientras lo hace, reflexione sobre lo que la Tierra puede estar diciendo, sintiendo.
- ¿Cómo describiría su temperamento? Itutu o Gbona? ¿Qué cosas o situaciones te calientan? ¿Qué situaciones te hacen sentir genial?

Oraciones diarias y realización de Ijuba o Mojuba

Las oraciones se llaman Iwure en esta tradición. Pueden ser utilizados por cualquier número de razones. Antes de cualquier ceremonia, ofrecemos iba, que es una reverencia ritual a un poder espiritual superior. Mojuba significa que doy reverencia. Ijuba significa Nosotros como grupo damos reverencia. Este proceso es un llamado para llamar y honrar las fuerzas espirituales de la naturaleza, nuestros ancestros y Ori. Esta oración también se usa como oración diaria para comenzar la práctica espiritual. Ayuda a comenzar su disciplina en Ifa acostumbrándolo a Yoruba y también ayudándolo a comenzar a conectarse con las fuerzas espirituales. Este es uno básico que se puede utilizar para empezar. Debe memorizarse ya que esta oración y las modificaciones se utilizarán en otros ejercicios y rituales más adelante. Una forma de ayudar a aprenderlo es escribirlo en una ficha. Escribirlo con lápiz y papel ayuda más que simplemente mirarlo en la pantalla de una computadora para aprenderlo. Si lo dices a diario durante un par de semanas, deberías tenerlo memorizado. No te preocupes si tienes problemas con el idioma yoruba. Solo dilo en inglés si es necesario. Tu intención es más importante que decirlo en yoruba. Es más importante saber lo que estás diciendo primero que aprender a decirlo en yoruba y no saber lo que estás diciendo. Con el tiempo, puedes aprender las partes yoruba. A medida que aprenda más, puede modificarlo según sus necesidades y usos específicos.

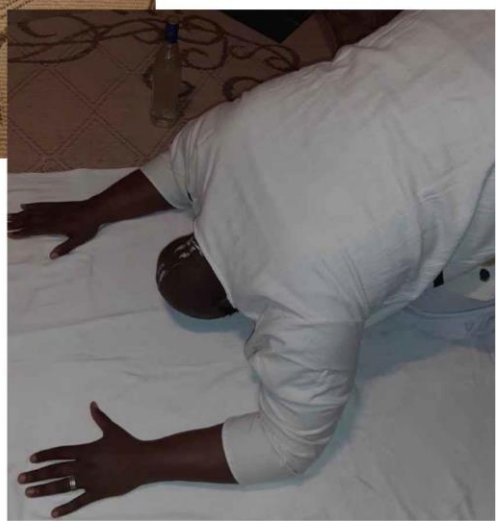
Artículos necesarios:

Una estera o comido, idealmente de paja o tejido o una sábana o toalla blanca

Un vaso de agua

Se debe colocar una colchoneta, sábana blanca o toalla en el piso. Tradicionalmente, una estera tejida se llama ate'. Arrodíllate y coloca tu frente sobre la colchoneta en señal de agradecimiento a la Madre Tierra. Esta posición se llama Iforibale. Pronunciado (Ee por ee bah lay). Iforíbalè significa cabeza tocando la tierra. Esto se usa en relación con el reconocimiento del mundo espiritual, no de otras personas. Otros linajes como tienen diferentes aplicaciones pero en Isese, esto está reservado para Orisa y entidades espirituales. En este caso más concretamente Onile o Madre Tierra.

Di "*Iba Onile, Mo juba ooo*". (Ebah Oh Nee lay) Y aplaude tres veces.
Sumerge tus manos en el agua y rocía un poco de agua en el suelo. mientras dice,
"*omi tutu* (agua fresca refresca el camino)
ile tutu, (agua fresca refresca mi hogar)
egun tutu, (agua fresca refresca a mis ancestros)
luego vuelva a sumergir los dedos en el agua y frote el agua de entre los ojos hacia la nuca mientras decía
"*ori tutu*". (Refrescar mi ori)
Esu tutu (Refrescar el espíritu de la encrucijada)
Continúe diciendo:
Ope ni fun Olorun,
Gratitud al dueño del reino de los Ancestros
Iba Olodumare, Oba ajiki,
Homenaje al Creador, el Gobernante a quien alabamos primero
Iba Ogege, Oba ti ngb' aiye gun
Homenaje a la Madre Tierra, que sustenta el alineamiento Universal de todas las cosas en la naturaleza
Iba Onile
Homenaje al Espíritu de la Tierra
Iba Elawori
Homenaje al Espíritu de la pureza
Iba'se ila Oorun
Homenaje al poder de Oriente
Iba'se iwo Oorun
Homenaje al poder de Occidente
Iba'se Ariwa
Homenaje al poder del Norte
Iba'se Guusu
Homenaje al poder del Sur
Iba atiwo Orun

Homenaje a todas las cosas que viven en el reino invisible
Iba Orí
Homenaje al Espíritu de la Conciencia
Iba Ori Inu
Homenaje al Espíritu del Interior
Iba Iponri ti o wa 1'Orun
Homenaje al Espíritu del Yo Superior que vive en lo Invisible Reino de los Ancestros
Orun Ori nile, e oo jiyin, e oo jabo oun ti e ri
El Reino Invisible de los Ancestros es el hogar permanente de los Íntimo, es allí donde el Íntimo da cuenta de lo que tiene hecho durante el Viaje a la Tierra
Iba Orunmila, Eleri ipin iku dudu atewo, oro to si gbogbo ona
Homenaje al Espíritu del Destino, Testigo de la Creación, el advertidor de la Muerte, el Poder de la Palabra que abre todas las puertas
Iba Egun, Egungun kiki Egungun
Homenaje a los Ancestros, doy respeto al reino de los antepasados
Iba Awon Iya Wa, Eleiye
Homenaje a nuestras Madres Dueñas de las Aves
Iba Esu Odara, Emi ori ita, ara Oke itase, ao fi ida re lale
Homenaje al Mensajero Divino de la Transformación, el Espíritu de la Encrucijada, desde la Colina de la Creación, usaremos tu espada para tocar la tierra
Iba gbogbo Orisa
Homenaje a todos los Orisa
Iba gbogbo Irunmole
Homenaje a todos los Irunmole
Iba baba, iba yeye
Homenaje a mi padre y homenaje a mi madre
Ase Ase Ase oooo Que así sea

Capítulo 6
Honrando a Ori y cumpliendo un Propósito en la vida

El odù **Irete Ofun** dice:

Atefun-tefun
Dia fun Okanlenirino lrunmole
Won nlo sode Apere
Atefun-tefun eyin oni
Awo Ori lo dia fun Ori
0ri nlo sode Apere
Won ni ki won sakaale ebo ni sise
Ori nikanOnikan ni nbe leyin ti nsebo
Ebo Ori waa da ladaju
Nje Ori gbona j'Orisa
Ori ma gbona j'Orisa
Ori nikan-nikan lo ko won l'Apeere
Ko si Orisa to to nii gbe
Leyin Ori eni
Ori gbona j'Orisa

Traducción

El que imprime la tiza en el lomo del cocodrilo
Él fue el Awo que lanzo Ifa para los 401 Irunmole
Al ir a Apere (un estado de perfección)
El que imprime la tiza en el lomo del cocodrilo
El Awo de Ori que echó Ifa para Ori
Cuando Ori iba a Apere
A todos se les aconsejó que ofrecieran sacrificio
Solo Ori respondió ofreciendo el sacrificio.
El sacrificio de Ori había sido abundantemente recompensado
Ori es más alto que todos los Orisa (deidades)
Es sólo Ori el que alcanza Apere, el estado perfecto
Ningún otro Orisa (deidad) puede dar apoyo
Fuera del propio Ori
Ori es más alto que todos los Orisa (deidades).

Los antiguos tenían una frase que era primordial para el crecimiento de un individuo. Se encontró grabada en granito en la cabecera de los templos antiguos la frase "Conócete a ti mismo". Cuando vemos esta frase, lo primero que sucede es que tendemos a filtrarla a través de un paradigma occidental de comprensión. Aprendimos en el capítulo sobre Ifá que nuestra percepción de nosotros mismos está basada en nuestro cuerpo, emociones, personalidad, ego o expresión externa de nuestro ser. La comprensión de nosotros mismos, de los demás y del mundo se desarrolla a lo largo de nuestras experiencias, ya sea que las percibamos como buenas o malas, correctas o incorrectas. Cuando se les pregunta quién es usted, la mayoría diría que son su raza, género, etnia, nacionalidad, profesión, título o estatus social en la vida. Algunos pueden hacer referencia de dónde son, un rasgo físico o de personalidad, o cualidades especiales que poseen o han dominado.

Podemos estar tan envueltos en cómo nos manifestamos en este mundo, que puede ser inconsciente en cuanto al aspecto de nuestro ser que es el operador detrás de cómo nos manifestamos en el mundo. Es decir, hay más: un yo por excelencia que está más allá de todos esos elementos que usamos para definirnos y describirnos a nosotros mismos. Es la parte que opera nuestros sueños, el latido de nuestro corazón y la inteligencia natural de nuestro cuerpo. Es la parte que crea déja vu y coincidencias en nuestras vidas. Es la parte que simplemente "sabe" más allá de lo que sugieren la mente o las apariencias.

Ogbe Ate dice:

Iwonran Olukun
Abara le kokooko bi ori ota
Difa fun Ore Apere
Omo atakara sola
Nje ibi ori gbe ni owo
Akara
Ori je won o ka mi mo won
Akara
Nibi ori gbe nni ire gbogbo
Akara
Ori je won o ka mi mo won
Akara.

Traducción

Iwonran Olukun
lanzar oráculo de adivinación para Ori-Apere
Es cierto que Apere es la quintaesencia de bienestar
Dondequiera que Ori sea rico, que se incluya el mío.
Dondequiera que Ori tenga muchos hijos, que se incluya el mío.
Dondequiera que Ori tenga todas las cosas buenas de la vida, que se incluya la mía.

Araba Olatunji Somorin describe a Ori de la siguiente manera:
Ori es lo inmortal en cada mortal, la Esencia Divina de Olodumare en todo, la fuerza vital en mí, en ti y en todos nosotros. Es la representación de la Diosa y Dios en todo. Ori es la Esencia del ser, la personalidad, el alma que guía y protege a todos nosotros incluso antes de nacer, a través de la vida y la muerte y regresa a Olodumare. Ori gobierna, controla y guía la vida y actividades de la persona; un elemento espiritual que es invisible pero muy activo.

Cuando las escrituras antiguas hablaban de la voz suave y apacible o del Yo Soy... es ese... Más que eso, es la parte que responde cuando oramos a nuestra fuente. Ori está directamente conectado con Olodumare y por lo tanto es Ori quien escucha nuestras oraciones y responde como lo Divino en nosotros. Las expresiones modernas han llamado a esta cosa el yo superior, el yo esencial, el yo divino, la súper alma, la estrella del alma. Los igbo lo llaman Chi y su deidad personal. Los akan lo llaman el Kra. En el Antiguo Egipto era el Ka. En la tradición de sabiduría de Ifa, se llama Ori, y se considera la deidad personal de uno. No estaría mal extender el nombre Ori al ideal del Yo ORIginal. Una frase popular en la comunidad afroamericana que dirían nuestros mayores es escuchar tu primera mente, como en "¡Debería haber escuchado mi primera mente!" Esto es claramente distinto de cualquier segundo pensamiento que hayamos considerado. Podemos considerar esto como una referencia al Ori que los ancianos mantuvieron a través del pasaje medio. La idea de que hay algo en nosotros que sabe más allá de la mente pensante qué es verdad y qué hacer.

En los idiomas occidentales, la palabra yoruba Ori se traduce como cabeza. Las palabras yoruba tienden a tener múltiples significados y dependen del contexto y las marcas gramaticales para diferenciar el significado. Me inclinaría más a relacionar la palabra cabeza en este contexto con la "cabeza" de la vida de uno que con la cabeza real del cuerpo. Esto diferenciaría cómo nos relacionamos con nuestros procesos cerebrales y terrestres, cuerpo de conocimiento de lo que está mucho más allá de esas limitaciones. De hecho, cuando Ori se dice en el contexto de Ifa, a menudo se refiere a un complejo de operaciones y aspectos en lugar de uno solo. Cada uno de

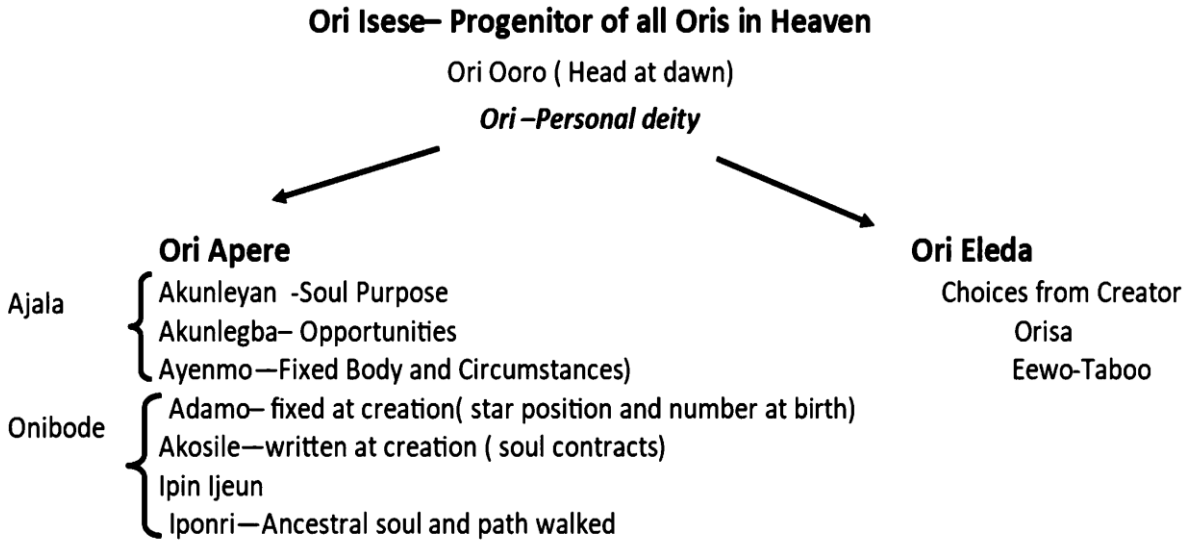
estos aspectos de Ori juega un papel en nuestro desarrollo, comprensión y, en última instancia, nuestra elevación.

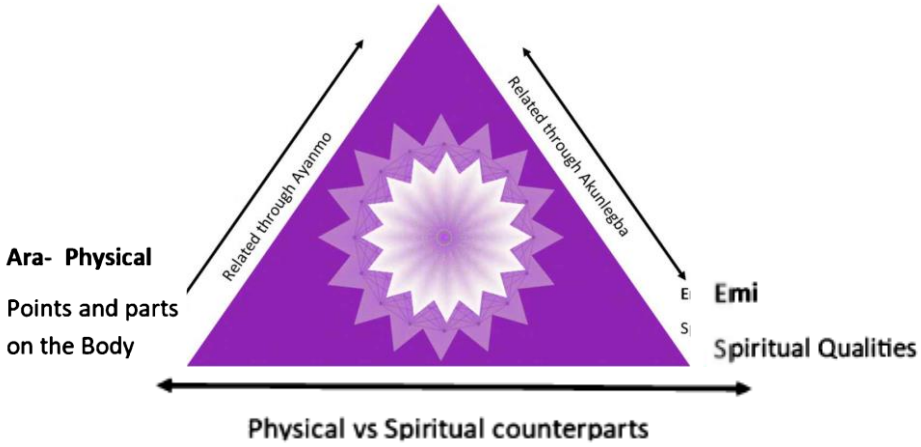
Anatomía Espiritual y el Ser Multidimensional

Ifa considera a la persona un ser multidimensional. Existimos en múltiples aspectos en un multiverso. Para comenzar a comprender los diferentes aspectos de nuestro ser, necesitaremos desentrañar algunas de las capas de sus partes. Hay tres aspectos que componen a una persona. El Ara, que es el cuerpo, el Emi, que es el espíritu o alma, y el Ori. Todos están interrelacionados entre sí y son interdependientes entre sí para trabajar en la Tierra.
El Ori es la guía definitiva para todos los destinos y el Ori Isese es el progenitor de todos los Oris. Esto sería como el creador de Oris. El Ori que proviene de Ori Isese es el Ori personal que nos guía a cada uno de nosotros y contiene el modelo de nuestras vidas.
Cuando descendemos al mundo, se nos dan vehículos físicos o cuerpos para trabajar. El Ara consta de componentes internos y externos que son oju (ojos), eti (oídos), eran ara (piel), okan (corazón), opolo (cerebro), eje (sangre), ifun (intestino), ese (pierna) y así sucesivamente. Se los conoce colectivamente como eya ara (partes del cuerpo). Los cuerpos físicos tienen contrapartes espirituales que conectan el cuerpo Ara, el alma Emi y el espiritual. Nuestras vidas en la Tierra dependen de que los tres trabajen juntos.

Ori Isese— Progenitor de todos los Oris en el Cielo
Ori Ooro (Cabeza al amanecer)
Ori: deidad personal

ORI APERE:
Ájala:
Akunleyan -Opciones del Propósito del Alma
Akunlegba— Oportunidades
Ayanmo—Cuerpo fijo y circunstancias)
Onibode:
Adamo: fijo en la creación (posición de la estrella y número al nacer)
Akosile—escrito en la creación (contratos del alma)
Ipin Ijeun
Iponri: alma ancestral y camino recorrido
ORI ELEDA:
Elección del creador
Orisa
Eewo- tabú

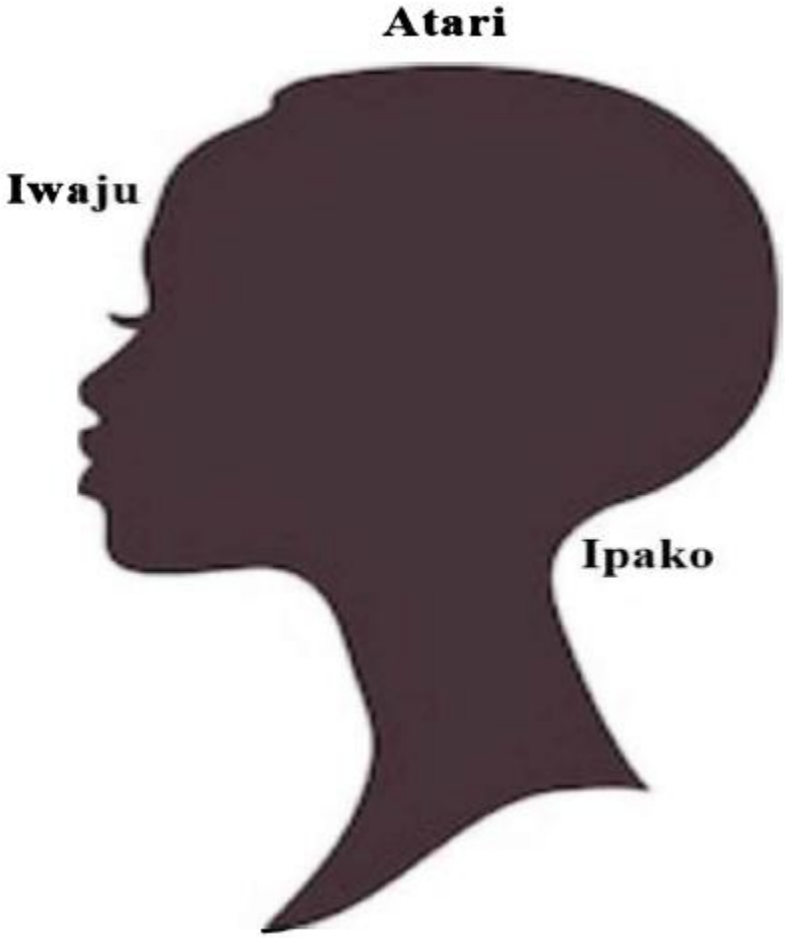
ARA: (físico) Puntos y partes del cuerpo.
EMI: cualidades espirituales
Contrapartes físicas vs espirituales

Ori Ode

Comenzaremos examinando la cabeza exterior o la Ode Ori. La Ode Ori es la cabeza física. La cabeza física alberga 3 portales que filtran nuestras percepciones y nos conectan con el mundo espiritual. Estos portales nos conectan con nuestro Ori Inu, el Ori de nuestro destino. Un santuario de Ifa también se llama Ori Ode porque es el santuario que nos lleva a nuestro destino como testigos del destino. Cuando consultamos a Ifa, estamos consultando a Ori. Cuando hacemos ofrendas a Ifa, estamos haciendo ofrendas para nuestro destino. William Bascom en Yoruba Conceptions of the Soul comparte que los portales de Ori Ode en la cabeza física son:
Ori Atari - La corona de la cabeza y nos conecta con nosotros mismos en el mundo invisible. Este es el punto blando en la cabeza de un bebé que está abierto.
Ori Iwaju- Nuestro tercer ojo ubicado en la frente nos ayuda a ver espiritualmente

Ori Ipako: el occipucio o gancho en la parte posterior de la cabeza entre la cabeza y el cuello nos conecta con nuestros recuerdos primarios y el alma guardiana ancestral.

Ori Ode— Cabeza exterior
3 Portales de la Conciencia

Además de los portales en la cabeza, otras áreas del cuerpo también ofrecen un doble propósito. Cada persona también tiene un Emi.

Emi

Emi es el alma o espíritu y es lo que anima el cuerpo y le da vida. El emi se relaciona con nuestras vidas a través de

nuestra mente y emociones y, por extensión, influye en nuestra personalidad. El Emi, como Espíritu, vive independiente del cuerpo. William Bascom en Ifa Divination escribe que Emi puede pensar de forma independiente y puede viajar al extranjero por su cuenta en nuestros sueños. Emi a menudo se confunde con el eemi que es la respiración. Están relacionados, pero no son lo mismo. Por un lado, el eemi dura solo durante tu vida y se va cuando tu vida termina. El eemi se considera el aliento de vida y se activa al nacer. La respiración está profundamente conectada con las emociones en el sentido de que cuando estamos emocionados o ansiosos, nuestras respiraciones se vuelven más cortas. También podemos encontrar una forma de calmarnos respirando profundamente. Emi está conectada con el Okan a través de la sangre. Si consideramos que el Okan (corazón) se intercambia con los Pulmones donde respiramos, podemos ver la relación. Por eso se cree que el espíritu está en la sangre. Entonces, la respiración y el corazón tienen tanto un aspecto físico como un aspecto espiritual.

Okan

El Okan es el corazón. Es el asiento de la inteligencia emocional, el pensamiento, la acción y el poder espiritual. La frase yoruba Eri Okan significa el testigo del corazón, refiriéndose a nuestra conciencia. Cuando se usa la frase "*Okan re ti lo*", significa que el alma de su corazón se ha ido y sugiere que una persona no tiene conciencia. También es donde llevamos nuestras emociones. Las emociones son energía en movimiento. Motivan las acciones. Entonces las emociones que pasan por el

corazón son el coraje, el amor, la alegría, junto con el miedo, la ira, etc.
Como inteligencia, el Okan está relacionado con el fenómeno espiritual e intuición directa en oposición a los procesos cerebrales. Para comparar los dos, Okan sería cuando recibes una percepción que dice... "¡Estoy inspirado para construir mi propia casa!" La parte mental a través del cerebro se llama Iye.

Iye

Iye está relacionado con la mente. Es el Iye el que se da cuenta de cómo construir la casa y los detalles. El Iye es la información acumulada obtenida de las experiencias, el entorno, los estratos sociales, la educación, etc. que adquieres y que se integra en tu vida. Se convierte en tu persona y se conecta profundamente con los estados emocionales mentales de la conciencia.

Ipin Ijeun

El Ipin Ijeun es el vientre. Esto también se relaciona con el fuego que trae a colación la metáfora del Fuego interior o fuego en el vientre o fuego digestivo. Ipin Ijeun está relacionado con nuestro consumo de alimentos. Aquí es donde se expresa el carácter o Iwa. También es donde digerimos las cosas, incluida la forma en que digerimos nuestras vidas. También está relacionado con el coraje y la capacidad de resistir y perseverar.

Apari Inu

Apari Inu proviene de Apa (signo o señal) Ori (cabeza) Inu (interior). Entonces es el universo interior... la persona interior o divino interior. Apari Inu está relacionado con nuestro carácter. Así es como nos presentamos al mundo en forma de carácter o nuestra persona. Influye en nuestro carácter porque aquí es donde está nuestro "impulso". Esta área también está conectada con el estómago y los órganos internos y, por lo tanto, está relacionada con nuestras "hambres". El hambre no es sólo un ansia de comer... Es nuestro "apetito" de vida... Eso es... lo que nos motiva. Esta área está relacionada con el carácter porque cualquier cosa que motiva a una persona.

También determina lo que haces y cómo te comportas. Esto se convierte en el centro de tus verdaderas intenciones. Es la razón por la que muchas personas pueden querer hacer una cosa, pero terminan haciendo otra... porque una cabeza dice que deben hacer xyz, mientras que otra parte está motivada por un conjunto de circunstancias completamente diferente y las dos pueden no ser compatibles.

Apari inu se ha comparado con el instinto visceral y nos anima a recordar en el fondo. Hay algunos medicamentos que se colocan en los puntos espirituales del abdomen que ayudan con la memoria, la protección y la intuición. Cuando se giran los puntos, ayuda al sacerdote a activar estas habilidades. Cuando escuchamos a la gente decir: "¡Lo siento en mis entrañas!" Ese es Apari Inu. Es la guía intuitiva la que está hablando.

Idodo

Reside en el área del ombligo. Como tal, está directamente atado a nuestro cordón umbilical y por extensión a nuestra madre y su conexión en el útero con Orun (cielo), nuestro linaje ancestral hasta la primera madre ancestral y Olodumare. Cuando llegamos a Aye... este reino, pasamos por el "Río Azul" que nos hace olvidar. Hay un límite entre el cielo y la Tierra llamado Omi igbabe. Se llama el agua del olvido. Nos da la experiencia de empezar de cero.

Iponrí

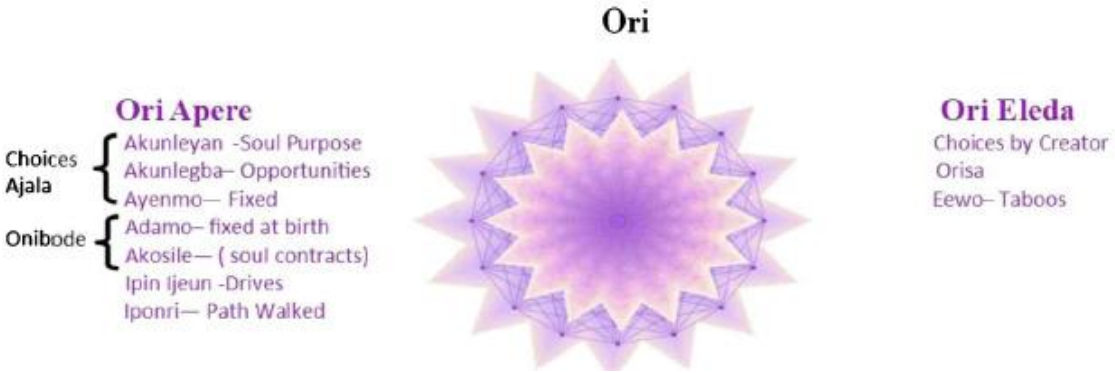
El Iponri combina la palabra Ipin que significa destino o camino completo con la palabra Ori. Significa que es este aspecto de nuestro Ori el que guía y apoya todo nuestro camino en nuestra vida. Está conectado a nuestra alma ancestral también. Está relacionado con el dedo gordo del pie que por extensión guía el camino que recorremos. El dedo del pie derecho está relacionado con la línea del padre. El dedo gordo del pie izquierdo está relacionado con la línea materna. Esta es la base de la comprensión de que de dónde venimos nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Iponri también lleva el Ase de manifestación. Cuándo damos un paso en la vida, el dedo gordo del pie es el que nos guía.

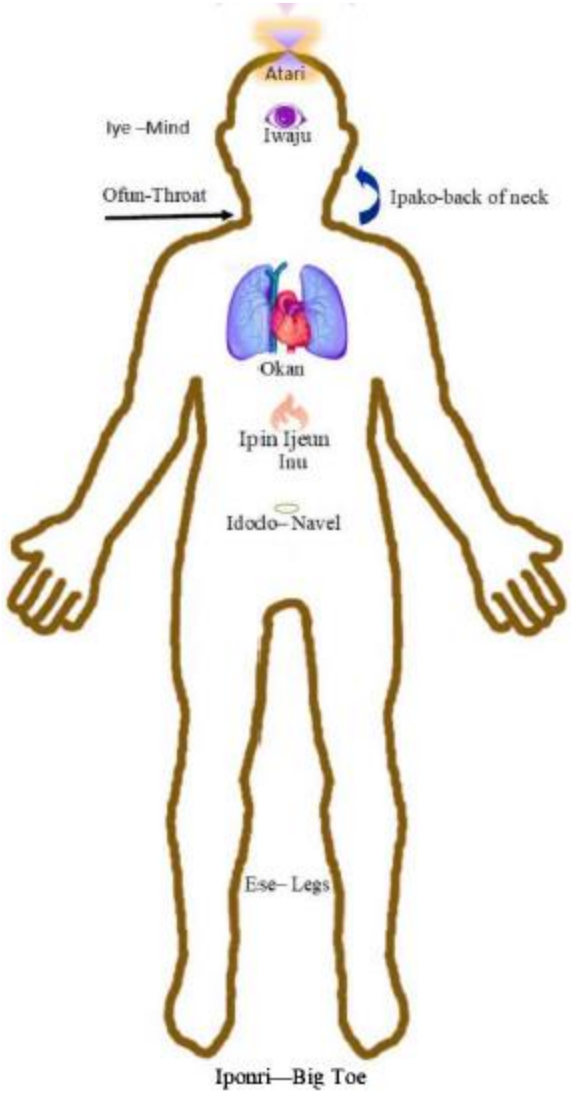
Ojiji

El Ojiji, según Lucus, es el cuerpo etéreo y está conectado a la personalidad de una persona. Según Baale Olubunmi

Egbelade, el Ojiji registra todo lo que sucede durante la vida de la persona. Te sigue desde el día que naces hasta el día que te vas. Cualquier cosa que hagas en esta vida te sigue como la ley del karma. Todo lo que usted, hasta el más mínimo detalle, cuenta y se registra. El Ojiji es el testigo de tu vida. El Ojiji no sobrevive después de que la persona muere. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte afirman que ven sus vidas pasar ante sus ojos. Es el disco que el Ojiji grabó de tu vida que está sonando. Esta grabación se convierte en parte del registro permanente de tu vida.

Los Centros de Energía Espiritual en Ifa
Ori isese
Ori

Ori Apere Ori Eleda
Akunleyan - Opciones de propósito del alma
Akunlegba— Oportunidades
Ayanmo— Fijo
Adamo – Fijo al nacer
Akosile— Contratos del alma
Ipin Ijeun – Unidades de vuelta
Iponri: camino recorrido

¿Qué es Destino?

La tradición de Ifa sostiene que antes de nacer, entramos a la casa de Ajala Mopin y elegimos un destino.

Encontramos esto en el Odu Ifa **Ogbe Ogunda**:
Un molinillo hace tres trabajos.
Muele yam
Muele planta de añil
Se utiliza como cerradura detrás de la puerta.
Lanzo Ifa para Oriseku, Ori-Elemere y Afuwape
Cuando estaban a punto de elegir su destino en el dominio de Ajala-Mopin
Se les dijo que hicieran ebo
Solo Afuwape hizo el ebo solicitado
Él, en consecuencia, tuvo ire gbogbo (toda buena fortuna)
Los demás se lamentaban, decían que si hubieran sabido dónde Afuwape había ido a elegir su Ori
Habrían ido allí a elegir el suyo
Afuwape respondió que, incluso si hubieran elegido sus Ori en el mismo lugar, sus destinos aún habrían sido diferentes.

En occidente, percibimos o destino como eventos incontrolables que sucederán en nuestro futuro y nuestra fortuna personal en esta vida. Pasamos la mitad, si no toda, de nuestras vidas tratando de resolverlo y golpeándonos la cabeza en el camino. En Ifá, entendiendo que un alma ha elegido venir a nacer, se hace una adivinación al nacer para responder algunas de esas preguntas del camino del niño. Esto ayudará a los padres y al niño a saber mejor lo que debe suceder para apoyar a ese niño en su vida para que pueda ser feliz y estar bien. De esa manera, en lugar de descifrar nuestras vidas cuando estamos en la mediana edad, podemos fluir en armonía con nuestras vidas y destino.
El Ori determina y nos ayuda a cumplir el propósito de nuestra Alma y las lecciones del alma en nuestras vidas.

Es la parte que cuando elegimos encarnar en la Tierra, el Ori es lo que determina el modelo o plan de estudios que estará en vigor. Como nuestro yo más verdadero, decide encarnar una parte de sí mismo en el reino material para experimentar la vida en la materia. Es esa parte con la que tendemos a identificarnos mientras estamos aquí... mientras que la mayor parte de lo que somos nunca ha dejado Orun o el reino espiritual.
Un ejemplo, aunque rudimentario, compara lo que sucede en nuestras vidas con cómo los niños juegan con muñecas. Nos sentamos con ellos y creamos escenarios representando situaciones a través de simulación. En esta metáfora, nosotros somos los muñecos y el Ori es el que controla los escenarios que representamos. Con ese ejemplo, no quiero que percibas esto siendo un títere... Tenemos elección... De eso se trata cultivar el carácter. Entonces, mientras Ori determina los escenarios, nuestras elecciones personales sobre cómo responderemos a esos escenarios determinan nuestro resultado y madurez espiritual. Determina si aprendemos las lecciones o las repetimos... o si logramos nuestras metas o nos inhibimos. Esa es la parte que juega nuestro cerebro e inteligencia innata. Acumula información a lo largo de la vida y la aplica a la situación actual, lo que nos permite navegar a través de los problemas y escenarios que nos presenta la vida.
Tuve una experiencia personal con mi propio Ori que me ayudó a aclarar mi comprensión del mismo. Pedí entender mejor a Ori en mis sueños y esto fue lo que pasó:
Se me presentó un sueño donde había una madre y un niño amamantando. Junto a la madre que amamanta al niño había un largo tubo vertical con tres bulbos a lo largo. Una luz blanca comenzó a arremolinarse en el

abajo y se arremolinó hacia arriba en forma de serpentina acumulando más luz en el camino y convirtiéndose en lavanda mezclada con luz iridiscente. Cuando llegó a la cima, estalló en una estrella brillante o una extensión de luz ilimitada... Fui consciente de mi humanidad por un momento mientras trataba de comunicarme con ella. Fui interrumpido por una transmisión de pensamiento que expresaba que ella no estaba acostumbrada a comunicarse conmigo de esa manera... La "comunicación" se volvió de naturaleza telepática pasando por alto las palabras de cualquier idioma. Era solo pensamiento puro... y no eran completamente mis pensamientos conscientes... Eran mis pensamientos e impulsos inconscientes siendo transmitidos a esta luz. Esta luz era femenina pero también parecía haber una presencia masculina que estaba en el fondo. No era lo que estaba comunicando... solo la luz era. Todas las cosas que pensé que le preguntaría a mi yo divino se volvieron discutibles y desaparecieron mientras estaba suspendido dentro de esta luz. Los deseos o metas mundanos eran insignificantes. Solo recuerdo que me preguntaron si estaba aprendiendo. Respondí... Estoy aprendiendo mucho y me devolvió una sensación de satisfacción. Al final, no sentí separación de la luz... solo conciencia pura. Luego... terminó... estaba despierto y de vuelta en mi cuerpo... totalmente consciente de lo que acababa de pasar... pero sintiendo una sensación de separación otra vez.

Mi experiencia puede no ser lo que son todas las experiencias Ori. Es posible que se expresara a través de lo que mi propia mente puede comprender. Otra mente puede percibirlo de manera diferente. Lo que hizo por mí, sin embargo, fue darme un contexto a través del cual

entenderlo... yo... mejor. Si también ayuda al lector, que así sea. Si no es así, déjalo a un lado para tu propia experiencia Ori personal.

Cómo se establece el destino

Para explorar el destino desde un punto de vista tradicional de Ifa, necesitamos para ampliar los aspectos de Ori, su función y la naturaleza de nuestro cuerpo espiritual. Para comenzar, necesitamos echar un vistazo a cómo, según la cosmología de Ifa, elegimos nuestro destino y Ori. El Odu sagrado, **Ogbe Ogunda**, expresa como cada persona elige su Destino en la casa de Ajalamopin.
Un mortero realiza tres funciones.
Su cabeza se usa para machacar ñame.
Su parte inferior se usa para machacar medicamentos.
Su cuerpo se utiliza para bloquear firmemente la puerta.
Lanzo adivinación para Oriseku, (destinado a morir temprano) el hijo de Ogun
También para Ilemere, (destinado a morir en su mejor momento) el hijo de Ija.
Y también para Afuwape, (destinado a tener una vida larga y fructífera) el hijo de Agbonmiregun.
Cuando iban a la casa de Ajalamopin a elegir su Destinos.

Ajalamopin es el inmortal que moldea el destino o el camino en la vida. Es aquí donde un alma elige un Ori o destino. Este plan implica determinar el propósito del alma, las lecciones del alma y las experiencias potenciales. Una vez que se determinan estas cosas, el alma se traslada

a Onibode, que es el guardián entre los mundos donde se ofician los contratos del alma en el momento del nacimiento. El Ori o destino consta de 2 partes principales. El Ori Apere donde se determinan los planes, y el Ori Eleda, donde todo lo que no planeamos depende del creador.

Ori Aperé

Apere significa asiento o cesta. Relacionado con Ori, sugiere la idea del asiento del alma. Lo que es más alto y mejor, así como nuestro estado más puro. Ori Apere es lo que determina el destino o destino de uno. La implicación es que reside en o por encima de la corona. Ori Apere es múltiples pliegues en la naturaleza. Está formado por Akunleyan, Ayanmo, Akunlegba, Adamo, Akosile, Ijeun Ipin e Iponri.

Akunleyan

Otura Meji
Akunleyan ni adaye ba,
A dele aye oju npon ni
Traducción:
Nuestra elección de destino
Determina nuestra vida terrenal,
Una elección equivocada arriba
Resultados en sufrimiento a continuación.

Akunleyan proviene de kunle a yan y significa arrodillarse y elegir. Abarca aquellas cosas que deseamos lograr y

hacer en esta vida. Cosas como cuánto tiempo queremos vivir, los tipos de relaciones y las personas que desempeñarán papeles principales y secundarios, el propósito de su alma y qué lecciones y experiencias desea tener y aprender sobre esta vida. Estos se pueden elegir en función de una serie de cosas. Podría basarse en experiencias de vida anteriores o en el deseo de tener nuevas experiencias. Por ejemplo, si en una vida, el enfoque se dedicó al desarrollo físico del cuerpo. La próxima vida elegida puede tener objetivos de desarrollo emocional o mental. Pueden buscar establecer relaciones con otras almas que ayuden a desarrollar eso... Puede ser una pareja profundamente espiritual que fomenta las experiencias espirituales... O podría ser conocer gente muy emocional que te obligue a estar emocionalmente más disponible.

Al considerar tales cosas sobre lo que se eligió para nuestras propias vidas, tenemos que adoptar un punto de vista más desapegado desde la perspectiva del alma y darnos cuenta de que algunas de nuestras elecciones se hicieron antes de venir a la Tierra. Se pueden hacer otras elecciones en la Tierra trayendo la impresión de libre albedrío, pero si miramos ciertas cosas, tenemos que preguntarnos si es libre albedrío lo que realmente estamos haciendo. Más a menudo, son nuestros gustos y aversiones o nuestra predisposición. Si elijo una pareja en función de mi educación, se pronuncia parte de la probabilidad de elegir a una persona sobre la siguiente. A menudo es probable que elijamos personas y situaciones que nos son familiares de manera consciente, subconsciente o superconsciente. ... A menudo, esa elección subconsciente está moldeada por nuestra experiencia pasada, la consciente está moldeada por factores atenuantes en el

presente. Las elecciones súper conscientes son elecciones hechas antes de venir. Por lo tanto, las opciones no son tan claras como pueden parecer a primera vista.

Akunlegba

Akunlegba es un kunle Legba que significa arrodillarse y recibir. Por extensión del nombre, incluido Legba, parece evidente que Esu, también conocido como Elegba, es clave para nuestro Ori y está íntimamente relacionado con nuestra experiencia. Onibode es el guardián entre los mundos y una forma de Esu. Mientras elegimos en Akunleyan, se nos dan algunas cosas en Akunkegba. Lo que recibimos tiene que ver con las oportunidades que se nos presentarán para facilitar aquellas cosas que elegimos. Nos ofrece circunstancias y situaciones que nos permiten cumplir o frustrar nuestras elecciones. Algunas oportunidades se dan a conocer... Algunas oportunidades nunca lo hacen. Esto se basa en Akunlegba. Las oportunidades establecidas en el cielo pueden planificarse como la creación de un maestro para que lo inspire, o una oportunidad de trabajo que se presente justo en el punto en que esté listo para rendirse. Es la oferta de una beca o que alguien te presente a una posible pareja. Presentan situaciones que podrían tener un gran impacto en su destino. Por supuesto, el libre albedrío vuelve a entrar en juego porque mientras la situación está presente, todavía tenemos que tomar la decisión de seguirla.

Ayanmo

Ayanmo significa lo que está fijo. son cosas que no se pueden cambiar como la raza, el sexo, el cuerpo, los padres y la familia. Estos son permanentes y también forman parte de nuestro establecimiento en la Tierra. El nacimiento crea los contratos del alma elegidos en Orun y establece el escenario para nuestras vidas. **Adamo** es el registro fijo, como las estrellas y el registro cósmico de nacimiento. **Akosile** es el registro escrito de los contratos y acuerdos del alma. Ambos registros registrados en el reino de Onibode, el guardián entre el cielo y la Tierra. Esta grabación tiene lugar en el nacimiento mismo. El **Iye** es la información acumulada obtenida de las experiencias, el entorno, los estratos sociales, la educación, etc. que adquieres y que se integra en tu vida. Se convierte en tu persona.
Elegimos el cuerpo que pretendemos usar de los padres que elegimos para venir. Cuando llegamos a Aye (el mundo visible), en realidad no tenemos mucho control sobre el entorno en el que crecemos. Esto es lo que generalmente obtenemos de las elecciones de nuestros padres y otras cosas y personas que nos rodean. Esto puede presentar un desafío para muchos de nosotros porque no siempre estamos contentos con nuestra educación, el medio ambiente, la infancia, etc. De esta manera, puede encontrar algo de paz en la comprensión, no hay errores y todo tiene un propósito. Es la configuración que recibimos para llevar a cabo las lecciones y el propósito del alma que establecimos en el Cielo. Una persona nacida en un cuerpo masculino negro en los Estados Unidos de América nace en circunstancias fijas. Esa alma debe trabajar con esa circunstancia para

cumplir con el trabajo de su vida. Por esa circunstancia, han establecido parte de su vida destinada. Al estar en un cuerpo masculino, nunca experimentarán el parto. No está en su destino basado en el cuerpo que han elegido antes de nacer.

Para hacer estas ideas más tangibles, explore la idea de una persona nacida en circunstancias de pobreza severa. Pueden tener un objetivo para ser una poderosa persona de negocios como adulto. Eso se compara con Akunleyan. La pobreza experimentada de niño puede impulsarlos a tener éxito. No tenían control sobre la circunstancia inicial... Eran las cartas que les repartían en la vida. Ese es Ayanmo. Pero esas cartas eran las que tenían que jugar para triunfar. Tal vez la escuela a la que asistieron tenía un maestro allí que los inspiraría a desarrollar un amor por las matemáticas o la música. Aquí, de nuevo se les da una oportunidad... Eso, si se usa correctamente, puede ser una puerta de entrada para salir de su situación... Eso es Akenlegba. Tal vez también realicen una oferta sugerida... Esto aumenta la probabilidad de éxito en maximizar esa oportunidad o amplía la oportunidad para incluir opciones previamente desconocidas que también estaban disponibles. El factor más importante acerca de esas oportunidades es si las aprovechan o si maximizan la oportunidad para su mayor ventaja. Eso entonces tendría que ver con sus elecciones e Iwa, su carácter al que volveremos.

Con todo lo dicho anteriormente, puede preguntarse por qué alguien elegiría una vida tan difícil. A eso, digo que hay dos formas de ver quién eres. Puedes verte a ti mismo como un ser humano con un cuerpo y percibir tus experiencias a través de tus sentidos y deseos, aversiones y comodidades. O bien, puede verse a sí mismo como un ser

espiritual que tiene un cuerpo. Lo último requiere que pienses como un inmortal y percibas tus experiencias de vida en un contexto más amplio. ***Awo Fategbe Fatunmbi Fasola*** resume esto perfectamente en su artículo sobre Ori:

"*Porque la vida no se mide por lo cómoda que fue, sino por el grado de perfeccionamiento del yo que se logró; La búsqueda continua de la perfección; la elevación del alma*".

Eso coloca una percepción completamente diferente de lo que es nuestra vida en nosotros de una manera que puede ser muy curativa. Nos recuerda que no importa lo que hayamos experimentado, no tenemos que existir en ese trauma para siempre. Si podemos aprovechar la esencia de la experiencia y percibirla como inmortal, disminuye el trauma y nos permite identificar cuál fue la lección espiritual para ayudarnos a evolucionar a partir del conocimiento obtenido de la experiencia. Esto nos recuerda que nuestro ser más grande todavía es muy espiritual y que nuestros cuerpos y vidas humanos son muy limitados y temporales. Cuando comprendemos que nuestra humanidad no es la verdad última de nuestro ser, podemos liberarnos de tal apego a los impulsos del ego personal que pueden socavar nuestra capacidad para alcanzar nuestro mayor potencial.

Por lo tanto, el Ori Apere tiene la gran responsabilidad de ayudar a sostener a la persona a lo largo de la vida. Controla nuestras experiencias potenciales. A través de los registros y acuerdos que aquí establecemos, se guía a la persona. Cuando experimentamos d6ja vu, sueños proféticos o serendipia, es el Ori Apere que estamos recordando cuál era el plan.

Ori Eleda

Mientras que Ori Apere es el aspecto de Ori que tiene el plano de nuestro destino, Ori Eleda es el aspecto directamente conectado con el creador y Ori Isese. Eleda significa lo que crea y por lo tanto se considera creador. Este aspecto permite las elecciones del creador. Cualquier cosa que no pudimos elegir en Apere, está en manos del creador.

Eleda también se llama Orise. La divinidad guardiana también está aquí y por lo tanto el Orisa seleccionado que puede sustentar tu vida. Es esta parte del Ori de donde van nuestras oraciones y de donde provienen los milagros. Cuando buscamos guía en las oraciones, es el Eleda el que está respondiendo. Cuando recibimos orientación o advertencias en sueños, es el Ori Eleda que se comunica con nosotros a través del lenguaje de símbolos y metáforas.

Akunlegba y Akunleyan también pueden verse influenciados por circunstancias como la oración, el sacrificio y el ritual a través de Ori Eleda. Podemos tener una buena oportunidad, pero es posible que tengamos algunos obstáculos o situaciones que impidan que la mayor oportunidad se manifieste de la manera que nos gustaría. Es aquí donde podemos buscar adivinación para determinar cuál es la mejor opción, o podemos necesitar determinar cómo resolver un dilema específico. Cuando consultamos con Ifa, estamos consultando con nuestro Ori. La adivinación puede sugerir ofrendas o sacrificios para obtener los apoyos necesarios para avanzar o para abrir más puertas de oportunidades.

Es por eso que apelamos a Orisa y hacemos ebo o sacrificios para influir en nuestro destino y resultados. Ori

tiene el anteproyecto contratado y también puede cambiarlo o influir directamente porque es una extensión directa de Ori Isese y Olodumare.
El trabajo del santuario, el Ritual Terapéutico y los sacrificios con Orisa pueden combatir esas fuerzas y prevenir, reducir o cambiar las condiciones desfavorables para que sean más favorables. El trabajo de Orisa puede influir en los resultados. Ori es más importante que cualquier Orisa específico. Sin el consentimiento del Ori, ningún Orisa puede influir en nada. De esta manera, el ritual y los sacrificios pueden combatir esas fuerzas y prevenir, reducir o cambiar las condiciones desfavorables para que sean más favorables.
Aquí también se establecen eewoo o tabúes para vivir. Así como cada persona puede venir con regalos, también hay ciertos escollos que debemos evitar para maximizar la vida que se nos da. Los tabúes son acciones, actitudes o comportamientos específicos que debemos evitar. Esto puede estar relacionado con los alimentos que comemos, evitar ciertas circunstancias, etc. El no conocer o seguir los tabúes puede atraer influencias como Ajogun (fuerzas que traen desafíos).
Lo que es importante saber al terminar este, es que eres mucho más de lo que pareces y sabes. Basado en la visión de Ifa de la persona completa, usted es más que su cuerpo. Más que su mente consciente. Usted es un ser multidimensional. Sus acciones, elecciones y oportunidades están influenciadas por aspectos de su ser de los que no está completamente consciente. Tu destino no se trata tanto de lograr una gran misión global, sino más bien de lograr el propósito de tu alma en esta vida. El objetivo final de cada ser humano es trascender el cuerpo y realinearse con el yo inmortal.

Ejercicios del libro de trabajo del capítulo Inicio Ebori Ritual personal 1 Alabar y alimentar a tu Ori

Ebori es una ofrenda para tu Ori. Algunos se refieren a esto como una rotación de la cabeza. Técnicamente es Ebo Ori o un ebo (ofrenda) para tu Ori. Ibori es un ritual muy simple pero poderoso que se puede hacer para conectarse con su Ori mientras lo limpia y alimenta ritualmente. Cuando estamos en armonía con nuestro Ori, las cosas parecen ser más fáciles en nuestra vida, hay menos resistencia y hay un sentimiento de ser guiados por la gracia. Cuando no estamos alineados con nuestro Ori, a menudo hay resistencia, bloqueos y dificultades. Eso no quiere decir que no siempre hay lecciones que estamos aprendiendo y, por lo tanto, las cosas no serán perfectas todo el tiempo. Pero, a menudo podemos sentir cuando algo no está del todo bien o cuando estamos tratando de hacer que las cosas sucedan desde el ego y no desde el espíritu.

Una forma de tratar de realinearse con nuestro Ori es a través de la ceremonia Ibori. A menudo, estos son realizados por sacerdotes en una persona y pueden involucrar procesos más complicados y otras invocaciones. Es útil saber cómo hacer algunas cosas en casa sin embargo para ayudarse a uno mismo. Si el problema persiste, puede acudir a un sacerdote para que la adivinación le aclare el problema. Pero aquí hay una manera en que puede comenzar a empoderarse para los pequeños problemas.

Los siguientes son dos rituales Ebori diferentes para el hogar. La primera es una forma más tradicional como se hace en África. Este fue proporcionado por ***Awo Fategbe***

Fasola. El segundo está más influenciado por la diáspora, pero, sin embargo, es bastante efectivo. Dondequiera que vea oraciones en yoruba, no se sienta intimidado. Solo dilas en inglés si es más fácil. La intención es más importante que decir las palabras Yoruba en este punto.

¿Por qué realizar este ritual?

- Como proceso de alineamiento de los Ori con los Iponri
- Como una forma de reducir el estrés, o paliar desequilibrios psicológicos (adicciones, problemas de autopercepción, etc.)
- Como parte de un ebo, según la interpretación de Odu en la adivinación
- Como parte de una iniciación
- Para contrarrestar una maldición o hechizo
- Para estimular y aumentar nuestro Ase
- Todos los devotos deben saber cómo invocar a Ori a través de la recitación de Oriki, Iwure, Odu y participando en Ibori
- Todos los devotos deben saber cómo apaciguar ritualmente a su propio Ori
- La adoración de Ori estimula y aumenta los poderes espirituales como la intuición, la profecía, la capacidad mental y la toma de decisiones inspirada.

También es importante tener en cuenta que la capacidad de adivinar con Obi es una parte útil de realizar Ebori, ya que puede determinar

a) si es necesario realizar un Ibori,
b) qué ofrendas específicas necesita su Ori y

c) si su Ori tiene aceptaba las ofrendas después de haberlas hecho.

Cómo adivinar con Obi se tratará más adelante en este libro. Sin embargo, estos rituales se pueden realizar sin Adivinación si no sabes cómo hacerlo. Cuando use Obi para adivinar a Ori, pregunte si Ibori debe estar hacia Ori Apere o hacia Ori Eleda. Esto le ayudará a dirigir mejor su oferta.

OFERTAS:

A continuación, se incluye una lista de ofertas generalmente aceptables.

Agua fría - para refrescar, calmar y refrescar, especialmente para aliviar una situación "caliente"

Miel - para endulzar y alegrar

Gin - para traer placer y fuerza

Bagre - Para navegar emociones difíciles

Efun - para limpiar, proteger y bendecir

Kola - para estimular, dar vida, evitar problemas y traer sabiduría.

¡La *kola* es un componente muy importante!

Kola amarga: buena para la salud, también para la protección y la longevidad

Caña de azúcar: para traer dulzura e ire.

Aceite de palma: para suavizar, sostener y aliviar, también se usa para la abundancia

Ori: para proteger y calmar

Leche de coco/carne jugo - para ofrecer una energía refrescante muy fuerte

Frutas variadas - para hacer fructífero el propio destino, para ofrecer alimento

La ofrenda más simple es **agua fresca** pura. Incluso cuando no hay nada más disponible, siempre tenemos agua fría y esto puede usarse para enfriar el Ori, para tranquilizar la mente y eliminar el "calor" de nuestras cabezas. A menudo, la cabeza (ori) también se lava en un Omiero especialmente preparado por un sacerdote de la religión. Omiero es agua con ciertas hierbas, la combinación determinada por adivinación para un uso específico de que se trate. También puede incluir sangre de un animal. En el capítulo Obra Sagrada se incluye una receta sencilla para hacer Omiero.
Además de los artículos seleccionados para una ofrenda, también necesitará los siguientes artículos:

- Jabón negro consagrado (ose dudu), si está disponible
- Ropa de colores claros o blancos
- Un trozo de tela blanca limpia lo suficientemente grande como para envolver su cabeza
- Una pequeña vela blanca
- A algunas personas les gusta extender una sábana o tela blanca sobre el área de trabajo, o en la estera de su santuario de Orisa.

ANTES DEL RITUAL

Este ritual Ebori se realiza mejor por la mañana, antes de hablar con alguien, pero luego tendría que pasar el resto del día en el interior, lo que no es práctico para muchas personas, por lo que puede hacerlo por la noche, en un momento en el que no tendrá que volver a salir de casa por ningún motivo. También debe asegurarse de no ser molestado relativamente después de que se lleve a cabo el ritual, ya que deberá permanecer "fresco" por el resto de la

noche. Antes de comenzar la ofrenda real, tome un baño o una ducha. Si tienes algún jabón negro (muy recomendable), puedes usarlo para limpiar tu cabeza de cualquier energía negativa que se haya acumulado. De lo contrario, un simple jabón puro será suficiente. Relájese y lave la suciedad física, pero también trate de liberar parte de la suciedad emocional/espiritual que todos recogemos cada día. Tómate todo el tiempo que necesites para esta parte, ya que es muy importante estar relajado cuando comiences a trabajar con tu Ori. Después de bañarse/ducharse, vístase con la ropa de color más claro que pueda encontrar, idealmente un conjunto completamente blanco, incluida la ropa interior. Evite cualquier cosa muy brillante u oscura. Ve al área que has designado para la ceremonia de Ebori. Dondequiera que se realice el ritual, es importante que el área esté ordenada y limpia y libre de perturbaciones durante la duración del ritual. Coloque sus artículos de ofrenda en un plato o bandeja.

REALIZANDO EL EBORI

En Ifa, todo ritual sigue los mismos cinco pasos:

1) Lavando — consagrando el espacio. Agua e incienso. Espolvorear el agua alrededor y decir lo siguiente:

Omi tutu (agua fría)
Ile tutu (tierra fría),
Esu tutu (si tienes un Esu rocíalo, si no rocía la puerta)
Egun tutu (ancestros)
Ori tutu (cabeza fría)
Ire Orunmila, ire, ire, ire o!

2) Unción - objetos, o en este caso la lengua del awo y/o persona. La lengua o boca es la fuente de ofo ase - el poder de la palabra. La mayoría de las veces, se usa aceite de palma de pimienta ataare o kola. En este caso, usarías el de enfriamiento que es efun. Solo espolvorea un poco en la lengua.

3) Invocación: los cánticos y la oración son una parte importante de cualquier ritual de Ifa, sin importar cuán simple o complejo. Antes de comenzar el ritual formal en sí, se debe cantar iba (homenaje), oriki y en este caso se canta a Ori.

4) Una vez que se han realizado los pasos uno y dos, debemos decir nuestros "Iba's" (homenaje) que se utilizan para comenzar todo ritual: Puede usar la oración Iba que se encuentra en los ejercicios del libro de trabajo del capítulo Orisa.

5) A continuación, decimos Oriki para invocar a nuestro Ori.

Oriki Ori

Ori san mi, Ori san mi, Ori san mi.
Ori san igede, Ori san igede, Ori san igede.
Ori oto san mi ki nni owo lowo
Ori tan san mi ki nbimo le mio
Ori oto san mi ki nni aya
Ori oto san mi ki nkole mole
Ori ni ma sin, Ori ni ma sin, Ori ni ma sin
Oloma ajiki, iwa' ni mope
Ase

Traducción

Ori guíame, Ori guíame, Ori guíame.
Ori apóyame, Ori apóyame, Ori apóyame.
Ori apoya mi abundancia. Ori apoyar a mis futuros hijos.
Ori apoya mi relación. Ori protege mi casa.
Es mi Ori a quien adoraré, es mi Ori a quien
adorar, es mi Ori a quien adoraré

Protectora de los niños, mi carácter interior es agradecido.
Àse

Ori mo pe o
Ori mo pe o
Ori mo pe o!

Traducción

Ori, te llamo
Ori, te llamo
¡Ori, te llamo!

Iwonran Olukun
Abara le kokooko bi ori ota
Difa fun Ore Apere
Omo atakara sola
Nje ibi ori gbe ni owo
Akara
Ori je won o ka mi mo won
Akara
Nibi ori gbe nni ire gbogbo
Akara
Ori je won o ka mi mo won
Akara.

Traducción

Iwonran Olukun
Lanzo oráculo de adivinación para Ori-Apere
Es cierto que Apere es la quintaesencia de bienestar
Dondequiera que Ori sea rico, que se incluya el mío.
Dondequiera que Ori tenga muchos hijos, que se incluya el mío.
Dondequiera que Ori tenga todas las cosas buenas de la vida, que se incluya la mía.

Recuerde, es la intención de la oración y el carácter del individuo lo que determina la efectividad de la oración.

Después de terminar tus oriki, cantos y rezos, entonces se debe decir una oración general a tu Ori, explicando la razón general del Ebori (frescura, alineación, cumplimiento de tu destino, una apertura de camino, paz, etc.) y pidiendo que la ofrenda sea aceptada. En este momento, debes comenzar a presentar las ofrendas a tu Ori. Las ofrendas siempre se presentan a la cabeza comenzando con el área del "tercer ojo" en el centro de la frente moviéndose hacia la parte superior de la cabeza y siguiendo hasta la base del cráneo.

Ofrenda a Iwaju (al tercer ojo)

A medida que presenta cada ofrenda, debe decirle a su Ori la razón por la que hace esa ofrenda en particular. Por ejemplo:
Ori, como te doy miel por dulzura, por favor haz que mi vida sea dulce y llena de alegría.
Ori, te doy esta ginebra para traer fuerza y experiencias placenteras a mi camino.

Esto debe hacerse para cada ofrenda tal como se presenta a la cabeza. Si la ofrenda es algo líquido o cremoso como ori, use el dedo medio de su mano izquierda comenzando entre los ojos alrededor de las cejas y sobre la cabeza hasta la base del cráneo. Si es un objeto sólido, colócalo contra tu frente. Las ofrendas no solo se presentan a la cabeza, sino también al ombligo (el lugar del Ori Inu) y al dedo gordo del pie (una conexión con los antepasados). Use el mismo dedo para el ombligo y su dedo índice de su mano derecha, para su dedo pulgar del pie. Mientras se toca el **ombligo** con la(s) ofrenda(s), uno puede decir la siguiente oración:
Que mi Ori Inu trabaje siempre en armonía con mi Ori.
Luego se tocan las ofrendas en el **dedo** gordo del pie derecho, y uno puede decir la siguiente oración:
Que mis pies no me desvíen. Que la sabiduría de los Ancestros me guíen hacia mi destino.

Estas ofrendas finalmente se colocarán sobre la cabeza, pero si se dan muchos artículos sueltos (pedazos de kola, orogbo, caña de azúcar, pequeños trozos de fruta, etc.) se pueden colocar los artículos en un plato blanco hasta que todos hayan sido presentado.

CIERRE DE LA CEREMONIA

En este punto, si tienes Obi, puedes adivinar para determinar si todas las ofrendas han sido aceptadas o para determinar si tu Ori requiere algo más. Puede encontrar cómo usar Obi en el capítulo sobre Obi Oraculo. A veces, Ori puede requerir ofrendas adicionales, mayores

cantidades de un artículo en particular, recitación repetida de oraciones/Oriki, etc. Si no tiene Obi, simplemente continúe con el siguiente paso. Una vez que se aceptan todas las ofrendas, algunas (como la carne de coco, la miel, la mantequilla, la ginebra, etc.) se pueden colocar en la coronilla de una en una (si queda algo en el plato blanco). Después de que se hayan colocado todas las ofrendas, la cabeza debe envolverse con un paño blanco limpio usado específicamente para este propósito. La tela debe asegurar los artículos en la cabeza y evitar que se derramen.

NOTA IMPORTANTE: La tela blanca en la cabeza es muy importante, ya que desvía la energía de su Ori. Tu Ori se encuentra en un estado delicado en este momento y debe ser protegido. La diadema o sombrero blanco debe usarse todo el día o toda la noche. Después de hacer Ibori, uno debe permanecer calmado y fresco por el resto del día o de la noche (es por eso que es mejor hacerlo por la noche, antes de acostarse). Es importante hacer todo lo posible para mantener la cabeza "fría" y evitar cualquier cosa que sea demasiado agotadora mental o emocionalmente durante el resto de la noche. Además, está estrictamente prohibido participar en cualquier forma de actividad sexual durante el resto de la noche. Es importante descansar y permitir que el ase presentado a Ori se asiente adecuadamente. Las ofrendas se dejan en la cabeza durante la noche y generalmente se desechan a la mañana siguiente. La mayoría de la gente retira las ofrendas antes de ducharse por la mañana. Los artículos se pueden desechar o puedes cavar un pequeño agujero y colocarlos en la Tierra.

Otra versión del ritual Ibori
Inicio Ibori Ritual nº 2

Materiales para reunir
Licuadora
Coco entero
Albahaca (hoja fresca o aceite esencial)
Lavanda (hierba fresca o aceite esencial)
Alcanfor (pellet o aceite esencial)
Cascarilla (cáscaras de huevo trituradas en polvo)
Estopilla o toalla de papel blanca gruesa
Toalla blanca grande o paño para la cabeza
Vela blanca
Vaso transparente o tazón de agua
Ropa de noche blanca o sábanas blancas.

Lave bien el cabello y, si es posible, sepárelo en 4 cuartos.
Poner en ropa de noche blanca.
Abre el coco escurriendo la leche de coco en un vaso
Quita un poco de la carne del coco.
Usando una licuadora, mezcle un poco de la carne de coco con la leche junto con la cascarilla o Efun, lavanda, alcanfor y albahaca en una pasta húmeda.
Tome la pasta y colóquela dentro de la toalla de papel y cree un paquete.
Prepare su dormitorio colocando una vela blanca y un vaso/recipiente de agua transparente cerca de la cabeza. Puede estar directamente encima o al lado de una mesita de noche. Enciende la vela mientras pides que tu Ori venga a apoyarte y despejarte la cabeza.
Coloque la pasta preparada en un paquete en la parte superior de su cabeza. Visualiza la luz blanca que se infunde en el paquete y en tu cabeza. Di las oraciones que

desees a tu Ori. Átelo con un pañuelo blanco para la cabeza o una toalla blanca.
Acuéstese suavemente y vaya a dormir. Di cualquier otra oración que desees decirle a tu Ori y vete a dormir después.
Si el paquete se cae durante la noche, simplemente vuelva a colocarlo suavemente sobre su cabeza.
Al despertar, retire la pasta y rocíe la parte superior con agua fría. Registre cualquier sueño o perspicacia durante la noche. No vuelvas a lavar tu cabello. Deje que se seque como está. El rito está completo.
Este ritual se puede hacer durante 1 día, 2, 3, 5 o incluso 7 días si lo considera necesario. Debe hacerse cuando uno se siente bloqueado, confundido, abrumado, poco claro, etc.
Algunos otros materiales se pueden agregar a esto según sea necesario:
Flores blancas,
Nueces de cola,
Miel,
Ori,
Mantequilla de cocoa,
Ginebra

Referencias:

Balogun, Oladelele Abiodun, The Concepts of Ori and Human Destiny in Traditional Yoruba Thought: A Soft-Deterministic Interpretation, Nordic Journal of African Studies 16(1): 116-130 (2007)

Fasola, Fategbe: conceptos metafísicos de Ori por Awo Fategbe Fasola

Babasehinde A Ademuleya, The Concept of Ori in the Traditional Yoruba Visual Representation of Human Figures, Nordic Journal of African Studies 16 (2): 212-220 (2007), Universidad Obafemi Awolowo, Nigeria

Ofusia, Emmanuel, Ori en el sistema de pensamiento yoruba: una crítica humana, Emmanuel Ofuasia, Departamento de Filosofía de la Universidad Olabisi Onabanjo, Ago-Iwoye, Nigeria

Ori: El concepto de conciencia de Ifa por Awo Fa'lokun Fatunmbi

Ifa: sus valores fundamentales vol. 3: ¿Qué es Ori? por Inc. Biblioteca Solagbade Popoola /Fakunle Oyesana

Conversaciones orales y enseñanzas con Babalola Akinola, Olatunji Somorin, Oluyemi Baloringwa y Fayomi Falade.

Gbadegesin, Segun, 2003. 'Enlyan, The Yoruba Concept of a Person', en PH Coetzee y APJ Roux (eds) The African Philosophy Reader (2ª ed.), 175-191. (Este estudio apareció originalmente con el mismo título en Gbadegesin, Segun, 1991. Filosofía africana: Filosofía yoruba tradicional y realidades africanas contemporáneas. Nueva York: Peter Lang, 27-59.)

Makinde, MA 1985. 'Un análisis filosófico de los conceptos yoruba de Ori y el destino humano', International Studies in Philosophy, 17, 1, 54-69.

Curso de anatomía espiritual de Faseye Sango Egun

Yoruba Conception of the Soul de William Bascom presentó el 5º Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas Universidad de Pensilvania
Oladipupo, Sunday Layi, Repensar la concepción tripartita de la persona en el pensamiento tradicional yoruba, Universidad Adekunle Ajasin, Nigeria, Revista de investigación filosófica, 2018
Orangután, Adegboyega. Destino: el ser no manifestado (una exposición crítica). Nigeria, Odisea Africana, 1998.

Capítulo 7
Àsàrò Ìronù / Isaro
El arte de la meditación

En capítulos anteriores hemos establecido que estamos aquí para crecer y evolucionar y que nuestro Ori contiene tanto el modelo para nuestro desarrollo como también ofrece orientación activa y apoyo en nuestras vidas. Aprendimos que con el tiempo empezamos a entender que las experiencias que tenemos en la Tierra están destinadas a construir nuestro carácter.
Aprendimos cómo el carácter está influenciado por varios factores, incluidas nuestras experiencias personales. Aprendimos cómo olvidamos nuestra naturaleza espiritual a medida que comenzamos a identificarnos más con nuestra forma humana. Descubrimos cómo trabajar en la curación de nuestras experiencias puede producir una vida más feliz.
Otro aspecto importante del carácter se encuentra en el concepto de Iwa Pele. Iwa Pele significa carácter amable. Este concepto es a veces difícil de entender porque vivimos en una cultura donde la gentileza no siempre es admirada. La ira y la frustración pueden crear impaciencia y más agresión. Una vez que esto sucede, te has alejado de tu centro y eres propenso a tomar malas decisiones. Una forma de superar eso es aprender a estar quietos. El arte de la quietud nos permite centrarnos y reflexionar antes de tomar decisiones. La quietud asienta la mente y el corazón y nos enseña a centrarnos en el asunto que nos ocupa. Nos ayuda a relajarnos y aliviar la tensión para que podamos tomar buenas decisiones. Sobre **Irete Idi** dice

Iwa Pele lokun aye
Fii ro petilowo eni
A difa fun Orunmila
Ti o fi iwa pele
Gba okun aye lowo okan le ni irinwo imole

Traducción

Es el carácter gentil lo que permite a la cuerda de la vida
Para permanecer intacta en la mano
Así declara el oráculo a Orunmila
Quien por medio de un carácter amable
Iba a ganar la cuerda de la vida perdurable de los cuatrocientos y uno.

Àsàrò o Isaro- Meditación

La palabra Yoruba para meditación es Àsàrò o Isaro. La meditación es el arte y la práctica de cultivar la quietud interior que nos ayuda a trascender el mundo visible. La meditación nos ayuda a reducir las respuestas de estrés y los apegos sensoriales mencionados anteriormente. Nos ayuda a equilibrar nuestras emociones y ganar claridad mental. Calma a los inquietos en mente y espíritu además de ayudarnos a sobrellevar mejor las emociones negativas. Estos resultados nos ayudan a responder mejor al mundo en general y experimentar más paz, más alegría, mejor salud, una mejor sensación de bienestar en nuestra vida diaria. Todas estas cosas pueden producir mejoras en su vida y, en última instancia, un mejor carácter porque le ayudan a observar internamente lo que le afecta a usted y sus respuestas.
En el capítulo sobre Ifa, hicimos un ejercicio de testigo interno que ayudó a conectar una conciencia más profunda que estaba adentro, pero separada del ser externo.

Esto comenzó el proceso de atención plena. La atención plena nos ayuda a aprender a prestar más atención a nuestro mundo. La meditación profundiza este proceso al no solo tomar conciencia de lo que estamos expuestos en el mundo exterior. También nos ayuda a explorar el mundo interior incluso en el subconsciente.
El Odu Ifa **Iwori Meji** nos llama a tomar una mirada crítica a lo que nos afecta
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Si te sometes a la iniciación de Ifa (Itelodu)
Esfuérzate por usar tu sabiduría e inteligencia.
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no uses una cuerda rota para subir a una palmera
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no entres al rio sin saber nadar
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no saques un cuchillo con ira
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no te apresures a disfrutar tu vida
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no tengas prisa por adquirir riqueza
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no mientas, no seas traicionero
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo no te engañes para disfrutar tu vida
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no seas arrogante con los mayores
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo no pierdas la esperanza
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, no le hagas el amor a la esposa de tu colega
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta
Awo, cuando te han dado iniciación de Ifa

Iníciate de nuevo usando tu sabiduría y inteligencia
Iwori echa un vistazo crítico a lo que te afecta.

El Odu **Iwori Meji** es conocido como el vidente profundo. El vidente tiene la capacidad de aprovechar la realidad espiritual y recibir visiones, mensajes y conocimientos de ese reino.
A lo largo del corpus de Odu Ifa encontraremos historias de Orisa yendo al cielo para hablar con Olodumare y regresando a la tierra para traer respuestas. El proceso para hacer eso no es con un cuerpo físico sino espiritual. Describe un proceso interno por el cual una persona puede acceder a la sabiduría en Orun. Esto es meditación.
La meditación puede ofrecerte oportunidades para recibir una profunda sabiduría y comprensión en los asuntos de tu vida porque te ayuda a trascender el mundo exterior de Aye y conectarte con el mundo invisible de Orun. Es ahí, podrás recibir mensajes de guías ancestrales, Orisa, Egbe, Enikeji y tu Ori.
Sin embargo, la meditación requiere práctica y disciplina para dominarla. Muchas personas en los primeros intentos tienen dificultades debido a la mente inquieta. Parece bastante simple ... simplemente sentarse, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es decirlo. Otra cosa es saber hacerlo. Es aquí donde nuestro autodesarrollo se vuelve más importante.
Parte de lo que requiere es cultivar la disciplina.

Se nos recuerda en el Odu Ifa Irete Ofun y en los versos sobre Ori que Ori es responsable de alcanzar el estado perfecto llamado Apere.
Este estado perfecto es el autodominio. Sin embargo, el proceso de autodominio no es instantáneo. Es un proceso poco a poco y se necesita práctica para cambiar los hábitos formados a lo largo de los años e incluso a lo largo de la vida. Es un **Ajo inu aye...** un Viaje Interior en lo físico. El viaje interior te lleva fuera del foco en los elementos externos en aye y hacia los elementos internos dentro de tu ser. Es mejor verlo como un viaje que como un destino porque en realidad nunca termina. Es un proceso de por vida de crecimiento, ascensión y elevación. Aquí es donde comienzan los aspectos más esotéricos de Ifa. Porque no

se trata tanto del culto religioso externo como de la autorrealización y el despertar espiritual o Ifayelele.
Según el ***Chief Olayinka Babatunde Ogunsina Akano Kokumo Adewuyi*** del estado de Ondo:
"*Ifayelele es la cualidad del espíritu y la mente que disfrutan Olodumare y los Irunmole/Orisa. Se caracteriza por la certeza, la serenidad, la salubridad y la libertad de todo lo que corrompe, contamina, perturba y oprime el corazón/mente. Es un estado de positividad permanente, alegría, paz y claridad. También es el estado del ser en el que los poderes del alma comienzan a emerger y manifestarse en la diversidad original. Ifayelele en su estado más elevado y desarrollado es la condición de espiritual-moral- madurez emocional e intelectual*".
Él también dice:
"*Esto es lo que le sucedió al santo sabio y vidente de Igeti, Orunmila. En el apogeo y clímax de este logro debido a muchos años de aprendizaje, perseverancia, estudio, entrenamiento, lucha, ponderación y aplicación de los misterios internos del corazón de Ifa, Orunmila con gran éxtasis, extraordinario asombro, la victoria heroica y el éxtasis gozoso entraron en el estado más alto, final y más completo de la conciencia de Ifá, la fusión de su Ori perfecto y en desarrollo con su propio espíritu/mente (Ifayelele)".*
Es con este pensamiento que comenzamos a explorar métodos reales de meditación y tecnología sagrada para lograr estos estados superiores.

Estados de Conciencia

Una de las cosas que traerá su viaje es la capacidad de prestar más atención al mundo que lo rodea y su experiencia de él. Esto está determinado por su estado de conciencia, que es la conciencia. La psicología entiende que la mente tiene la capacidad de entrar en diferentes estados de ondas cerebrales y esto determina la conciencia o estado de conciencia. Han identificado 5 estados básicos en los que podemos entrar. Cuando una persona está completamente despierta, se considera que está en estado Beta. Cuando están dormidos y soñando, se considera que están en estado Theta. El estado alfa es cuando estamos profundamente relajados, soñando despiertos y casi dormidos. El estado delta es cuando están en un sueño profundo y completamente desapegados. El estado gamma es cuando recibimos un estallido de iluminación o destellos de perspicacia.
En la espiritualidad de Ifa Orisa, estos estados son estados de trance y a través de ellos puedes acceder al mundo espiritual de Orun. Esto puede permitir una profunda conexión y comunicación con nuestros ancestros, Orisa, nuestro Egbe y nuestro Ori. La tecnología espiritual indígena africana determinó varios métodos para lograr estos estados alterados.
Los siguientes son algunos:

1) Danza de Orisa donde el practicante imita rítmicamente los movimientos sagrados de un Orisa en particular invocando así al Orisa. Esto permite que el sacerdote entre en un estado de trance una vez que se encuentra en un nivel alfa o theta profundo.
2) También se puede lograr o mejorar a través de la percusión rítmica. La Tradición Ifa Orisa tiene ritmos

de tambores específicos que se usan para Orisa específicos y estos ritmos pueden facilitar un estado alterado, especialmente cuando se acompañan de danza.

3) Orin (canción), Iwure (oración), Oriki (poesía de alabanza), Ofo Ase (palabras de poder) se pueden recitar, cantar o cantar y esto también puede facilitar un estado elevado de conciencia.

Cuando los tres se involucran simultáneamente y con otros construyen un crescendo comunitario de energía espiritual o Ase, se pueden crear múltiples experiencias de trance donde los participantes reciben información directa de los espíritus. Esta experiencia ritual es una forma de meditación colectiva o comunitaria. Los métodos para su facilitación son enseñados personalmente por sacerdote de la tradición.

Los métodos que siguen no requieren un sacerdote, pero pueden ser realizados por cualquier persona. Son prácticas iniciales que pueden facilitar experiencias meditativas. Esto no es una cosa o ejercicio de una sola vez. No están destinados a ser apresurados en un par de días. Este es un libro de trabajo y pretende implicar un trabajo espiritual continuo en términos de desarrollo. Un ejercicio puede desarrollarse sobre otro... pero para comprender adecuadamente la profundidad de estos ejercicios, tomará un mínimo de meses, sino años. Debe volver a ellos periódicamente para evaluar el crecimiento. Este es un comienzo y una guía que puede conducir a un estudio y dominio más profundos más adelante.

Ejercicio

Los siguientes ejercicios te ayudarán a aprender el proceso de meditación particularmente para el cultivo espiritual. Se explorarán herramientas como el trabajo de la respiración, la escucha interna y el canto.

Mimo Eemi (Aliento Sagrado)

Aprendimos anteriormente en el capítulo sobre Ori que eemi es la respiración o está relacionado con la respiración. También aprendimos que la respiración está relacionada con el espíritu... Emi. Recuerde también que eemi, el aliento de vida, se infunde en la sangre a través de los pulmones, lo que a su vez acelera el corazón. Okan. Okan está relacionado espiritualmente con nuestra conciencia, que es nuestro conocimiento interior. De esta manera, el idioma inglés no es tan diferente del yoruba. La frase respiración, que es el acto de respirar en sí, contiene dentro de su palabra spir, que está relacionada con el Espíritu. Así que cuando respiramos (re spir ate) estamos reanimando nuestro propio ser. Es con esto en mente que empezamos a entender la práctica de la respiración.
Cuando nacemos, sabemos cómo respirar. Es decir, inhalamos y nuestra barriga se expande. Luego exhalamos y nuestro vientre se contrae. En algún momento de nuestra primera infancia aprendemos a respirar en la dirección opuesta contrayendo el estómago mientras expandimos el pecho al inhalar. Luego expandimos nuestros vientres en alivio al exhalar.
Cuando se expande, esto se llama el aliento del miedo porque lo aprendimos como una respuesta inconsciente al

miedo. Nuestros cuerpos aprendieron a prepararse para condiciones de miedo o estrés al contener la respiración y tensar los hombros. Esto crea un estado constante de tensión que bloquea el flujo de energía creativa y espiritual en ya través de nuestro ser. La importancia de una respiración adecuada es que permite que llegue más oxígeno a su cuerpo, sus órganos y su cerebro. Esto, a su vez, permite una mayor capacidad en la función general de su cuerpo.

Cuando comenzamos a respirar de manera superficial, priva a nuestro cuerpo de todos los recursos que necesita para funcionar correctamente y, a su vez, el cuerpo se vuelve rígido y rígido. Ocurre también con la mente. Nuestra mente se dispersa y no somos capaces de usar toda su capacidad para resolver nuestros problemas o ser plenamente conscientes de lo que está sucediendo en nuestras vidas.

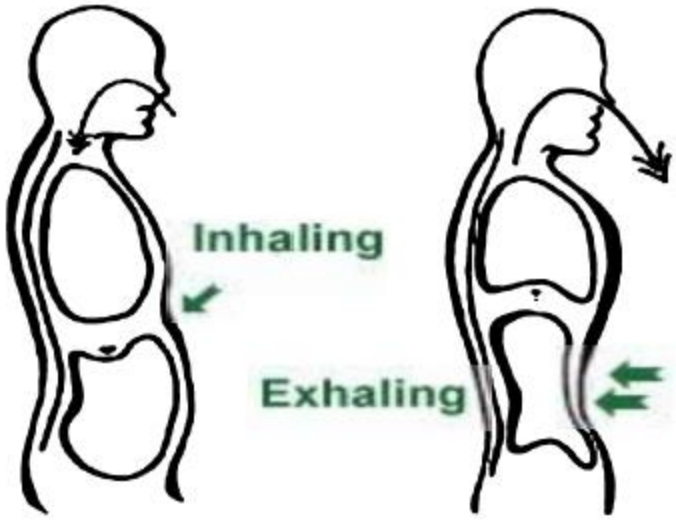
Además, el trabajo de respiración ayuda a aumentar la energía espiritual en el cuerpo debido a su relación con Emi. La energía espiritual a menudo se describe como Ase o poder espiritual. Este es uno de los objetivos del cultivo espiritual, ya que aumenta nuestra capacidad para sanar y afectar nuestro mundo exterior. Para preparar nuestros cuerpos para recibir energía espiritual, debemos volver a entrenarnos para respirar adecuadamente.

Hay 2 tipos de respiración que discutiré en este capítulo. Respiración abdominal y respiración nasal alterna. La respiración abdominal, también llamada respiración diafragmática, es una técnica simple de respiración profunda que le enseña cómo usar su diafragma, una capa de músculo en la parte inferior de nuestros pulmones y el músculo más importante para respirar. Respirar

correctamente sentará las bases para entrar en estados alterados para la meditación y el trabajo posterior.

Respiración Abdominal - Emi Ori Inu

1) Siéntese derecho, imaginando una cuerda levantando su pecho. Debes sentir que se alarga el área entre el pecho y el ombligo. La postura adecuada lleva aire a los pulmones y ayuda a que la energía fluya a través de su cuerpo.
2) Mientras trata de mejorar su postura, es posible que sus músculos se tensen, especialmente alrededor del abdomen. Conscientemente trata de liberar cualquier tensión de tu cuerpo. Coloque una mano plana contra el abdomen. Tu pulgar debe estar alrededor de tu ombligo.
3) Inhale por la nariz a un ritmo constante. Permita que su abdomen se expanda, en lugar de la parte superior del pecho. Debe sentir que la mano sobre su abdomen se aleja de su cuerpo a medida que su abdomen se eleva.
4) Contar en silencio a partir de "uno". Exhala por completo liberando el aliento y emitiendo un tipo de sonido de ola oceánica con la respiración. Esto debería suceder naturalmente con una exhalación completa y no debería requerir ningún esfuerzo consciente adicional. A medida que suelta, sienta que la tensión desaparece, especialmente alrededor de los hombros.
5) Repita esto 5 veces o más y en momentos de estrés.

*No lo realice si está embarazada, ya que este ejercicio puede causar mareos y aturdimiento debido al aumento de oxígeno en el cerebro.

Diario: Después de practicar por unos momentos, escribe tu experiencia.

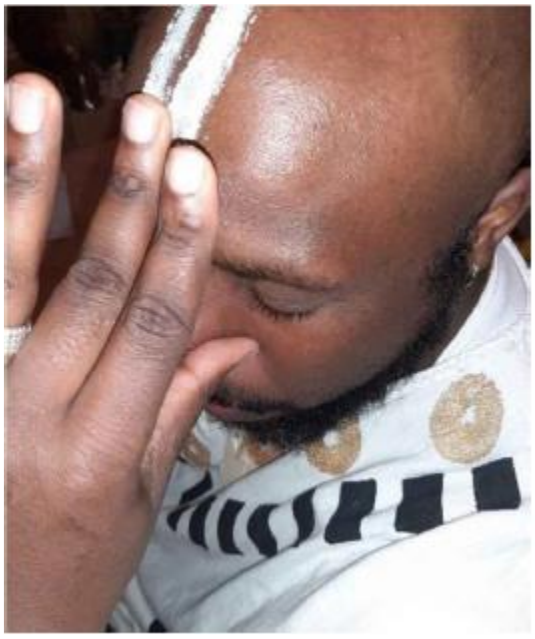
Instrucciones de respiración de fosa nasal alternativa

Esta técnica ocupa tu mente. Todo el sostener y contar es absorbente. Esta simple actividad evita con éxito otros pensamientos, permitiéndote perderte en ella.
Es un hecho científico que sus fosas nasales normalmente cambian de dominio. A lo largo del día, sin utilizar ninguna técnica, el flujo de sangre se alterna cada dos horas entre los lados izquierdo y derecho de la nariz, lo que hace que primero una y luego la otra fosa nasal se congestionen más, lo que permite que el aire fluya más fácilmente dentro y fuera de la nariz. fosa nasal descongestionada.
Este cambio ocurre de ida y vuelta cada 90 a 120 minutos y está asociado con el dominio del hemisferio cerebral.

Cuando la fosa nasal izquierda está más abierta, las personas obtienen mejores resultados en las tareas del hemisferio derecho, como la creatividad y el pensamiento relacional. Cuando la fosa nasal derecha está más abierta, las personas obtienen mejores resultados en las tareas del hemisferio izquierdo, como la expresión verbal y el pensamiento analítico.
Hacer la respiración nasal alternativa nos permite crear un equilibrio entre los hemisferios produciendo una mente equilibrada. Puede ayudar con las emociones y los pensamientos descontrolados, además de calmar la mente.

Instrucciones:

1) Lleve su mano derecha a su nariz. Sostén tus dedos índice y medio en tu frente para mantener tu mano estable. Notarás que tu pulgar está en el lado derecho de tu nariz y tu dedo anular y meñique están en el lado izquierdo.

2) Ahora usa tu pulgar para tapar tu fosa nasal derecha. Tome una respiración lenta y profunda a través de la fosa nasal izquierda, contando hasta ocho. Reduzca la velocidad de su inhalación para que le tome ocho segundos llenar sus pulmones.

3) Tape su fosa nasal izquierda (para que ambos lados estén ahora bloqueados) y contenga la respiración mientras cuenta hasta ocho.

4) Ahora levante el pulgar de la fosa nasal derecha (manteniendo la fosa nasal izquierda tapada) y exhale

constantemente, solo a través de la fosa nasal derecha, mientras cuenta hasta ocho.

5) No te detengas al final de la respiración. Inmediatamente comience a inhalar e inhale por la fosa nasal derecha mientras cuenta hasta ocho.
6) Tape ambos lados y contenga la respiración mientras cuenta hasta ocho.
7) Ahora exhale por la fosa nasal izquierda mientras cuenta hasta ocho.
8) Comience de nuevo, inhalando por la fosa nasal izquierda. Inhala y exhala tan silenciosamente como puedas. Esto hace que tu aliento lento y parejo.

Esto parece mucho más complicado de lo que es. Es muy simple una vez lo has hecho un par de veces.

El arte de la escucha interna y el canto

Cantar Ifá es una práctica valorada entre muchos adeptos. Esto implica cantar los versos de Ifa en Yoruba y recitar Oriki memorizado. Algunos pueden ser muy largos y difíciles de aprender como principiante. Debido a que implica aprender otro idioma, abogo por el uso de cánticos simples para aquellos en la diáspora, especialmente para la práctica de la mediación. Aquí hay un método que implica un proceso simple para comenzar.

Preparación:

Eni o ate (esterilla tejida), sábana de algodón blanco o toalla de algodón blanco

Encuentra un lugar cómodo. Lo ideal es que coloques tu tela blanca o comido en el suelo. El suelo es la Tierra y la alineación con la vibración de la Tierra siempre es útil

para centrarnos. La palabra eni y ate se refieren a la estera tejida sobre la que se sienta durante la adivinación. Representa la energía entrelazada de la vida. El patrón tejido refleja la energía a medida que se mueve horizontal y verticalmente para crear existencia. Se cruzan entre sí produciendo una encrucijada entre el cielo y la Tierra. Esotéricamente, el patrón de intersección representa la energía masculina y femenina o la energía sutil y la energía asertiva. Lo colocamos en el suelo y así se convierte en un símbolo de la Tierra sagrada porque está compuesto por estas energías. La sábana o toalla de algodón blanco representa a Obatala o el tejido de luz blanca de la existencia. Cualquiera de los dos está bien para empezar.

Si no puedes sentarte en la Tierra debido a limitaciones físicas o no tiene una colchoneta, o no puede sentarse en el suelo, está bien. Simplemente encuentre una silla vertical para sentarse. Una que apoye la espalda.

1) Siéntese erguido con la espalda recta y los hombros relajados, ya sea en la silla o en el suelo. Comience a respirar con el vientre mientras se relaja y se acomoda.

2) Una vez acomodado, trate de sentarse completamente quieto. Al principio, puede ser difícil quedarse quieto. Nuestro cuerpo está inconscientemente acostumbrado al movimiento. Mientras se sienta en silencio, puede comenzar a notar todas las pequeñas formas en que su cuerpo está siendo estimulado: un picor, Un pulso, Tensión. Mientras lo hace, simplemente respire en esa área y relájese. Recuerda dejar caer los hombros.

3) Una vez quieto, creará una visualización de un blanco iridiscente luz justo por encima de la coronilla de la cabeza. Esta luz irradia brillantemente pero no daña

tus ojos para ver. Visualiza esta luz descendiendo a través de tu cabeza y rodeándote. Esta luz formará una especie de burbuja a tu alrededor envolviendo todo tu cuerpo. Abrázalo. Sirve como un medio de protección para usted, así como un lugar de crianza para usted. Es un útero espiritual de luz. Permítete sentirte seguro y reconfortado. Algunos pueden preferir cubrirse literalmente con una sábana blanca de algodón. Esta era una práctica tradicional de los sacerdotes de Ifa de la vieja escuela. Simboliza el regreso al espacio seguro del útero. Sin embargo, es opcional.

4) Mientras te experimentas en medio de esta luz, coloca tu mano sobre tu vientre a la altura del ombligo. Esta es el área de tu Ori inu. O simplemente concéntrate en tu ombligo. Míralo expandirse con la luz. Permita que forme una cadena de luz desde su interior y se extienda como un cordón hacia afuera y conéctelo a la burbuja blanca de luz que lo rodea.

5) En esta etapa debes ser como un niño en el útero.

6) Puede decir tranquilamente su canto, o cantar uno de los siguientes: "***Ori ba mi soro***" que se traduce como Divino yo háblame. Le estás pidiendo a tu Ori que hable contigo. O: "***Emi Tona mi***" que significa Espíritu guíame.

7) Repita esto durante unos minutos hasta que se sienta tranquilo.

8) Luego siéntate con calma. Siéntate como si estuvieras esperando una respuesta. No trata de hacerlo... no hagas ningún esfuerzo por hacer más. Solo espera como si estuvieras tratando de escuchar un mensaje silencioso. Sin embargo, la voz no vendrá como una voz humana con palabras. Más como un

pensamiento. Los mensajes son a menudo telepáticos en lugar de un sonido. Las visiones son más como un recuerdo ya veces un sueño. El enfoque es relajarse como si tuviera una pregunta y estuviera esperando una respuesta.

Ofo Ase Y Sonido Primordial

Todo está hecho de sonido y luz. El sonido primordial es la piedra angular de las manifestaciones. Es el sonido que existía antes del mundo. Lo que hablamos, lo podemos manifestar. Es por esto que es útil saber cómo usar el sonido para afectar algo. Una forma en Ifa es a través de Ofo Ase. Ofo Ase significa palabra de poder. Es un mantra y significa canalizar el poder a través del sonido. Usando cantos, Orin es una canción o melodía que se puede cantar individualmente o en grupo. Oriki es una canción o canto del corazón que se puede usar como alabanza, invocación o para estimular la memoria. Usar oriki, Orin u Ofo Ase para comenzar la meditación ayuda a lidiar con la charla mental que a menudo se encuentra al comienzo de la meditación. La charla mental son todos los pensamientos que surgen en tu mente cuando intentas silenciarlos. El canto actúa como un medio para mantener tu mente ocupada al darle algo que hacer y en lo que concentrarse mientras te calmas. Se puede hacer en voz alta o en silencio.

Canto de Ifa para calmar la mente

Ẹrọ pèsè, ẹrọ pèsè niti igbin, ko romi pèsè

Calma, la calma es la de un caracol, que me calme

Esto se puede mejorar ungiendo su cabeza con agua de caracol.
Hoo o huu a veces se conocen como el verdadero nombre de Dios. Las tradiciones de Indus Kush se refieren a ella como la voz de dios y al cantarla adquirimos sabiduría. Es el sonido que hacemos cuando estamos en completa relajación. Después de habernos esforzado, cuando nos sentamos para relajarnos por completo, respiramos profundamente y soltamos con una exhalación completa como ¡Huuuh! Estamos volviendo al estado original de reposo. Hay variaciones en cómo se pronuncia. Para algunos es Hoooo con una U larga. Para otros, es Huh con una U corta o Haa con una A corta.

Canto para expandir nuestra Conciencia Ori

Ori Hoo (Huu)
Ori Gee
Ori tito n pe enikan
Ti igba n eni n je e
Sare tete ki o wa je mi

Traducción

Espíritu Divino expándete... (Una extensión de querer abrirse a la mente divina que todo lo abarca)
Espíritu divino honorable
Espíritu divino que llama uno y 200 contestan
Respóndeme rápido.

Encontramos en el Odu Ifa **Osa Ogunda**, el sonido en una historia de creación donde Olodumare está solo y crea ogbon (sabiduría), Imo (sabiduría) y Oye (entendimiento).

Estos son los primordiales elementos de creación y juntos producen el sonido Hooroo u Oro. Fueron simbolizados como gotas de rocío de la concha de un caracol.
Olodumare los envió, pero no encontraron hogar así que regresaron y Olodumare se los tragó. Entonces Olodumare durmió... pero no durmió.
Aparentemente dormido pero despierto.
Aparentemente dormido pero vivo.
Eleye (los grandes pájaros) deseó sus alas contra su rostro.
Olodumare nunca duerme
Olodumare, suspendido en un trance durante miles de años con sabiduría, conocimiento y comprensión como hoo, decidió dejarlos descender de su estado primordial de pura energía vital a la materia. Cuando descendían a la Tierra emitían su sonido Hooro u Oro y estaba acompañado de truenos y relámpagos (sonido y luz). Una vez que descendieron a la materia, hizo el sonido de La.
Este *ese* está cargado con referencias a cómo el sonido hoo o hooro indujo un estado de trance o suspensión en Olodumare. El estado de reposo se induce entre respiraciones.

Okanran Owonrin sobre los sonidos primordiales de la creación

Oro gbe nu agba gbin kin
Oro ku
Oro ke
Oro gi
Oro la
Oro to ja ninu agba o tobi bi agbe

A dia fun Oro-oro oro
Nigba un o ri enikan ba soro
Mo gba ngbin
Ase

Traducción

Oro, Gbe (la causa de gran preocupación para los sabios y experimentados ancianos)
Sonido, "Ku" (haciendo que el corazón pierda un latido)
Sonido "Ke" (como un objeto pesado que golpea el suelo)
Sonido "Gi" (haciendo el último sonido antes del silencio)
Y Sonido "La" (con un fuerte crujido se transforma en un nuevo estado llamado "Ela".)
Estupendo el Oro que cae del antiguo fue adivinado para Oro-Oro Oro
Quien no tenía con quien comunicarse y comenzó gimiendo.

Esta es la manifestación de Ela. Ela es la expresión primordial de un Orunmila. Así, Orunmila es la encarnación de la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. Es con estas claves sonoras primordiales de la creación que podemos acceder a la sabiduría necesaria para nuestras vidas.
Los sacerdotes de Ifa a menudo cantan ¡Ela ro! Para llamar a Ela a descender durante una adivinación de Ifá. Ela se considera luz, pero aquí se relaciona con el sonido. El canto contenido en el verso anterior lo reúne todo para invocar un canto de sonido primordial que puede inducir una conciencia expandida de la creación.
Gbe Ku Ke Gi La Oro hoo
Oya canta para detener la charla mental y cortar las fuerzas negativas.
Yo Mo Ku Ko Ke
Da Mo Ku Ko Ke

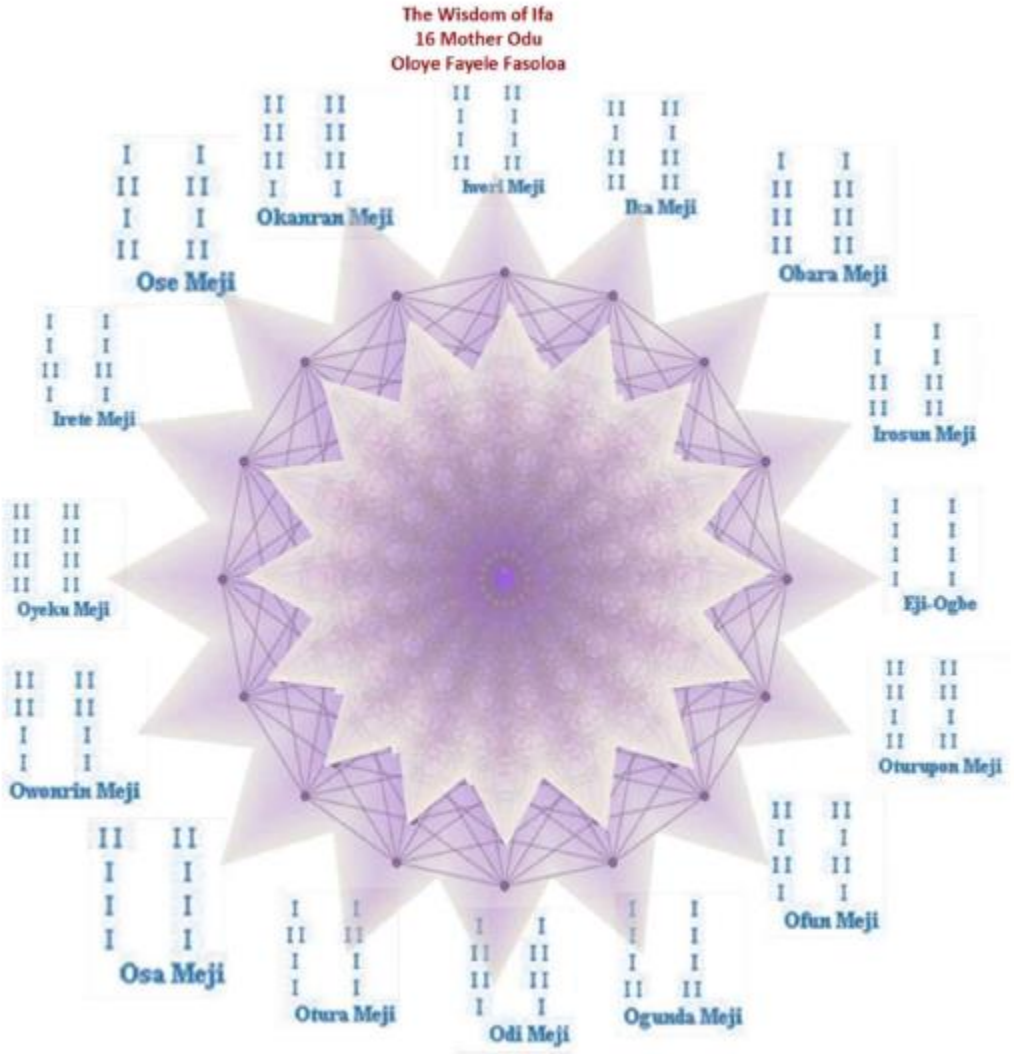
Te invito a explorar las variaciones y ver qué funciona para ti.

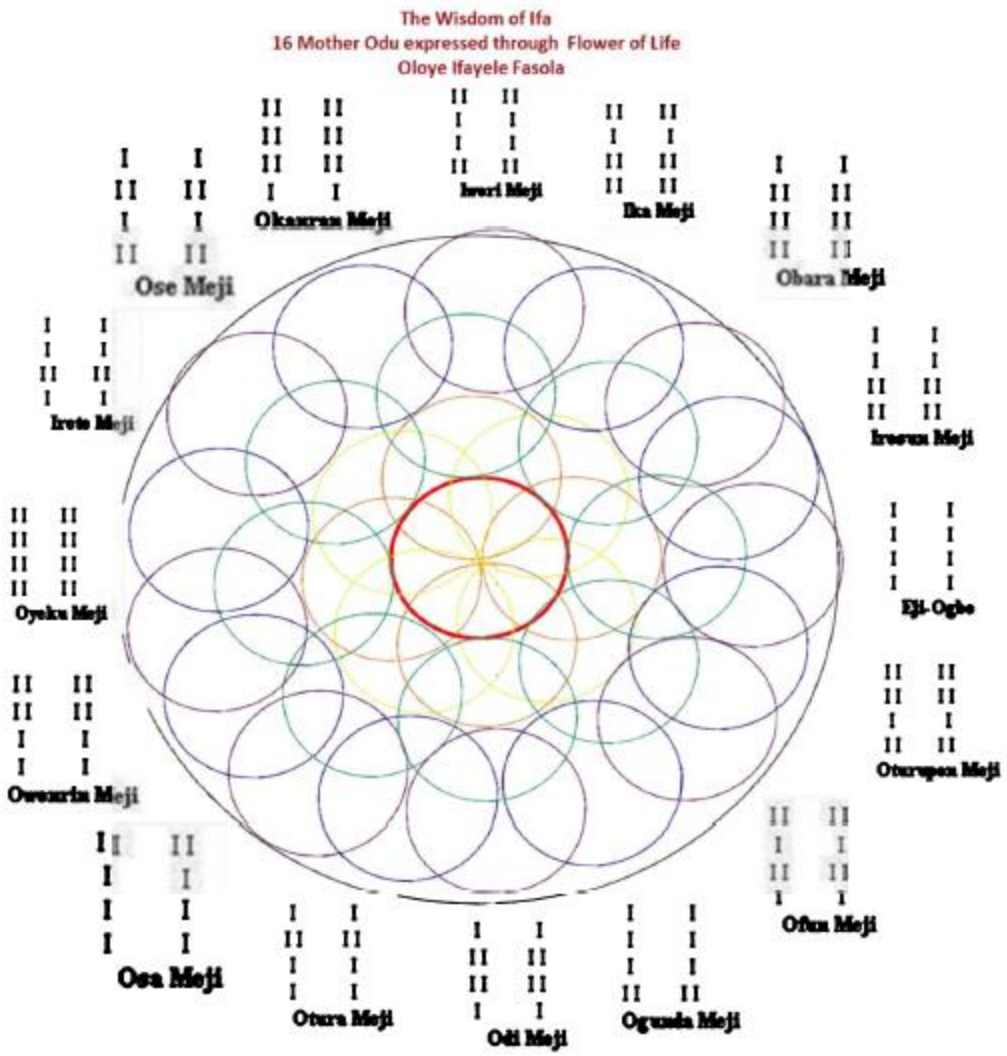
Por último, no es necesario que se haga en yoruba, se puede hacer en su lengua materna. Sin embargo, he descubierto que hacerlo en un lenguaje esotérico ayuda a desconectarse del mundo común y cambiarte a uno espiritual. Aunque depende de nosotros. Es importante tener en cuenta que Ori no usa un lenguaje literal para comunicarse. El lenguaje es una herramienta para que los humanos se comuniquen. El Ori habla a través de la telepatía yo a través de símbolos.

Asaro a través de la Comunión con Ori

Esta práctica de meditación fue compartida por el primer afroamericano americano Bokono (sacerdote de Ifa de Benin) Medahochi Kofi Omowale Zannu Sangodele Mogbarimu Ajinaku, El en sus notas privadas, Introducción a Ifa. Su obra nunca fue publicada pero sus contenidos ofrecen un gran valor. Esta es una práctica diseñada para alinearte con tu Ori. Implica sentarse en el Eni (tapete) y utilizar una sábana de algodón blanco y un Ifa Mandala o una herramienta visual para sintonizar el toque. Si bien la meditación fue originalmente para Awos iniciados, esta forma está diseñada para que la practiquen los no iniciados.
El iniciado comienza sobre su eni (esterilla) y una toalla blanca o tela ligera de algodón como muselina. También necesitarás un cuenco con agua y algo de efun o cascarilla. En la cabecera del tapete habrá un diagrama o mandala de

Ifá para la meditación y la contemplación. Las muestras se pueden encontrar en las siguientes páginas o en línea donde todos los 16 odu Ifa se escriben las firmas. Idealmente, pegará este diagrama en una pizarra pequeña o lo plastificará para que pueda usarlo repetidamente.

Se comienza arrodillándose y/o dobále sobre la estera en súplica. Apoya la cabeza en el suelo y di el siguiente canto:

Ibase Onile Mojuba

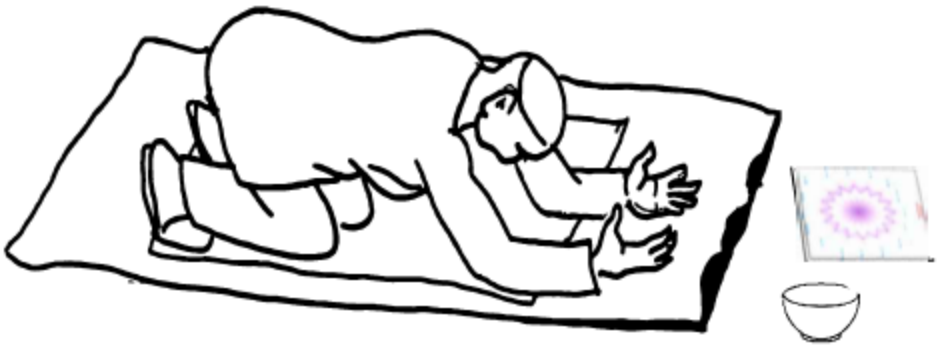
Te honro dueña de la Tierra (Madre Tierra) Gracias

Ela Ro Wa, Ela Ro Wa, Ela Ro Wa ooo

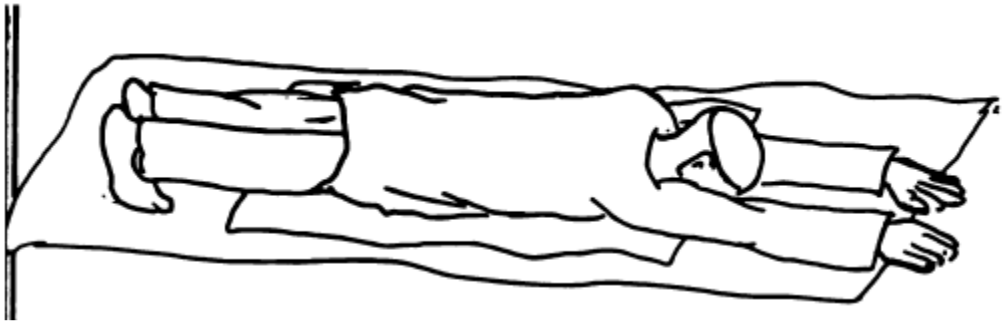
Desciende la luz, desciende la luz, desciende la luz por favor

Ori Mo Pe o, Ori Mo Pe o

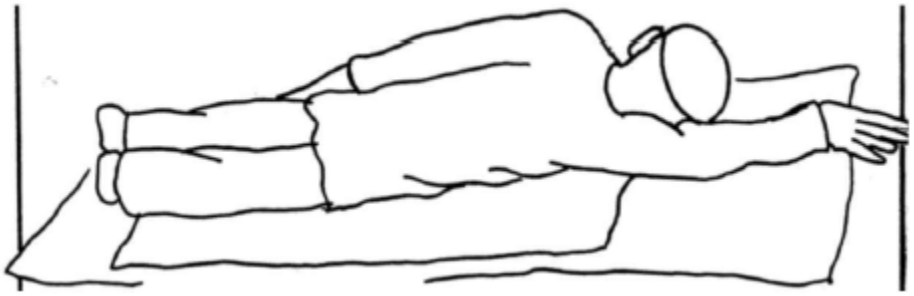
Yo Divino ven, Yo Divino ven.

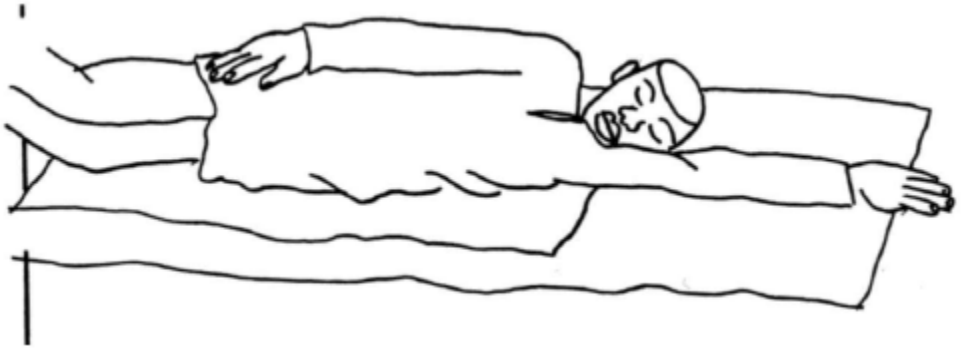
La siguiente posición se acuesta con los brazos extendidos. Decir
Ori Mojuba, Ori Mojuba, Ori Mojuba
Yo divino gracias (3x)

Rueda a la derecha

Rueda hacia la izquierda

Siéntese y sumerja los dedos izquierdos en el recipiente con agua y espolvoree en Iwaju, Atari e Ipaku. Di *Omi tutu, Ori Tutu* (agua fría, yo divino fresco)

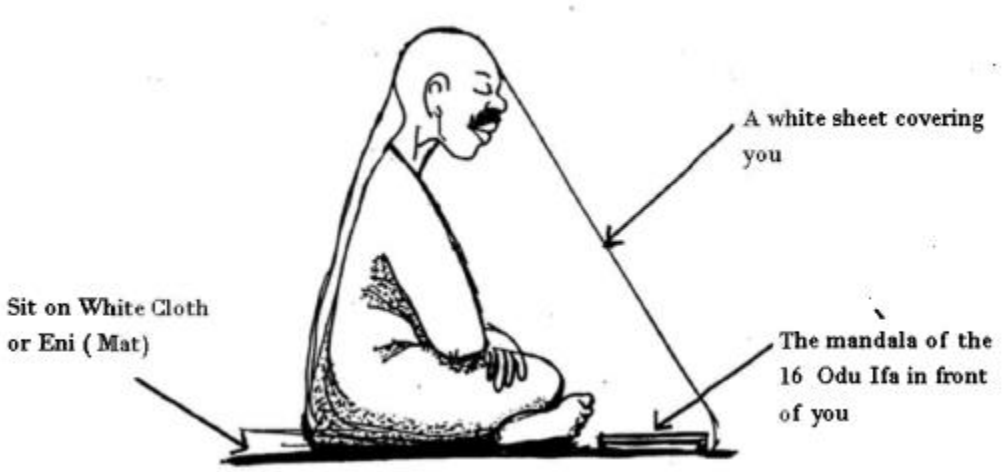
Espolvorear un poco de Efun y agua en la lengua

A continuación, trace una línea desde la frente hasta la parte posterior de la cabeza con el efun humedecido.

Luego, tome la sábana y colóquela encima de su cabeza y debajo de su Diagrama de Ifa y pies mientras se sienta en una posición de piernas cruzadas. Esto crea un ambiente seguro como el útero.

Puede comenzar mirando el diagrama como una pieza de enfoque o respirando profundamente como se discutió anteriormente. Mientras se relaja, puede cerrar los ojos y sumergirse en un espacio tranquilo.
Si la posición es incómoda para usted o no puede ponerse en el suelo, siéntase libre de modificar esto con una silla o deseche la sábana sobre la cabeza según sea necesario. El punto es crear una disciplina o práctica regular.

Mejoras de meditación suplementarias

Velas

Las herramientas complementarias que se pueden utilizar para mejorar la experiencia son las velas, las piedras preciosas y la aromaterapia. Algunos pueden resistirse a estos elementos asumiendo que son conceptos de la nueva era, pero en realidad son muy antiguos. Fueron reclamados en la nueva era, pero no creados. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre debemos recordar que Orisa y esta forma

de vida está más ligada a la naturaleza que a las reglas... o limitaciones del hombre. El fuego se llama ina y por extensión luz. Imole, los primordiales, son considerados seres de luz y se expresan a través de un espectro de color. El precursor de la vela de paseo moderna fue una lámpara de aceite, a menudo hecha de arcilla con aceite y una mecha de algodón. Esto todavía se usa en Ifa tradicional. La adición de polvos de hierbas mejora la eficacia. Es por esta razón que apoyo el uso de velas si uno así lo desea. Las velas de cera de abeja pueden ser especialmente efectivas en labores ancestrales.

La lámpara de aceite de arcilla fue un precursor de las velas.

Piedras preciosas y Ota

Las piedras preciosas son una extensión de Ota, que son iconos sagrados que se utilizan en los santuarios. Nacen de la tierra y del agua cada uno con propósitos específicos. Hay un canto de Ifa que habla de la inmortalidad como piedras en el agua. Es *Oyigiyigi Ota omi Ooo*. La idea es que solo dos cosas han estado aquí desde el principio...

Piedra... en virtud de que la Tierra es una gran roca y agua... siendo la Tierra cubierta en agua. Una piedra estará aquí mucho después de que nos hayamos ido. Una piedra preciosa es simplemente una piedra refinada que ha pasado por un proceso adicional de cristalización a través de la presión de la Tierra. El sacerdocio de Olokun comenzó a refinar estos métodos para crear cuentas en la antigüedad. Las cuentas Segi originales y similares eran de cornalina, lapislázuli y coral. A medida que se hicieron más raros, un proceso sagrado que involucraba enterrar piedras por un período y luego desenterrarlas en una fecha posterior creó una cristalización que produjo el brillo y el brillo iluminador de las piedras preciosas. Esta cristalización puede potenciar a Ase cuando se sostiene en meditación.

Aromaterapia y Esencias Florales

La aromaterapia es el uso de aceites esenciales con fines terapéuticos. Estos aceites provienen de las flores y son tan parte de la naturaleza como cualquier forma de Ewe (plantas). Los aceites esenciales llevan el Ase de la propia planta. Parte del proceso de preparación de Omi ero (agua sagrada) y baños espirituales para el trabajo espiritual es extraer las esencias esenciales de la planta y colocarlas en el agua. Entonces aromaterapia es un término nuevo para una ciencia antigua en Ifa. Hay constancia del uso de aceites esenciales utilizados incluso en los templos del Antiguo Egipto. El uso de olores también es un método muy poderoso para mejorar los estados de ondas cerebrales alternas. Si usa un aroma en particular solo para una cosa específica, su cerebro comenzará a asociar el

aroma y esa cosa. Esto puede ser útil para trabajar con Orisa y aromas específicos asociados con flores conocidas o Ewe de ese Orisa. Meditar en un Orisa específico y usar un aceite o una flor mientras se medita puede servir como un puente para conectarse. Miles de devotos de la Diáspora Orisa darán fe del uso del agua de Florida como un medio para realizar ciertos trabajos. Si bien no me interesan las formas comercializadas del agua de Florida porque no tienen propiedades terapéuticas en absoluto (alcohol, agua, fragancia artificial, colorante), el atractivo es la asociación biológica del olor al ritual y la ceremonia. Los antepasados de la diáspora fueron innovadores en el sentido de que sabían cómo "arreglarse" con lo que tenían y trabajar con lo que estaba disponible. A menudo añadían sus propias esencias como canela, naranjas, clavo, flores y otras sustancias al agua corriente de Florida para aumentar el Ase y la potencia. Ahora, sin embargo, encuentro que las versiones caseras del agua de Florida son mucho mejores para el trabajo sagrado. En el capítulo de la obra sagrada del libro, puedes encontrar una receta de agua "Florida" con ingredientes tradicionales que puedes hacer tú mismo.

Iwure-Oración

La oración es hablar con el Espíritu. Es esencial saber esto porque la meditación es escuchar. Ambos son complementarios, pero uno debe asegurarse de sentarse y escuchar... después de haber orado. Imagine que alguien acude a usted para pedirle consejo, explicándole su problema y pidiendo su apoyo y ayuda, pero nunca dándole la oportunidad de responder. Simplemente se

levantan y se van. Se habrían perdido la totalidad de lo que era posible en la situación al ignorar lo que tenías que decir a cambio.
Una cosa que es importante tener en cuenta sobre Iwure es que es un tipo de oración afirmativa, especialmente cuando es para otra persona. Eso significa que se habla en positivo y como una declaración. Cuando un anciano ofrece una bendición u oración por alguien, está afirmando todas las cosas buenas de una manera que es un mandato. Este es Ase... el mando del poder. Pueden decir algo como... Todo estará bien contigo. Tendrás buena salud. Tendrás dinero y éxito. Tu camino será claro. Tendrás tranquilidad. Estas son afirmaciones. De hecho, decir cosas distintas a eso se considera una maldición... especialmente si es un sacerdote. Cuando una persona recibe una Adivinación de un sacerdote, incluso si ese sacerdote nota algunos desafíos adelante, no deben decir que tendrán desafíos. Se supone que dicen que Orisa dice que superarás todos los desafíos. Luego proceden a decirles cómo superar esos desafíos. De esta manera están afirmando la victoria y no declarando una maldición.

Visualizaciones

El iwaju es el 3er Ojo en Anatomía de Ifa. Se compone de la palabra Iwa que significa carácter y oju que significa ojo. El iwaju se identifica como un punto en el Ori y se conecta con la capacidad de ser clarividente y ver el futuro. A través de esta facultad, somos capaces de ver visiones y sueños. Esta área es importante porque las visiones que vemos provienen de Orun en el mundo invisible. Antes de que algo llegue a manifestarse en la

Tierra, primero tiene que pasar por el mundo espiritual para que pueda verse allí primero. Así también se reciben algunos mensajes del mundo espiritual. El Ori se comunica con símbolos, no con palabras, por lo que los símbolos juegan un papel muy importante en la transmisión de ideas espirituales. Todo el corpus literario de Ifá está compuesto por letras binarias simbólicas o lenguaje que comunica una inmensa cantidad de información con una sola letra. Las Madres ancestrales de tierra yoruba crearon otro lenguaje simbólico que aplicaron a la tela llamado adire. Por lo tanto, comprender el lenguaje de los símbolos nos ayuda a "comunicarnos", es decir, recibir, pero también enviar mensajes hacia y desde Orun y Aye.

Mientras que la capacidad de recibir una visión es clarividente, la capacidad de enviar o crear una se llama visualización. La visualización crea una imagen mental que expresa un punto y, en la mayoría de los casos, expresa lo que nos gustaría que sucediera. La visualización también puede ayudarnos a profundizar nuestra experiencia de meditación al involucrar nuestra mente en un viaje de conciencia alterada para entrar en un estado de trance como se mencionó anteriormente.

Es importante comprender el impacto real que la visualización puede tener para mejorar nuestras condiciones de vida. Debemos notar que la mayor parte de lo que operamos en esta vida son programas. Programas mentales que nos dicen si debemos estar felices o tristes o cómo debemos operar en el mundo. Pueden reproducir traumas que han sucedido o problemas de la infancia. Se observa que la infancia juega un papel enorme en la forma en que vemos y vemos el mundo. No debería sorprender que los niños pasen el 80% de su día en un estado alfa de

soñar despierto y es este estado el que programamos nuestra conciencia. El cerebro no tiene un concepto de tiempo o espacio, así que cualquier programa que entre permanece hasta que el programa cambie.
La visualización puede ayudar a cambiar el programa al crear una nueva visión para la mente. Esta nueva visión nos da la capacidad de influir conscientemente y determinar cómo experimentaremos y nos mostraremos en el mundo. Somos capaces de aprovechar el mundo de Orun y crear experiencias de visión positivas que se convierten en catalizadores para el cambio y la capacidad de manifestar cosas en Aye. Esencialmente, además de ayudarnos a recibir mensajes, puede ayudarnos a enviar mensajes reprogramando nuestra conciencia. Este es un poderoso método de curación para la curación emocional y la mejora de nuestra calidad de vida en general. Porque todo lo que viene a este mundo tiene que pasar primero por la visualización espiritual y consciente que nos ayuda a crear el mundo en el que queremos vivir y lo que es posible. Esta es la esencia de la magia aquí. Imaginación... y no es un error que la imaginación tenga la palabra Magi en ella. Si bien Magi no es una palabra de Ifa Orisa, el concepto de aprovechar el poder espiritual para impactar nuestro mundo es una parte muy importante de la Tradición de Ifa Orisa.
El método de visualización que discutiré aquí implica crear un escenario usando tu imaginación... tal como lo hiciste como niño.
Toque la frente y la coronilla con agua y comience a visualizar un lugar especial para usted. Puede ser real o imaginario. La clave es que sea un lugar en el que te sientas seguro y feliz, apoyado y cómodo. Mientras disfrutas de este lugar, permítete tomar nota de qué más

entra en esa visión. ¿Qué hay... quién está ahí... qué está pasando? ¿Qué colores ves? ¿Huele? Trate de no pensar aquí... Más bien, permítase realmente soñar despierto y experimentar... disfrutar. Hacer este tipo de meditación es una forma de visualización de estilo libre que te permite aprovechar tu poder creativo nuevamente. Te permite crear un espacio interior, pero también te da la oportunidad de que suceda lo inesperado, como un mensaje, una reunión o una inspiración. Este método se mejorará con otros ejercicios en otros capítulos. Por ahora practica ser un niño otra vez... imaginando.

Meditación Ori del Árbol Iroko

El árbol Iroko es uno de los árboles más venerados de África. Se lo conoce como un árbol de la vida y se destaca por un ser poderoso que habita en el árbol. El árbol es a menudo muy alto con ramas que se extienden hasta el cielo y raíces que se extienden hasta la tierra. Es antiguo, y muy sabio. Se dice que el árbol Iroko habla y habita el interior de Egungun. La próxima meditación se basa en una práctica antigua que se basa en los elementos, los ancestros y Ori. Está diseñado para brindar equilibrio y protección mediante el equilibrio de los elementos internos y la invocación de los elementos primordiales de la naturaleza.
Esta práctica se puede realizar antes de la meditación o, en general, como una práctica independiente.

1) Párese derecho, pero no rígido ni incómodo. Estar en una postura natural sin encorvarse o ser demasiado rígido. Inicie respiraciones profundas permitiendo que el aire entre por la nariz y salga por la boca.

2) Visualiza que eres un árbol alto y majestuoso. En la parte superior, que se extiende más allá de su cabeza, donde estaría el follaje del árbol, hay una gran luz blanca iridiscente brillante que se cierne sobre usted. Siéntalo pulsando sobre su cabeza como si fuera un generador de energía. Inhala profundamente y, mientras exhalas, imagina que la luz se vuelve más y más brillante.

3) Cuando pueda visualizar el brillo sobre su cabeza, véalo como fuente de energía de su Ori. Extiende tu mano hacia arriba y tus dedos en un círculo sobre tu cabeza 3 veces. Este es un gesto para alejar la negatividad o la desgracia.

4) A continuación, extienda sus manos hacia arriba como si estuviera alcanzando el cielo y creando un canal o esta luz para fluir a través y hacia la parte superior de su cabeza. Di ***¡Iba Ori Isese! Iba Ori Apere! Iba Ori Eleda, ASE ooo!***

5) A continuación, dibuje esta luz desde arriba y proyéctela a través de su cuerpo, iluminándolo a medida que se pone de pie. Sus manos deberían haberse juntado en una posición de oración deteniéndose primero en la parte superior de su cabeza y decir ¡***Atari!***

6) Luego tu frente y di: ***Iwaju***

7) Entonces la garganta diciendo: ***Ofun***

8) Luego a la nuca y decir ***Ipako***

Luego al nivel del corazón. y cayendo a los lados.

9) Cuando las manos estén al nivel del corazón, respire hondo y suelte y luego diga: ***¡Okan!*** Vea el área de su pecho inundada de luz mientras usted respira y libera una tensión en los hombros o de otra manera como exhalas

10) Luego coloca tus manos y visualiza la luz inundando tu Vientre y decir ***¡Ori Inu!***

11) Luego la zona del ombligo y decir: ***¡Idodo!***

12) Visualiza la luz extendiéndose por tus piernas y a través de las raíces en el suelo y extendiéndose hacia la tierra y luego decir ***"Ese"***

13) Finalmente diga: ***Iponri*** cuando la luz llegue a los dedos de los pies.

14) Luego mire hacia el **este** si aún no lo está y diga

Ìbà'se ilà Oòrùn, Iba Afefe

Respeto el poder del Este. Honro al aire

Al lado del oeste y decir

Ìbà'se íwò Oòrùn, Iba Aye

Respeto los poderes de Occidente. Honro la tierra

Junto al norte y decir

Ìbà'se Aríwá, Iba Ina

Respeto los poderes del Norte. Honro al Fuego.

Luego hacia el **sur** y decir

Ìbà'se gúúsù. Iba Omi ooo.

Respeto el poder del Sur. Honro el agua.

15) Termine visualizando la rama de un árbol que se extiende hacia su mano derecha con esa mano levantada en el hombro derecho. Luego toma la mano derecha y crúzala hacia el hombro izquierdo. Diga: Okunrin para representar el canal masculino de energía en el cuerpo.

16) Visualice una rama que se extiende hacia su mano izquierda con esa mano levantada en el hombro izquierdo. Luego tome la mano izquierda y crúcela sobre la derecha alcanzando el hombro izquierdo. Diga: **Obinrin** para representar el canal femenino de energía en el cuerpo. El resultado debería ser estar de

pie con las manos cruzadas en una pose de "saludo de Wakanda".

17) Deje que sus manos caigan a los lados y respire normalmente.

Meditación del árbol de iroko

Meditación Ikin u Ota

Solo para aquellos con santuarios consagrados y que hayan pasado por una iniciación (isefa, Itefa, Idosu, itelodu.)

Para aquellos que han consagrado santuarios de Ifá, pueden mejorar sus meditaciones a través de su Ikin. Los Ikin son la encarnación de la naturaleza de Ifa Agbon o sabiduría. Es el fruto del mismo árbol de la vida. Los santuarios consagrados son santuarios que "hablan". Han pasado por el proceso ritualizado de despertar el espíritu embebido y se convierte en un portal entre mundos y una representación de Ela.
Reúna 1, 4, 8 o 16 Ikin. Sosténgalos en sus manos ahuecadas. Alternativamente, sosténgalos en su mano izquierda mientras los cubre con su mano derecha. Descansa en tu regazo.
Puedes marcar el Odu recibido de tu Ita en el Opon Ifa si sabes cómo. Luego coloque un poco en su lengua, frente y llévelo a la parte posterior de su cabeza. Idealmente, también cantarías un verso de ti ita. Si no sabes a qué me refiero o no sabes cómo, no te preocupes. Pregúntele a su Oluwo cuando tenga la oportunidad de cómo hacer esto. Simplemente sostenga el Ikin y siéntese en quietud.
**Ota de santuarios consagrados también se puede usar como se describe con Ikin.*

Referencias:

Jefe Olayinka Babatunde Ogunsina Akano Kokumo Adewuyi Ayeakamara.com, Ifayelele, diciembre de 2017
Jefe Olayinka Babatunde Ogunsina Akano Kokumo Adewuyi Ayeakamara.com, The Wat to Ifayele Divine Love Intelligence, conciencia, 25 de marzo de 2017
Spirit Rising: Workbook for Healing and Empowerment por Ayele Kumari 2012
Medahochi Zannu, Introducción a Ifa
Voncujovi, Christopher, sesión de Facebook Live 13 de septiembre de 2019 Euba, 0. "De cuentas azules y rojas: el papel de Ifa en el comercio de cuentas de Kori en África occidental". Revista de la Sociedad Histórica de Nigeria, vol. 11, núm. 1/2, 1981, págs. 109-127. JSTOR, www.jstor.org/stable/41857107.
Abiodun, Rowland, Metáforas verbales y visuales: alusiones míticas en el arte yoruba de Ori, palabra e imagen, arte y literatura africanos, julio-septiembre de 1987

Capítulo 8
El Camino de la Vida Centrada en lo Ancestral

No adoramos a los antepasados. Continuamos nuestra relación con ellos en el mundo invisible.
Uno de los mayores ataques de la historia contra los africanos en la diáspora es la separación de sus familias ancestrales y las relaciones que dejaron en África su patria. A lo largo de más de 3000 grupos étnicos y reinos, una cosa que unió a los africanos continentales y realmente a todos los pueblos indígenas del mundo es su relación con sus antepasados. Los antepasados es lo que nos permite entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si bien muchos han sugerido que la veneración ancestral es adorar a los ancestros, encuentro que no es tanto adoración sino continuar la relación después de que el cuerpo físico deja de existir. Hay un reconocimiento del mundo ancestral y su inmensidad que supera con creces este conocido mundo de los vivos. Este es nuestro verdadero hogar en el sentido de que es de dónde venimos y a donde regresamos una vez que completamos nuestras misiones en la Tierra.
Hay una continuidad que existe a través de los ciclos de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Estamos estrechamente conectados con nuestros antepasados porque nacemos en el mismo círculo de vida que ellos y nacemos a través de los mismos canales de energía que ellos han creado. Debemos vivir con los resultados de sus acciones cuando vivían, mentalidades, predisposiciones y emociones heredadas que nos influyen e impactan el destino de la familia. Muchas veces heredamos hábitos alimentarios, tendencias biológicas e incluso memoria ancestral.

Tan fuertes son algunas de estas cosas que la ciencia de la epigenética ahora ha documentado que heredamos la memoria celular hasta 14 generaciones atrás. Es interesante notar cuán cerca está esto de la visión de Ifa que ve el impacto de los antepasados 16 generaciones hacia atrás y 16 hacia adelante. Esto incluye el trauma que se "recuerda" y se establece en la estructura celular genética. Para los africanos de la diáspora esto es de particular interés debido al nivel de trauma al que fueron sometidos esos antepasados durante varias generaciones soportando el cautiverio humano y el trabajo forzado y la constante amenaza de muerte hasta Jim Crow y la brutalidad policial moderna hacia las personas de color.
Este trauma intergeneracional también se desarrolla psicológicamente. Según la Dra. Joy DeGruy Leary en su libro, Síndrome de esclavo postraumático, el legado de lesiones duraderas de Estados Unidos
y Curación, PTSS es cuando una población experimenta trauma intergeneracional de siglos de esclavitud psicológica y emocional y continúa enfrentando la opresión y el racismo institucionalizados. Esto ha resultado en un marcado patrón de comportamientos des-adaptativos que eran estrategias de supervivencia. Estos patrones de comportamiento dieron como resultado patrones como baja autoestima, ira y violencia, adicciones, depresión crónica, auto-sabotaje, etc.
Estos comportamientos se transmiten a través de respuestas aprendidas de lo que se presencia en la familia. Estos patrones, sin duda, afectan nuestra calidad de vida y crean limitaciones para maximizar nuestro potencial y oportunidades en la vida.
Debería quedar claro ahora el impacto que nuestros antepasados han tenido en nosotros y cómo estamos

significativamente influenciados por aquellos que nos precedieron. Por eso es necesario el trabajo de ancestros, especialmente para los de la diáspora. Tiene la capacidad de transformar estos traumas y facilitar la sanación y el empoderamiento para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Es importante tener en cuenta que, así como estamos influenciados por las 16 generaciones de antepasados que nos precedieron, tenemos la capacidad de influir en esas 16 generaciones de descendientes en el futuro. El trabajo con los antepasados no es solo para sanar el pasado sino para hacer progresar a las generaciones futuras.

En un nivel más práctico, el trabajo ancestral también puede apoyar nuestra vida diaria. Debido a su estrecha relación con nosotros a través de la familia, es probable que sean una de nuestras primeras líneas de apoyo y defensa para los problemas de la vida.

Formas en que los antepasados pueden influir en nuestro mundo

- Tienen la capacidad de ver lo que nosotros no podemos ver, como las malas intenciones de alguien hacia nosotros.
- Tienen la capacidad de influir en los resultados susurrando al oído de otra persona o apareciendo en sus sueños.
- Tienen acceso a nuestro doble espiritual (se discutirá en el capítulo Egbe).
- Pueden darnos consejos de sus experiencias de vida.
- Nos pueden ayudar con problemas familiares y crisis.

- Pueden revertir las tendencias negativas y las maldiciones generacionales en la familia, especialmente aquellas que pueden haber comenzado con ellos.
- Pueden atraernos nuevas oportunidades de buena fortuna.
- Pueden ayudarnos a aprovechar los dones y recursos familiares desconocidos
- Pueden ofrecer protección frente a situaciones potencialmente dañinas.
- Los tienen la capacidad de curar con la curación de las condiciones biológicas heredadas.
- Tienen la capacidad de limpiar la negatividad
- Pueden ayudar con la traducción de los seres queridos que dejan este mundo y los ritos de paso al suyo

Cómo influye el mundo ancestral en el mundo de los vivos

Los antepasados son reconocidos como aquellos que son la primera línea de apelación y apoyo en nuestro mundo. Ellos están ahí, todavía amándonos y guiándonos desde el otro lado tal como lo hicieron mientras vivían aquí. Sin embargo, no son vistos como "santos" o para ser adorados como un poder sobrenatural. En cambio, deben ser honrados si han vivido una vida honorable. También se reconoce que tienen un mayor acceso en formas que no podemos tener con nuestros cuerpos humanos. Ellos pueden vernos, pero nosotros no podemos verlos. Esa habilidad les da una idea de lo que otros a nuestro alrededor pueden estar haciendo a favor o en contra de nuestros intereses. De esta manera, tienen la perspicacia de

advertirnos cuando algo anda mal. Pueden ver el panorama general, mientras que nosotros solo podemos ver una vista muy pequeña.
El mundo ancestral y el mundo de los vivos están muy conectados y separados solo por un velo delgado para revelar una capa multidimensional que impregna el tiempo y el espacio. Esto es consistente con la teoría de la física cuántica que postula que el universo es multidimensional. El mundo en el que vivimos es un mundo tridimensional o 3D. Es un mundo que podemos ver y tocar. Estos se relacionan con nuestros cuerpos físicos. La 4ª dimensión es donde experimentamos sentimientos, pensamientos... Estos se relacionan con la mente más allá del cerebro. La 5ª dimensión y más allá son planos espirituales superiores. La cosmología yoruba también sugiere que el mundo ancestral se considera multidimensional con 9 Oruns o 16 dimensiones. Estas dimensiones operan en un nivel vibratorio. Así como los átomos de movimiento rápido son invisibles como los gases y los átomos de movimiento lento son visibles y tangibles, así es la forma de entender el mundo ancestral de Orun y el mundo de los vivos Aye. Otra forma de entenderlo es a través de la analogía de un abanico. Cuando un ventilador está en alto, no puedes ver las aspas. Cuando el ventilador está bajo, puedes ver las aspas. El hecho de que no pueda ver las aspas del ventilador no significa que no existan. El primer nivel del mundo ancestral es considerado un espejo del mundo de los vivos porque solo está separado por un velo delgado. Es donde los dos mundos se encuentran que podemos interactuar con los antepasados. También es aquí donde podemos influenciarnos unos a otros e interactuar a través de la 4ª dimensión a través de nuestros pensamientos, emociones, sueños, visiones, intuiciones, etc.

Egúngún

Los ancestros en la tradición de Ifa se llaman Egun. Egun se refiere a ancestros individuales, pero literalmente significa hueso. Egungun se refiere a ancestros colectivos o comunitarios. Este término expresa un grupo más grande o más expansivo. Egungun también se considera un Orisa en referencia al primer antepasado de la humanidad. Otras historias de origen varían según la comunidad y se reflejan en Odu Ifa. Muchos parecen reflejar las historias históricas de quién trajo las celebraciones de Egungun al pueblo en particular. Egun son honrados a través de comunión y comunidad.

Se pueden erigir santuarios personales de Egun individuales y se pueden hacer ofrendas de alimentos y otros artículos en nombre de la persona o de la familia. Estos santuarios pueden consistir en cualquier combinación de cosas y tienden a ser muy personales y pueden variar mucho según el linaje. Algunos pueden tener muchos elementos relacionados con sus antepasados, como cuadros, velas, efectos personales en un altar. Otros pueden tener santuarios reales que consisten en Igba Egun o vasijas ancestrales con objetos sagrados.

Algunos pueden tener **Opa Egun** (un bastón grande), **ukhurhe** (bastones de cascabel de madera tallada), o **Igi Egun/Isan Egun** que consisten en una colección de ramas consagradas y especialmente preparadas de un árbol sagrado asociado específicamente con los antepasados. Los bastones y ramas de los ancestros y también asociados a Egungun son representativos del cordón umbilical que ata a uno a los primeros ancestros. A menudo son torcidos o en espiral que representan el cordón umbilical torcido. Otros pueden agregarle prendas especiales consagradas para la mascarada. Estos se llaman **Egungun Paaka**. Estos se usan durante eventos familiares o comunitarios donde los Egun tienen la oportunidad de dirigirse a la totalidad a través de un medio. Cuando se usa, el individuo está completamente velado para que no se asocie con el mensaje sino para permitir que el espíritu ancestral hable a través del velo. El velo representa el velo entre los mundos y lo que es invisible. Las mascaradas encajonadas con medicinas especiales que activan el poder de disipar las influencias negativas en la familia y la comunidad. Esta es una de las razones por las que los festivales de Egungun se realizan anualmente.

Isan egun

Mascarada de Egungun con Igi Egun

Categorías de antepasados

El Egungun también se puede dividir en subcategorías. Hay Egungun para el linaje de las madres o Egungun Iya. Una de las tradiciones ancestrales del linaje de las madres es a través de los **Gelede**. Las madres ancestrales, las **Awon Iya wa**, tienen una gran influencia sobre el reino ancestral porque todos los festivales ancestrales eran originalmente suyos. Históricamente, las madres son quienes cargan al bebé y nadie nace que no sea de una mujer, por lo que las madres tienen conexiones ininterrumpidas con cada persona nacida a través de su ombligo, un recordatorio de su conexión con su madre. La palabra Gelede se deriva de la palabra *ge* (calma) *ele* se

refiere a las partes íntimas de una mujer y *de* significa gentileza. Así que refleja el poder de las mujeres.

Otras categorías de Egungun incluyen, pero no se limitan a:
Egungun Baba se refiere a la línea paterna.
Egungun Ologun - se refiere a los guerreros ancestrales. Se trata de individuos que lucharon por la liberación de su pueblo o defendieron su comunidad o familia mientras vivían.
Egungun Ologun- Los ancestros que eran Sanadores.
Egungun Aye se refiere a tus padres vivos. Mientras aún viven, a veces necesitan apoyo mediante cuidados si están enfermos, son ancianos o no pueden cuidar de sí mismos. Es responsabilidad de los hijos cuidar de los padres. El no hacerlo podría crear problemas cuando el padre haga la transición al otro lado.
Egungun Orisa - se refiere a los sacerdotes ancestrales de un Orisa o el Ancestro original que se convirtió en un Orisa.

Santuario de Gelede

¿Con qué antepasados debemos trabajar?

Dentro de las prácticas de veneración ancestral surge la determinación de a quién venerar. En ese caso están los *Egungun Apebo* que son considerados los ancestros venerables. Estos son los que se considera que han vivido vidas extraordinarias o vidas de logros y prestigio. Han establecido un legado a través de su trabajo. Esto puede ser dentro de una comunidad o simplemente dentro de una familia. Los padres y abuelos a menudo se incluyen aquí, pero otros miembros de la familia, padrastros e incluso padres adoptivos pueden estar incluidos en esta categoría. Los *Egungun Akoti* son considerados antepasados no venerables. Es posible que hayan sido corrompidos o hayan vivido vidas que se consideraban improductivas o dañinas para la familia o la comunidad. Algunos han sugerido que la gente sólo debería trabajar con los ancestros "buenos"... Los malos o los ignorantes deberían ser ignorados. En muchos casos eso puede ser cierto. Los asesinatos en masa, los pedófilos, los traficantes de personas no deberían.

Sin embargo, hay muchos que se encuentran en el medio. Ni sobresaliente ni terrible. Personas normales que vivían vidas normales que tenían defectos humanos como todos nosotros. Descubrí que realmente no somos expertos en juzgar correctamente muchos comportamientos "malos", ya que algunos son el resultado de un trauma, un trauma ancestral o podrían haber sido víctimas de las circunstancias en ese momento. El trabajo con los ancestros es recíproco en el sentido de que no solo estamos pidiendo lo que ellos pueden hacer por nosotros. También los estamos ayudando. Al ayudarlos, nos ayudamos a nosotros mismos porque a medida que se

elevan y sanan, tienen mayor capacidad para ayudarnos a nosotros y a la familia. Muchos antepasados están ansiosos por ayudar a corregir lo que hicieron mal en su vida. Por un lado, saben que algún día tendrán que regresar a través de esa línea familiar y, si se cura, tendrán una vida mejor.

Además, existen razones más prácticas para trabajar con más antepasados. Nadie es del todo malo. Un ejemplo podría ser un tío que era un gran mecánico de automóviles que podría haberse metido en problemas con la ley... tal vez tuvo que hacer algo de tiempo... Él ya no está, pero usted tiene problemas con el automóvil... tal vez necesite un automóvil nuevo y necesita ayuda para repararlo correctamente o encontrar un buen vehículo apto para la carretera. El sabio del 3500 a. C. puede no ser la mejor opción para pedir ayuda con eso. Es ese tío el que mejor puede ayudar con eso. Tan bueno o malo es relativo a la hora de determinar con quién y con qué trabajar. Además del hecho de que descubrí que tratar de aislarlos simplemente no funciona... Es como la reunión familiar cuando dices... Solo quiero que vengan los buenos parientes... Couzin Pokey, que siempre hace trampa en el juego. de picas y beber el licor de todos sigue llegando... y todavía tenemos que lidiar con ella.

También hay antepasados que no están asentados en el otro lado. Estos son antepasados que pueden haber tenido una muerte trágica o violenta. Pueden estar "atrapados" o atados más estrechamente al plano visible. Es posible que algunos ni siquiera se hayan dado cuenta de que han hecho la transición, especialmente si fue inesperado. Podemos verlos como perturbados en sueños o apariciones de sus cuerpos humanos ligeramente aún visibles. En esos casos, es posible que necesitemos ayudarlos o ayudar a elevarlos

para que puedan establecerse. Esto se convierte en el trabajo de los sacerdotes para ayudar con tales matices.

Establecimiento de un Santuario o Altar Ancestral Consagrado

Una de las formas principales en que comenzamos el proceso de trabajo ancestral es a través del establecimiento de un altar o santuario ancestral. Estos actúan como portales a través de los cuales interactuamos con nuestros antepasados. Un santuario es un recipiente formalmente consagrado con herramientas tradicionalmente consagradas que han sido preparadas por un sacerdote. Tradicionalmente, el santuario está en el suelo. Esto se debe a que, en África, las personas generalmente están enterradas debajo de la casa o dentro de la casa. Estos altares pueden presentar una esquina a través de la cual se dibuja un semicírculo con tiza tanto en el piso como en las paredes. 9 líneas se extienden desde el círculo para dar la apariencia de un sol con rayos. 9 es el número de los ancestros ya que se consideran 9 Reinos de Orun. Esto no es estándar. Puede ser que la persona sea conducida por sus antepasados y el espacio disponible.
Los altares de piso no son ideales para personas con mascotas. Dentro del círculo puede haber un Egun Igba o recipiente Ancestral, Opa Egun, And o Igi Egun mencionado anteriormente junto con un plato de comida y agua.

Altar Ancestral en Esquina con Tapete.

Un altar puede o no ser consagrado por un sacerdote sino un lugar establecido o espacio de veneración determinado por cada persona. Puede ser grande como una habitación entera y tan pequeño como un estante o espacio en un armario. Los altares encontrados en la diáspora pueden tener una variedad de artículos diferentes. La gente de la diáspora no vino toda de un área y ciertamente no toda vino de Yorubaland. A menudo eran de todo el continente. Esto trajo una serie de formas diferentes de establecer altares.

Los siguientes incluyen elementos que se pueden encontrar en los altares ancestrales de la diáspora.

- Tela blanca debajo que representa el tejido de la existencia.
- Una colcha ancestral. Los edredones se utilizaron en el ferrocarril subterráneo para dar dirección. Las madres ancestrales afroamericanas a menudo les

cosían historias para transmitirlas a la siguiente generación.

- Velas blancas que representan la luz y les dan luz en la oscuridad. [Fuego]
- Flores o una planta para verter la libación. [Tierra]
- Agua (a veces 9 vasos) para ofrecerles. (Nueve es el número del mundo ancestral ya que se considera que tiene 9 dimensiones). Representa refrigerio, enfriamiento y sanación.
- Incienso para llevar un aroma dulce, tabaco o cigarro para que disfruten y apoyen la comunicación [Aire]
- Algunos pueden incluir Impepho, (Helichrysum petiolare o planta de regaliz) Una planta seca usada y quemada en África Sub-sahariana para abrir y profundizar la comunicación con los ancestros y la protección de los espíritus malignos. En hoodoo, se llama Vida Eterna.
- Fotografías de seres queridos fallecidos
- Alimentación
- Tallas en madera de un hombre y una mujer mayores para representar la línea ancestral masculina o paterna y la línea ancestral femenina o materna.
- Una campana para llamarlos
- Una colección de tierra de sus tumbas.
- Palo de antepasado El personal no consagrado solía llamarlos
- Un árbol genealógico que enumera los antepasados que conocen.
- Dinero: Para pagar el peaje y/o las deudas ancestrales entre mundos (Práctica derivada de las prácticas ancestrales asiáticas, no del África tradicional pero ahora usada por algunos diásporanos)

Muchos tendrán más elementos que son especiales para la familia, pero es mejor dejarlo lo más simple posible y permitir que el Egun exprese lo que desea. Encontrará cómo saber eso en el capítulo que trata sobre Obi Oraculo. Al establecer un altar, es importante seleccionar un lugar que sea cómodo para usted. Donde quiera que decidas, el área y el altar deben limpiarse primero. La limpieza puede comenzar con un régimen de limpieza general de jabón, agua, lejía, etc. Luego puede mejorarse limpiando espiritualmente con elementos tales como salvia blanca, un paquete que se usa en las tradiciones de los nativos americanos. Algunas personas en la diáspora encuentran que incluir esto respalda el reconocimiento de los antepasados nativos americanos cuyas tierras se encontraban los africanos. También representa a aquellos ancestros nativos americanos que pueden ser parientes consanguíneos a través de la interacción de los africanos y los nativos americanos a lo largo de los años. Otro medio de limpiar y refrescar es mediante el uso de "Agua Florida" o con omi ero preparado. Una vez que el área esté limpia, puede comenzar a colocar los artículos en el altar.

Ceremonia de ofrenda de la diáspora africana

Debido a que la alimentación es importante para los Ancestros, debe traer una comida preparada para colocar en el santuario. Es útil traer cosas que comimos y disfrutamos para presentarles. Porque los ancestros pueden regresar a la antigüedad esto puede variar mucho. He encontrado que cosas como el arroz y el pescado o el pollo son consumidos por un gran número de personas incluso si la preparación puede variar. Postres dulces, fruta, café,

y el licor también son favoritos universales. Tomando una porción de una familia la comida puede ser una opción. Así que no tiene que estar especialmente preparado a menos que desees eso. Algunas ofertas de la diáspora afroamericana favoritos pueden ser algunos de los siguientes:
Col rizada
Pan de maíz
Ñames Confitados
Macarrones con queso
Pollo al horno y aderezo
Rabo de buey
Gumbo
Pescado y sémola
Frijoles y arroz
Café o té
Jambalaya
Tocino o costillas
Huevos hervidos
U otros artículos generalmente identificados como "alimento para el alma" en el grupo étnico afroamericano.

Una cosa que es importante señalar es que nunca debe proyectar su dieta a sus antepasados. Es decir, si eres vegetariano, eso es bueno para ti. Pero si sus antepasados no lo fueron, no les ofrezca comida vegetariana además de las verduras normales que comerían de todos modos. Por ejemplo, el maíz en mazorca, los frijoles y el arroz pueden estar bien. Macarrones con queso veganos... no importa lo bueno que sienta que podría ser... no es probable que impresione a su abuela que era de ¡Misisipí! ¡Sería de la misma manera que es probable que ocurra en la reunión familiar! Recuerde, el objetivo es acercarlos... ¡no

alejarlos! ¡Imagina si eres vegano y tus descendientes te ofrecen costillas de cerdo! El respeto va en ambos sentidos.

Llamándolos

Una vez que haya establecido su altar/santuario, es hora de invitarlos a pasar. Es una celebración y una reunión, por lo que es bueno comenzar con una o dos canciones. Canta canciones de Egun o Canciones propias de tu viaje ancestral. Para los afroamericanos, pueden ser canciones consideradas "Old Negro Spirituals" o canciones comunitarias. Incluso puede ser el himno nacional afroamericano o negro "Levanta cada voz y canta hasta que la tierra y el cielo suenen" de James y John Johnson. Las canciones modernas que honran a los ancestros también son aceptables y hay canciones africanas que han sido adaptadas en la diáspora que son de uso popular. Una búsqueda en Internet de canciones de Egun o Egungun puede arrojar una variedad de opciones.
Una vez que haya cantado una canción o dos, puede comenzar su Mojuba y ofrecer una libación de agua, ron o ginebra. Se puede verter en el suelo, en una planta si se riega, junto a un árbol, en un recipiente separado o en otro lugar. Luego da las gracias con un Mojuba. El que se encuentra a continuación se puede usar o modificar según sea necesario. Puede ser hablado en Yoruba o Inglés o ambos.
Omi Tutu (agua fría)
Ona Tutu (Refresca mi camino)
Ile Tutu (Refresca mi casa)
Ori Tutu (Refresca mi cabeza)

Tutu Esu (Refresca a Esu)
Tutu Orisa (Refresca los Orisa)
Tutu Egun Mi (Refresca a mis antepasados)
Tutu Gbogbo Ara Orun (Refresca a todos los ciudadanos del cielo)
Mojuba Oludumare (Alabo al Todopoderoso)
Mojuba Olorun (Alabo al Espíritu de luz del Sol)
Mojuba Ibae Egun Gbogbo Egun Ibae (Yo alabo a los Ancestros)
Mojuba Gbogbo Orisa (Alabo a todos los Orisa)
Mojuba Baba Alagba Osin Ati Olosin Egbe Egungun Mi (Yo alabo Padre Alagba, Ancestro Principal).
Mojuba Iya Tobi Mi (Alabo a la Madre que me dio a luz)
Mojuba Baba Tobi Mi (Alabo al Padre que me dio a luz)
Mojuba Iyalorisa (Yo alabo a la madre de Orisa)
Mojuba Babalorisa (Yo alabo al padre de Orisa)
Ki Nkan Ma Se (nombre de la madrina) (Alabo a mi Dios Madre)
Ki Nkan Ma Se (Nombre del padrino) (Alabo a mi Dios Padre)
Kosi Ko Iku Ojoji (Nunca me dejes morir de muerte súbita)
Kosi Ano (No dejes que la enfermedad me lleve)
Kosi Arun (Protégeme de la enfermedad)
Kosi Ina (No dejes que la pasión me fije, ni me dejes experimentar peleas)
Kosi Eyo (No dejes que los obstáculos se interpongan en mi camino)
Kosi Fitibo (No me dejes abrumar)
Kosi Ofo (No me dejes experimentar pérdidas)
Kosi Ese (No me dejes sucumbir al mal)
Kosi Fun Mi Ni Alafia (Dame paz y prosperidad)
Fun Mi Ni Owo (Dame dinero)

Fun Mi Ni Ola (Dame honor)
Fun Mi Ni Isegun (Dame la victoria)
Fun Mi Ni Imo (Dame conocimiento)
Fun Mi Ni Ogbon (Dame sabiduría)
Fun Mi Ni Onje (Dame comida)
Fun Mi Ni Iwa (Dame buen carácter)
Fun Mi Ni Suuru (Dame paciencia)
Fun Mi Ni Agbara (Dame fuerza)
Fun Mi Ni Aso (Dame tela - ropa)
Fun Mi Ni Omo (Dame hijos biológicos, espirituales y/o creativo)
Fun Mi Ni ILE Odara (Dame un buen hogar)
Iba Se.... (ahora diga los nombres de los ancestros conocidos e incluya mención de los desconocidos. Siga cada nombre con **Ase**.

En este punto, puede ofrecer sus alimentos y explicarles por qué los llama y sobre qué desea hablar u orar.

Imphepho

Imphepho es una hierba zulú tradicional que se usa para llamar a los antepasados para consultarlos. Se llama Life Everlasting en African American Hoodoo y se encuentra en las Islas Gulluh y Low Country en los Estados Unidos. Imphepho se quema para inducir un estado de calma y trance para sintonizar con el mundo ancestral. Las diferentes tradiciones pueden variar en el uso del humo para el trabajo espiritual. Algunas tradiciones lo usan regularmente, mientras que otras pueden prohibirlo. Su uso dependerá de los deseos de la persona y de sus antepasados. Lo incluyo aquí porque puede incluirse para

los afroamericanos con una inclinación especial hacia el Hoodoo afroamericano.

Ofrenda Africana Continental

Si tiene un santuario Egungun consagrado formalmente, vasija, Opa/Igi Egun, tela Egungun de mascarada, serán alimentados de acuerdo con el linaje y la dirección del sacerdote que los preparó. Los detalles para ello no se presentarán aquí, ya que pueden variar.
Algunos elementos típicamente utilizados en veneración en el Yoruba continental tradición son:
Akara (tortas de frijoles)
Moinmoin (Harina de maíz y frijoles)
Comida cocinada
Nuez de kola con cuatro lóbulos
Pimienta de cocodrilo
Batata
Polla
Cabra
Cuenco de agua

Las ofrendas pueden hacerse una por una directamente sobre la tumba de un antepasado, ante la vasija Egun y/o sobre el dedo gordo del pie de la persona si la tumba es desconocida o inaccesible. El dedo gordo del pie derecho representa a los ancestros masculinos, mientras que el dedo gordo del pie izquierdo representa a los ancestros femeninos.
Para comenzar, se puede recitar un verso de Ifa relevante
Ogunda Owonrin
El océano está lleno hasta el borde

La laguna se llena al máximo
Alasan va a Asan
Alasan va a Asan, el Awo de la cima de la roca
(una referencia a ir a la cima de la montaña para orar a los antepasados)
Los ancianos pensaron en el asunto
Y se dio cuenta que ya no era favorable
Usaron sus bigotes para cubrirse la cara.
Y extienden sus barbas firmemente sobre su pecho
(Referencias a la necesidad de volver a los caminos de los antiguos)
Estas fueron las declaraciones de Ifa a Isese
(Tradicionalismo)
¿Cuál es el Isese de uno?
Olodumare es el Isese de uno
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
La madre de uno es el Isese de uno
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
El padre de uno es el Isese de uno
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
El órgano genital masculino es el Isese de uno (los genitales son a través de los cuales vinimos)
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
Los órganos genitales femeninos de uno Isese (Todos llegamos a través de un matriz)
Es a Isese a quien debemos apaciguar.
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
Por favor, apaciguamos a Isese.
Isese si el padre de todos los Etutu

El Isese del linaje de tu madre
El Isese del linaje de tu padre
Que todos le den aprobación a este Ebo
Antes de apaciguar a cualquier Orisa
Ase

Otro puede ser si usa un paño ancestral

Egungun mo pe
Ara Orun kin in kin
Abala
Arago gbale
Oni bebe aso
Tigbale se
Tigboro se
Ara re a jopo aso
Egungun to tigboro se
Ara re a jopo omolangaran
Egungun ti o laso ki rode
Egungun alaso ni egungun ti wa

Traducción

Ancestros os invoco
Los habitantes del cielo
Abalá
Tu que tienes ropa para barrer el piso
El dueño de muchas ropas valiosas.
Emerges de la arboleda
Emerges del bosque
El Egungun que sale de la arboleda
Su disfraz está lleno de muchas prendas valiosas.
El Egungun que sale del bosque
Su vestido estará lleno de desenfoque
El Egungun que no tiene suficiente ropa no debe continuar excursión
Mi propio Egungun es rico en ropa valiosa.

Para llamar a líneas madre
En **Eji Ogbe**, Ifa dice:

Osan ni o san pe
Oru ni o ru pe
Oru ni o kan baba m'esin l'ese pin-pin-pin
Dia fun Yeye eni
Yeye eni nt'orun bo wa'le aye
Yoo waa gbe'ni nigbayi o
Iye eni kii gbe'nii ti …

Traducción

El día no puede durar demasiado
Y la noche no puede durar demasiado
La noche no puede pegar casco adicional en la pata de un caballo
El mensaje de Ifa para la Madre de uno
Al venir del cielo a la tierra
Ella vendrá y dará un apoyo esta vez.
La Madre no puede dejar de dar su apoyo...

Òsá-Ìretè

Àgbárá kò lókọ́
Ó fi ẹnu gbẹ́lẹ́ ó kan ìlèpa dòdòòdò
Díá fún Ìṣẹ̀ṣe tí ńṣe olórí Ìṣòrò n'Ífẹ̀
Ìyá ẹni Ìṣẹ̀ṣe ẹni ni
Bàbá ẹni Ìṣẹ̀ṣe ẹni ni
Orí, Ìṣẹ̀ṣe ẹni ni...
Olódùmarè, Ìṣẹ̀ṣe ẹni ni
Ìṣẹ̀ṣe làá bọ n'Ífẹ̀ ká tóó ri'íre
Ẹ jẹ́ ká bọ Ìṣẹ̀ṣe bàbá ètùtù

Traducción

La inundación no tiene azada
Usa su boca para cavar el suelo hasta llegar a la tierra roja.
Esta fue la adivinación de Ifa para Isese, Tradicionalismo
¿Quién era la forma más alta de adoración?
La madre de uno es su Isese (la fuente)
El padre de uno es su Isese
El Ori de uno es el Isese de uno
Olodumare es el Isese de uno
Isese es propiciado primero en Ife antes de recibir todas las bendiciones
Propiciamos a Isese, el padre de todas las propiciaciones.

Lo siguiente es un Ijuba y una llamada sobre los nombres de los antepasados deseados y una presentación de los artículos de comida para ellos.
Después de eso, háblales y di lo que sea que sean tus oraciones para ellos.
El próximo capítulo discutirá la Adivinación Obi, que es un método para profundizar la relación con ellos.

Maneras prácticas de incorporar la vida ancestral

Formas prácticas de incorporar la vida ancestral basadas en la investigación del ADN y la determinación de los grupos étnicos a los que está vinculada su ascendencia. Luego, al observar las regiones que están en su ADN al incorporar las artes y prácticas en su trabajo y santuario ancestral. Cosas como la jardinería, esculpir, bailar, tocar la batería, meditar, cocinar, cantar, pescar, peinarse/ trenzarse y cantar.
Incluso cosas como cocinar, cuando se pueden transmitir recetas, ingredientes, cocinar para eliminar traumas, colocar medicamentos en la comida... estas son tradiciones que se transmiten. Pescar, tirar una cuerda como nuestros antepasados... El trenzado reúne el mensaje colectivo de ese espíritu ancestral. Desde trabajar en un rompecabezas hasta trabajar en un automóvil o tomar un té en el porche... estas son las formas de nuestros antepasados. Las antigüedades y las cosas del pasado permiten una conexión con los antepasados. No solo ir al santuario. Necesitas construir una presencia consciente de que están contigo. El olor de las flores del perfume de tu abuela te recuerda quién era ella.

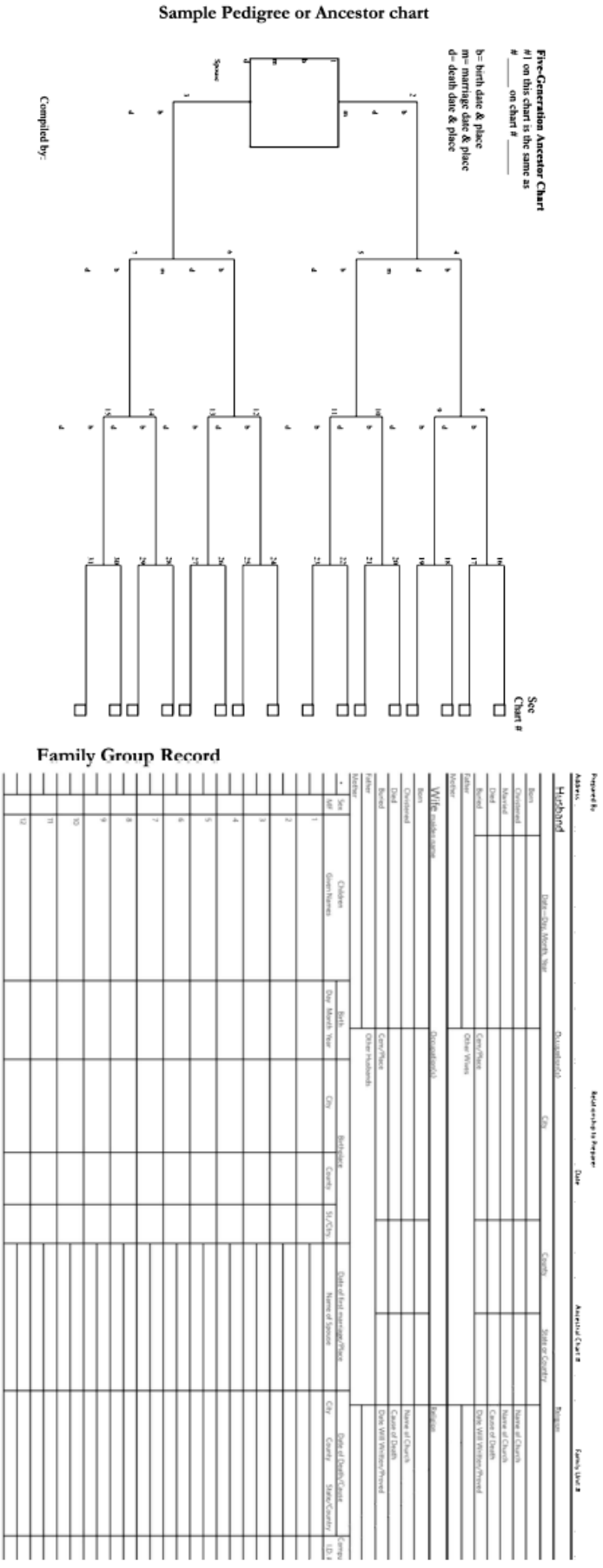
Rastreando la ascendencia a través del árbol genealógico

Compilar su árbol genealógico puede ser una tarea gratificante y valiosa que lo ayuda a conectarse con sus antepasados y con los vivos. Esto también ayuda en la documentación de sus antepasados cuando los llama por su nombre. Su árbol se puede recopilar en un libro oficial, un álbum de fotos, un álbum de recortes o un libro de recuerdos. La mayoría de las veces comenzará simplemente recopilando documentos en un archivo. Hay muchas herramientas en línea que le permitirán comenzar su árbol genealógico en línea de forma gratuita. Estas cuentas pueden ayudarlo a conectarse con otros miembros de la familia que pueden contribuir en línea. Un grupo familiar en las redes sociales puede ayudar a compartir historias e información, así como a conectar a los familiares. Las reuniones familiares y, lamentablemente, los funerales son una mina de oro de historias e historias familiares. Los mayores de la familia generalmente están en condiciones de compartir y hablar entre ellos sobre los viejos tiempos y lo que les dijeron sus padres y abuelos. Para comenzar su árbol formal, utilizará un cuadro genealógico o un cuadro de antepasados. Un cuadro genealógico comienza con una persona y luego tiene ramas que se extienden a los padres, abuelos, bisabuelos. Algunos pueden extenderse hasta 8 generaciones. Esto le permite documentar las líneas materna y paterna de la persona. No incluye hermanos o primos en esta tabla. Un gráfico familiar podría tener hermanos bajo este tipo de gráfico mientras reduce el número de generaciones. Un cuadro de antepasado individual incluirá detalles sobre un antepasado en particular. Sus logros, fechas de nacimiento,

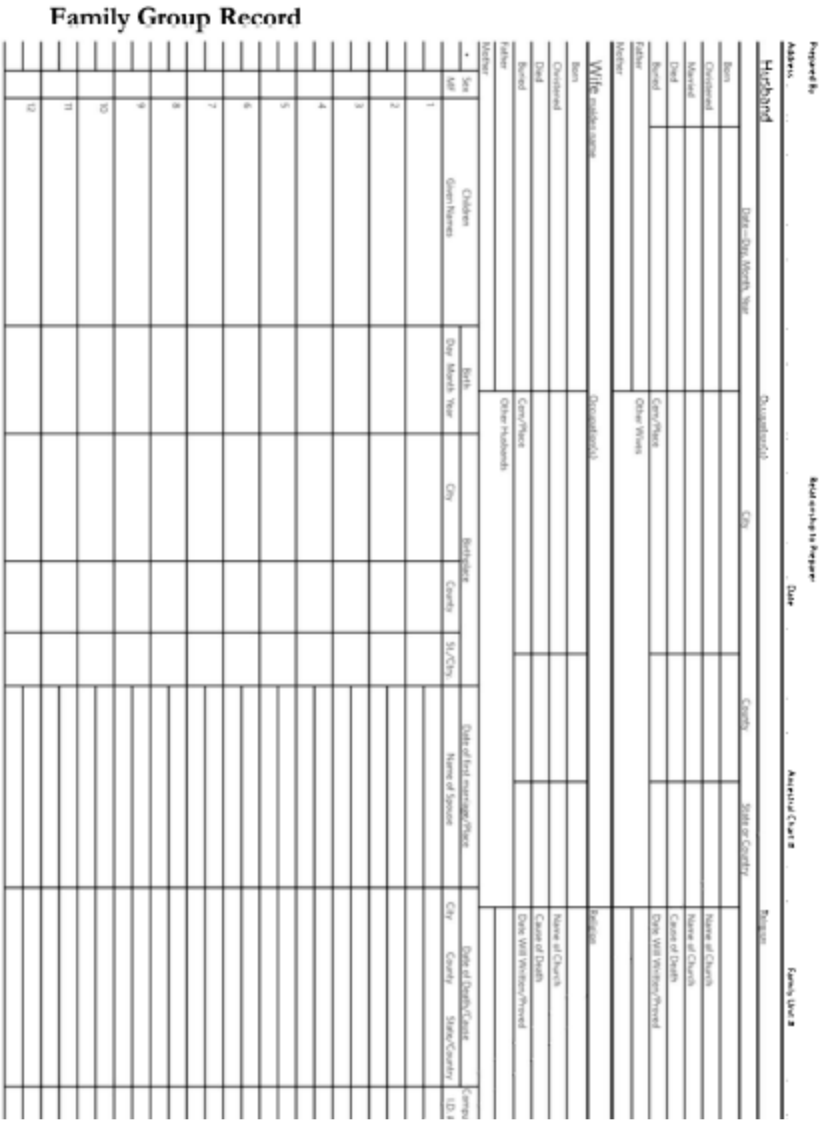
servicio militar, matrimonio o uniones, propiedad de la tierra o residencias, y cualquier actividad distinguida de sus vidas.

Un registro de grupo familiar registrará una unión y los descendientes de esa unión o familia. Le ayudará a organizar aún más su información. Ayuda a unir otra información sobre otros árboles genealógicos de primos y otros parientes. Un registro de datos individuales ayuda a registrar información sobre un individuo y los eventos de sus vidas. Puede registrar historias y logros conocidos allí. Crear un árbol genealógico es a menudo un proyecto a largo plazo. Al autor de este libro le tomó 20 años encontrar 8 generaciones de una línea familiar. Debido a los matices de la esclavitud y la documentación deficiente de la información personal de los esclavos, puede ser una tarea especialmente posterior a 1865, cuando los esclavos se emanciparon en los Estados Unidos. Los registros del censo son muy útiles para las generaciones posteriores a partir de los registros de 1870. Lo que tendría que hacer es comenzar con los registros del censo más actualizados que estén disponibles y encontrar a los parientes que conoce. Luego, puede volver a rastrearlos como hijos en registros anteriores, haciendo coincidir la fecha de nacimiento, la raza, el lugar de nacimiento, la región, los hermanos. Es posible que se hayan utilizado apodos o que los nombres estén mal escritos, por lo que es posible que haya que investigar un poco para esto. Ancestry.com y otros sitios tienen bases de datos completas que puede investigar por nombre y criterios especiales y guardar registros de censos con personas debajo de su árbol. Los registros militares, los registros de matrimonio, los registros de periódicos pueden ser útiles. Los cementerios afroamericanos también pueden ser una fuente de información.

Una vez que llegue a antes de 1865, y sus antepasados estuvieron en el sur de Estados Unidos, es probable que tenga que mirar los horarios de esclavos o los registros de impuestos que los documentaron solo por género y edad. Aquí es donde quienquiera que esté en el calendario de 1870 o 1880 tenga una fecha de nacimiento anterior a 1865 podría encontrarse en la misma área o condado bajo el calendario. Sin embargo, no es infalible. Muchos esclavos cambiaron sus apellidos, por lo que puede o no encontrarlo bajo el apellido. También es importante mirar el lugar de nacimiento documentado en el censo. Registrar como se hayan mudado antes o después de la emancipación. A veces, los registros de la guerra civil pueden tener documentación para los afroamericanos, ya que reclutaron y documentaron los nombres y la información de los soldados. Los registros de pensiones también pueden tener información relevante. La oficina de Freedmans fue uno de los mayores esfuerzos de documentación justo después de que obtuvieron la libertad. Documentaron matrimonios, hijos, hermanos y demás en un esfuerzo por reconectar a los familiares perdidos y apoyar a la nueva población de personas liberadas.

Cuadro de antepasados de cinco generaciones

Registro individual

Rastreando la ascendencia a través del ADN

En el momento de escribir este artículo, la ciencia del descubrimiento de la ascendencia a través del ADN ha avanzado mucho. Varias compañías han comenzado a ofrecer información que nunca creímos posible al rastrear líneas de sangre a través del ADN. Debido a los linajes rotos de los diásporanos, esto se convierte en una herramienta valiosa, especialmente cuando se combina con la investigación directa del árbol genealógico. Incluso

están comenzando a poder conectarse con familiares de ADN tanto en los Estados Unidos como en el continente africano. El uso de estas herramientas puede traer sanación y cierre inesperados a algunos aspectos de nuestro Viaje Ancestral. El ADN se extrae de su saliva y se envía a un laboratorio. Luego, el laboratorio extraerá su genoma y marcadores genéticos específicos para ayudarlos a aislar su ADN ancestral. Estos marcadores se comparan con una muestra de población en regiones clave donde saben que han estado durante varias generaciones. El número de muestras de población junto con la calidad de la información de la historia personal derivada de aquellos que enviaron muestras de población determinan qué tan cerca pueden coincidir con las personas.

Por ejemplo, si la empresa solo tiene 200 muestras de africanos y hay 54 países y más de 3000 grupos étnicos, es probable que no tengan muestras adecuadas para extraer. O si la persona de la que extrajeron tenía familia que en realidad emigró al área recientemente, entonces tampoco es probable que sea tan preciso. Así que todavía no es una ciencia exacta. Es ofrecer algo en lugar de nada para empezar.

Si bien todas las empresas de investigación de ADN parecen hacer lo mismo, a menudo son diferentes y pueden utilizar diferentes herramientas para descubrir el ADN. Se compartirán algunos matices de los más populares para ayudar a aquellos interesados en usar uno.

Africanancestry.com es una de las empresas más antiguas y se especializa en ancestros africanos reclamando expresamente la mayor cantidad de ADN muestras para comparar. Afirman tener 33.000 muestras de toda África. Sus pruebas se realizan marcando el ADN a través de la línea materna o paterna rastreando hasta un abuelo o

bisabuelo directo. Esto significa que pueden rastrear la línea de madres madres madres madres... y encontrar un antepasado. Sin embargo, no trazan varias líneas. Por ejemplo, no pueden rastrear la línea de la madre del padre de tu madre. En 8 generaciones, hay 256 líneas ancestrales directas, pero solo se puede rastrear 1. Por otro lado, esa línea a menudo se remonta a un grupo étnico africano específico debido a la extensa investigación que hicieron con la cantidad de personas en el grupo de población y la investigación realizada sobre los grupos étnicos africanos. También afirman no compartir su ADN con otras empresas de investigación, protegiendo así su privacidad. La prueba de ADN a partir de este escrito promedió $ 300. Ancestry.com ofrece una prueba de ADN que analiza el ADN autosómico, es decir, el ADN combinado de la madre y el padre. Su muestra de población es mundial y reclaman una muestra de población de 13000 en África según sus actualizaciones de 2018. Sus muestras se dividen en países y no en grupos étnicos, por lo que, si bien puede limitarse a una región, no puede reducirse a un grupo étnico. Los países fueron establecidos por europeos que dividieron los límites regionales, pero no se preocuparon por la afiliación étnica. También le darán un porcentaje completo de ADN basado en su ADN total. También tienen un matiz que puede tomar la información de su árbol genealógico y compararlo con el árbol genealógico de otros y aquellos que han tomado pruebas de ADN que le permitirán confirmar sus antepasados a través de sus primos. Por ejemplo, si ha rastreado su ascendencia hasta 4 generaciones y se ha hecho una prueba de ADN y alguien desconocido para usted también ha hecho lo mismo... y descubre que ambos tienen nombres coincidentes y el ADN se remonta a un pariente

común, puede crear puentes. Esta es una empresa con fines de lucro y parte del riesgo aquí es que sus ADN pueden compartirse con fines de investigación. Esto puede preocupar a algunos. A cada persona se le da una opción que le permite determinar si su ADN puede ser compartido o no. Estas pruebas cuestan alrededor de $ 49-99 al momento de escribir este artículo y la membresía puede variar de $ 20 por mes a tarifas anuales.
23 and Me ofrece ADN a través de la línea materna y la línea paterna y también ofrecen mapeo ancestral. Sin embargo, su muestra de población para África sigue siendo relativamente pequeña. Se remontan al país y no al grupo étnico también. También tienen la ventaja adicional de ofrecer riesgos para la salud que pueden dar una idea de las tendencias y predisposiciones de salud ancestrales. Esta empresa también se basa en la investigación y puede compartir su ADN con otras empresas de investigación.

Creando un Oriki familiar

Las compañías anteriores son solo algunas de las que ofrecen pruebas, pero esperamos que le den algunas pautas para comenzar si lo desea. Al elegir esto, puede ayudar en el camino de la curación generacional al coser piezas de un legado roto. Para respaldar esto, una vez que haya obtenido alguna información, es posible que desee crear un Oriki familiar, un poema o una canción para su familia o un individuo. Oriki es una forma yoruba de transmitir información oral sobre aquellos que se fueron antes y solían despertar su legado. Oriki se puede usar para invocar divinidades y Egungun, pero también se puede usar para llamar a los tuyos. Un Oriki familiar se crea

documentando las cualidades de la familia o persona y los logros. Esto luego se convierte en una canción poética que se canta en voz alta. Este tipo de cosas genera orgullo familiar y puede apoyar el legado enseñando a los niños. La canción es mucho más fácil de recordar que las palabras, como descubrieron nuestros antepasados a través de generaciones de tradición oral. Esta es una de esas formas. Esta tarea puede hacerlo usted mismo si está tan inclinado o tiene talento o puede entregárselo a uno de los artífices de la palabra de la familia, poetas, raperos, cantantes, etc. para que lo cree. O se puede hacer como un ejercicio de formación de equipos familiares en una reunión. Si eso no es posible, entonces puede ser útil encontrar un tema musical familiar que parezca representar a su familia y las cualidades o los valores familiares que aprecian. Esto se puede usar como un método de unión y también se puede transmitir.

Legado Generacional y Sanación Ancestral

Ahora que hemos cubierto el establecimiento de un altar o santuario y el comienzo, ahora podemos profundizar el trabajo. Al comienzo de este capítulo, exploramos las formas en que nuestra ascendencia puede influir en nuestras vidas directa e indirectamente. A través de las generaciones heredamos dones y desafíos. Los dones ancestrales son cualidades o talentos que heredaste ya sea por ADN natural o prácticas familiares que pueden ser útiles o bendiciones para ti o para otros. Algunos pueden incluir habilidades que pueden generar ingresos. Otros pueden incluir tendencias o predisposiciones como el don de visiones o profecía. Algunas personas nacen con

llamadas o lo que se llama un velo sobre el ojo, la cabeza o el cuerpo. Esto se considera un don que indica que la persona tiene el don de la vista espiritual y puede comunicarse yo ver a los antepasados. Algunos pueden enterarse de sus dones ancestrales al hablar con otros miembros de la familia que pueden compartir lo que solía hacer la abuela o su tío abuelo Billy.

Maldiciones ancestrales y trauma generacional

Anteriormente en este capítulo discutimos la memoria ancestral y el trauma y cómo puede pasar de una generación a otra. Estos son tipos de maldiciones ancestrales que a menudo aquejan a la familia y a los individuos. La frase maldiciones ancestrales a menudo se usa libremente, pero puede referirse a una serie de manifestaciones.

- Pasado de padres a hijos por medio de las palabras que usan hacia el niño. Proyecciones como ser malo o poner apodos pueden dañar a las personas y transmiten ese daño a la siguiente generación.
- Emociones negativas hacia el niño. Algunos padres tienen ira no resuelta en torno al nacimiento o al otro padre que se proyecta sobre el niño, o por tener que criarlo.
- La ira de los padres hacia los hijos adultos cuando se cruzan puede dejar graves repercusiones para los descendientes.
- Maldiciones de dependencia química y biológica: de drogas, alcohol u otro síndrome adictivo que se transmiten a partir de la observación del hábito,

herencia congénita desde el útero, propensión química en el adn.

- También puede ser un mal hábito o cosmovisión, concepto de uno mismo. Puede ser un miedo profundo y falta de autoestima o valor basado en el trauma experimentado en el mundo. Puede ser de racismo, sexismo, colorismo.
- Otros hábitos pueden ser el tabaquismo o la mala elección de alimentos que provocan enfermedades recurrentes en la familia. Estos también pueden involucrar tabúes familiares que se rompen.
- Actos de daño y trauma hacia el niño. Abuso infantil, abuso emocional, abuso sexual.
- Maldiciones familiares reales causadas por individuos celosos o enemigos familiares.
- Maldiciones de trauma ancestral incrustadas en el ADN
- Maldiciones de romper que causan daño o hacer un pacto que uno está obligado
- Maldiciones por matar gente inocente

Como puede ver, este tipo de maldiciones pueden variar mucho. La curación de algunas maldiciones ancestrales suele implicar la necesidad de un sacerdote que apoye el trabajo a través de ofrendas a Egungun y en las tumbas de los linajes materno o paterno. Muchas veces debido a la cuestión de las líneas de sangre, es necesaria una ofrenda de fuerza vital. Recibir una Adivinación de un sacerdote calificado puede ayudar a determinar soluciones a problemas complicados e identificar tabúes familiares, etc. La iniciación a Egungun, Orisa, la familia Orisa, o recibir una mano de Ifa es muchas veces una forma de romper maldiciones generacionales. Esto no significa que se

supone que la persona sea un sacerdote. En este caso, es para ayudar a progresar en la vida y sanar de traumas espirituales ancestrales y maldiciones generacionales. Otras cosas que se pueden hacer para apoyar el trabajo es la terapia, la acupuntura puede ayudar con la terapia para problemas de adicción, las esencias florales y la homeopatía pueden ayudar con las emociones negativas y los traumas transmitidos en la familia. Sería necesario consultar con un médico homeópata calificado para que sea más efectivo. El trabajo a menudo tiene que hacerse primero individualmente y luego extenderse al resto de la familia.

Etutu – Expiación

La expiación es un proceso que puede romper una maldición generacional. Expiación significa At one Ment y se refiere a estar en paz. Esto podría aplicarse a otra persona, familia, espíritu, Egun, divinidad, etc. La expiación puede tomar muchas formas, pero incluye reconocer el mal hecho si se sabe, pedir perdón y hacer una ofrenda o compensación de algún tipo. También puede haber un rito o acto purificador.

Ritual Personal para Romper Maldiciones Ancestrales

El siguiente es un medicamento para eliminar las maldiciones generacionales que se pueden aplicar a los laicos. Este es uno modificado que no implica sacrificar animales. Los hechos por un sacerdote incluirían el

sacrificio real. Puede intentar esto primero y si necesita algo más complicado, consulte a un sacerdote calificado.

Ingredientes
Sangre de cerdo (Se puede encontrar en los mercados chinos) (opcional)
Odundun (Planta alrededor del mundo) (Kalanchoe crenata)
Girasol
Zinnia

Moler todos los ingredientes anteriores en una pasta.
Colocar dentro de un coco fresco.
Escriba todos los problemas que le han afectado a usted y a su familia. Escriba los nombres de los vivos que probablemente se verán afectados por la maldición. Escriba a los niños, así como a los adultos. Incluya también a todos los que puedan transmitirlo a otra generación.
Si sabe cómo marcar a **Ogbe Alara**, hágalo. Si no lo sabe, no intente y salte.
Canta lo siguiente:

Asanpa-ola-monigbogi
Dia fun won ni Egun are
Nibi won gbe gbe won tibi –tiran
Ebon i won ni ko se
Won si gbo ebo n be
Won rubo
Ogbogbo aguntan ni a fi fi epe fun elepe
Ewe Ikupero alede (sunflower)
Pero si awo nile ,pero si awo lodo
Ero wo niti Odundun
Ero wo niti wororo (aster- zinnia)
Ogbe otura bani tu egun ori ile idile yi ra
A daruko awon idile yi
A o sure fun won

Traducción
Asanpa-ola-monigbogi

Hizo Ifa para el Egun Are
Donde su familia está maldita de generación en generación
Se les aconsejo que ofrecieran ebo
Cumplieron
Son ovejas maduras que usamos para devolver la maldición
Ewe Ikupero alede, el Ikupero en el frente de mi casa (girasol)
Trae calma a awo en casa
Trae calma a Awo en el río.
La vida de Odundun es conocida por la paz.
La vida de rorowo es conocida por la paz.
Ogbe Otura rompe y acaba con la maldición sobre esta familia.

En este punto, diga su nombre y el problema que desea resolver mientras sostiene el coco. Diga sus oraciones en forma afirmativa. Por ejemplo, ore por la plenitud y la curación en lugar de "No quiero estar enfermo".
Diga en voz alta cada uno de los nombres de los miembros de la familia en su lista. Ore para que sean limpiados, sanados, capaces de avanzar, etc.
Ir a un río y ofrecer al río. Si es posible conseguir la otra familia para hacerlo juntos. Quítese la ropa y envíela por el río. Ponte ropa blanca nueva.

Ejercicio de Sanación Generacional
Coronación de ancianos en la familia

Como los ancianos se consideran cercanos a los antepasados, muchos tienen historia familiar e incluso bibliotecas de sabiduría y conocimiento. Una coronación

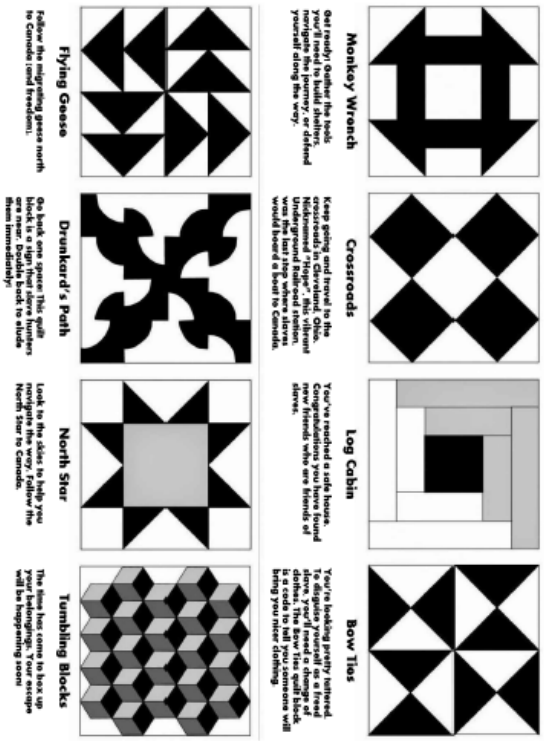
de ancianos es un reconocimiento formal de los mismos mientras aún están vivos por parte de la familia. El anciano es reconocido como tal y exaltado por su contribución a la familia. Esto se puede hacer en una reunión familiar o puede hacerlo solo la familia inmediata. La familia puede crear un bastón para ellos y una especie de corona e incluso un trono para ellos. Las personas pueden turnarse para compartir historias sobre sus experiencias con ellos e incluso pueden contar sus historias.

Ejercicio: Hacer una Colcha Ancestral

Esto se puede hacer por su cuenta o como una actividad divertida en una reunión familiar.
Reúna prendas de vestir o piezas de tela de la familia y cóselas juntas en una colcha o tela. Cuando un miembro de la familia cruce, agregue el suyo.
Otras formas modernas pueden ser agregar parches de tela. Tome fotografías de antepasados y cárguelas en una computadora. Compra papel de transferencia de hierro para que se puedan imprimir en ellos. Imprime las imágenes en el papel transfer y plánchalas sobre la tela blanca. Luego pídale a alguien que los cosa para hacer una colcha. Esta colcha se convertirá en su colcha ancestral significativa para su familia. Eso puede colocarse o colgarse cerca de su altar ancestral o puede cubrirse con él cuando realiza trabajos ancestrales.

Una colcha ancestral en honor a Harriet Tubman. La colcha fue creada por Aisha Lumumba de Obaquilts.com y representa símbolos comunes utilizados en el Ferrocarril Subterráneo. Lumumba también hace edredones de recuerdo especiales en honor a los seres queridos que han fallecido.

Simbolos de colchas familiares

Ritual Ancestral Comunitario para Abordar el trauma generacional

Viniendo de la diáspora africana en los Estados Unidos, es evidente que existe un trauma que está afectando colectivamente a grandes grupos de comunidades de la diáspora africana. El comercio transatlántico de esclavos, cientos de años de cautiverio humano junto con Jim Crow, el racismo sistémico inherente, el encarcelamiento masivo y las guerras contra las drogas dirigidas han creado grandes masas de trauma y depresión en la comunidad. Esto se puede ver en los barrios del centro de la ciudad y en algunas familias con problemas excesivos y drama entre muchos miembros de la familia.
Aquellos que han cruzado pueden impactar el mundo de los vivos. Las almas inquietas y las que han muerto trágicamente pueden crear problemas a los miembros

vivos de la familia. Ancestralmente, los ritos funerarios apropiados podían asentar el alma y ayudarlas a cruzar con seguridad al mundo ancestral. Sin ellos, muchas almas vagarían y quedarían atascadas, ya que todavía están apegadas a este mundo y no están completamente aclimatadas al mundo ancestral. Estos producen residuos energéticos o fantasmas que son almas inquietas y perturbadas. Lo que tenemos actualmente en la diáspora africana son millones de almas que han muerto en medio del paso, millones más que han muerto en cautiverio, millones más que han muerto por linchamientos, asesinatos policiales... Entonces esas almas que son producto de un largo trauma generacional que han muerto por consumo de drogas, en la cárcel, por tiroteos y asesinatos. La tragedia de lo sucedido ha creado millones de almas de la diáspora africana inquietas que han muerto y todavía vagan inquietas entre mundos. Estas almas están justo en el centro de nuestras comunidades y afectan inconscientemente a los miembros de la familia. Esto tiene un efecto directo sobre la familia y las comunidades de la diáspora como colectivo. Creo que ha contribuido a la depresión comunitaria colectiva y los síndromes generacionales postraumáticos, especialmente en los barrios del centro de la ciudad.

Es con esto en mente que ofrezco sugerencias para que grupos de personas y comunidades participen en ritos que comiencen a ayudar a asentar estas almas por el bien de las familias y comunidades. Los ritos de este tipo están destinados a participar de forma regular o anual por el bien de la curación y el compromiso de la comunidad.

La primera etapa son los rituales comunitarios de duelo y elevación. Los rituales comunitarios de duelo y elevación permiten un espacio sagrado para que las personas lloren y

revivan el trauma y el dolor a través del reconocimiento y las lágrimas. También permite la elevación a través de la oración colectiva de los vivos por los muertos. Supe por primera vez del ritual del duelo de Sobomfu Some, un anciano Dagara de Burkini Fasa que facilitó uno en mis áreas. Habló de la necesidad de un proceso de duelo comunitario para ayudar a facilitar la curación.

Debido a la singularidad de la situación de los africanos en la diáspora, y al tener ascendencia africana de todo el continente, es importante involucrarse en herramientas de sanación colectiva que puedan provenir de todo el continente. Habiendo participado en tales ritos, los encontré útiles y curativos. Desafortunadamente, mientras que los ritos abordaron el duelo desde la perspectiva de sanar comunidades, no se enfocaron en sanar a la diáspora africana. Los rituales a menudo involucraban a personas de ascendencia europea, lo que a menudo creaba un conflicto interno significativo y dolor para las personas de ascendencia africana que llevan un trauma generacional y moderno infligido por los europeos. Querían y necesitaban trabajar en este dolor y sanar, pero no pudieron debido a los ojos siempre vigilantes de los descendientes de los abusadores. Además, los ritos a menudo eran excesivamente costosos, lo que a menudo expulsaba a los africanos que podrían haberse beneficiado más.

Fue con esto en mente que sugiero que si la comunidad decide participar en tales ritos, se cree un espacio seguro para que los africanos de la diáspora expresen su dolor fuera de los ojos y oídos de otras personas cuyos antepasados pueden haber contribuido al trauma inicial. No pretende ser un desaire personal a otros aliados de nuestra causa. Es simplemente una cuestión de reconocer que la curación requiere sentirse seguro. Si la presencia de

alguien en el espacio de curación, sin importar qué tan bien intencionada sea la intención, solo sirve para agregar la situación, socava el trabajo previsto y lo vuelve inútil. Si los aliados desean ser parte de la curación, entonces se sugiere que donen dinero, recursos y materiales para que quienes realicen el ritual lo realicen, pero que no perturben el ritual con su presencia. Este puede ser su propio pequeño acto de expiación por el karma ancestral y la culpa ancestral.

También es esencial que el costo y las tarifas no sean un factor importante para la participación. Si la comunidad se une y se ofrece como voluntaria para facilitarlo, no se necesitarán grandes gastos. Este ritual no se trata de ganar dinero a expensas del dolor y la pena de la comunidad. Se trata de sanar a la comunidad que ha sufrido de aquellos que se lucraron con su dolor. También es importante que el no juzgar sea parte de este proceso. Cada participante incluido debe entender que cada persona es valiosa para el proceso y lo que pasa en el ritual se queda ahí. Ni él ni nadie nunca debe ser pasto de las burlas o chismes de nadie. Debe mantenerse sagrado y santo para la curación y no abarrotado por ninguna negatividad. Estos tres elementos son esenciales para iniciar el proceso de sanación de traumas ancestrales generacionales comunitarios. El espacio es limitado para compartir detalles completos de tales ritos, pero hay algunos africanos que tienen experiencia en tales ritos para detalles y facilitación. Aquí se compartirán algunas Claves para que quizás un colectivo comunitario se reúna para crear sus propios ritos de sanación en su ciudad.

1) Un gran espacio comunitario, parque, etc.

2) Idealmente, tiene lugar en o cerca de la luna nueva o el 31 de octubre o el 1 de noviembre. (Estos son días

tradicionales en la diáspora para reconocer a los muertos y cuando se dice que los velos entre los mundos son más delgados.

3) La comunidad tiene una comida compartida donde todos aportan algo. Un montón de tejido es esencial.

4) Todos los participantes se visten de blanco y se hacen una limpieza para comenzar.

5) Se crea un altar o santuario comunitario con muchas velas blancas, una hoguera si está afuera, una chimenea, etc. El altar crea un portal por el cual pueden pasar los ancestros. El fuego ofrece luz, purificación y transmutación de energía. El altar puede ser una mesa con imágenes y elementos para representar a los antepasados, o simplemente al fuego mismo.

6) Una gran piscina o fuente, arroyo o cuerpo de agua. Representa el enfriamiento y la curación, así como el pasaje intermedio y el puente a los mundos ancestrales.

7) Para grupos comunitarios cuyos roles pueden intercambiarse. Tamborileros o música de tambores. Observadores que guardan espacio para los afligidos. Los que están de duelo. Sanadores de la comunidad.

8) Limpiar espiritualmente el espacio. (Consulte el Capítulo 11)

9) Libación e invitar a los antepasados a entrar. Invocar los nombres de los conocidos y especialmente de los desconocidos. Dibuja un círculo con una cruz en el medio y ofrece nuez de kola en el centro. Mientras dice los nombres, toque el suelo o coloque las cabezas en el suelo. Si la nuez de cola no está disponible, use coco. Para aquellos que adivinan con tales elementos, también pueden determinar qué otros

elementos desean los ancestros como parte del proceso. Presente algo de comida y bebida en el altar para los antepasados. Explícales por qué los has llamado. Apoyar su sanación, elevación y elevación para que pueden apoyar a la comunidad en la curación.

10) Los observadores crean un círculo o semicírculo alrededor de quienes están de duelo. Su trabajo es vigilar a los que están de duelo y asegurarse de que no se lastimen a sí mismos. También escuchará cualquier mensaje pertinente.

11) Aquellos que son Sanadores de la comunidad deben recibir a aquellos que están afectados por traumas y dolor emocional excesivo. Se calman con agua fría o agua con flores blancas en la cabeza, imposición de manos y otros métodos suaves para calmar y nutrir. Los curanderos deben asegurarse de limpiarse regularmente para no acumular desechos energéticos de las interacciones. Los sanadores comunitarios deben ser aquellos que ya han hecho algún trabajo por sí mismos y son emocionalmente estables y gozan de buena salud en general.

12) Los dolientes son miembros de la comunidad en general que comenzarán el proceso de recordar a los antepasados que pueden haber muerto trágicamente o en el medio del camino. Un locutor llamará para que esto comience. Los percusionistas deben comenzar con un latido rítmico lento como el latido del corazón. Los participantes pueden comenzar a cantar o tararear o moverse ligeramente. A medida que se sientan conmovidos, los participantes caminan hacia el fuego o las velas y hablan de lo que sucedió desde su perspectiva. Mientras hablan, pueden sentir

emoción y nerviosismo. Permítales llorar por los ancestros que se han perdido, su familia y cualquier otro dolor. Mientras lloran, arrojan su energía al fuego para ser purificados.

13) A continuación, el anunciador llamará a la oración. Luego orarán por su curación. y elevación en el mundo ancestral. Rezan por cruzar con seguridad y la liberación de su trauma de este mundo. Envíales amor y luz. Idealmente, las oraciones deben ser en voz alta. Aquellos que están pasando por momentos más difíciles deben ser guiados a los Sanadores de la comunidad por los observadores. Una vez que han terminado, dan un paso atrás y van al agua para fresco y claro. Cada uno debe untarse la frente y la parte superior de la cabeza con un poco de manteca de karité para calmar el ánimo.

14) Una vez que están claros y el grupo de dolientes ha terminado, los roles cambian y los observadores se convierten en los dolientes y los dolientes originales se convierten en los observadores. El proceso se repite.

15) Por último, los tamborileros y los sanadores de la comunidad pueden ir mientras los demás actúan como observadores para ellos. Algunos pueden optar por ir y otros no. Está bien. El punto es que los ancestros se beneficien del nunca del reconocimiento y la expiación.

16) El ritual se cierra con el reconocimiento de lo sucedido y las oraciones finales.

17) La comunidad puede entonces reunirse para comer y compartir experiencias personales.

Este ritual puede ser modificado y mejorado según sea necesario por el colectivo que realiza los ritos. Si hay sacerdotes de la comunidad Egungun u otros sacerdotes presentes, se pueden agregar mascaradas, así como alimentar a la comunidad Egungun opa eguns y santuarios. Otros sacerdocios como el congo, el akan o el zulú también pueden incorporar rituales ancestrales relevantes. Las canciones, si se incorporan, pueden variar desde canciones ancestrales africanas hasta viejos espirituales negros.

Recursos

Eyerrnan, Ron. "El Pasado en la Cultura Presente y la Transmisión de la Memoria". Acta Sociologica (Sage Publications, Ltd.), vol. 47, núm. 2, junio de 2004, pág. 160

Jorge, Cindy. "¿Tienes el Síndrome del Esclavo Postraumático?" Ébano, vol. 70, núm. 11, septiembre de 2015, págs. 67-70.

Leary, Joy Degruy, Síndrome del esclavo postraumático: el legado estadounidense de lesiones duraderas y curación. Prensa Upton (2005). ISBN 978-0963401120

http://www.anthropology.uci.edu/wmmaurer/courses/anthro_mon ey_2004/GhostMoney.htm

Drewal, John Henry y Margaret, Gelede, Arte y Poder femenino entre los Yoruba.

Lawal, Babatunde, El espectáculo Gelede: arte, género y social

Armonía en una cultura africana

Enseñanzas personales por: Oloye Fayomi Falade

Expiación en la religión africana por Ogunbiyi David.

https://www. sciencealert.com/scientists -observe-epigenetic recuerdos-transmitidos-durante-14 generaciones-más-animal

https://www.theatlantic.com/health/archive/2018/10/trauma-inherited-generations/573055/

Capítulo 9
Aprovechando lo Divino a través de los Oráculos

Ògúndá Méjì

Àkọ́kọ́ ni wọn n dáfá,
Àkọ́kọ́ ni wọn n dìbò,
À Àkọ́kọ́ ni wọn n lé gàgàgúgú
Awọn lo dáfá fún Orunmila
Yóò t'run bọ̀ wá bá wọn dá'lé ayé,
Ẹbọ ni wọn ní kó ṣe,
O si gbe'bọ níbẹ̀ o rubọ,
Orunmila pe le o a kere fi'nu sogbon

Traducción:

La adivinación es una parte de las fuerzas iniciales de la creación,
La revelación de los misterios espirituales es una parte de las fuerzas iniciales de la creación, la transformación y la auto-agilidad es una parte de las fuerzas iniciales de la creación,
Estos fueron los sacerdotes que hicieron adivinación IFA para Orunmila
Orunmila venía del reino espiritual para participar en el creación del plano físico,
Se prescribió el sacrificio,
Orunmila hizo el sacrificio prescrito,
Orunmila, tus esfuerzos son apreciados exitosamente,
Orunmila, eres pequeño en estatura, pero tienes un reino gigantesco de instrumentación incrustada dentro de ti.

Una vez que haya establecido su altar ancestral y haya comenzado el proceso de reconexión, es hora de profundizar la conexión a través de métodos desarrollados para comunicarse con ellos de manera más efectiva. A menudo las personas reciben mensajes en sueños e intuyen mensajes de antepasados y fuentes espirituales. Estos regalos son valiosos y especiales para aquellos que

pueden. Sin embargo, a veces, como en la vida, las cosas pueden malinterpretarse y la comunicación puede confundirse. Por esta razón, se utiliza un método de confirmación y aclaración para ayudarnos a navegar estas comunicaciones.
Orunmila es considerado el dueño de toda Adivinación y el Orisa de la Sabiduría Divina. Hay varias capas de oráculos que se utilizan dentro de la Tradición Ifa Orisa. El Oráculo de Ifa es usado únicamente por sacerdotes de Ifa llamados Babalawo e Iyanifas. Estos oráculos consisten en una cadena de adivinación llamada Opele o un conjunto de nueces de palma sagradas llamadas Ikin. Los Sacerdotes Orisa llamados Olorisa usan un método de Adivinación que se llama Erindinlogun o Dilogun en la Diáspora. Estos consisten en 16 caracoles. Se requiere iniciación y entrenamiento para utilizar ambos métodos anteriores de adivinación. No hay excepción a esto.
Obi y Erin Adivinación son métodos que cualquier persona puede usar para comenzar a obtener respuestas más definitivas a las preguntas, así como para aclarar los mensajes dados. Obi puede venir en varias formas. La nuez de cola es una de las más antiguas y utilizadas del continente. Este método se llama Obi Abata. Existe Obi Orogbo, una forma utilizada con la nuez de cola amarga. Otros métodos que se usan a menudo en la diáspora, pero que también se siguen usando en el continente, son el coco. Esto se llama Obi Agbon. También hay Obi Epa que utiliza las nueces de un maní. Otro es Erin Adivinación que puede usar de 4 a 8 conchas de cauri.

Cosmovisión del mundo como una calabaza

Todos los sistemas de adivinación yoruba se basan en la ley natural basada en su cosmología del universo, que considera una calabaza cósmica. Los Oráculos expresan esa ley natural a través de una fuerza vital que lo impregna todo y se expresa en el mundo exterior. Dentro de esta Calabaza, esa fuerza vital es de naturaleza binaria y se manifiesta como opuestos complementarios. Como Calabaza cósmica, se convierte en Orun (mundo invisible) y Aye (mundo visible) con Orun en la parte superior y Ay en la parte inferior. Otras metáforas en Odu expresan esto como una relación entre Obatala, un esposo asociado con la luz blanca del cielo y Oduduwa una esposa expresada como la oscuridad primordial de la Tierra. Esto se convierte en una metáfora de la luz y la oscuridad, masculina y femenina. Desde una perspectiva de Ifá, todo está contenido dentro de este universo y es de naturaleza binaria. Así, todos los oráculos son binarios y representan las claras polaridades expresadas en la cosmología.

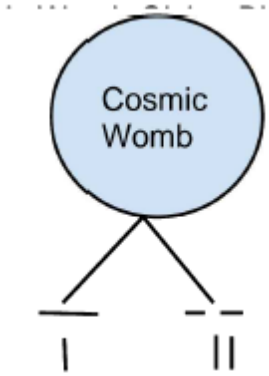
De hecho, esta no es solo una cosmovisión yoruba. Esta visión del mundo impregna todo el continente, Asia, y se extiende a principios de la ciencia. Los Hakata del sur de África, The Skiddy of Madagascar, son algunos ejemplos de oráculos africanos que reflejan este punto de vista del mundo binario. Esta perspectiva se puede ver desde hace 5000 años en el antiguo Egipto. Los pergaminos de Oracle encontrados en el Valle de los Reyes por la expedición de Napoleón demostraron este entendimiento como estrellas binarias. Este pergamino del oráculo atribuido a los sacerdotes de Tehuti data del 3500 a.

Encontramos que este concepto se extiende hasta el siglo XXI en el lenguaje de las computadoras. Las

computadoras también utilizan un lenguaje binario en un patrón de ceros y unos. Esto da una mayor comprensión de la profundidad de nuestra sabiduría ancestral siendo la base para obtener información desde lo antiguo hasta lo moderno.
La ciencia reconoce este principio en el estudio de la energía misma. Toda la energía está contenida dentro de estas 2 fuerzas. Estas fuerzas se expresan como energía cinética asertiva y energía potencial productiva. Estas fuerzas también pueden describirse como activas y receptivas, asertivas y flexibles y en Asia como yin y yang. Podemos ver esta energía expresada aún más en las formas de
Cinético – Potencial
Simpático – Parasimpático
Día – Noche
Cielo – Tierra
Externo – Interno
Caliente – Frio
Seco – Húmedo
Masculino – Femenino
Claro – Oscuro
Superficial – Profundo
Conocido – Desconocido
Individual – Indivisible

Esta ley del desarrollo natural y de la matriz cósmica también se expresa como Odu, el centro del oráculo de Ifa y la Esposa de Orunmila. Tiene múltiples significados porque Odu se expresa tanto como aquello de lo que proviene la sabiduría del oráculo, como también aquello de lo que nace el oráculo. Los principios binarios se extienden del 2 al 4 para manifestarse en 16 y finalmente

256 principios también llamados Odu. Entonces, cuando escuche la palabra Odu, el significado detrás de ella dependerá del contexto en el que se use. Odu, como mujer, refleja que todo lo que viene a este mundo nace primero de un útero oscuro... incluido el mundo mismo. Este útero puede describirse como el agujero negro, los cielos, la suma total de nóumeno y fenómeno mundos... aguas primordiales del espacio, etc. Dentro de este útero primordial, esta unidad, yacen infinitas posibilidades de expresión. Porque se asemeja a un útero y todo lo que se manifiesta nace de esta oscuridad acuosa primordial y da a luz a la luz.
Esta matriz dio a luz a mellizos masculino y femenino o energía fuerte y productiva y estas energías fuertes y productivas se convirtieron en las polaridades expresadas en el mundo como opuestos complementarios. Ni bueno ni malo, mejor o peor... sino expresiones naturales de energía dentro de todas las cosas.

En lo que respecta a los oráculos, las herramientas de adivinación generalmente reflejarán dos lados. Dependiendo del patrón que aparece cuando se lanzan, surge la respuesta.
Los siguientes son ejemplos de los lados reflejados en varios Oráculos

Las siguientes imágenes son algunos de algunos oráculos que reflejan energía binaria abierta y cerrada. Los tres primeros reflejados en una forma binaria de una nuez. El último, Erin, tiene la forma de 4 caracoles.

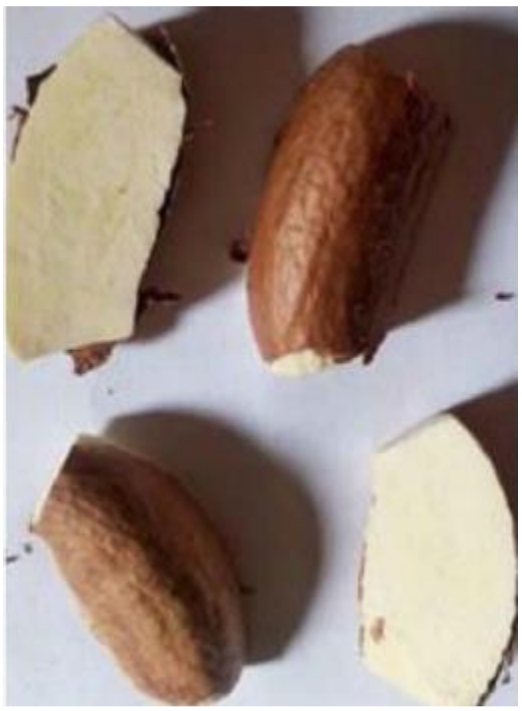
Por encima de 4 lóbulos Kola Nut Obi Abata

Coco Obi Agbon

Obi Epa Cacahuete

Orogbo - cola amarga

Erin -4 cauris

Como se mencionó, el Obi Agbata (Nuez de Kola) es considerado uno de los Se usaron las primeras herramientas de adivinación en África occidental. Es utilizado ampliamente por cualquier persona entrenada en la técnica. Una de las razones de su popularidad es su capacidad para usarse como ofrenda y como adivinación. Por ser de 4 lóbulos también se le llama Iya Obi (Madre Obi).

Cómo surgió la nuez de cola
Itan en Ogbe Odi del corpus Odu

Las divinidades comenzaron a pelear entre sí y Olodumare decidió invitar a las cuatro deidades más equilibradas para encontrar una resolución. Eran Suruu, Aje, Elinini, Aye. Ellos deliberaron sobre por qué los jóvenes ya no respetaban a los mayores como lo ordenó Olodumare. Todos rezaron por unidad y equilibrio. Mientras oraba, Olodumare se estiró y agarró algunas

oraciones en el aire con la mano derecha. Lo mismo se hizo con la mano izquierda. Los contenidos fueron tomados y plantados en el suelo. Rápidamente creció y dio frutos. A medida que maduraban, caían al suelo. Aye los llevó a Olodumare y él le dijo que fuera a preparar la fruta como a ella le gustaba. Intentó cocinar y encontrar otras formas de preparar la fruta, pero fue en vano. Regresó a un Olodumare sin éxito. Fue entonces cuando Elinini se ofreció como voluntaria para intentarlo. Probó y rompió la cápsula, limpió y lavó la fruta. Los mantuvo en sus hojas para mantenerlos frescos. Se mantuvieron frescos durante 14 días. Comenzó a comer nueces crudas y descubrió cómo la hacían fuerte y fresca. Luego le devolvió las nueces a Olodumare y les dijo a todos que las nueces cuando se tomaban con oraciones se podían comer crudas. Olodumare decretó que desde que Elinini, que era la mayor, descubrió el uso de las nueces de cola, que la mayor en cualquier grupo o reunión siempre se debe dar nuez de cola. También que debía usarse en la oración ya que era producto de la oración. Sí, luego llevó la nuez de cola a la Tierra y la plantó. Se decretó que solo crecería en lugares donde se respetara a los mayores y ancestros.

La nuez de cola se usa tradicionalmente como ofrenda como medio para resolver disputas y establecer contratos. Ofrenda de paz y acogida en el hogar. Para la buena salud y el bienestar general. También se usa como ofrenda a Ori, Egun, Egbe, Orisa como medio para obtener bendiciones. Como ofrenda, la nuez de cola puede incluso salvar a uno de la muerte. Así que la nuez de cola es la favorita para usar como ofrenda y como herramienta de adivinación. Osa Meji es lo que confirma el uso de la nuez de cola

tanto para la Adivinación como para la ofrenda a las divinidades según lo establecido por Esu.

El Árbol de Kola bajaba a Okiti Efon y le aconsejó ofrecer sacrificio por sus hijos. Ella pensó que como tenía tantos, estaría bien y no ofreció sacrificio. Cuando ella fue allí, dio a luz hijos. Mientras tanto, Esu le explicó al rey que la nuez de cola debe usarse para las ofrendas y la adivinación para las mayores bendiciones. Entonces la gente comienza a usarlo como tal y son los hijos de Kola Nut.

Cola amarga de Orogbo

Orogbo también conocido como cola amarga es otra nuez para la adivinación. Si bien comparten el nombre de Kola, no es lo mismo que la nuez de Kola. Orogbo se compone de 2 palabras, Oro y gbo que significan redondo y longevidad respectivamente. Se considera una nuez redonda que produce bendiciones, fuerza, larga vida y poder. Sus beneficios para la salud coinciden con esos atributos cuando se come. Si bien la nuez de cola se considera femenino, Orogbo se considera masculino. Es usado a menudo por Sango y Ogun. A menudo se come y se usa con oración, especialmente para una buena salud. Se puede utilizar como herramienta de adivinación cortándolo por la mitad. No se divide naturalmente como la nuez de Kola, por lo que el usuario debe dividirla en mitades.

Okun sun are nare
Osa su legbe legbe
Onibu nrebu
Alas an ni rasan
Asan naa paapaa
Awo ori ota

Awon agbaagba imole lo wo gbeyin
Won rip e ko suwon
Won subu yege
Won fi rungbo diya
Won firun dinu peepee pee
Won mu ogun orogbo
Won mu ogun obi
Won fi difa fun isese
Eyi tii se olori oro ni ife
Won tun um otalenigba din lerin
A difa fun isese
Eyi ti se olori oro ni isalu orun
A difa fun sango arabambi
Orisa ti bologbo leru
Ajisaye gbege loko iya olorogbo
Sango ooo , orisa to loju orogbo
Ma ba mi já , da eko iya mi nu
Jeki PE laye , bi orogbo se npe
Jeki ferigi jobi
Ki wa fi opa tile gejegeje
Ifa o gbo o
Orunmila o gbo
Ela osin o gbo
Edumare tire lemi o ma se
Ase

Traducción

El océano es expansivo y extenso con infinitas características.
El mar es misterioso y nebuloso.
El océano profundo no está claro, es inexplorable y está lleno de misterio.
Las profundidades del mar comparten el mismo carácter.
Inexplicable pertenece al reino de las divinidades.
Así divino ifa para la misteriosa cabeza de piedra de las eras.
El anciano mira hacia atrás
Descubrieron que el misterio incrustado en la vida era inexplicable
Inclinaron la cabeza en oración y respeto.
Afeita sus cuentas como una reverencia a la divinidad.
Abre la boca con asombro, pronunciando el misterioso nombre del Todopoderoso.
Usando los primeros veinte juegos de orogbo
Reuniendo veinte juegos de obi

Utilizándolos para emitir un oráculo de Ifa para el custodio de la tradición.
El misterioso jefe principal del oráculo de Ifa en la antigua ciudad de Ife
El anciano también reúne otro conjunto de doscientos cincuenta y seis orogbo
Para lanzar el oráculo de Ifa para el custodio de la tradición.
El sumo sacerdote de la tradición en el lugar espiritual de la existencia.
Así divino oráculo de Ifa para Sango Arabambi
La divinidad que intimida a la muerte y su conhorte
El señor fuerte en la batalla, bendecido con larga vida
El formidable marido de la vendedora de orogbo.
Oh si Sango
La divinidad que tiene los ojos únicos de orogbo.
Nunca me ataquen y nunca destruyan las mercancías de mi madre.
Déjame vivir mucho tiempo, como orogbo, en el estado físico de existencia.
Déjame usar mis muelas para comer nueces de cola
Déjame llegar a la vejez con buena salud y caminar con bastón
Ifa, que tu bendición irradie mi vida
Ela deja que tu éxito sea mi suerte
Oh Dios, bendice mi camino, te serviré y te adoraré por siempre
Àse

Coco y Agbon Obi

Nuez de cola y Orogbo, sin embargo, no se encontró en el nuevo mundo de la diáspora africana, por lo que una de las formas alternativas se volvió más prominente en el nuevo mundo. El coco es un sustituto popular de la nuez de cola en la diáspora.

El Odu **Irete Ogbe** destaca la capacidad del coco para ofrecer ire en la vida de uno:

Àgbọn mọ̀ nì ‘wà,
Awo ilé Agbonmiregun,
A dÍfá fún Agbonmiregun-Oloja - Oribojo
Ó jí ó lóun ò rí règún ṣe,
Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe,
Ó sì gbẹ́bọ níbẹ̀ ó ríbọ,
Njẹ́, Àgbọn mọ̀ nì ‘wà,
IFÁ jẹ́un ní ‘règú ire gbogbo,
Ìrègú Ajé, Ìrègú ọmọ,
Àgbọn mọ̀ nì ‘wà,
IFa jẹ́un ní ‘règú ire gbogbo,
Ìrègú ọlá, Ìrègú ọlà,
Àgbọn mọ̀ nì ‘wà,
Ifa jẹ́un ní ‘règú ire gbogbo,
Àgbọn mọ̀ nì ‘wà.

Traducción

Coco con carácter inspiradores,
El sacerdote oficiante de la casa de Agbonmiregun
Hizo adivinación para Agbonmiregun-Oloja - Oribojo
Se despierta y no puede contar con sus bendiciones,
Sacrificio fue prescrito,
Él cumplió,
Coco con carácter inspiradores,
Ifa permítame contar con todas las bendiciones,
Bendiciones de riquezas,
Bendiciones de niños,
Coco con carácter inspiradores,
Ifa permítame contar con todas las bendiciones,
Bendiciones de riqueza,

Bendición de la prosperidad,
Coco con carácter inspiradores,
Ifa permítame contar con todas las bendiciones,
El coco con carácter inspiradores.

Caracoles Erin Cauri

La adivinación del caracol de cauri provino de los adoradores de Olokun y Osun. Erin significa 4 en Yoruba aludiendo al uso de 4 caracoles. También se usa en África occidental en varios grupos étnicos. Erin 4 cascara de caracoles también entró en uso en el nuevo mundo a través de 2 métodos. Uno es simplemente como 4 caracoles de cauri. El otro como caracoles de cauri pegadas al interior del coco reflejando el lado masculino y el lado femenino. Este último se desarrolló en la diáspora africana. Estas diferencias reflejan los matices en las posibles respuestas de Obi disponibles. La nuez Obi Abata Kola y Cowrie con cáscara de coco pueden ofrecer 5-9 interpretaciones. Los caracoles de Erin tienen de 5 a 16 posibles respuestas. El coco tiene 5 posibles respuestas.
Hay pros y contras de usar cada uno. La nuez de kola, por ejemplo, no se encuentra fácilmente fuera de África. Tampoco se conservan bien y deben usarse mientras están frescos, lo que dificulta su mantenimiento. El coco es más fácil de acceder en la diáspora. Las caracoles de cauri se pueden usar repetidamente. Si bien algunos sugieren que no pueden usarse como ofrenda, es probable que solían usarse como ofrenda dado que los caracoles solían usarse por dinero. El maní es otro método que no se usa mucho pero que se ha usado en formas tradicionales.

Se muestra un gráfico de comparación para demostrar algunos de los matices entre los sistemas. Todos, sin embargo, se pueden usar en el formulario básico de 5 respuestas. Es la forma de interpretación 5 que se utilizará en este libro para principiantes. Lo siguiente puede modificarse ligeramente de un linaje a otro, pero la forma básica es la misma.

Name	#of Answers	Pros	Cons
Kola Nut	5-9	Can be used as offering and divination	Not easily accessible in new world
Coconut	5	Can be used as offering and Divination	Less answers than African Kola
Coconut Cowries	5-9	Easily made, can be used repeatedly	cannot be used as offering
Erin-4 cowries	5-16	Easily found / maximum potential answers	Not used as offering

Nombre – de respuestas – Pros – Contras
Nuez de kola – 5-9 - como ofrenda y adivinación _ no accesible en el nuevo mundo
Coco – 5 – Se puede utilizar como ofrenda y Adivinación – Menos respuestas que la kola africana
Coco caracoles – 5-9 – Fácil de hacer, se puede usar repetidamente – No se puede utilizar como ofrecimiento
Erín-4 – 5-16 – Fácil de encontrar/máximo posibles respuestas – No se usa como ofrecimiento

Cómo lanzar adivinación con Obi o 4 cauris

Prepare y reúna los siguientes elementos:
Un cuenco o vaso de agua fresca.

El agua ofrece frescura, limpieza y paz. La frialdad es altamente rasgo deseable en un adivino y necesario para sacar el máximo provecho de tus respuestas.
Una vela blanca o lámpara de aceite con manteca de Karité (Opcional) Sirve para iluminar espiritual y físicamente el espacio del altar y ofrecer luz. También agregan fuerza y poder a la adivinación en cuestión. Se da como ofrenda a los ancestros para iluminarlos y traer entendimiento.

Un cuaderno usado solo para tu adivinación

Es importante tener registros de sus adivinaciones. Documentar sus lecturas lo ayudará a poder determinar temas comunes a lo largo del tiempo y le dará la capacidad de reflexionar sobre temas más importantes. También ayuda a evitar hacer la misma pregunta repetidamente. De hecho, ni siquiera vuelva a hacer la pregunta de una manera diferente a menos que el proceso de adivinación en sí requiera una reformulación de la pregunta.

Una superficie de adivinación

La superficie de adivinación puede ser el suelo o tierra, sobre una estera, o sobre un paño limpio o pañuelo blanco. Algunas personas dibujan un círculo en el suelo con tiza o efun y lo tiran dentro del círculo.

Creando espacio sagrado

Si ha establecido un altar ancestral desde el último capítulo, lo ideal es hacerlo frente al santuario o altar. El proceso está destinado a interactuar con lo sagrado, por lo que se debe reverenciar este proceso. Si no frente a un altar, al menos en un lugar tranquilo, espacio donde nadie te molestará. Es importante que la meditación sea parte de este proceso mientras contemplas las respuestas.

Directrices preliminares para lanzar Obi

1) Su pregunta ideal debería poder producir una respuesta de sí o no. Tenga en cuenta que el sí y el no, no son absolutos. Hay razones para el sí y razones para el no que a menudo se pueden aclarar con métodos de adivinación más avanzados. Puede haber cosas que deban hacerse para hacer un no, un sí o comprometer el sí dado. Esta herramienta es para darle una guía de orientación básica.
2) Evita preguntar lo que ya sabes o te dice el sentido común.
3) Evite consultar cuando tenga sueño, esté ocupado o tenga prisa. Usted está teniendo una conversación y eso requiere hacer tiempo y estar completamente presente para recibir orientación.
4) Haga una pregunta a la vez y no preguntas de varias partes. Por ejemplo, no pregunte algo como, si consigo el trabajo, ¿tendré suficiente dinero para comprar una casa? (Este tipo de pregunta consiste en hacer 2 preguntas. 1... si obtendrán el trabajo. Y 2 si pueden comprar una casa. Esto lo hace poco claro y

una respuesta depende de otra respuesta. Esto producirá una respuesta poco clara.

5) Evite realizar Adivinación para otros... especialmente si no están presentes o no han dado permiso. Se considera poco ético e invasivo consultar sin su permiso. Además, debido a que está consultando a sus antepasados y no a los de ellos, puede ser inexacto.

6) Evite hacer la misma pregunta dos veces. Producirá una respuesta inexacta. El oráculo sabe que lo estás intentando. Si, sin embargo, ha pasado más o menos un mes y las circunstancias han cambiado, entonces puede ser aceptable volver a preguntar.

7) Prepare una línea completa de preguntas diseñadas para resaltar los detalles. Ejemplo. ¿Necesitas una ofrenda? En caso afirmativo, ¿le gustaría comer? ¿Te gustaría beber? ¿Te importaría el pollo? ¿Quieres una muestra? ¿Prefieres un plato completo? ¿Necesita una oferta más fuerte? ¿También se puede utilizar para determinar si las ofertas una vez presentadas son aceptadas? Si no son aceptados, entonces puede comenzar a preguntar si se necesita algo más y qué. Aquí es donde este tipo de oráculo puede aportar más claridad y una mejor comunicación. La línea de interrogatorio debe ser como si uno estuviera consultando a la familia y conversacional.

8) Evite hacer preguntas sobre debería o no debería. Es mejor preguntar si hacer algo será favorable para ti o no. Pregunte también si hay un desafío, si hay alguna oferta que pueda hacer que ayude a que sea más favorable.

9) ¡Manténgase en su carril! Si llega a una situación en la que las respuestas son confusas o no comprende,

deténgase. Puede que estés demasiado cerca de la situación y necesites A. Inténtalo de nuevo otro día cuando estés más asentado o dos consultas a un sacerdote para una adivinación más detallada para aclaración.

10) Una vez que haya completado sus preguntas, solicite permiso para cerrar el oráculo. Debido a que le está preguntando a los antepasados, y esta es una conversación, si bien puede haber terminado, es posible que ellos no. Por lo tanto, pedir permiso para cerrar les da la oportunidad de agregar a la conversación algo de lo que deben informarle. Si la respuesta es no, entonces puede preguntarle al área de su vida que desea comentar. Preguntando uno por uno se puede pedir

a) ¿Desea agregar a los temas actuales que acabamos de discutir?

b) ¿Hay algún otro tema que desees desarrollar?

c) Luego puede detallar diferentes áreas como el amor y las relaciones, el dinero, la vida familiar, el trabajo, los negocios, la familia, los amigos y asociados, etc. Hasta llegar al tema del que quieren hablar.

d) También puedes preguntar si hay un personaje o comportamiento que quieren que empieces o termines.

e) Continúe preguntando hasta que reciba un sí. Está bien cerrar. Esto significa que han terminado y están satisfechos de que sepas lo que necesitan, quieren o querían transmitir.

f) A medida que lo practique, se volverá más intuitivo sobre lo que significan las respuestas y las preguntas que debe hacer.

Sugerencia para abrir la línea de preguntas

- ¿Al preguntar sobre hacer algo?
- ¿Está haciendo -- en alineación con mi Ori?
- ¿Es -- una pareja adecuada para mí como pareja? ¿Negocio? Etc.
- ¿Son favorables las condiciones para mí --?
- ¿Es -- un camino favorable a tomar?
- ¿-- Dará una buena ganancia?

Metodología para lanzar Obi

1) Escriba su pregunta en su cuaderno y deje espacio para la documentación.
2) Coloque su obi en agua fría para refrescarse y luego recupérelo.
3) Con el Obi toque las cuatro esquinas de la superficie de adivinación.

Comience una oración de apertura y/o Iba para establecer el tono.
Omi Tutu (Rociar el agua fría)
Ile Tutu (Refrescar mi casa) - rocíe agua en la casa o en el espacio sagrado
Ori Tutu (Refrescar mi cabeza) rocíe agua fría sobre su cabeza u Ori
Obi Tutu (Oraculo sea refrescado) - Sumerja Obi en agua.
Egun tutu (Los antepasados se refrescan) - Rocíe agua fría en el altar o santuario
Tutu Esu (Espíritu refrescante de la encrucijada) - rocíe agua junto a la puerta, en Esu si tiene uno o la parte de atrás de la cabeza.

4) Luego diga: (Puede hablar español o yoruba)

Egun mo pe o *(repetir 3 veces)*
Ancestros os llamo,
Egun fun mi ni ire,

Los antepasados me traen buena fortuna,
Egun fun mi ni alaafia,
Los ancestros me traen bienestar,
Egun fun mi ni ilera,
Los antepasados traen estabilidad a mi hogar,
Egun san mi
Los ancestros me guían
Modupe, modupe pupo,
Te lo agradezco, te lo agradezco mucho,
¡Àse! Àse! Ase o!
¡Que así sea!

5) A continuación, toca 4 esquinas y 4 puntos de tu cuerpo.

A) parte superior de la cabeza,
B) parte posterior del cuello,
C) hombro derecho,
D) lado izquierdo
E) hombro

Luego sosténgalos con ambas manos y repita lo siguiente: ¡**Akinmoran! ¡Akinmoran! ¡Akinmoran**! Esto significa: "Que el espíritu divino en el cielo venga y ayude al adivino en la Tierra".

6) Lleva el obi a tu boca y respira sobre el obi. Luego diga Obi Egungun (Lanzo Obi a mis ancestros (u Ori o Egbe) y luego haga la pregunta.

Y luego déjalos caer a la superficie de adivinación. Estudia el patrón que cae para determinar la respuesta.

Interpretaciones simples de adivinación Obi
El método de interpretación de cinco posiciones es el siguiente

Después de arrojar el obi, Agbon o Cowrie sobre la bandeja, estera o tela de adivinación, léalo interpretando cuántos lados están hacia arriba o hacia abajo. A continuación, se muestra cómo se ve hacia arriba o hacia abajo con cada elemento.

Interpretaciones

Alafia/ Ilera/ Ogbe- 4 bocas arriba

Alafia o Ilera es "Sí" con Ire. Hay alegría y apoyo en el tema. Toda la energía está abierta y todo va bien. Dice que sí... sigue adelante con concentración y una sensación de paz y tranquilidad. Debes ser humilde y evitar la arrogancia en tu avance y ser amable con quienes te ofrecen apoyo. Puede significar buena salud, buena fortuna, viajes, riqueza y otras bendiciones. Puede venir con una advertencia para ser consciente de su naturaleza abierta y su capacidad para permanecer estable. Puede indicar un extremo de energía por lo que uno debe estar atento.

Etawa / Eta Iwa 3 Cauris arriba

Esencialmente, el significado de Etawa es "Tal vez o incierto, ya que depende de tu carácter y de cómo te comportes en la situación. En otras palabras, hay más cosas que parecen y requieren más investigación para determinar los detalles. Puede indicar que hay una falta de recursos. Iwa es comportamiento o carácter. Esto significa depender de tu carácter o de cómo lo abordes. Por ejemplo, si eres una persona fogosa o impaciente y la situación requiere un temperamento tranquilo y sereno para tener éxito. Tu capacidad para calmarte a ti mismo determinará su éxito.

Hacer preguntas sobre qué enfoque o personaje es mejor puede conducir eventualmente a un claro "Sí" o "No". A todos los efectos prácticos, si eres un principiante y no eres capaz de discernir detalles más claros, considera Iwa simplemente un no o consulta a un sacerdote para realizar una adivinación más detallada.

Eji Ife/ Ejife 2 caracoles arriba y 2 abajo

Ejife es "Sí"! ¡No hay duda de eso! No hay necesidad de seguir preguntando, simplemente proceda a partir de ese "sí". Viene con gran equilibrio, estabilidad y equilibrio. Da bendiciones en el amor y los afectos o de las personas. Puede representar un flujo constante de energía. También puede indicar la necesidad de dar una ofrenda a la Madre Tierra. Toca el suelo para mostrar gratitud.

Okanran/ Okan/ Okanse 3 caracoles abajo

Aunque a menudo se considera que Okanran significa probablemente no. El camino se está cerrando. No sobreestimes las habilidades. Busque la orientación de personas más experimentadas y obtenga apoyo para hacerlo. Indica que hay algunos bloqueos que superan la oportunidad. También puede indicar una falta de motivación o compromiso con la situación. Pregunte de nuevo para aclarar. Si la respuesta es Alafia o Ejife, entonces sí, pero muévase con cautela y obtenga algo de apoyo y tenga paciencia, ya que puede llevar tiempo. Si la segunda respuesta es Oyeku de Okaran, entonces es no. Si es Eta Iwa, entonces probablemente no sea por el comportamiento. El carácter es un problema.

Oyeku 4 caracoles boca abajo

El significado de Oyeku puede variar bastante según la región. Si bien puede significar un "No" definitivo con la aparición de Oyeku, también podría significar que los Ancestros (Egun) necesitan hablar, enfatizando la respuesta a la pregunta original. Es posible que se requiera una nueva línea de interrogatorio mientras se descontinúa la línea actual. Puede representar varias fuerzas invisibles en juego y tratar de moverse en la oscuridad. A veces, Oyeku puede ofrecer protección al cerrar la puerta. En caso de duda, no es la respuesta.

Algunos matices a tener en cuenta son cuando los caracoles caen con 3 arriba o 3 abajo. Para ganar más claridad, puedes lanzar de nuevo. Si el primer tiro es 3 arriba en Eta Iwa y el segundo tiro revela Ejife o Alafia... entonces puedes seguir adelante con las precauciones establecidas. Si sale como Okanran u Oyeku, no es probable que salga bien porque falta un elemento fundamental. Si vuelve a salir como Eta Iwa, eso significa que necesitará un ajuste de actitud porque su actitud o comportamiento saboteará lo bueno que podría haber allí. Si el primer lanzamiento es Okanran y el segundo lanzamiento es Okanran, Oyeku o Eta Iwa, es probable que no. Si es Alafia o Ejife, se puede lograr, pero deberás enfocarte en cultivar las cualidades necesarias para aprovecharlo al máximo.

El segundo lanzamiento no tiene que hacerse en esta etapa. Este es un nivel de principiante, por lo que, si no tiene claro cómo abordar el segundo lanzamiento, no lo haga. Solo ve con el primer lanzamiento.

Referencias:

Adewale, Ifabukunmi O, Introducción a la adivinación yoruba antigua Sistemas, 2016
Apena Ogundae Taiyewo, Tres Sistemas de Adivinación Yoruba y Ebo Tapa blanda, Junio 1, 1996
Baba Osundaya, Awo Obi, 2001
Fategbe, Fasola, The Holy Odu, Introducción de Ayele Kumari, 2014
Verger, Pierre, La grandeza y decadencia de la adoración de Iyami Osoronga (Mi Madre la Hechicera) Entre los Yoruba
Bascom, William, Sixteen Cowries: Adivinación yoruba desde África hasta el Nuevo mundo

Capítulo 10
Egbe/Alaragbo
Aprovechando a tus almas gemelas

Obara Iwori

Omo kere nii feyinju tanna ale
Los niños pequeños usan sus ojos como lámparas en la noche.
A día fun Egbe
Lanzar adivinación para Egbe
Won ni won o rubo
Se les pidió que ofrecieran sacrificio
Awon Egbe ni n torun bo wale aye
Un grupo de Egbe venía del cielo a la tierra
Bi won ba sun
Cuando dormían
Won o baa moo lalaa ti o sunwon
Su sueño estaría lleno de pesadillas.
Won o moo riiyan
Verían a sus compañeros en el cielo
Won ni Egbe ni won o moo toju
Se les dijo que cuidaran de su Egbe.
Won ni ire Opolopo fun won
Les desearon muchas cosas buenas
Won ni bi on ba sun nile aye
Dijeron entonces que si dormían aquí
Won tun moo ri awon araa tohun
Estarían soñando con los del cielo
Bo won ba si tun ji soju aye
Al despertar del sueño
Won tun moo ba awon tihaahin sere
Estarían jugando con los de aquí en la Tierra
Ifa pe ka moo ni ekuru funfun

Ifa nos dijo que ofreciéramos Ekuru (un plato hecho de molido guisantes)
Ki awon tohun naa o moo rihun je
Para que los compañeros celestiales tuvieran que comer
Won ni yoo ni isinmi
Estarán en paz
Ni won ba rubo
Luego ofrecieron el sacrificio
Ni won ba isinmi
Estaban en paz
Ni won ba da Egbee le
Y por ello creó Asociaciones
Won ba pe ni Egbe Alaraagbo ni aye
Y lo nombró Asociaciones (Alaraagbo) en la Tierra
Won a legbe aye ni o nii je t'Orun o to
Es la Asociación en el cielo que protegería la santidad de el de la tierra
Ni won wa n jo ni won n aye
Luego comenzaron a bailar y regocijarse.
Ni won nyin awon Babalawo
Estaban alabando a su Babalawo
Awon Babalawo nyin Ifa
Su Babalawo estaba alabando a Ifa
O ni bee lawon Babalawo tawon wi
Dijeron que era exactamente como predijo su Babalawo.
Omo kekere nii feyinju tanna ale
Son los niños pequeños los que usan sus ojos como lámpara en la noche
A día fun Egbe
Lanzar adivinación para Egbe
Awon Egbe ni n torun bo wale aye
Egbe venía del cielo a la tierra
Ebo ni ki won o se, Ki won si t'oju Egbe won laiye

Se les pidió que ofrecieran sacrificio y cuidaran de su Egbe en la tierra
Eyin Egbe mi E mo mo je nte o
No me dejes caer en desgracia
Kaka ki Egbe aye o to Torun o nii je
Más bien, para que la Asociación en la Tierra sea deshonrada. El que está en el cielo no lo permitirá
E mo mo je a te o
Por favor, no dejes que nos humillen.

En el capítulo sobre Ori, discutimos cómo, como almas, elegimos nuestro camino espiritual en la Tierra. En el capítulo sobre Egun, discutimos cómo nuestros linajes ancestrales continúan en el reino espiritual y podemos aprovechar su apoyo. Con eso como base, estamos preparados para discutir el próximo concepto y ese es el de Egbe. Egbe también conocido como Alaragbo abarca a nuestros compañeros y guías espirituales en el reino espiritual. Esto trasciende a los parientes consanguíneos y habla más de una familia o comunidad del alma. Además, Egbe incluye nuestro propio doble espiritual en Orun. Algunos de estos conceptos son bastante diferentes del concepto occidental del mundo. Occidente asume que el mundo de los vivos es muy diferente del mundo de los no vivos. La cosmovisión de Ifa es que Orun tiene capas y no solo un lugar o dimensión. Una de esas dimensiones es un mundo que refleja este. Es una de las razones por las que pones comida en este mundo y el otro mundo puede alcanzarla. Si bien Orun es mucho más grande que este mundo, aún podemos conectarnos a él.

El Enikeji

Cuando decidimos venir al mundo de los vivos, hacemos arreglos como se discutió en el capítulo sobre Ori. La tradición de Ifa dice que vamos a la casa de Ajala y elegimos un destino...esto es lo que está englobado en el Ori. También durante ese tiempo, también se crea un gemelo o doble espiritual. Este gemelo o doble espiritual se llama Enikeji. Cuando nos llegue el momento de encarnar y nacer en la Tierra o en el reino material, uno encarnará y el otro quedará en el plano no visible como contraparte. El gemelo será idéntico al de la Tierra en términos de carácter, aunque puede funcionar en un reino superior. No está tan contaminado o agobiado por el mundo de la materia como lo estamos nosotros. Este concepto es idéntico al concepto del Antiguo Egipto del Ka como el doble espiritual. Ambos lo ven como una parte esencial de nosotros que impacta nuestras experiencias de vida. También apunta a lo que la ciencia ahora llama el multiverso donde existen 2 o más mundos simultáneamente.

Obara oyeku explica la esencia de tener enikeji Orun (réplica celestial)

Awon omode ni won fi eyinju tan ina ale
A dia fun Egbe
Egbe lo ti Ikole Orun bo wa si aye
Ebo ni won ni ko mase
E dakun,
E mon mon je ki a te
Kaka ki egbe aye te
Torun ko ni je.

Traducción:

Son los niños pequeños los que usan sus ojos como lámpara en la oscuridad
Realizar lectura de adivinación de Ifa para Egbe
Cuando Egbe venía del cielo a la Tierra.

Se le ordenó ofrecer sacrificio
Te imploramos que no nos dejes caer en desgracia
En cambio, que los Egbe en la Tierra sufran desgracia
Su réplica celestial vendrá en su ayuda.
Por favor, ven en nuestra ayuda, no permitas que seamos una desgracia.

Osa Meji

Isansa meji awon ni ki ara won jeejeje
Dia fun Egbe aye, a bu fun ti orun
Awon borokini Orun, ko ni je ki ti aye o te.

Traducción:

Los dos fugitivos suelen saludarse susurrando
Realizar adivinación de Ifa para Egbe en la Tierra
También echad adivinación con uno en el cielo
Los dignatarios celestiales no permitirán que los de la Tierra sean puestos deshonrar

El Enikeji es significativo porque tiene una gran influencia en nuestra personalidad y actitud. Influye en cómo nos comportamos y cómo interactuamos con los demás. Si tu Enikeji es un líder en Orun, es probable que lo seas en la Tierra. El Enikeji también puede venir en su ayuda, es la Tierra gemela. Podemos ver en los Odus anteriores que el llamamiento al Enikeji es que no nos permita caer en desgracia o deshonra. Entonces, el Enikeji no es solo una réplica, sino también uno al que se puede apelar para obtener apoyo.

Ojiji

Como una extensión del concepto Ori, surge nuevamente el concepto de Ojiji. Podríamos recordar a Ojiji en el

capítulo Ori como el concepto Ifa de la sombra. Se crea tan pronto como nacemos y se va tan pronto como morimos. Aprendimos que Ojiji es parte del complejo Ori, y Ori está conectado con nuestro mayor destino que planeamos. Sin embargo, Ojiji también está conectado a Egbe a través de nuestro Enikeji. En esta capacidad, Ojiji actúa como registrador de todas nuestras acciones mientras estamos aquí en la Tierra. El Ori es el poste de la meta y el plan. El Ojiji es la grabación en vivo de lo que realmente está sucediendo. Todo cuenta aquí. Nunca hay un día o momento en el que estés sin tu sombra y está grabando todo. Este registro se vuelve a contar para su revisión una vez que se va. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte informan que cuando murieron, vieron cómo cada detalle de toda su vida pasó ante sus ojos. Este era el Ojiji reproduciendo los eventos que documentó. Como se relaciona con el Enikeji y el trabajo de Egbe, puede validar si el trabajo que viniste a hacer se hizo o no. También puede recordarte el trabajo que viniste a hacer.

El Ojiji también influye en la personalidad porque también está ligado a nuestra memoria y subconsciente a través de lo que registra. Incluso en el mundo de los sueños, podemos experimentar nuestra sombra a través de nuestros miedos e inseguridades Viejos recuerdos que olvidamos conscientemente. Recuerda la vez que tenías 18 meses y mamá y papá gritaban y cómo te sentías asustado. Desde entonces, es posible que responda a los argumentos de cierta manera. Puede que seas mayor de edad y no recuerdes cómo empezó una determinada conducta saboteadora o improductiva. El Ojiji lo hace y, a veces, es necesario alimentar al Ojiji a través de una ceremonia especial. Si bien no se puede cambiar lo que sucedió, se

puede corregir el curso o la dirección que tomó. Alimentar al Ojiji puede abordar problemas en los que el individuo está desequilibrado por algo que ha sucedido.

Almas gemelas

Además del desarrollo del Enikeji, también parte de esos planes hechos en Orun antes de venir a la Tierra, discutimos quién viene con nosotros. Como también hay muchas almas que vienen a la Tierra, ellas también están determinando su propio trabajo y las experiencias que pretenden tener mientras estén aquí también. Eso implicará un cierto grado de planificación y coordinación entre sí, ya que cada uno determina el papel que podría desempeñar en la vida del otro. Cada rol puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos de encarnación. Estos se convierten en contratos del alma en los que acordamos funcionar en cierta capacidad para otra persona.
Estas otras almas también son miembros de nuestros grupos de almas y compañeros en Orun. Muchos encarnan al mismo tiempo, y como niños son considerados compañeros de edad en la cultura tradicional. A medida que pasa el tiempo, la consideración de compañeros de edad disminuye a medida que conocemos a otros y nuestro mundo se expande. Luego conocemos a otros que son parte de nuestro Egbe y sentimos afinidades por ellos de una forma u otra. En Occidente, el término almas gemelas se considera almas que están conectadas como socios amorosos. Si bien este puede ser el caso con Egbe Soul Mates, no es una cosa donde solo hay una. Aunque luego aprenderemos cómo algo cercano puede influir en él. Para fines generales, sin embargo, las almas gemelas que son

parte de nuestro Egbe, pueden ser muchas y funcionar en muchos roles diferentes en nuestras vidas. En la Tierra se les considera Egbe Aye porque están en este reino.
Un ejemplo podría ser que llegaste a este reino y querías aprender sobre el poder. Puede elegir nacer de padres empobrecidos, por lo que carecen de poder financiero. En algún momento vas a la escuela. Puedes encontrarte con personas que se convertirán en tus mejores amigos. Puedes sentir cierta familiaridad con ellos porque en el fondo, como alma, los "recuerdas". Están en su grupo de almas o Egbe. Uno en su grupo puede haber elegido ser un acosador por un tiempo. Tenga en cuenta que estas elecciones se hacen desde la perspectiva del alma y no desde la perspectiva humana. No podemos crecer si no nos desafían, por lo que pueden optar por actuar como acosadores para ayudar a otros a aprender cómo tratar con ellos. Todas las experiencias humanas son temporales y no arbitrarias. Entonces, el que es un matón está presionando a los más débiles para que aprendan cómo defenderse... o cómo manejar a las personas que abusan del poder. Esa lección, una vez aprendida, puede catapultarlos a más lecciones de poder a medida que los adolescentes se enojan. Esas lecciones pueden hacer que te encuentres en posiciones de poder ahora en la escuela secundaria. Tal vez seas elegido por tus compañeros para ser el presidente del gobierno estudiantil u organices una sentada. Tal vez durante ese tiempo te encuentres con un maestro... otra parte del Egbe, que te reconozca y te presente a alguien que te consiga una beca para universidad o programa que te ayude a desarrollarte. Te encuentras con otros amigos (Almas gemelas) que te apoyan y te acompañan en el trabajo como líder.

Esto se presta a Egbe porque estos individuos también tienen dobles espirituales y todos actúan en asociación unos con otros. Son compañeros en este reino y en el reino invisible. Así nacemos con un grupo de compañeros.... almas gemelas, que vienen con nosotros a compartir un trabajo en común. Señala el hecho de que toda nuestra vida está diseñada para el crecimiento y las experiencias. El papel de Egbe es ayudar cualquiera que sea nuestra misión y apoyar ese trabajo.

Además, también dejamos atrás a algunos compañeros del alma porque no es su momento de encarnar. El mundo espiritual no tiene un concepto de tiempo o vidas como lo tenemos en el mundo material. Una vida puede ser un par de horas en el ámbito espiritual. Es lo que hace que Egbe sea más profundo porque son personas que probablemente te conocerán a lo largo de la vida... no solo a una... Pueden encarnar dentro y fuera de la vida juntos desempeñando diferentes roles de mejor amigo, mentor, compañero de escuela, novio/novia, esposo / esposa, socio comercial... incluso enemigo.

Los que quedan atrás se llaman Egbe Orun. Pueden actuar como guías espirituales y apoyo entre bastidores. También pueden continuar interactuando con nuestro doble y los dobles de nuestros amigos en la Tierra que también permanecieron en ese reino. Al igual que los antepasados, podemos pedirles apoyo y alimentarlos. Al igual que los antepasados, también pueden respondernos y hablarnos en nuestros sueños y en visiones. De hecho, pueden ser más poderosos que los antepasados porque Egbe puede haber estado presente para conocer tu destino cuando lo elegiste y puede estar allí para ayudarte a lograrlo. Los antepasados, aunque te apoyen, pueden no saber tu destino. Esto viene de un reino superior. Egbe, en esta

capacidad también puede tener la capacidad de cambiar su destino o modificarlo.
El Odu Ifa **Ogunda Ofun** explica cuán involucrado puede estar Egbe Orun en nuestra vida personal y por qué es importante comprender su papel y reconocerlo como apoyo.

Ajankulu mon kulu
Dia fun orunmila
nijo ti ohun ati awon egbe re jo n se ogbe inu si ara won
Awon egbe re wifun
Gbogbo igba ti o n roko awa re ni
Ajankulu mokulu se wa di epe
Igba ti o n ko ebe awa ati iwo ni
Ajankulu mokulu se wa di epe
Gbogbo igba ti o n ya oka awa re ni
Ajankulu mokulu se wa di epe
Igba o n sun Orun omo nikan ni a ni ki o fe ola ara re.

Traducción

Ajankulu mon kulu (este es un nombre antiguo del sacerdote de Ifa)
Realizar lectura de adivinación de Ifa para Orunmila
Cuando Orunmila está teniendo disputa con su Egbe (los compañeros astrales)
Ellos le dijeron
Estuvimos juntos todo el tiempo que estás haciendo tu trabajo agrícola.
Ajankulu mokulu ¿por qué nos maldijiste ahora?
Cuando está haciendo sus surcos para plantar, estamos a su lado.
Ajankulu mon kulu ¿por qué nos maldijiste ahora?
Cuando estés cosechando tu maíz también te asistimos
Ajankulu mon kulu, ¿por qué nos maldijiste ahora?
Estábamos juntos cuando estabas cosechando tu sorgo
Ajankulu mokulu, ¿por qué nos maldijiste ahora?
Es solo cuando tienes sexo con tu esposa que, dijimos que somos no involucrado para que pueda disfrutar.

Sanación personal a través de Egbe

Tuve una introducción significativa a Egbe al descubrir una masa en mi seno. Preocupado de que pudiera ser cáncer, me hice una Adivinación. La lectura salió que Egbe puede ayudar. Apelé a mi Egbe Orun con una ofrenda y pocas horas después de la ofrenda escuché una respuesta. Había tomado una siesta por la tarde y caí en un sueño donde Vi a una mujer iluminada de blanco que venía hacia mí. Era increíblemente refinada en sus modales, vestía completamente de blanco y tenía un carácter amable y gentil. Ella dijo que había recibido mi pedido de oración y revisó mi situación. En ese momento, yo era un cuidador de tiempo completo para mi abuela. No podía permitirme estar enferma también. Ella notó lo que estaba haciendo y dijo que me estaba quitando el problema. Después de eso, la masa desapareció y no he tenido otros problemas.

Mi experiencia personal en este asunto es lo que me hizo comprender el papel más importante que juega Egbe en nuestras vidas y cómo pueden ayudar e incluso sanar en una situación. También se presta a la comprensión de que nada sucede en el ámbito material sin que primero suceda en el ámbito espiritual. A través del trabajo en el ámbito espiritual, las cosas en el físico pueden ser sanadas y resueltas. No puedo decir cómo se hizo. Quizás, así como esa experiencia pudo haberse manifestado, lo que sea que la creó en el reino espiritual fue removido por ella e impactó mi cuerpo material al disolver la masa. Pase lo que pase, la situación se curó.

Sin embargo, los Egbe no son solo nuestros amigos personales. Egbe también abarca algunos seres muy evolucionados en el reino espiritual. Los egbe están

organizados en grupos espirituales, clanes o asociaciones llamados Alaragbo. Incluso Orisa son parte de Egbes. Baale Olubunmi Egbelade indicó en su obra, Egbe: The Sacred Tie that Binds that Irunmole, los seres avanzados de luz que son los progenitores de este mundo crearon a los Egbes. Los Egbes son muchos y a menudo están vinculados a aspectos de la naturaleza como el agua, los árboles, las piedras... Luego, los Irunmole crearon a los Orisa, quienes se convirtieron en los gobernadores de este mundo a través de su aspecto de la naturaleza dentro de su Egbe. Egbe es lo que determina lo que hará cada Orisa y sus posiciones asignadas. Entonces nos convertimos en parte del Egbe también.

En algunas circunstancias, una persona puede pasar por alto Orisa por completo y trabajar más directamente solo con Egbe o iniciarse en Egbe en lugar de Orisa. Se entiende que no todos deben ser sacerdotes de Orisa. Muchas personas son más fuertes solo por el Egbe del que forman parte. Dado que los Orisa también son parte del mismo Egbe, las personas pueden apelar a los Egbe y pasar por alto a los Orisa. Algunos Egbe pueden estar asociados con el agua. Otros con árboles y Bosques. Otros pueden estar asociados con caminos o caminos. Algunos están significativamente evolucionados, mientras que otros pueden estar decididamente "descentralizados".

Oko Orun /Aya Orun - Esposos Celestiales

Así como este mundo tiene quienes nos apoyarían, también tiene quienes nos desafiarían. No es diferente con algunos Egbe. A veces, hacemos acuerdos en Orun que son difíciles de cumplir aquí en Aye. O, tenemos

relaciones en Orun que son desafiadas cuando encarnamos en la Tierra. Algunos pueden incluir un esposo espiritual (Oko Orun) o una esposa (Aya Orun). Este es un concepto difícil de comprender aquí porque crea una situación en la que el que ha encarnado encuentra difícil atraer a un compañero en el mundo de los vivos. Venir a la Tierra nos hace olvidar quienes éramos en Orun pero los socios que tenemos en Orun no se han olvidado. A veces, crean problemas para su cónyuge en la Tierra al impedir que cualquier relación prospere.

La persona en la Tierra puede encontrar sucesos extraños en los que cualquier intento de relación simplemente no funciona. Pueden ser muy atractivos, pero se proyecta un aura a su alrededor que aleja a las parejas potenciales o crea dificultades. O incluso si se casan, fracasa o el compañero muere. Debido a que el compañero en el cielo es espiritualmente más poderoso, pueden influir en la situación detrás de escena. Incluso puede parecer inconsciente y provenir de la pareja en Tierra o el socio potencial en la Tierra. Tal vez alguien que nunca está satisfecho y siempre encuentra problemas con cualquier persona potencial. Puede ser que den la impresión de que están fuera de los límites por alguna razón.

A menudo, cuando una persona tiene un cónyuge celestial, el de la Tierra puede tener sueños sobre el que queda en el cielo. Los sueños pueden ser de ellos teniendo sexo, un vínculo amoroso profundo con alguien, haciendo cosas juntos o una situación doméstica con ellos. Los sueños pueden ser dichosos... pero no están aquí en la Tierra. Puede comenzar a causar problemas porque sueñan con una dicha que no pueden tener en la Tierra.

Debido a que esta situación se está complicando, generalmente implica acudir a un sacerdote para discernir

primero si este es el caso. Todos los casos de dificultad para encontrar pareja no se deben a tener un esposo espiritual. Algunos, sin embargo, lo son. He encontrado que este fenómeno se aborda de manera diferente en diferentes grupos étnicos. En African Vodun, por ejemplo, puede implicar una iniciación que es un matrimonio con ese espíritu. Los tabúes incluirían entonces que un día a la semana no pueden tener relaciones sexuales, ya que ese día está designado para su cónyuge espiritual. Esto puede crear una situación equitativa para que ambos coexistan. En yoruba, a menudo se maneja a través del apaciguamiento de Egbe, la iniciación de Egbe o algún tipo de reorganización del contrato entre los dos. También puede implicar la voluntad de separarse del cónyuge espiritual. Muchas veces los sueños del cónyuge son muy agradables y la persona duda en desconectarse del vínculo amoroso que comparten en el mundo onírico. Se le puede aconsejar a la persona que no hable de ellos o que no dé ninguna energía a la experiencia como un medio para cortarla. La solución puede variar y dependerá de la Adivinación que determinará cómo resolver para que la persona pueda tener una pareja amorosa en la Tierra.

Abikú

Otro desafío que puede surgir con algunos aspectos de Egbe es Abiku. Abiku son almas que vienen a la Tierra, pero mueren jóvenes. Abiku significa nacido para morir. Es por esta razón que Egbe aparece con fuerza a través de los niños. Los niños son los más cercanos a Egbe debido a su inocencia, así como a que pueden "recordar" y ver más del mundo que acaban de dejar. Los niños que tienen

amigos "imaginarios" a menudo ven a sus compañeros de juego desde el cielo. Los encuentros pueden ser lo suficientemente inocentes y muchas personas "superan" las interacciones a medida que se arraigan más en este mundo.

Aún otros, experimentan un profundo anhelo de volver a casa... y esto crea problemas. También puede ser que el alma solo haya accedido a quedarse por un corto tiempo por sus propios motivos. O pueden regresar varias veces debido a que los mismos padres mueren antes de tiempo cada vez. Situaciones como el síndrome de muerte súbita del lactante o condiciones congénitas pueden explicarse de esta manera. Culturalmente, esto sería experimentado como torturar a la madre oa los padres porque están perdiendo a sus hijos repetidamente. El dolor es abrumador. Esta es una de las razones por las que, cuando nace un niño, se lo lleva a la Adivinación para determinar cualquier contrato o acuerdo del alma que implique que el niño tenga problemas. Entonces pueden conocer soluciones para detenerlo o evitar que vuelva a ocurrir. También puede ser que estas almas acepten quedarse más tiempo que la infancia dejándose como jóvenes adultos o antes de haber tenido una vida plena. Algunas almas pueden estar de acuerdo en venir a divertirse o alcanzar la grandeza antes de tiempo, y luego irse. Este puede haber sido el caso de ciertos músicos famosos que tienden a morir antes de lo esperado. O pueden hacer acuerdos para irse si toman una dirección equivocada o viven un estilo de vida que no les permitirá cumplir con su propósito original para venir. Las circunstancias pueden variar, pero, todas involucran una situación tratado a través de Egbe.

A través de Egbe, a veces estos contratos y acuerdos del alma pueden ser renegociados y modificados. Esto puede

permitirle a la persona tener una vida plena en la Tierra o una en la que pueda casarse o tener relaciones duraderas positivas. Egbe aparece de manera más prominente en los niños durante sus años de formación.

Otras situaciones que pueden requerir Egbe

- Niños que experimentan dificultad para llevarse bien con otros o haciendo amigos.
- Ser intimidado o maltratado por otros
- Depresión o llanto sin razón conocida.
- Niños con dones y talentos especiales que necesitan ser cultivado
- Dificultad para aprender a sentirse cómodo con su propia piel, problemas de autoestima y auto-aceptación.
- Pesadillas o sueños de tener relaciones sexuales con alguien.

Egbe y el autismo

El autismo es una condición moderna que a menudo se identifica en los niños del oeste y se denomina trastorno del espectro autista o TEA. Se considera un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación y el comportamiento y muchos de sus síntomas aparecen a la edad de dos años. Se considera un trastorno del espectro porque hay una amplia gama de síntomas asociados con la experiencia y puede afectar significativamente la capacidad de funcionamiento de la persona. Si bien se detecta más fácilmente en niños, se puede encontrar en cualquier adulto. Si bien es necesario realizar más investigaciones sobre las implicaciones de cómo esta condición puede aparecer a través de Egbe, es probable

que se cruce con la forma en que se puede interpretar en Occidente como Egbe y como puede ser interpretado en Ifa como Egbe. Esto se debe especialmente a que muchos de los síntomas son similares. Sin embargo, en una comunidad indígena en una cultura diferente, puede aparecer de una manera, mientras que en una cultura occidental puede aparecer de manera diferente. Este también puede ser el caso de los niños diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Algunos síntomas asociados con el TEA son:

- Dificultad para comunicarse e interactuar con otros
- Comportamientos repetitivos u obsesiones con ciertos intereses
- Dificultad para funcionar en la escuela u otras áreas de la vida.
- Falta de interés en seguir conversaciones dirigidas a ellos y dificultades en la conversación de ida y vuelta.
- Dificultad para entender el punto de vista de la otra persona.
- Dificultad para adaptarse al cambio de rutina

Estos son solo algunos síntomas que pueden o no estar presentes en los niños autistas. Será de gran ayuda acudir a un sacerdote formado en temas de Egbe para discernir si este puede ser el caso si tienes un hijo también diagnosticado o sospechas de tener Autismo. Si de hecho es Egbe, puede haber una solución a través de Ifa. A veces, es necesaria la recepción de un santuario Egbe consagrado. A veces es la iniciación completa en Egbe.

Tipos de clanes o clasificaciones de Egbe

Existen numerosas clasificaciones de Egbe. Cada uno tiene sus propias características, expresiones y propósito.

Estas clasificaciones pueden basarse en sus asociaciones con lugares de la naturaleza como agua o ríos, árboles, así como la posición de sus miembros en la sociedad o el trabajo que realizan. Las asociaciones de Egbe de las que puede ser parte pueden influir en su personalidad y actitud. Algunos Egbes pueden producir rasgos de liderazgo, mientras que otros pueden hacerlo más hablador. Puede pertenecer a varios Egbes que lo influencian.
Los Egbes comunes conocidos en Ifa incluyen, entre otros, los siguientes:

- **Iyalode:** en su mayoría asociado con mujeres prominentes, pero puede incluir hombres. Iyalode implica líderes de gran influencia. Incluidos con Iyalode están Iyalaje - Madre de la Riqueza, Iyamapo - relacionado con el Sistema Reproductor Femenino, Iyamokun - Relacionado con el Océano, Iyamosa relacionado con las lagunas.
- **Eleeko** - Asociado con las características de Esu y abriendo puertas a la riqueza, así como exponiendo la verdad. Confiere una gran inteligencia y múltiples personalidades en diferentes momentos e inventiva.
- **Jagun:** Clase de guerrero que puede consistir en hombres y mujeres. De temperamento rápido, agresivo, pero puede ser protector.
- **Asipa:** Enigmático, arrogante, comunicativo, pero también asociado con mala memoria y ser reservado.
- **Baale:** hombre prominente que tiende a ser cumplidos de Iyalode en su mayoría sobre hombres. Pueden ser gobernantes o administradores.
- **Olugbogero:** Asociado con Abiku y ríos que fluyen libremente.

- **Adetayanya:** Asociado con vertederos de basura y puede ser muy terco, pero también rico. La basura nunca está sin donaciones.
- **Aluku Laka:** Asociado con temas de habla y comunicación.
- **Moohun:** Egbe femenino asociado con mujeres. Considerados procrastinadores o lentos para actuar o responder. También considerado testarudo y buscador de lujo,
- **Ogiyan:** - Asociado con la combatividad y la agresión.
- **Aniwura:** poder espiritual relacionado con la joyería, las cuentas y la moda. Son musicales y laboriosos, pero lograrán sus objetivos por cualquier medio necesario.
- **Ajisafe** - Simular a Aniwura
- **Alesinloye:** Asociado con fuertes vientos y calor.
- **Amori Apa:** puede ser un desperdicio
- **Deji:** Asociado con mellizos
- **Irekere:** una egbe femenina asociada con Abiku

Hacer una ofrenda a Egbe

Las razones por las que uno puede necesitar asegurar un apoyo a Egbe pueden variar ampliamente. Si se solicita apoyo general, puede ser suficiente hacer una oferta simple como se indica a continuación. Si se trata de un caso más serio, como Abiku o cónyuges espirituales, es recomendable acudir a un sacerdote que entienda Egbe y hacer que te diviertan para determinar los pasos necesarios para resultados específicos. Es posible que sea necesario realizar rituales especiales o un santuario oficial.

Para las ofrendas generales, las ofrendas de Egbe se realizan tradicionalmente en la base de un árbol de plátano donde se ubicaría su santuario. Idealmente, uno plantaría un árbol de plátano o una planta cerca de su casa. Es posible que esto no esté disponible en algunas áreas, por lo que se puede sustituir en la base de un árbol grande. Otros lugares pueden incluir junto a un río o, a veces, incluso un área de basura. La adivinación Obi puede ayudarte a determinar lo que es apropiado al principio. Sin embargo, para nuestros propósitos, usaremos un árbol.

Santuario Egbe consagrado con una planta de banano, a menudo debajo de un árbol de banano.

Las ofertas de Egbe a menudo incluyen dulces, frutas especialmente plátanos, pasteles, tartas, bocadillos, etc. Otras ofertas tradicionales pueden incluir, entre otras, las siguientes:
Miel
Caña de azúcar,
Ekuru (un frijol hecho de guisantes de ojo negro y hervido en plátano hoja).
Moin moin (similar al anterior solo con tomate y pimienta añadida)
Maní o mantequilla de maní
Nuez de kola

Una vez que los artículos de la ofrenda estén asegurados y haya encontrado un árbol, quiere usar. La ofrenda puede comenzar.
Coloque las ofrendas en un plato o en una olla de barro si es posible.
Si usa bocadillos, quíteles los envoltorios y colóquelos en la vasija de ofrendas.
A continuación, puede usar uno de los versos de Odu Ifa anteriores en este capítulo o puede usar este o más de estos: Odu Ifa **Owonrin Ogbe**

Egbe koni gbe Ile aye
bi ko ba si ti enikeji Egbe lorun
A difa fun ara Orun
A bu fun araye
Opolope Egbe Orun
Ni ko je ki Degbe aye o jiya.

Traducción

La tierra será inhabitable para Egbe
Si no fuera por la asistencia de réplica de Egbe en el cielo.
Lance la lectura de adivinación de ifa para el compañero celestial

También realice la lectura de adivinación de Ifa para el compañero terrenal.
Es por el bien de la réplica de Egbe en el cielo.
Eso no permite que Egbe, su réplica terrenal, sufra.

Egbe oga ogo
Alabelenu a n sasi
Atelesin tele
A po Jojo bi erupe
Borokini ode Orun ti ki je ki ti aye o te
Nitori lagbaja omo lagbaja
Ni a se pe yin
E wa je ki o sese

Traducción

Compañeros celestiales los grandes
Tú con paraguas bajo el deseo de que la gente busque consuelo
Tú que los pudientes tocan tu camino
Eres como la arena
Los compañeros celestiales que evitan la desgracia de su contraparte en Tierra.
Te invocamos por (Tu nombre) (El hijo o hija de el nombre de tu madre)
Que todo lo que se haga por (mí) o (esta persona) sea efectivo.

Es recomendable que continúes con tu propia oración.
Explica tu situación y las preocupaciones que tienes.
Exprese lo que necesita en términos de apoyo. Pedir ayuda.
Luego coloque las ofrendas debajo del árbol.
Coma un bocado pequeño de las ofrendas como para compartirlo juntos.
Después, puede querer adivinar con Obi para determinar si la ofrenda fue aceptada como se indica en el capítulo sobre Adivinación Obi. Una vez aceptado, es útil sentarse quieto

por un rato en meditación y reflexión. Puede haber una intuición o puede darse cuenta de una respuesta. En cualquier caso, sea más consciente de sus sueños durante los próximos días para notar las respuestas de allí también.

Referencias

Salami, Ayo, Egbe: Los compañeros celestiales de todos los humanos, 2014,
Fagbenga Ventures Baale Olubunmi Egbelade, Egbe los lazos que unen,
Ifayemisi, Elebuibon, Egbe Orun: Los camaradas del cielo, marzo de 2020,
Brainfolk African Image Olori Iya Abiye Osunbunmi Olosun, Presidente General de la Fundación Global
Omilere Alaragbo, Instrucción Personal y Enseñanza
Iya Abiye Fayomi Falade, instrucción personal y enseñanza

Capítulo 11
Estar en Ire a través de Ewe, Akose y Obras Sagradas

El objetivo de Ifa es, en última instancia, ayudarlo a evolucionar, pero también a mejorar la calidad de su vida. Cuando tiene sus necesidades satisfechas, esto se considera estar en ira. Ire significa bendiciones. Algunas formas de ira son la longevidad, la victoria sobre los obstáculos, la buena salud, la prosperidad, el buen matrimonio o la vida en pareja, los hijos o un buen legado y la tranquilidad. Las cosas que se consideran desgracias son la enfermedad, la muerte, el conflicto, las pérdidas, la dificultad para progresar, etc. La adivinación de Ifa es excelente para resolver problemas y traer ira a tu vida. A menudo habrá una receta para abordar cualquier desarmonía que haya. Pero hay trabajos que puede hacer usted mismo para apoyar su proceso. Esto es mediante el uso de akose y Ewe.

Ifa utiliza obras sagradas y tecnologías espirituales derivadas de la naturaleza. La naturaleza tiene la medicina para la mente, el cuerpo y el alma. Los practicantes de Isese utilizan la naturaleza en forma de Akose, que es un método de incorporar materiales naturales especialmente preparados con oraciones para producir los efectos deseados y hacer cambios en su vida. Estos pueden implicar el uso de hojas, raíces, flores, aceites, extractos, polvos, jabones, bálsamos, baños y mucho más.

Las hierbas también conocidas como Ewe son la base de la tradición. Es útil para los practicantes desarrollar un buen conocimiento basado en el uso de las hierbas. si es posible hacer crecer los que son más utilizados. También es importante conocer las hierbas que crecen naturalmente en su área. Estos a menudo se confunden con malas hierbas.

Debemos tener en cuenta que la hierba de una persona es la medicina de otra. También debemos tener en cuenta que la naturaleza tiende a cultivar todo lo que necesitamos muy cerca de donde vivimos. Si bien muchos practicantes utilizan hierbas africanas especializadas, también debemos ser conscientes de que muchas versiones de esas hierbas crecen en la diáspora. Además, se pueden encontrar muchos sustitutos en la diáspora. Incluso puede ser útil plantar un jardín de hierbas. Tenemos un jardín de hierbas con más de 300 hierbas medicinales y espirituales.
Este capítulo está dedicado a ofrecer recetas prácticas y rituales personales de empoderamiento y apoyo para su vida.

Pautas para el uso de hierbas

Al recoger hierbas, tenga en cuenta lo siguiente. Es útil cantar o decir oraciones cuando se recogen hierbas para uso sagrado o medicinal. Las plantas están vivas y pueden ser programadas por nuestras palabras. También es importante tener una mente pura mientras se cosecha para "escuchar" la planta. Usamos algunos encantamientos especiales en la tradición, pero las oraciones simples pueden ser suficientes para un novato.
Evite intentar medicamentos para lastimar a otros. La medicina protectora es buena, pero las obras diseñadas para causar daño a menudo pueden resultar contraproducentes. Del mismo modo, las obras diseñadas para manipular a las personas para que te amen a menudo están forjadas con muchos problemas. Fortalecer una relación es una cosa, pero tratar de forzar a otro en contra de su voluntad es otra. La necesidad de hacer esto es un

resultado general de baja autoestima y heridas emocionales. Es mucho mejor usar el trabajo sagrado para eso que manipular a otros para ocultar tus inseguridades. Por último, cuando vayamos a la naturaleza a buscar hierbas, dejemos una pequeña ofrenda en el suelo como pago. Y nunca tomes todo lo que hay. Deje algunos para otros y para que la naturaleza los reponga. Tomamos de la naturaleza, debemos devolver algo de valor para mantener el equilibrio.

Omi ero

Omi ero es una solución herbal base que utilizan los practicantes de Ifa Orisa para uso sagrado. Omi ero consiste en las palabras Omi (Agua) y ero (cura) que significa cura de agua. Tradicionalmente se refiere al líquido que proviene de un caracol que es famoso por sus propiedades curativas. Cuando se infunde con hierbas, se convierte en una poderosa medicina. Omi ero en general es una solución a base de hierbas que se puede utilizar para consagrar elementos, para limpiar espiritualmente espacios y personas y sintonizar a las personas con una energía específica. Su preparación consiste en asegurar un cuenco de agua con algunas hierbas frescas. El propósito del Omi ero determinará las hierbas específicas a usar. Una vez que las hierbas estén aseguradas, colócalas en el agua y comienza a exprimirlas y romperlas en pedazos pequeños. También los exprimirás y los frotarás como si fuera una toallita hasta que el agua se vuelva verde debido a la clorofila. Los tallos más largos de las hojas se pueden quitar si aún no lo han hecho.

Hay cánticos que acompañan el apretón de las hierbas. Ciertas plantas tienen ciertas invocaciones o palabras de poder para despertar a la planta para ser utilizada con fines espirituales o medicinales. Cada Orisa tiene sus propias hierbas y plantas por lo que el propósito debe ser específico. Mientras aprieta y retuerce, también estará cantando un canto a Osanyin. Osanyin es el orisa que gobierna las plantas y las hierbas medicinales.

El siguiente es un ejemplo de un canto a Osanyin:
Oriki Osanyin
Iba Osanyin
Elogio al dueño de la medicina herbal.
Iba oni ewe
Alabo al dueño de las hojas
Angberri, ewe gbogbo kiki oogun
El sobrenatural, el-que-convierte-todas-las-hojas-en medicamento
Agbenigi, oromodie abidi sonso,
El que es versado en el uso de las raíces, el que tiene una punta afilada y puntiaguda cola como la de un pollito,
Esinsin abedo kinnikinni,
Uno que tiene un hígado tan claro como el de una mosca.
Koogo egboro irin
Uno que es tan poderoso como una barra de hierro,
Akepe nigba oran ko sunwon, tiotio tin, ogba aso okunrun to giegie,
Alguien a quien la gente recurre cuando las cosas van mal, el extremadamente esbelto que, al curar, arrebata las ropas de la enfermedad y se tambalea
Okanrin gbogbo, da nkan da nkan.
El poderoso que delinque.
Elese kan ti o le elese meji sare.

El hombre de una sola pierna que pone en fuga a los hombres de dos piernas.
Aroni ja si koto di oogun maya.
Aroni, que salta a un pozo con amuletos atados en el pecho.
Àse

Otra canción o canto para Osanyin puede ser este simple.

Ewe inje
Oogun inje
Osanyin elewe mi
Ewe wa fun mi
L'ase ewe o

Traducción

Remedio de hierbas
Remedio de medicina
Osanyin Espíritu de las hojas
Pon las hojas a mi disposición
Que tengamos el ase de las hojas.

Haciendo Omi Ero

Agua de flores - Agua de Florida

El agua de Florida es un término genérico utilizado en la diáspora para despejar y refrescar el espacio y elevar la energía de una habitación. Originalmente se llamaba Flower Water, pero pasó a ser conocida como agua de Florida debido a una marca específica. La marca es agua, fragancia, alcohol y colorante que en realidad no tiene ningún valor espiritual. Pero debido a que el olor está conectado a la mente, la gente lo asocia debido al uso en rituales y ceremonias. Algunos toman la botella original y la mezclan con naranjas secas, pétalos de rosa, canela, hojas de laurel y clavo para hacer una solución potente. Para aquellos que deseen hacer su propia versión, a continuación, hay una receta.

Ingredientes

Aceite de limón, lavanda, limoncillo y clavo
Agua hervida o destilada
Cáscaras de naranja
Pétalos de rosa
Alcohol (use de perfumista ¡NO frote alcohol!), 4 galones
Agua destilada, 1 galón.
Mezcle y embotelle, deje reposar durante 2 semanas antes de usar.

Rituales de baño espiritual

Los rituales de baños espirituales pueden ser el esfuerzo más transformador que puedes hacer por ti mismo. Ya sea para limpiar, atraer, repeler o simplemente aliviar, pueden ayudar a restablecer su equilibrio espiritual. Los Baños Espirituales se pueden tomar de 2 maneras diferentes.

1) Una forma es sumergirse en una solución de hierbas o flores en la bañera. Puede incluir aceites perfumados, velas y música sagrada alineada con el propósito del baño.
2) La otra manera es ducharse primero y limpiarse la suciedad general. Luego vierta el baño de hierbas sobre usted después de que haya terminado como un enjuague.

Luego se secará al aire y se acostará con sábanas limpias y frescas.

Tomando lo amargo con lo dulce

Los baños amargos son baños que repelen la energía negativa y eliminan la toxicidad espiritual. También se puede usar para liberar situaciones dolorosas de su vida, como enfermedades, mala suerte, duelo, ataques psíquicos, relaciones o problemas financieros. Consiste en hierbas que pueden usarse para este propósito. Después de un baño amargo, es posible que necesite tomar un baño dulce. Los baños dulces se utilizan para atraer las cosas que deseas.

Ingredientes para el baño amargo

Ruda
Ajenjo
Diente de león
Ortiga
Pamplina
Hisopo
Vinagre
Sal

Este baño se tomará por la noche. Si tienes hierbas frescas, puedes preparar los ingredientes como Omi Ero. Si no tienes hierbas frescas sino secas, puedes remojarlas en agua caliente y colarlas al terminar. Mientras te sumerges, estás orando en el agua por lo que quieres que se libere. Idealmente, puedes darte una ducha rápida primero para quitarte la suciedad diaria. Luego puede preparar un baño en una tina limpia. Verterás el baño en la tina y te sentarás adentro. Permítete espacio y tiempo para liberar lo que te ha estado molestando. Libera la tristeza, libera el dolor, las heridas, el estrés, los problemas... Llora si es necesario. Canta si es necesario. Solo suelta. Siéntate durante 30 minutos. Una vez terminado, toma una taza del agua del baño y déjala a un lado. Al salir de la bañera, déjese secar al aire. Luego tome la taza de agua de baño sobrante afuera y reza una vez más por la liberación de lo que sea que te esté desafiando. Si tiene una puerta trasera, entonces use la puerta trasera. Mire hacia su puerta, tome la taza y arroje el contenido detrás de usted lejos de su puerta. Luego, sin mirar atrás, entra y vete a dormir. Lo harás 3 veces en total. Una vez cada dos noches.
Después del Baño Amargo viene el dulce. Ahora que has soltado lo que no te sirve o lo que te molestaba, ahora quieres tener claro lo que quieres en tu vida. Amor, riqueza, tranquilidad, etc.

Ingredientes de baño dulce

Angélica
Canela (hierba no aceite)
Extracto de vainilla
Perejil
Lechuga silvestre
Albahaca
Menta

Leche
Miel
Flores amarillas

Este baño se tomará temprano en la mañana. Prepararás las hierbas dulces tal como hiciste con las hierbas amargas. Prepara tu baño tal como hiciste con el amargo. Esta vez orarás por lo que quieres atraer y traer a tu vida. Visualízate teniendo exactamente lo que quieres y siendo feliz. Abraza el amor, la prosperidad, la buena salud, la alegría, etc. Siéntate en el agua durante 30 minutos. Salga del baño y saque una taza del agua del baño con usted. Secar al aire. Luego lleve la taza de agua del baño al frente de la casa. Ore una última vez y vierta en el frente. Regrese a la casa esta vez y dé gracias por las bendiciones ya recibidas. Tomarás este baño 3 veces al igual que el baño amargo.

Baño de Purificación

Un baño blanco se usa para limpiar, purificar y aligerar su energía. Eso puede usarse como un medio para alinear su espíritu con la paz y la luz.

Ingredientes

Agua de lluvia
Agua de coco
Efun
Cáscara de huevo molida
Varias flores blancas diferentes
Jabón blanco como el marfil

Combine los ingredientes excepto el jabón. Lugar ideal bajo la luna llena, para cargarse.
Lavar primero con jabón y enjuagar. Lava el cabello también. Ir a la par de solución de hierbas enjuague sobre la cabeza y el cuerpo. Deje secar al aire.

Baño Limpiador

Este baño de limpieza puede eliminar la energía negativa de ti. Si tú te has encontrado en un entorno negativo y te sientes en un mal humor usted mismo, puede tomar este baño para ayudarlo.
Ingredientes:
Granos de café
Sal
Efun o Cascarilla

Agregue los ingredientes a una tina de agua. Sumérgete en el agua durante 20 minutos. Mientras esté en el agua, ore para ser liberado de cualquier influencia negativa a su alrededor o en su vida. No te quedes más de 20 minutos porque tiende a gastar mucha energía y te hace sentir agotado.

Jabones Espirituales

Los jabones pueden hacer lo mismo que los baños, pero se pueden conservar por más tiempo.
El jabón Negro, es un jabón tradicional utilizado por los médicos para infundir medicamentos. Se puede ablandar simplemente dejándolo reposar en agua. Una vez

suavizado, puede agregarle hierbas especiales según su propósito. Los sacerdotes usan cánticos especiales con polvo de adivinación junto con hierbas y, a veces, animales para hacer jabones. Puedes hacer algunos jabones básicos aquí con algunos ingredientes simples.

Jabón para la Protección Espiritual al Dormir

Este jabón es bueno para las personas que tienen pesadillas y trastornos del sueño.

Ingredientes

Cebolla molida y
Hojas de albahaca

Juntas. Infundir en un poco de jabón negro hasta que se mezcle. Déjalo secar. El jabón se puede usar hasta que las pesadillas se detengan o se puede usar según sea necesario.

Sanar la tristeza y traer alegría

Tome la flor de mostaza molida en jabón o infundida en agua. Canta lo siguiente y báñate con él.

Orisa Oke to se Idunun
Orisa Oke ohun na se Ibanuje
Fun day Orunmila
Won ni ki O rubo Ayo
Won ko if tiun was eban Ibanuje
Ati Awo ati Isegun
And me egba
And I Atorin
I wa bani le Ibanuje what
Ati Awo ati Isegun
And me egba

And I Atorin
E wa bani le irewesi lo
Ati Awo ati Isegun
And me egba
And I Atorin
E wa bani le airoju lo

Traducción

Orisa oke (Dios) que crea Alegría
Es el mismo Orisa oke (Dios) que crea tristeza
Este fue el mensaje de Ifa para Orunmila
Se le aconsejo que ofreciera ebo por alegria
Tanto el Awo (sacerdote de Ifa) como Isegun (herbolario)
Trae tus interruptores trae tu bastón
Ayúdanos a ahuyentar la tristeza
Tanto el Awo (sacerdote de Ifa) como Isegun (herbolario)
Trae tus interruptores trae tu bastón
Ayúdanos a ahuyentar la depresión
Tanto el Awo (sacerdote de Ifa) como Isegun (herbolario)
Trae tus interruptores trae tu bastón
Ayuda a ahuyentar los problemas

Para eliminar el bloqueo espiritual

Pimienta de Guinea
Loto de agua
Albahaca
Miel

Libra todo junto. Añadir al jabón negro suavizado.

Para aumentar Ase y efectividad con Oraciones

Mastique atare o guinea antes de rezar o mientras reza. 7 para mujeres y 9 para hombres. Puede agregar ginebra y rociar área de antepasados o área con Egbe.

Desházase de un compañero de trabajo negativo o un invitado no deseado

Reúna un poco de pimienta negra y ore en ella para que desee que la persona nombrada se vaya. Permítales encontrar algo o algún otro lugar para que estén lejos de usted. Luego, rocíalo en su asiento, en su oficina o donde duermen.

Para recibir mensajes en sueños

Artemisa
Albahaca
Romero
Milenrama
Lavanda

Sumérjalas en un té. Tomar antes de acostarse mientras se ora para recibir un mensaje sobre lo que quieras saber.

Oración de bendición del agua

Se puede usar con hierbas o solo mientras prepara el agua para bañarse.

Obara Meji:

Enini ni we ori eda da tori tori
Perepere ni enini nwe eru ada
Bi Ori awo ko ba sunwon nse ni nte awo
A difa fun Orunmila ba a Agboniregun
Baba nlo ree re oriise nu
Mo we se o
Mo we ya nu
Mo bo nu omi
Mo we se nu o
ase

Traducción

El rocío lava limpiamente la cabeza humana.
Limpiamente el rocío lava el mango de un machete
Si el destino de awo es malo se harta fácilmente
Realizo Ifa para Orunmila, padre de Agboniregun
Cuando quiso ir y lavar el destino de la pobreza
Lavé la pobreza
Lavé el sufrimiento
Entré dentro del agua
Lavé la pobreza
Àse

Prosperidad general

Cava un hoyo en el suelo. Tome un ñame y algunos huevos y colóquelos en el agujero. Agrégale miel. Di este canto sobre él.
El que alumbra el aje (riqueza)
Es lo que llamamos Ifa,
Quien dispersa a la gente para que mate un león (ekun)
Es el nombre que llamamos Esu Odara
Madre de los Niños (Iyaami) que usa el ojo espiritual (místico poder)
Para llevar a casa dinero de diversas fuentes,

Es el nombre que llamamos a las madres (awon iya wa, eleiye aje)
Él, que ilumina el aje (es decir, el dinero, las bendiciones financieras) en mi sendero,
Para que pueda ser bendecido con amor y mucho dinero.
El que dispersa a la gente para que pueda matar un león es el nombre que llamamos
Esu Odara
Esu Odara, déjame reunirme con buenas personas, que a su vez me amen y me bendigan,
Y dirígeme en el camino correcto de dinero honesto o sustento
Para que a mi vez tenga lo suficiente para hacerme cargo de mis responsabilidades.
Madre de los Niños, que usa su ojo espiritual (poder místico)
Para llevar a casa dinero de diversas fuentes, esa eres tú
Las Madres (Awon Iya Wa)
Madres, dondequiera que esté IRE de dinero,
Brilla tu poder místico allí
Para que las personas (empleadores, clientes) puedan alcanzarme (y me consideren a mi)
Para que ellos, el pueblo, a su vez me amen y me bendigan con abundante IRE de dinero
Para que me cuiden
Y manejarme con la buena oferta de empleo (o negocio)
Porque los huevos de gallina deben manipularse con cuidado.
Manéjame con cuidado
Acaríciame Llévame al dominio del aje (éxito financiero, riqueza), hazme prospero
De todos los dulces sabores del mundo, ninguno supera a tu miel

Eji Ogbe, eres primordial en Ifa
Bendíceme con Ire, etc Ase

Hable sus oraciones personales en el hoyo de la Tierra con ofrendas. Le estás pidiendo a Onile, Madre Tierra, que acepte tus oraciones. Rocíe con ginebra y cubra.
La alternativa es ir a un cruce de caminos con nuez de kola y aceite de palma. Camine en el sentido contrario a las agujas del reloj 3 veces mientras dice este canto. Coloque la nuez de kola en el medio. Haz un círculo alrededor con el aceite de palma. Rocíe un poco de ginebra encima. Vuelva a recorrer los elementos indicando cuáles son sus deseos.

Ewe Especial en Ifa

Ewe Odundun – La vuelta al mundo: se puede utilizar para fines especiales. Bendiciones
Tete — Espinacas silvestres- Amaranto- Para el éxito y la buena salud
Abamoda – Hoja de vida — Para manifestar deseos
Peregun - Por la riqueza
Atare – pimienta de cocodrilo: mastique mientras reza para aumentar la potencia de la oración.
Efun – Efun es una sustancia calcárea que se usa para limpiar y proteger. Está hecho de arcilla de caolín. Se puede aplicar al cuerpo como una forma de protección.
Eyin – (Huevos) Limpieza y Protecciones. La tradición africana sostiene los huevos como una fuerza espiritual. Un huevo es el comienzo de la vida y también ofrece una cáscara protectora. Tiene la fuerza vital de una gallina o un gallo. La cáscara de huevo se puede convertir en un

polvo protector. Algunos en la diáspora pueden llamarlo polvo de cascarilla y se usa como Efun. Puedes comprarlo en una botánica, pero es igual de efectivo, si no más, que hacerlo tú mismo. Simplemente recoge las cáscaras de huevo en una bolsa hasta que tengas un buen suministro. Las cáscaras deben triturarse a mano o con una licuadora hasta que se conviertan en un polvo fino. Este polvo puede compactarse con un poco de agua en un vaso de papel o molde y usarse como tiza. Colocar en nuestra cara y/o cuerpo ofrece protección de nuestros centros de energía en el cuerpo. Puede colocar un poco en la frente entre los ojos o sobre los ojos como sombra de ojos. O puede usarlo para marcar y proteger su espacio sagrado. Esto se puede usar directamente en la cara con agua para protección. El polvo también se puede añadir a los baños de limpieza y protección.

Ritual del huevo 2

Toma un huevo entero crudo y pásalo por todo el cuerpo empezando por la coronilla. Mientras mueves el huevo, toca todos los centros espirituales del cuerpo, así como cada articulación como hombros, codos, caderas, rodillas, etc. Cuando termines, lleva el huevo a una encrucijada y lánzalo. O lleva el huevo a un árbol y tíralo al árbol para romperlo.

Salir de la cárcel

Ingredientes

Restos de Yangi de un santuario Esu (Alternativa: polvo rojo de ladrillo o polvo de una encrucijada.)
Arena/suciedad de un machete que se ha utilizado.
Arena o tierra de una azada que se haya usado.
7 semillas de pimiento caimán

Moler todo lo anterior junto y hasta convertirlo en polvo.
Ponga un poco en su palma izquierda.
Si sabes cómo imprimir a **Iwori Meji**, hazlo en la palma izquierda. Si no lo sabes, omita ese paso.
Usa el canto a continuación para hablar sobre el polvo en tu mano izquierda.

Oko ti inu Oko de
Oko fi para se Ile
Ada ti Oko bo
Ada sun lodede bohunbohun
Difa fun orunmila
Lojo ti baba n lo da omo oloro sile ninu ewon
Woni orunmila ko ni le da sile
Orunmila bi o ba se bi ise ti ohun ni, ohun yio da sile.
One Orisa Nla ohun lo ni emi
Ati Oso ati Aje
Gbogbo won ni ki won parapo, ki won lo da omo oloro sile
iwori meji o
Iwo ni ki koo ba wa woo wa
ki won da omo oloro sile oo
A o wure ki won da lagbaja omo lagbaja sile.

Traducción

Es la azada que regresa de la granja
E hizo de la esquina de la casa su morada
Es el machete que regresan de la granja
Y dormí profunda y cómodamente en el salón.
Se realizó adivinación de Ifa para Orunmila
El día que iba a liberar al hijo de los ricos de cautiverio

Se burlaron de Orunmila que no lo va a poder liberar.
Orunmila replica si es de acuerdo con mi hecho anterior, voy a liberarlo
Dijo que Orisa nla es el dueño de todas las cabezas.
Deja a todos los magos y brujas juntarse
Deberían ir y liberar al niño oloro del cautiverio
Iwori meji te invoco
Tu eres quien debe ir a arreglar y resolver lo pendiente asunto en cuestión
Para que el niño de oloro sea liberado.
Rezaremos para que (el nombre de la persona en cautiverio) hijo o la hija de (nombre de la madre de la persona) será liberada.
Añádelo con sus propias oraciones personales por su libertad.

Luego usará el aire de su boca para quitar el polvo de su mano izquierda tres veces. Idealmente, esto se hace frente a la cárcel donde están recluidos.

Para ganar un caso judicial

Para cuando alguien es acusado injustamente o implicado en una situación y necesita ser reivindicado.
Mastique 7 pimientos de cocodrilo
Sostén una raíz de Jalup o una raíz de High John el conquistador, en tu mano.
Canta las siguientes palabras en tu mano sosteniendo la raíz

Ojo ti mo ti de Ile aye
Mi o ni kinikini omo enikeji mi ninu
Ohun lo difa fun Aferemojo
Ti yoo dubule ejo
Ebo ni won ni ko waa se
Aferemojo gbo ebo mbe o ru bo

Oni bi Isu ba ta tan
Isu a gbe aare re lori
Aferemojo Awo ni yoo ma jaare won
Bi Agbado ba yo omo tan a gbe aree re lori
Aferemojo Awo ni yoo ma jare won
Bi eere baso tan
A gbe aree e re lori
Aferemojo Awo ni you ma jare won
Adiye ni mi mi o ni orokun ejo
Aferemojo Awo ni yo ma jare won
Ela ileke ni mi mi o ni oju a tokunbo
Aferemojo Awo ni yoo ma jare won
Emi lagbaja omo lagbaja ni ki jare esun ti won fi kan mi yi oo.

Traducción

Desde que nací a este mundo nunca he guardado malicia hacia cualquiera
Lectura adivinatoria de Ifa para Aferemojo
El que se enfrentará a la contención de litigios
Fue instruido para ofrecer ebo (sacrificio)
Él cumplió y la oferta requiere sacrificio.
Dijo que cuando el ñame esté maduro para el sacrificio
Yam exhibirá evidencia de reivindicación
Aferemojo Awo siempre será reivindicado
Cuando el maíz está maduro para la cosecha
Siempre mostrará la evidencia de la reivindicación.
Aferemojo Awo siempre será reivindicado
Cuando los frijoles están maduros para la cosecha
Siempre mostrará una evidencia de reivindicación.
Aferemojo Awo siempre será reivindicado
Soy gallina no tengo arrodillado para litigio
Aferemojo Awo (el iniciado siempre será vindicado)
Una cuenta rota no tiene agujero para poner hilo
Aferemojo Awo siempre será reivindicado
Yo… . Hijo / hija de ….
Debería ser reivindicado en este tema contra mi.

Luego usará el aire de la boca para soplar sobre la raíz alta de John. Y en el aire. Deje que la raíz se seque, colóquela en un paño rojo y guárdela en el bolsillo derecho durante los procedimientos legales.
** Si eres un awo y sabes imprimir **Ogunda Mosa** con Iyerosun, hazlo en tu palma izquierda. Luego sople la raiz y sople el polvo de la mano.

Para vencer el miedo

Encuentra una piedra de trueno. (Piedra de un lugar donde el rayo ha golpeado) Caliente un poco de aceite de palma y aplíquelo sobre la piedra.
Canta lo siguiente:

Agba Awo aya
Lo difa fun aya
Lojo ti o n sunkun pe ohun o gbo
Aya mi wa gbo keke keke lese obarisa
Oso ki ri aya olobahun mu
Aje ki ri aya olobahun mu
Ki omo araye male kami laya je.

Traducción

Agba es un sacerdote adivinador de Ifa para el cofre
Lanzamiento de lectura de adivinación de Ifa para el pecho.
Cuando se lamentaba que no era lo suficientemente audaz
¿Soy audaz o no?
Soy audaz con el apoyo de Obarisa
Nadie puede quitar a la tortuga de su coraje
Nadie puede privar a la tortuga de su audacia.
Ningún ser humano debería ser capaz de privarme de mi audacia.

Limpie la piedra y manténgala con usted en un paño rojo.

Capítulo 12
Preguntas Frecuentes, Protocolos, Iniciación, y Otras cosas que debes saber

Las siguientes son respuestas a preguntas frecuentes sobre la tradición y cosas que los practicantes principiantes deberían saber. Los protocolos están involucrados tanto en la tradición como en la cultura. Muchos de estos protocolos son globales, lo que significa que se aplican en todos los ámbitos en la Diáspora a África. Otros protocolos pueden aplicarse a islas locales, templos o linajes específicos. Lo siguiente puede aplicarse o no a los linajes específicos, por lo que, si usted es miembro de un templo o linaje, es recomendable preguntar qué se aplica a su linaje específico.

¿Cuál es la diferencia entre Iniciado, Sacerdote y Devoto?

La fe de Ifa Orisa se mantiene a través de una comunidad de iniciados en la que los individuos se someten a ciertas aprobaciones, ritos de iniciación. Aquellos que han pasado por ritos de iniciación son considerados Iniciados.
Aquellos que son considerados sacerdotes comunitarios deben recibir educación y capacitación bajo la supervisión de un mentor además de sus iniciaciones para ser considerados autorizados sacerdotes en la tradición. Esta formación suele durar muchos años.
Las siguientes designaciones y niveles de iniciación tienden a aplicarse a las personas que practican la tradición. Algunos le aplican una jerarquía. Algunos no.

Oba (Gobernante-Puede aplicarse tradicionalmente a hombres o mujeres, pero más recientemente, **Oba Obinrin** se aplica a los roles femeninos-Rey/Reina)
Oloye (Jefe o cualquier persona con título)
Olori- Niño Real o Esposa de un Oba
Apena/Abiye- Título de jefatura para jefes de Ogboni masculino/femenino respectivamente
Oluwo- Maestro mayor
Babalawo/ Iyalawo/ Yeyelawo/ Iyanifa, Agba Awo- Totalmente iniciado (2 manos) y Sacerdote certificado de Ifa que también ha recibido entrenamiento para ejercer como clero.
Awo Ifa- Título neutral de género que indica totalmente iniciado (2 manos) al sacerdocio de Ifa. Puede o no ser entrenado.
Agbamate / Awo Atemaki/Omo Awo - se sometió a la iniciación de Itefa /Itelodu pero no practica como Babalawo/ Iyanifa- Mantiene únicamente un santuario personal. También puede practicar como Olorisa
Onifa (Dueño de Ifa) - Un estudiante de Ifa. Se puede aplicar a cualquier persona que tenga un santuario de Ifa, pero con mayor frecuencia se aplica a aquellos que han recibido solo 1 mano de Ifa, pero no son sacerdotes ni iniciados.
Apetibi: una mujer que ha recibido una mano de Ifa o un ritual de Isode o una que se considera esposa de Ifa o un Babalawo.
Awo Orisa/ Olorisa- Sacerdote Orisa totalmente iniciado
Iyalorisa/ Babalorisa- Sacerdote de Orisa completamente iniciado que ha recibido capacitación para ejercer como clérigo y es mentor de otros y tiene ahijados.

Iyawo / Kekere Awo - Nuevo iniciado -bajo tutela - significado literal esposa de Orisa independientemente del género.
Onisegun /Adahunse - Curandero tradicional - Incluye herbolario, parteras, practicantes de Iyanu (milagros, magias), homeópatas, naturópatas, Aladura, etc.
Alagba Iya Agba (abuela) **Baba Agba** (abuelo): se aplica a todos los ancianos por edad
Akeko - Estudiante - Miembro
Aborisa - Devoto También llamado Aleyo en los linajes de la Diáspora

¿Por qué es tan importante la Autoridad?

Si bien este libro está escrito para los no iniciados. Los rituales contenidos pueden ser realizados por cualquier persona, desde principiantes hasta personas que solo quieren incorporar las tradiciones africanas en sus vidas. Sin embargo, es importante señalar que no autoriza a una persona a ejercer como sacerdote o maestro en la tradición. La autoridad para hacer ciertas cosas se asemeja a una licencia para ejercer. Autoridad, es la firma de la transferencia de Ase y/o poder ascendente. La autoridad debe ser dada a usted por alguien que tiene esa autoridad. No puede ser auto-asumido o auto-iniciado. Sin esta autoridad, el Àse de uno y el permiso para trabajar en nombre de otros son limitados. Realizar ciertos rituales o preparar herramientas sagradas sin la autoridad se considera fraudulento, poco ético y puede entorpecer seriamente el crecimiento de la propia vida espiritual. Cualquier ritual realizado por una persona no autorizada en nombre de otros se considera inválido y la ceremonia,

la preparación o las herramientas se vuelven impotentes e inválidas.
Una razón por la que es importante es porque las personas no autorizadas pueden iniciar efectos negativos y efectos desconocidos porque no están capacitados adecuadamente sobre las precauciones o pueden carecer del conocimiento necesario para ser efectivos. A veces puede haber consecuencias nefastas. Es peligroso para la persona que realiza el ritual, sus amigos y familiares a su alrededor y para la comunidad en general. Piense en alguien que tiene acceso a la electricidad, pero no tiene capacitación sobre cómo canalizarla y usarla adecuadamente. Una persona debidamente capacitada para trabajar con esa energía puede iluminar un hogar. Una persona que no está capacitada, pero trata de hacerlo puede incendiar la casa o, peor aún, matar o morir.
Otra razón es preservar la integridad de la tradición y evitar abusos y estafas por parte de quienes se aprovechan de quienes no están informados. Como en cualquier otra profesión, seguimos un código de ética y estándares de práctica para garantizar la calidad y un papel respetado en la comunidad. Para obtener autoridad para trabajar en otros, uno debe ser iniciado y entrenado dentro de su ámbito de práctica y autorización dada por el propio Oluwo, Or Yeye/Baba Ifa o Baba/Iya Orisa.

Orisa como Tradición Iniciática

Debido a que la naturaleza está disponible para todos, se supone que todo en la tradición está disponible para todos. Este no es el caso. Los aspectos más profundos de esta tradición solo se encuentran a través de la iniciación. La

iniciación es el proceso de sintonización con un Orisa que desbloquea o activa los códigos latentes en nuestro ADN que son necesarios para traer plenitud a esta vida. Cuando uno nace, traemos ciertos dones y herramientas con nosotros para ayudarnos en nuestro viaje. También vinimos a aprender lecciones para evolucionar y eso viene de las experiencias que tenemos mientras estamos aquí. Debido a que venimos aquí para aprender y experimentar ciertas lecciones, ciertos Orisa pueden ser más necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo. Es en este caso, la iniciación a Orisa específico puede ayudar en ese propósito. A su manera, la iniciación ayuda a llenar las áreas de nuestra vida que necesitan más crecimiento para lograr el equilibrio o la plenitud. Es importante señalar que la iniciación no significa que la persona sea la encarnación de ese Orisa. Si bien algunos pueden poseer rasgos de personalidad naturales comúnmente asociados con un Orisa específico, uno no puede determinar el Orisa guardián de una persona a través de la observación de su personalidad. Más a menudo es que la persona necesita aprender lecciones en el área de gobierno y experiencia de ese Orisa.

Algunos de los que inician están llamados a hacerlo porque necesitan curación, protección, alineación espiritual o empoderamiento personal. Puede ser para ellos, puramente un camino de crecimiento y desarrollo espiritual. Su trabajo es personal y para la edificación de sí mismos. Otros están llamados a ir más allá para convertirse en sacerdotes comunitarios, curanderos, adivinos y clérigos a través de una vida de servicio al servicio de las necesidades de la comunidad. Con entrenamiento después de la iniciación, los sacerdotes Orisa se vuelven especialistas en los misterios de su Orisa

particular y pueden ofrecer las herramientas de sanación y empoderamiento que se encuentran en los misterios de su Orisa, su corona, Sin embargo, pueden recibir santuarios de Orisa suplementarios que los apoyen. En Isese, una persona puede iniciar a más de un Orisa porque puede requerir más de uno para lograr el equilibrio.
La iniciación sirve como una transformación de la conciencia que ayuda a trascender su realidad terrenal a una más espiritual. Es una conferencia de poder Espiritual tanto a través de su despertar como de la transferencia de Ase concentrado de Oluwo al estudiante. El Oluwo se convierte en un vehículo a través del cual Orisa confiere ese empoderamiento al nuevo iniciado e involucra conferencias tanto espirituales como físicas y alguna oveja sagrada en el cuerpo del iniciado. La cabeza se alinea formalmente con el Ori a través de un proceso específico. También es un rito de iniciación mediante el cual una persona se compromete formalmente con el Orisa, el camino espiritual, y con la comunidad. Es un ritual comunal de reconocimiento de que el individuo ha recibido los ritos y rituales legales de ese Orisa y puede convertirse en un representante adecuado de ellos. Dentro de la iniciación se requiere que desarrollen disciplina y acepten rendir cuentas a la comunidad y espiritualmente a los Orisa. El último testigo es la naturaleza, Onile y los Orisa mismos.

La auto-iniciación no existe en esta tradición

Es por esto que la auto-iniciación no es aceptable ni reconocido como un rito o estado válido por cualquier Tradición Orisa en todo el mundo. Esto incluye sueños de

iniciación, iniciaciones percibidas de vidas pasadas o creencia propia de que pueden hacer lo que hace un Iniciado. Si bien una persona puede tener un sueño de iniciación o ser iniciado, el sueño, a menudo, solo se considera una llamada para comenzar el camino, no una conferencia de ritos sacerdotales para la persona. Esto también se aplica a la determinación del Orisa de uno. Solo un sacerdote entrenado en la tradición que usa las herramientas tradicionales de Adivinación (Erindilogun o Ifa) utilizadas por los Orisa puede determinar la coronación de Orisa. No se puede hacer a través del Tarot, las runas, otros Oráculos, la intuición general, la astrología o el encasillamiento de la personalidad. Tampoco hay "visiones inspiradas en Ori" que puedan decirle a una persona sobre el Orisa de alguien. Cualquiera que se anuncie como capaz de hacer tal cosa y no sea un sacerdote completamente iniciado usando métodos tradicionales es considerado un estafador e ilegítimo. Proclamar la auto-iniciación en cualquier forma se considera una ofensa grave a la comunidad y Orisa porque a menudo implica un intento fraudulento de engañar a otros en nombre de Orisa, así como desviarse de la disciplina y la responsabilidad reales que se encuentran en la comunidad a través de líneas tradicionales. La iniciación ha sido un medio de un rito de iniciación válido durante decenas de miles de años. Los conceptos de la nueva era, como la auto-iniciación, simplemente no se aplican a los antiguos conocimientos o prácticas indígenas. La auto-iniciación es a la Tradición Orisa semejante a lo que McDonalds es a la comida real.

Lo mismo es válido para el auto-aprendizaje y el intento de incorporar Orisa en otras tradiciones como la Wicca o las religiones europeas neopaganas. Se considera

apropiación cultural y colonialismo espiritual intentar proyectar Orisa en tradiciones extranjeras. El colonialismo espiritual es el intento de proyectar una doctrina religiosa extranjera sobre los sistemas espirituales de los pueblos indígenas más antiguos. Así como la tierra y la gente sufrieron el dominio, las religiones y los gobiernos extranjeros que Europa proyectó a la fuerza en África, la misma actitud y asunción de privilegios ahora se proyectan en la tradición por parte de religiones externas. Esto es rechazado con vehemencia por los practicantes de la tradición Orisa, ya sea que se basen en la diáspora o en África. Se recomienda a cualquier persona que desee abrazar verdaderamente su tradición ancestral de África u Orisa que siga los canales de práctica aceptados al alinearse con un anciano iniciado que pueda enseñarles. Si no desean iniciar, no están llamados a iniciar o no pueden iniciar, entonces pueden seguir con las herramientas que se encuentran en este libro y trabajar más de cerca con la naturaleza misma.
La iniciación fue creada por los propios Orisa como un medio para transferir su Ase y un medio para que la comunidad identificara a sus representantes en la Tierra. Sirve como una protección y un medio para preservar la tradición auténtica. Si uno es verdaderamente llamado al Orisa, se le darán los medios y el apoyo necesarios para seguir ese camino.

¿Qué puedes hacer como aborisa, no iniciado o devoto?

El hecho de que el sacerdocio de Orisa requiera iniciación no significa que una persona no pueda abrazar completamente la tradición como una forma de vida y

desarrollo espiritual. Contrariamente a la opinión popular, no todos están llamados a iniciar o ser sacerdotes. Estamos, sin embargo, llamados a crecer y desarrollarnos y hay muchas maneras en que eso sucede sin el proceso de iniciación como sacerdote. De hecho, generalmente se percibe como necesario practicar como no iniciado antes de la iniciación de todos modos. Esto le da a uno un proceso de aprendizaje de la tradición, sus principios y su valor como camino espiritual. Un no iniciado puede llamarse aleyo (invitado), aborisa (devoto) o akeko (estudiante). Este libro está diseñado principalmente para los no iniciados que quieren comenzar a practicar, pero no están iniciados ni están bajo la dirección de un anciano. Las herramientas que se ofrecen para trabajar con rituales Egun, Ori, Egbe, Adivinación y Personal son ideales para este grupo. Cultivar la práctica con solo estas herramientas es necesario antes de que una persona esté lista para ir más allá de todos modos. El dominio de estos a menudo puede ser todo lo que necesita para su vida. A medida que trabaje con estas herramientas, todo lo que necesite aparecerá con el tiempo.

Entonces, ¿cómo se ve la práctica de la tradición de Ifa para un sacerdote no iniciado frente a un sacerdote iniciado?

Un Aborisa, practicante laico o devoto se centrará principalmente en el desarrollo y cultivo espiritual. Se centrarán en el trabajo Ori a través de prácticas regulares como meditaciones, trabajo con sueños, Ebori, terapias espirituales. Tendrán prácticas de trabajo de santuario con los antepasados, comunicación y trabajo de sanación en la

familia. Teniendo en cuenta las necesidades de la familia viva y de los muertos. Ellos se embarcarán en el trabajo de Egbe que les permitirá expandirse más allá de Egun en el mundo espiritual y en el trabajo con guías personales y compañeros en el mundo de Orun. Ellos adivinarán con Obi y lo usarán como un medio para profundizar la comunicación y recibir respuestas de los tres, Ori, Egun y Egbe. Un laico también puede trabajar con Orisa o Irunmole a través de sus santuarios naturales en la naturaleza dando ofrendas y diciendo oraciones, meditaciones, canciones y bailes para Orisa. El trabajo personal sobre el ego, la curación personal y el desarrollo de Iwa también se incluyen en el trabajo de cualquiera. Los sacerdotes iniciados deben aprender lo anterior primero antes de que puedan ser sacerdotes de Orisa verdaderamente competentes. Aunque muchos sacerdotes iniciados también están aprendiendo sobre Egbe. Los sacerdotes iniciados tienen dos o tres caminos que pueden seguir. Trabaja como sacerdote de la comunidad donde adivinan con herramientas tradicionales y hacen el trabajo de Orisa en nombre de los demás. Trabajarán para la comunidad y el público en general. Esto requiere años de entrenamiento en este trabajo antes de que suceda. Sacerdocio personal donde cultivan una relación personal con su Orisa y cuidan un santuario. Pueden adivinar con herramientas tradicionales Eerindilogun (16 caracoles) o Ifa si saben cómo hacerlo para ellos mismos, amigos o familiares, pero no para el público en general. Orisa puede ser su camino religioso pero su trabajo puede estar en los campos seculares de la vida. También pueden trabajar como curanderos tradicionales que se especializan en las artes curativas o en asesoramiento espiritual. A menudo,

estos caminos se cruzan, por lo que no siempre están claramente divididos.

¿Cómo empiezan y aprenden las personas?

Para alguien nacido en la tradición o en África, automáticamente aprende la tradición a través de su cultura y familia. Para muchas personas en la Diáspora, especialmente aquellas que provienen de otra fe, se requiere un proceso de introducción y aprendizaje. Esto ayuda a facilitar una tradición más suave a todo el estilo de vida.
Este libro ofrece un comienzo. Llevarlo más allá requerirá la guía de un mentor que sea sacerdote. Tradicionalmente sería dentro de una casa comunitaria llamada Ile y en la diáspora se los conoce como padrinos. Sin embargo, la tutoría también puede ser con un sacerdote de forma individual. La distancia de una Ile de la comunidad o un mentor compatible ahora está unida ahora a través de la disponibilidad de Internet, video-llamadas y líneas de larga distancia global gratuitas, pero aún se requiere personal uno a uno para ciertas prácticas.

¿Qué pasa con los linajes?

Si determina que este camino es para usted, eventualmente encontrará un mentor que lo guíe más profundamente en el trabajo. Aquí es donde los linajes se vuelven importantes para saber. Los linajes son la línea espiritual que sigues. El Dios Padre u Oluwo determina el linaje. El linaje también se puede determinar por familia específica, pueblos

específicos u orientación cultural. Cuando inicie, a menudo tomará el nombre de la familia espiritual bajo la cual inició. Es importante investigar sobre esto porque a menudo las personas eligen un mentor porque es local o cercano. Tiene sus ventajas en términos de ser parte de una comunidad y tener acceso directo al anciano. Sin embargo, no todos son siempre compatibles, por lo que le sirve tomarse su tiempo para tomar una decisión tan importante. Además, el camino por el que comienzas es el que dirigirá cómo te desarrollas en la tradición. En la diáspora de los Estados Unidos, los linajes generales más comunes están en Isese Lagba también llamados Esin Orisa Ibile o Lucumi también llamados Regla de Ocha. Isese es lo que cubrimos en este libro y lo relacionamos con las prácticas tradicionales de África Occidental. Lucumi es el linaje que vino de África a través de Cuba durante la trata de esclavos. Es cómo se conservó durante ese tiempo y se transmitió. Luego llegó a los Estados Unidos con migraciones de Cuba.

Hay muchos debates acalorados entre los dos grupos en cuanto a preferencias y estilos personales. Algunos practicantes son muy groseros y asumen que su camino es el único y mejor camino y todos los demás están equivocados o son inferiores. No se sugiere quedar atrapado en estas batallas sin sentido. A menudo es solo un ego cultural y no sustancial. Cada uno tiene sus propios matices, pros y contras. Es importante que evalúe sus opciones y elija la que sea adecuada para usted. Puedo asegurarles que los Orisa son de una sola mente. Es sobre todo la política y la gente lo que divide.

Muchas de las diferencias ya se han explicado en este texto, pero una más puede ser con respecto a las mujeres. Las mujeres solo pueden ser iniciadas a Ifa en Isese. Al

menos a partir de este escrito en 2020. Si este es tu camino o te han llamado por adivinación y eres mujer, entonces tus linajes iniciales ya están elegidos. Aunque muchos lo han hecho, es muy difícil empezar en Lucumi y convertirse a Isese para convertirse en Iyanifa. Según tengo entendido, también es difícil comenzar como Isese y convertirse también en Lucumi. A menudo pueden requerir cualquier iniciación que haya tenido que repetir para ser aceptado.
También hay algunos linajes de Lucumi que no utilizan Ifa en absoluto. Estas se llaman casas centradas en Ocha y se enfocan principalmente en Orisa, pero minimizan a Orunmila. A menudo están encabezados por un Oba Oriate, una posición desarrollada en Lucumi para ser un maestro de ceremonias para las ceremonias de Orisa. Otras notas importantes son que Isese, como se mencionó, no suele tener la procesión inicial de ceremonias como Elekes y Warriors. Otra comparación es el trabajo y la recepción de Ori y Egbe. Estos se encuentran en los linajes Isese, pero no tanto en Lucumi.

¿Qué son todos esos saludos que usan los devotos?

Los saludos son un gran problema en la cultura yoruba. Saludos y Los saludos en la tradición se llaman Ikini y siguen protocolos comunes que se encuentran en las culturas yoruba tradicionales. Los diferentes niveles del sacerdocio exigen diferentes saludos. Se espera que los devotos se dirijan a los ancianos con los debidos saludos de respeto. Las expresiones coloquiales o de jerga hacia los mayores se consideran una falta de respeto. Este tipo de cultura también se transmitió en la diáspora. Los

ancianos de las familias afroamericanas dirían "ponle un mango" para referirse al uso de un título en señal de respeto como mamá….., señor o señora, o decir "si señora o no señor". La tradición tiene aún más.
Los saludos en Isese son verbales y tienen posturas físicas o gestos que los acompañan. Cada iniciación y sacerdocio tiene su propio saludo.
El saludo general que usan la mayoría de los devotos en todo el mundo es ***Alafia*** (pronunciado Ah La Fee Yah) y es una referencia general a la paz y el bienestar. Cuando te encuentras con otro devoto, cruzas los brazos y tocas los hombros opuestos de ambos lados. Algunos dan una respuesta de retorno que es ¿***Se*** (Shay) ***Alafia Ni***? Eso significa ¿paz y cómo estás? La respuesta de ahí es ***Dada Ni*** que significa, estoy bien ¿y tú? Muchos solo dicen Alafia. Alafia es en realidad una palabra hausa, pero, no obstante, se hizo popular. Aun así, hay algunos que pueden usar los siguientes saludos yoruba, ***Ekaaro*** (Buenos días), ***Ekasaan*** (Buenas tardes) o ***Ekaale*** (Buenas noches) y también están bien.

Al saludar a un Babalawo o a un Iyanifa, ¿qué saludo es ¿usado?

Aboru Aboye Abosise- (pronunciado: Ah Boo Roo, Ah Boy Yay, Abo S Shay) se ha hecho la versión corta de ese medio y ofrenda. Esto en realidad viene de un verso de Odu en **Ogunda Meji** donde Orunmila tenía que hablar con Olodumare u Olofin y tenía que hacer una ofrenda y saludar a las hijas de Olofin.... y una mujer que montaba guardia le dijo que sus nombres eran Aboru, Aboye y

Abosise. Se dice que Òrúnmìlà se ha casado y ahora, como muestra de respeto a las mujeres, exige que cualquiera que venga a verlo, primero salude a sus esposas. La respuesta de Baba o Iya sería ***Ogbo Ato Asure Iwori Wofun*** u ***Ogbo Ato***. Ogbo Ato significa larga vida e implica que la ofrenda ha sido aceptada. **Iwori Wofun** se refiere al Odu que explica el saludo.

Al saludar a un sacerdote Orisa, ¿qué se usa?

Los saludos del sacerdote Orisa son a menudo Alafia, pero formalmente cada sacerdocio tiene su propio saludo. Al saludar a Baba/Iyalorisa u Olorisa, el saludo está relacionado con su Orisa particular.
Se aplica lo siguiente:
Obatalá - **Eepa** (pronunciado EE Eh pah) **Obatalá**
Oya - **Eepa Iyansa** o **Eepa Oya Oriri**
Yemoja **Eepa Omi Ooo** o **Omi Ooo**
Osun- **Oore Yeye ooo** o **Oore Yeye Osun**
Sango-**Kabeesi**
Esu- **Ki Esu Gba** u **Oro Esu**
Egbe **Akiika Aseege**
Ogun- **Ogun Yee** o **O Se Ogun**
Onisegun - **Oni Sa Segun**
Egungun - **Ara Orun kinkin**
Egbe — **Muso Muso**

¿Qué son los saludos con gestos físicos?

Hay un saludo físico que acompaña a los saludos verbales. Arrodillarse (mujeres) o postrarse (hombres) se considera

la forma tradicional de saludar a los ancianos y santuarios. Para las personas educadas en Occidente, este gesto de "rebajarse" es un poco raro y se siente muy extraño al principio. El ego se activa porque no quiere parecer inferior a otro.
El saludo afirma el concepto de humildad y reconocer su ancianato (experiencia y sabiduría) y/o la corona de Orisa que llevan. Un sacerdote se considera un recipiente para el Orisa y por lo tanto también es una forma de saludar al Orisa que llevan. Después de algunas veces, se vuelve normal y las versiones modernas y abreviadas hacen que sea muy fácil seguir la etiqueta yoruba en todas partes.
El suelo es un reflejo de la Madre Tierra y una referencia a respetar la Tierra. La Tierra misma es un Irunmole llamado Ile; a quien se le da el poder sobre todos los ajogun o fuerzas del mal. Cuando un sacerdote ya sea Olorisa (sacerdote de Orisa) o sacerdote de Ifa (Babalawo o Iyanifa) se inclina sobre el devoto en dobale (postrado) o Ikunle (arrodillado), debe hacer una oración que ahora despierta a la Tierra y como la oración concluye y el devoto se eleva, la Tierra remueve o absorbe cualquier negatividad que afecte a la persona. Esto es muy importante para que la gente entienda por qué tenemos antigüedad y el respeto a los sacerdotes y ancianos porque ellos representan a los Orisa en la Tierra. Estos saludos son generalmente estándar en África y la diáspora, por lo que deben practicarse dondequiera que esté con otra persona de la tradición, independientemente de la afiliación de Ile, templo o linaje. Si bien estos no solo son comunes en Nigeria sino esperados, estos saludos generalmente no se realizan en lugares públicos como tiendas y grandes eventos en Occidente. Si dices que eres

devoto de un compañero practicante, se espera que sepas y sigas los saludos.

Dobale: el hombre se dedica a los ancianos, al sacerdote mayor o a la realeza.

Los hombres se postran hasta el suelo al postrarse o tocan el suelo cuando están ante un anciano. Tocar el suelo es el estándar en situaciones informales. En la ceremonia se espera la postración total. Esto es para todos los ancianos y sacerdotes. El anciano o sacerdote los levantará y ofrecerá una bendición por ellos.

Kunle: devotas femeninas hacia los ancianos, sacerdotes mayores o realeza.

Las mujeres se arrodillan sobre ambas rodillas para saludar. Al igual que la postración a mitad de camino, esto se puede reducir a doblar las rodillas ligeramente como una reverencia con una pierna ligeramente delante de la otra. Una alternativa puede ser una genuflexión, arrodillándose con una sola rodilla, a veces incluso sin que esta rodilla toque el suelo directamente. Este tipo de saludo ofrece más modestia a las mujeres, pero a veces las mujeres también pueden dobale en un santuario y rodar de derecha a izquierda.

¿Qué son los Elekes y las Ides?

Los elekes son una firma mundial para reconocer a los devotos en la tradición. Los elekes son collares de cuentas consagrados de colores tradicionalmente asociados con un Orisa específico y deben ser entregados a la persona por un sacerdote. Los idus son pulseras de colores similares que simbolizan lo mismo. El uso de cuentas para denotar estado deriva de la antigüedad con Olokun. El arqueólogo encontró costosos corales, lapislázuli, cornalina y otras cuentas costosas en el bosque de Olokun en Ile Ife que datan de Elekes o Ides y se pueden recibir de uno de los siguientes:

1) De una iniciación a acompañar un santuario
2) Como talismán protector dado por un sacerdote o recomendado por adivinación,
3) Como parte de una familia Orisa.

4) Como rito de iniciación

En la diáspora, se creó una ceremonia eleke en Lucumi para marcar la transición del mundo secular a una tradición Orisa a través de una familia espiritual. Consiste en recibir varios elekes Orisa consagrados a la vez de un mentor. Debido a que la mayoría de las personas en el oeste no nacen en esta tradición, a la gente le resultó útil crear un rito de iniciación para los recién llegados. Esta recepción sirvió como enlace entre el receptor y el Mentor y/o Ile. Sirve como una declaración formal de devoción al camino de Orisa. Su consagración sirve como protección al recién llegado.
La ceremonia de eleke Lucumi que entrega varios collares de Orisa al mismo tiempo **no se realiza en África**. Sin embargo, la entrega de elekes como forma de protección e identificación de la familia con ciertos Òrìsà ha terminado. En la práctica tradicional de Isese en África, los elekes se dan con la conferencia de un santuario o iniciación y, en algunos casos, como un amuleto protector preparado por un sacerdote después de que lo haya prescrito una Adivinación. Sin embargo, en algunas áreas, los seguidores generales, especialmente dentro de las familias, pueden usar el eleke de un Orisa familiar sin estar iniciados. Es conferido a la persona por el cabeza de familia o santuario. Los linajes Isese en la Diáspora varían en opinión sobre la versión Lucumi de la ceremonia. A algunos se les dio inicialmente esta ceremonia antes de convertirse a Isese. Encontraron valor en ello y desean continuar con esa práctica a medida que introducen a los recién llegados a su ile. Algunos sugieren que no debe realizarse en isese porque es Lucumi. Otros argumentan que los elekes que confieren en sí mismos provienen

originalmente de África y, por lo tanto, son adecuados para que Isese los use en la capacidad que determinen necesaria. Para aquellos Isese que utilizan la ceremonia, actúa como un rito de iniciación y un trampolín de la misma manera que lo hace en Lucumi. Otros desean mantener enfoques más conservadores y no ofrecen tal ceremonia.

Baba Okikifa con elekes (L) Ifa ide y cuentas de coral Iyun (R)

Colores comunes utilizados en Elekes

Los Orisa se identifican por los colores utilizados en el eleke. Diferentes casas tienen diferentes protocolos en cuanto a cuándo alguien recibe elekes.
Los colores y ceremonias de los Elekes pueden cambiar de casa en casa y de pueblo en pueblo. Sin embargo, muchos usan colores comunes.

Colores de Eleke designados

Todo blanco - **Obatala** (cuentas llamadas Sese Efun)
Azul y blanco- **Yemoja**
Rojo y Negro — **Esu** (llamado Ere Esu)
Rojo: **Ogun, Sango** u **Oya**
Sango rojo y blanco (Kele Sango)

Ogun Verde y Negro o Rojo
Orunmila - Verde y rojo pardusco o amarillo y verde (Otutu opción)
Amarillo, blanco o amarillo y verde - **Osun**
Marrón y rojo, granate, rojo o morado -**Oya** (llamado Kele Oya)
Olokun- Azul a veces con coral blanco o rojo (llamado Okun rosario)
Egun elekes — Multicolor
Osanyin - Multicolor
Rojo Iyun y azul Segi cuentas anchas- tradicionalmente denota **jefatura, realeza, guerreros**

Otras ceremonias que generalmente se consideran una diáspora o práctica son las conferencias de guerreros. Esta es una recepción de santuarios de Orisa que sirven como una mayor protección. A menudo son Elegba, Ogun y Osoosi. Esto les da a los iniciados algunas herramientas para trabajar a medida que desarrollan disciplina en la tradición, así como también establecen una mayor conexión con Orisa clave como Esu y Ogun, por nombrar algunos. También puede ofrecer más protección para el iniciado en su camino. Esta práctica **no es utilizada** a menudo por los practicantes de Isese arraigados **en África**. Aunque también puede variar dada la historia espiritual personal y las creencias de los Padrinos. Las prácticas de Isese pueden requerir la necesidad de Esu u Ogun según la situación personal o la adivinación.
Los practicantes de Isese en la diáspora a menudo han adaptado diferentes herramientas y prácticas que sirven como introducción a la tradición. Si bien no se hace necesariamente en África como una introducción, muchos diásporanos reconocen la necesidad de hacer la transición

de una persona a la tradición a través de algún tipo de rito o práctica conferida. Con ese fin, el establecimiento de un altar de antepasados sirve para ese propósito. Como la tradición es ancestral, todos tienen ancestros y un linaje ancestral. Al establecer una relación con ese linaje, comienzan el proceso de trabajar con ellos en el reino invisible y facilitar la curación en la familia. Esto se considera especialmente importante para los descendientes cuyos antepasados pueden haber experimentado el cautiverio humano. Como proceso formal, el mentor puede conferir una vasija ritual Egun u otras herramientas para que sirvan como amplificadores para sus ancestros y como un medio para crear un puente para ellos.

Otra práctica que Isese considera como una práctica central es trabajar con el propio Ori. El Ori es el primer y primordial Orisa para todos y para ello, todo el mundo tiene uno y no es necesaria la iniciación para que uno incorpore prácticas para relacionarse con él. El Ori se relaciona con la cabeza y mientras que la cabeza literal es el receptáculo principal para las ofrendas a Ori, a veces se ofrece otra herramienta llamada Ile Ori. El Ile Ori puede ser un recipiente formal con cuentas o cubierto de cauri que contiene un icono en el interior o una calabaza. El uso de la misma, como en muchas cosas puede variar según el linaje. Algunos linajes no creen que sea necesario porque podemos usar nuestra propia cabeza. Otros dicen que es un medio para desviar cualquier energía negativa que pueda estar viniendo hacia nosotros desviándola hacia Ile Ori. Aún otros sugieren que el recibo de una mano de Ifa sirve como una representación de Ori porque se llama Oke Iponri significa Ori exterior y está directamente ligado al destino.

Ile Ori

Otras Iniciaciones comunes y Ritos ceremoniales de paso en Isese

Esentaye

Cuando nace un niño, un antepasado ha regresado del mundo espiritual. Tradicionalmente, el nacimiento de un niño requeriría una adivinación, eso determinaría el lugar de ese niño en el mundo junto con el camino del alma y las lecciones de vida. Esto ayudaría a los padres a guiar al niño y comprender su responsabilidad hacia el niño. Esta ceremonia se llama Esentaye y da la bienvenida al regreso del antepasado, determina de qué lado de la familia vino el alma y posiblemente quién. La ceremonia también proporciona una confirmación de nombre para el niño.

Mano de Ifa o Isefa

La recepción de una mano de Ifa se da a través de la ceremonia de Isefa. Sirve para muchos como un rito formal para convertirse en un estudiante de Ifa. El Orisa es Orunmila. **NO es una iniciación**, pero lo coloca a uno bajo la protección de Orunmila y ofrece un medio de alineación más directa con el destino de uno. Esta ceremonia es un proceso de dos a tres días, que culmina con la recepción de su Nacimiento Odu o Ita, su contrato sagrado con el destino tal como lo experimenta actualmente. Esto permanece vigente de por vida a menos que lo inicie por completo, lo que probablemente lo modifique.
Isefa también se recibe para brindar protección, mejorar las circunstancias de la vida, en esencia, para alinearnos con nuestro destino. La persona recibirá el icono oficial de un santuario de Ifa. Muchos linajes también dan un ícono para el santuario de Esu. La presencia de este santuario brinda la oportunidad para que su devoto ore y haga ofrendas a Ifa y Esu. La persona también recibe un ide que es un brazalete que los identifica como bajo la protección de Ifa. La ceremonia de Isefa o Mano de Ifa NO es una iniciación de Ifa ni te califica para poder realizar adivinación para otros.

Ikaro o Kase Orisa

La ceremonia de ikaro es un paso intermedio hacia el pleno sacerdocio de Orisa. Es como una mano de Orisa donde la persona recibe una vasija consagrada del Orisa. **No es iniciación** Orisa. Kase Orisa es el recibo de un

santuario Orisa. Esto se ofrece a menudo para una persona que desea complementar su vida con un Orisa en particular o que, la adivinación aconseja que reciban como complemento en su vida. No es una iniciación de Orisa, pero la persona se convierte en el cuidador de un santuario de Orisa y en un devoto oficial de Orisa.

Según Solomon Omoji Mgbjume, Amoja Yemoja de Ibadan, Ikaro se considera una iniciación media a Orisa, al igual que la mano de Ifa se considera un paso, pero no una iniciación completa.

"La ceremonia de iniciación de ikaro es el paso intermedio hacia el sacerdocio completo de orisa en las tradiciones yoruba orisa de Nigeria, le permite al dueño del ikaro participar en muchas actividades en las tradiciones de Orisa, él o ella puede hacer algunos ebos al Iyami (madres de la Noche o hacer algún sacrificio de sangre a algún Orisa.

El ikaro inicia con una visita a un Babalorisa o lyalorisha quien usará el Erindinlogun para adivinar y conocer el Orisa que rige la cabeza del indagador, luego de eso se hace un etutu a nombre del indagador y posteriormente si él o ella quiere para continuar, se hará una ceremonia ikaro para él o ella".

Esta ceremonia no es muy conocida en la diáspora, pero puede ser una opción para algunos que no pueden iniciar por una razón u otra, pero aún necesitan el apoyo directo del Orisa en particular.

Santuario de Orisa

El Santuario Igba u Orisa es una encarnación en miniatura de su Orisa tradicionalmente preparado y consagrado. Este

es considerado el santuario de Orisa a través del cual habita el Orisa. Se diferencia de un altar que tiende a ser una colección de elementos relacionados con una divinidad o divinidades en particular. Como santuario, se convierte en un portal espiritual a través del cual el Orisa en realidad habla más que solo decorativo. Así como la mayoría de la gente no necesita iniciación, la mayoría tampoco necesita un santuario de Orisa. Requiere cierto compromiso y nivel de responsabilidad hacia el Orisa para el que fue consagrado. En lugar de un santuario, la naturaleza misma se convierte en el santuario y un no iniciado puede hacer ofrendas en la naturaleza en lugares que se sabe que Orisa habita o representa.

Iniciación Idosu Orisa

Idosu es la iniciación de Orisa. La ceremonia de iniciación de Orisa inicia una relación formal y superior con un Orisa al sentar el Orisa en el Ori y empoderar a la persona con el Ase del Orisa. Esta iniciación permite al iniciado estudiar y aprender los misterios del Orisa, así como también aprender las medicinas y adivinación para el Orisa. Iniciación significa comenzar... y no es un proceso de culminación. La persona se vuelve iniciada al recibir el icono del Orisa y someterse a procesos sagrados por los cuales se le confiere el Ase del Orisa. Una vez hecho esto, son iniciados de los Orisa, pero no necesariamente considerados sacerdotes. Sólo el entrenamiento y la experiencia hacen a uno un Sacerdote o sacerdotisa.
Esta ceremonia varía según el Orisa y la cantidad de días puede variar de 3 a 21 días según el Orisa y el linaje. Esta iniciación requiere que una adivinación confirme el Orisa

correcto y la iniciación. El candidato potencial debe demostrar madurez espiritual y un carácter honorable antes y después de la iniciación. El candidato potencial debe haber alcanzado cierto nivel de equilibrio emocional y responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás.

Itefa o Itelodu

La iniciación en Ifa (Itefa o Itelodu) es la ceremonia que prepara a un iniciado para convertirse en Babalawo o Iyanifa. También se puede realizar con el propósito de sanar o limpiar tu vida para alinearla con tu mayor destino. La ceremonia de itefa puede durar de 4 a 17 días dependiendo del linaje. Los ritos completos pueden extenderse de 27 a 90 días. La iniciación, una vez realizada, también puede requerir una ceremonia adicional en el transcurso de un año para completarse. Esta iniciación no es para todos. La adivinación debería confirmar si este es tu camino. La ceremonia de Itefa es la ceremonia realizada sin Odu. Se llama Elegan. Es como se hacían las iniciaciones originales de Ifa. La ceremonia Itelodu es la ceremonia realizada con Odu.

Requisitos de formación y educación para iniciados

Una vez iniciado en Ifa u Orisa, debe realizar un entrenamiento y aprendizaje para poder ejercer como sacerdote comunitario. La iniciación por sí sola no califica a nadie para ejercer como sacerdote. Uno es un iniciado. El sacerdocio requiere entrenamiento completo y autorización del propio Yeye o Baba Orisa o Ifa u Oluwo.

No todo el mundo está destinado a ser un sacerdote comunitario. Muchos solo necesitan un Sacerdocio personal con los Orisa para sustentar su vida. El ita determina su camino. Si son llamados a ser sacerdotes o curanderos de la comunidad, deben estar capacitados. Ese entrenamiento culminará con una ceremonia adicional.

¿Cómo es la Iniciación de Ifá?

La iniciación de Ifa es diferente para todos y puede ser personal. Algunas involucran a grandes grupos de personas y otras son más íntimas y personales. Partes de la ceremonia son secretas y solo las conocen los iniciados. Lo comparo con un proceso de reinicio y renacimiento. También como un despertar del ADN adormecido. El proceso transforma tu vida, pero la transformación puede ser diferente para cada individuo. En su mayor parte, las personas experimentan grandes avances durante el próximo año o 2 después de la iniciación. Otras personas pueden experimentar una especie de desintoxicación y un cambio importante que inicialmente puede ser incómodo. Cualesquiera que sean los problemas que te impidieron manifestar tu destino antes, serán confrontados y necesitan ser detenidos antes de que pueda ocurrir el movimiento hacia adelante. Muchas veces esto puede ser el ego, la actitud o el estilo de vida que no es saludable para ti. Estos a menudo pueden surgir como tabúes. Estas son cosas que pueden crear trampas para su vida, por lo que tenerlas en cuenta es esencial para el desarrollo. El ego descubierto y la impaciencia son los mayores impedimentos para el crecimiento. Por este motivo, es muy buena idea realizar un trabajo propio y de desarrollo personal previo a la

iniciación. Es posible que incluso desee realizar una adivinación para determinar en qué necesita trabajar para estar listo para la iniciación. Esto puede evitar muchas cosas. Pero el ego puede disfrazarse de ego espiritual y engañarte haciéndote creer que estás más avanzado de lo que estás. La paciencia en su desarrollo es fundamental. El crecimiento se ve mejor mirando hacia atrás a lo lejos que llegó en lugar de hacia dónde cree que va. Mirar demasiado hacia delante es como esperar a que hierva el agua.

¿Cómo es una adivinación Ifa?

Muchas personas han tenido adivinaciones o lecturas personales con un lector de tarot u otro adivino. El proceso para consultar Ifa o Erindilogun es un poco diferente a eso. El proceso de consultar a un sacerdote es más como consultar a un médico. Es mejor para cambios de vida y resolución de problemas en lugar de simplemente adivinar. Los oráculos de Ifa provienen de un reino superior y no se basan simplemente en la intuición para discernir un problema. Los Irunmole están respondiendo. Orunmila está respondiendo. El Ori del que pregunta está respondiendo. Entonces, la adivinación no está impulsada por el ego sino por el espíritu en función de su mayor bien. Con ese fin, como un médico, puede presentar un problema... y los oráculos discernirán la raíz del problema. O puede que esté contemplando un cambio importante en su vida, el matrimonio, un cambio de trabajo, una mudanza, una nueva relación... y desea obtener algunos consejos sobre cómo obtener los mejores resultados. Los oráculos de Ifa y Erindinlogun difieren de otros oráculos

porque también discernir soluciones para los problemas y remedios específicos para conjurar o prevenir desafíos mayores. Esto es a través de la medicina y el trabajo con el Orisa directamente. A través de la obtención de la ayuda de seres superiores, se mejora su capacidad para el éxito. Ifa también puede discernir áreas o cosas para evitar como tabúes. Cosas que pueden revertir tus bendiciones o traer desafíos. Al conocer las posibles trampas, es posible que pueda evitarlas.
La adivinación en esta tradición también es activa en el sentido de que no es solo algo mental en el que memorizas significados. Abre portales activos donde Ase puede ser aprovechado y utilizado activamente para impactar al otro. La energía se activa una vez que se tira de la adivinación y el ebo es el neutralizador o transformador para crear un cambio positivo. El ebo es tan importante como la adivinación.

Calendario Isese

El calendario de Ifá tiene más de 10.000 años. Según ese calendario, 2020 es el año 10.062. Isese sigue un calendario lunar tradicional de 4 días por semana y 7 semanas por mes. Los días de adoración están en cada ciclo de 4 días en el calendario de Ifa. Los cuatro días juntos se llaman el día 5 y Ose significa semana. Estos se refieren a los días de mercado. El día 17 del ciclo de oración de Ifa se llama "Itadogun Ifa Ose". En la mayoría de los templos de adoración tradicional de Ifa y Orisa, la celebración principal es el día 17; sin embargo, debido a la naturaleza urbana de nuestras sociedades modernas,

muchos usan el sábado o el domingo como día de adoración en la diáspora.

Ose Meji

Se rompe en pedazos
Se rompe en pequeños fragmentos
No es práctica pintar hojas secas de palma con osun
Estos fueron los mensajes de Ifa para Oosanla Oseremagbo
Al buscar la mano de Ojose como esposa
Se le aconsejó que realizara el sacrificio.
Él cumplió
Obanla, por la presente, ofrezco mi Ose de nueces de kola
Hoy es el día de Ose.

Iwori Otura

Ifa es el dueño de hoy
Ifa es el dueño del mañana
Ifa es el dueño del día después
Orunmila es el dueño de los cuatro días de Oosa,
El Todopoderoso, asignado al mundo
Este fue el mensaje de Ifa para Orunmila
Al ir a alcanzar las cuatro hijas de Oosa.

Ose Meji explica cómo Oosa se casó con Ojose y se creó el día de Ose en su honor. Iwori Otura explica que tuvieron 4 hijas cuyos nombres eran Oni, Ola, Otunla e Ireni. Los días llevaban su nombre: **Oni** estaba asociado con Obatala, **Ola** con Orunmila, **Otunla** con Ogun e **Ireni** con Jakuta (Sango). Los otros 401 Orisa eligieron días alineados con esos días.

No hay día que Ori y Esu Odara no puedan ser propiciados. Cualquier día elegido para los dos Irunmole

es apropiado para ellos, aunque típicamente, Esu Odara es propiciado junto con Orunmila.
Sin embargo, el calendario tradicional de Isese sigue la siguiente secuencia:
Ose Ola- Ifa/Esu/Osun/Aje/Yemoja/Olokun
Ose Otunla-Ogun/Osoosi/Orisa Oko/Egbe
Ose Ireni- Jakuta/Sango/Oya/Aganju
Ose Oni- Obatala/Egungun/Iyaami/Sanpanna
Luego se repite.

Un calendario actualizado se puede encontrar en el siguiente enlace.
https://www.oritemple.com/ifacalendar.html
Los practicantes de Ifa que quieran hacer un trabajo especial para los Orisa pueden hacerlo cualquier día, pero los días Ose son los mejores días para ofrendas, oraciones, meditaciones, etc.
El calendario tradicional se complementa con uno moderno basado en el calendario Greco Romano.
Ologbon Otura explica cómo se convirtió el calendario a una semana de 7 días con lo siguiente:
Domingo- **Ojo Aiku**- El día de la inmortalidad.
Lunes-**Ojo Aje**-El día de la diosa de las riquezas.
Martes- **Ojo Isegun**- El día de la victoria.
Miércoles- **Ojo Riru** El día abre la puerta y sale o se sacrifica para resolver la confusión.
Jueves- **Ojo Bo**- El día del regreso del sol a su curso normal. Es un día que se usa para llamar a los antepasados y el día en que los antepasados visitan a sus familiares.
Viernes-**Ojo Eti**-El día de líos o riña.
Sábado- **Ojo Aba** - El día de los tres deseos o el día de las tres maravillas.

¿Cómo empiezo a practicar Isese?
Tres pilares Modelo para el Aborisa en la Diáspora

Todo este libro ha sido escrito para darle un comienzo a las prácticas de Isese. Su propósito es proporcionar a los principiantes algunas herramientas y prácticas que pueden hacer que son seguras y fundamentales para cualquier persona. Si bien muchos principiantes desean trabajar más directamente con Orisa, los fundamentos comienzan con los tres Pilares: Ori, Ancestros y Egbe. Estos tres pilares ofrecen un medio conciso de aprender y crecer hasta que se encuentre un mentor o además de su tutoría.

Una práctica aborisa o devota consistiría en ejercicios de autodesarrollo y sanación interior. Eso puede comenzar con prácticas de mediación como se discutió en el Capítulo de Asaro. La meditación te permite aprender cómo aquietar la mente para acceder a la guía espiritual desde adentro. Ifa comienza con tu Ori ya que tu Ori es la clave de tu destino. Ebori regular ayuda a refrescar tu conexión con tu Ori.

Trabajar con sus antepasados ayuda a fortalecer su relación con el mundo ancestral y asegura su primera línea de defensa y apoyo. Ayuda a desbloquear problemas dentro de la línea de sangre, acceder a los regalos familiares y curar los desafíos familiares. También pueden ayudarlo en su vida diaria al igual que la familia.

Egbe es una extensión del mundo ancestral en su familia del alma. Pueden ayudarlo a obtener aún más apoyo y acceso a orientación en relación con su destino. Conocen los acuerdos que hizo cuando eligió venir para que puedan ayudarlo. Los tres de estos apoyos están contigo ya sea que alguna vez inicies o no. Cultivar una relación a través

de estos medios ayudará a mejorar inmensamente la calidad de tu vida.
Practicar especialmente en los días Egungun y Egbe en el calendario de cuatro días puede sintonizarte con la energía y ayudarte a establecer una disciplina regular que te hará avanzar. El uso de Obi o Erin puede aclarar la comunicación con los tres. Si conoce a un Awo que adivina, entonces asegurar una adivinación anual o trimestral puede ayudar a comenzar el proceso de practicar con otros y determinar un anciano de apoyo. Puedes aprender más sobre ellos y determinar si eres compatible. Puedes usar tu Obi para determinar si es un anciano apropiado para ti o no.
Otras prácticas son aprender a venerar y respetar la naturaleza. Cultivando una relación con la naturaleza. Aprender a escuchar la voz de la naturaleza, el viento, la lluvia, el sol... Estos pueden venir simplemente sentándose en la naturaleza, caminando en la naturaleza y observando la naturaleza. Las mayores verdades de la obra se han basado en la observación de la naturaleza. Aquí es donde comienza Orisa o mejor dicho Irunmole.
Trabajo de sueño y diario, es otra herramienta. El trabajo espiritual mejorará tus sueños y es posible que comiences a recibir mensajes en tus sueños. Aprender cómo sus antepasados, ori y egbe aparecen en sus sueños puede profundizar aún más su trabajo. Puede usar Obi para confirmar la fuente de los mensajes y si ha descifrado con precisión el mensaje. Debe tener un diario completo para documentar sus experiencias, lecciones, prácticas, adivinaciones, sueños, etc.
Aprender canciones y bailes de Orisa también puede ser una práctica gratificante. Las danzas ayudan a despertar al Orisa a través de conmovedoras expresiones meditativas.

Al imitar el movimiento de Orisa, nos sintonizamos con ellos. Las canciones también actúan como cánticos para despertar. El próximo libro ofrecerá herramientas para trabajar con los Orisa a través de la vida natural y el cultivo interior.

Por último, tómese su tiempo. No empuje demasiado rápido. Este viaje es un de por vida, no temporal. Así que date tiempo para apreciar cada paso. No se apresure a la iniciación primero porque suena genial. Una vez iniciado, no se apresure a tratar de ser un sacerdote de la comunidad por egoísmo o deseo de ganar dinero rápido. El tiempo es tu amigo, no tu enemigo. Así que tómate tu tiempo.

Para terminar, este es su comienzo. Que todos sean bendecidos en su viaje a Ifa y la práctica de Isese Lagba.

SOBRE OLOYE AYELE KUMARI, DOCTORADA

Con cada iniciación viene un nuevo nombre, por lo que algunos de sus nombres son los siguientes: Tayese Asee Okungbemi, Ifayele Fasola
Ella es Iyanifa e Iyalorisa en la tradición Ifa Orisa Isese. Iniciada en los misterios de Ifa, Olokun, Oya, Obatala, Osun, Yemoja, Egungun por mencionar algunos.
Ella es una Iya Abiye Aborigen Ogboni en todo el mundo y fue nombrada Obabinrin Olokun Omilere en los Estados Unidos (Omilere Alaragbo, Ibadan) a través de su linaje ancestral Olokun revelado en su Iniciación Olokun. Ella es la Directora del Templo Ori de América en St. Louis, Mo y sus aprendices la conocen cariñosamente como Chief Yele o Chief Yeye.
Es autora, profesora y curandera tradicional, con más de 30 años de trabajo con varios títulos, licencias y certificaciones, y ha enseñado a miles a lo largo de los años en las artes del conocimiento indígena, la curación holística y convencional. Fue profesora de Ciencias de la Salud Afines durante más de 15 años en varias

universidades de Missouri. Es historiadora de Historia Africana y Tradiciones de la Mujer. Ella está disponible para organizar retiros, talleres y eventos sobre Ifa, tradiciones de mujeres y desarrollo personal.
Por último, es abuela y devota esposa y madre.
Otras obras de la autora:
Iyanifa: Mujeres de Sabiduría
Calabaza Mágica: Sabiduría Sagrada de las Madres Ancestrales Africanas
Espíritu Naciente: Libro de trabajo para mujeres para la curación y el empoderamiento
Presentada en:
Holy Odu: Una colección de versos de los 256 Ifa Odu con Comentario, por Awo Fategbe Fatunmbi Fasola
Hablando con el Espíritu por el Templo de las Artes Ra Sekhi.