

Reconocimientos

Quiero agradecer a Araba Adesanya Awoyade, por iniciarme en el misterio de *Onile* y por su apoyo inquebrantable por mi esfuerzos en querer entender la sabiduría de nuestros ancestros .

En hacer posible este libro*, quiero extenderle un agradecimiento especial a Francis Chartris por sus sugerencias como editor y a Awo Fategbe por sus aportes editoriales. Un cálido agradecimiento a Iyanla Vansant que extendió su ayuda en un momento de profunda confusión. Le agradezco a Iyanifa Yeye Omiadeofun quien me animo a abarcar mi destino. A Iyanifa Ifasina O. Agbede, le doy gracias por ser mi Iya en Orisa- que siempre sea bendecida. Para todos los miembros de *Ile Iwa Pele*, doy las gracias por su apoyo continuo y paciencia. Para todos aquellos que han unido sus esfuerzos para preservar y enseñar nuestra practica, digo *dupe pupo*, muchas gracias.

Ire

Awo Falokun Fatunmbi

El Indice
La introducción

El Viaje del Héroe

Lección #1

El concepto Ifá de Akin L'ona

Lección #2

El mensajero divino abre el camino hacia el auto-descubrimiento

Lección #3

El camino de la visión clara - El concepto Ifá de Osoosi

Lección #4

Eliminando los obstáculos - El concepto Ifá de Ogun

Apéndice

Introducción

Ifá es la religión tradicional de la cultura Yoruba-un grupo étnico situada originalmente a lo largo de la frontera noroeste de la selva Africana. Ifá adopta la idea de que la conciencia se encuentra

constantemente, ya sea en un estado de expansión o contracción. En el idioma Yoruba, la consciencia expandida se llama *ori ire* y se cree manifestar la bendición de hijos, la abundancia y larga vida. La consciencia contratada, se llama *ori ibi* y se cree manifestar la infertilidad, pobreza y la muerte prematura. Ifá enseña que cada momento opta la oportunidad de avanzar hacia una bendición o la oportunidad de vivir una lección. Toda la decisión consciente se considera un movimiento ya sea hacia *ire* o hacia *ibi*.

El proceso de aceptar la buena fortuna consiste de la constante muerte y renacimiento de uno mismo. El camino de la muerte y del renacimiento continuo requiere valor. En la cosmología de Ifá, la manifestación del valor se llama *Akin L'ona* que significa *el camino del hombre valiente o el camino del héroe*. El valor es la capacidad de hacer lo correcto a pesar del miedo. En la cultura Yoruba, haciendo lo correcto implica aceptar el concepto de *Iwa-Pele*. En el pasado, he definido *iwa-pele* en el sentido de buen carácter; tiene esa connotación. La elisión viene de la frase, *Iwa Ope Ile* que significa *yo vengo a saludar a la Tierra*. En la cultura tradicional Yoruba, uno solamente saluda a un mayor o a un profesor. La implicación de la palabra *iwa-pele* es que la Tierra nos enseña las lecciones necesarias para desarrollar un buen carácter, y estas lecciones incluyen la idea de convertir al mundo en un lugar mejor.

Ifá nos enseña que cada paso hacia la elevación y la consciencia desarrollada se encuentra con una fuerza opuesta. En términos simples, la vida en la Tierra significa que ninguna obra buena queda sin desafío. La voluntad de ir más allá de las fuerzas opuestas y mantener un compromiso con el desarrollo espiritual requiere **Aki** que proviene de la elisión **a ki** que significa *yo doy alabanza*. La traducción común de *Aki* es *Valor*, y la palabra se utiliza frecuentemente para describir las artes marciales tradicionales Yoruba. *Aki* es la raíz de la analogía. En un contexto cultural, *Akin* es una persona que demuestra la capacidad de acceder el valor necesario para sostener un buen carácter. La implicación aquí es que al alabar a su Espíritu requiere disciplina, dedicación y fuerza de voluntad inquebrantable. Lingüísticamente, *Akin* se refiere a alguien quien afirma la vida, a pesar de toda la oposición y desafíos. Pocas veces es difícil comprender lo que hay que hacer en cada momento. El miedo está presente generalmente cuando nos encontramos con la oposición comunal hacia el buen carácter. Si el miedo no existiera, no habría necesidad de tener valor.

Ifá es la preservación de la sabiduría ancestral en la cultura Yoruba que da orientación sobre cómo tomar las decisiones correctas en el camino hacia el desarrollo del buen carácter. Ifá no es una doctrina de fe; es una manera de mirar/ver el mundo. De la perspectiva Yoruba, mirar el mundo incluye la capacidad de comunicarse con el Espíritu. Mensajes del Espíritu incluyen visiones de el *Iponri* o el *yo superior**. La percepción del *Iponri* es una visión del potencial individual o destino personal (*Ayanmo*) en plena manifestación. De acuerdo con la cosmología Ifá, todos nacemos como hijos positivos y benditos (*rere ojo*) y elegimos un destino antes de la encarnación que refleja nuestra bondad esencial. Esto significa que Ifá no tiene doctrina del pecado original, Ifá no tiene mártires quienes son venerados, y no hay ninguna doctrina de la maldad intrínseca, lo que los Cristianos llaman *el mal* desde una perspectiva Yoruba, la falta de alineación con el *yo superior*.

Un proverbio Yoruba dice que nos convertimos en quienes somos parándonos sobre los hombros de los que vivieron antes que nosotros. Esta es una obligación sagrada. Cada generación tiene la responsabilidad de preservar la sabiduría de los antepasados, y uno lo hace cuando cita a un ancestro antes de expresar una opinión personal. La sabiduría se define como la capacidad de poder resolver los problemas, y resolviéndolos con frecuencia requiere una acción valiente. En la mayoría de las culturas centradas en la tierra, es decir, aquellas culturas que hacen un esfuerzo para vivir en armonía con la naturaleza, la difusión de la sabiduría ancestral es la base de la metodología utilizada que orienta la conciencia en el camino desde la infancia, a la madurez y hasta la auto-realización(*). En términos psicológicos, modelando el comportamiento ancestral heroica inicia el viaje hacia el auto-descubrimiento y la individualización. La realización efectiva de este viaje tiene el potencial de convertir a cada uno de nosotros en un ancestro venerado en la memoria colectiva de nuestros descendientes. Este potencial tiene sus raíces en el vínculo de cariño entre abuelos y nietos. En la cultura Yoruba, este vínculo(?) se llama Ife, que se traduce comúnmente como el amor incondicional. Sospecho que la palabra tiene una connotación más amplia relacionada con la palabra Ifá. Si Ifá significa la sabiduría inherente en la naturaleza, la palabra ife sugiere la expresión de la sabiduría en la vida cotidiana. En otras palabras, aceptamos a Ifá para expresar Ife. Desde la perspectiva de Ifá, el amor incondicional se considera como la verdad (so tito); todo lo demás es una ilusión (ori Buruku). Como mayores de la práctica, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y nietos la verdad de nuestra esencia natural, y de animarlos en inculcar esta verdad a las futuras generaciones. Esto no se puede realizar cuando hay adicción a la denigración y el abuso verbal.

Bendecir a las futuras generaciones no parece ser un taso difícil. Desgraciadamente la cultura occidental promueve la competencia, la codicia y la desconfianza. Hay literalmente cientos de horas de programación de televisión a la semana dedicadas a la denigración del espíritu humano. ¿Cuánto programación aceptamos como una cultura que eleva y afirma la vida? Nuestras opciones de

entretenimiento son un reflejo de nuestra condición cultural que a su vez informa/demuestra/expone(?) la percepción de uno mismo(*). Estas influencias, literalmente, dan forma a nuestra percepción del mundo que nos rodea y si no somos conscientes de estas influencias, nos pueden controlar hacia nuestro detrimento/perdición/perjuicio(?) .

Dice Ifá que venimos a la Tierra para crear un lugar mejor para los que nos siguen (ire aye). Basado en la creencia Yoruba de la(*) reencarnación (atunwa), las futuras generaciones incluyen nuestro propio retorno al entorno/ambiente(?) que hemos ayudado previamente. Este proceso cíclico es la base tanto para la ética de Ifá y la opinión de Ifá in la historia. Los ciclos de la vida, la muerte, la transformación y el

renacimiento en el plano personal se reflejan en el movimiento entre la dinámica y forma que caracteriza la visión ética de la historia oral Africana. Estos son patrones trascendentes llamados Odu que dan forma a

la conciencia de todo lo que es. La esencia de estos patrones se codifica en el color de las perlas asociadas con Orisa Eborá. La frase Orisa Eborá se traduce generalmente en el sentido de el Espíritu Guerrero que trae ofrendas. En la disciplina espiritual de ifá, hacemos una ofrenda cuando nos encontramos en (*) resistencia hacia el cambio. Esto significa que hacemos una ofrenda con un esfuerzo por encontrar el valor para dejar de lado/desechar(?) el viejo "yo". En la cosmología de ifá, los Espíritus o Orisa llamados a guiarnos hacia el valor, son predominantemente masculino. Esto no es porque los hombres son más valientes que las mujeres. El espíritu trasciende el género. La búsqueda de la valentía es un movimiento hacia la expansión; en el idioma simbólico de Ifá, los espíritus que generan fuerzas de expansión se identifican como varón. Los espíritus masculinos o Orisa okunrin que inspiran a la búsqueda de valor en Ifá incluyen Esu, Ogun, Sango y Obatalá.

En la cultura tradicional de los Yoruba, las cuentas utilizados por Esu, son de color rojo y negro, las cuentas utilizados por Ogun son rojas, las cuentas utilizados por Sango son de color rojo y blanco, y las cuentas utilizados por Obatalá son de color blanco. En el simbolismo de Ifá, el color negro representa un misterio oculto; el rojo es para el fuego de la transformación y el blanco es la luz de la iluminación. Basado en el significado de los símbolos de color utilizados para identificar a Orisa okunrin, hay una progresión clara en la relación entre estas fuerzas espirituales. Esu, como el embaucador, trae transformación que surge de lo desconocido. El rojo es simbólico del fuego como fuente de transformación y el color negro representa el reino invisible. Ogun, como el espíritu que construye la civilización, es pura transformación (rojo). Sango trae orden y justicia a la civilización construida por Ogun. El color blanco es el color que se utiliza para simbolizar la conciencia en su forma primitiva/fundamental(?). Obatalá nos mantiene humildes por el mantenimiento de una conexión con "la Fuente"(*). La plena revelación del misterio de Eborá incluye una comprensión de la relación entre cada uno de estos espíritus masculinos y sus contrapartes femeninas. Sin entender esta relación, no hay comprensión del Espíritu Guerrero y la verdadera fuente de valor. Es la eterna (energía)* femenina que nos inspira a venerar aquello que es digno de ser conservado y alabado. Es el poder de la eterna femenina que nos obliga a responder a la llamada/el acto(*) hacia la /de(*) valentía.

Si hay una relación esotérica entre estos espíritus codificados en la iconografía del color de Ifá, es razonable sospechar que hay un vínculo entre ellos que se expresa en los relatos míticos que forman parte de la escritura sagrada de Ifá. Esta relación se manifiesta en un cuento cíclico(?) que Joseph Campbell llama, el camino del héroe. En su libro clásico, The Hero with a Thousand Faces, el difunto mitólogo mostró cómo los elementos del camino del héroe son parte del mito, la leyenda y el folklore de todas las culturas del planeta. Estos elementos(?) se encuentran universalmente porque son reflejos de la condición humana. Este libro es una exploración del camino del héroe, ya que se expresa en la escritura oral de Ifá de la cultura Yoruba.

Hemos sido bendecidos en nuestros esfuerzos para comprender la escritura oral de ifá debido al trabajo pionero de Olori Wande Abimbola. Su libro Ifá: An Exposition of Ifá Literary Corpus es una profunda análisis de la estructura tradicional de los versos de Ifá. Baba Abimbola describe ocho elementos que se encuentran en la mayoría de los versos.

La primera parte indica el nombre (s) del Awo Ifá (s) Ifá involucrado en una adivinación pasado.
La segunda parte indica el nombre (s) del cliente (s).
La tercera parte establece la razón de la adivinación y
La cuarta parte contiene las instrucciones de los Awo Ifá (s) para el cliente (s) después de la adivinación.
La quinta parte indica si el cliente cumple con las instrucciones (Ebo).
La sexta parte narra lo que sucedió con el cliente (s) después de haber realizado el Ebo o si se negó hacerlo.
La séptima parte contiene la reacción del cliente (s) a la alegría o la tristeza que resultó del proceso de adivinación. (?)
Al final de la séptima parte de algunos Ifá ese, hay una repetición de cualquiera de las partes I-VII o la Parte I-IV antes de que el sacerdote de Ifá regresa a la octava parte.
Mientras que la octava parte dibuja una moral apropiado de la historia en su conjunto.
Hay que destacar también que no todos ESE Ifá hacer uso de la estructura de parte de ocho analizados anteriormente.

Ifá an Exposition of Ifá Literary Corpus

Oxford Press, 1976 Page 43

En leer los versos, la sexta sección frecuentemente describe la búsqueda personal (el objetivo) de alguien. Es la descripción de los esfuerzos para triunfar sobre la adversidad con una recitación de éxito o el fracaso en el proceso. En el camino del héroe, cualquier cosa que uno resuelve en su vida se convierte en medicina para alguien que batalla con el mismo problema. Odu Ifá es un relato de la medicina (ase) descubierto en el proceso de resolución de problemas y también es una retención oral de la historia de lo bien que se ha utilizado la medicina en particular para resolver problemas similares posteriores. Aquí, yo no limito el uso de la palabra "medicina" a la enfermedad física; utilizo la palabra para describir cualquier proceso que soluciona cualquier cosa que se fractura. Ehora son aquellos espíritus que ayudan en la búsqueda de la medicina que fija esas heridas del alma que confunden la percepción de lo que somos.

El Camino del Héroe

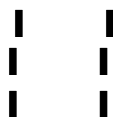
El concepto Ifá de Akin L' Ona

Ifá utiliza una escritura oral para preservar la sabiduría de los ancestros. Esta escritura oral es esencialmente un poema extenso con doscientos cincuenta y seis secciones llamadas Odu, y cada Odu tiene entre cuatro y cien versos. Los versos se utilizan como herramientas para resolver problemas que revelan* las causas y efectos polaridades que conforman una amplia gama de situaciones. En el idioma teológico occidental, los versos son historias míticas que preservan los principios trascendentes que se pueden aplicar en la vida para resolver ya sea la confusión personal o un conflicto interpersonal.

Cuando estas historias se agrupan en varias secuencias, estas se pueden utilizar como un mapa para guiar a la conciencia en áreas específicas dentro del desarrollo personal (*). Se refieren a asuntos que se pueden resolver diariamente, así como los problemas que surgen durante largos períodos en el transcurso del desarrollo personal. Los versos señalan las transiciones desde el feto a una criatura, de niño a adulto , de adulto a padre, de padre a* abuelo y de abuelo a* ancestro. El camino del héroe es una secuencia particular que toma conciencia a través del ciclo trascendente de la transformación y el renacimiento. El héroe se llama a la aventura (Ose tura ') , toma acción valiente en un viaje a través de la jungla (Okanrán Meji) , descubre la medicina sagrada (Okanrán Oturupon) , y vuelve a la vida mundana con la poción mágica recién descubierto (Ofún Ogundá) .

Este ciclo se aplica a la búsqueda interna por el valor que necesitan los hombres y mujeres para abarcar el desafío en el desarrollo personal adecuado a cada etapa de crecimiento personal. Se basa en la creencia Yoruba-cualquier problema solucionada en la propia vida de uno se convierte en inspiración para alguien más. Todos sirven como mentor de los más jóvenes , y todo el mundo está tutelado por aquellos que son mayores. Esta sencilla fórmula mantiene la sabiduría de los antepasados de una memoria viva. Esto significa que cada nueva generación no tiene que volver a inventar la rueda.

El ciclo del viaje del héroe se aplica al rito de paso que transforma a los niños en adultos y vuelve a ocurrir en cada etapa del desarrollo personal. Este ciclo no puede comenzar hasta que el individuo se hace consciente de sí mismo. Esta etapa del viaje del héroe se describe en el Odu Ifá llamado Ogundá Meji como transcrito por el Awise Wande Abimbola .

I I I I

Ogundá Meji

Orunmila dice que al entrar en una habitación con una puerta baja automáticamente nos inclinamos

Ifá dice que la pregunta es:

"¿Quién de las deidades acompaña a sus seguidores en cada viaje, sin vuelta hacia atrás?"

Sango respondió que él acompaña a sus seguidores en cada viaje sin vuelta hacia atrás

Ellos le preguntaron:

"¿Pero y si , después de un largo viaje, caminando y caminando, llega a Koso, a la casa de sus padres y le preparan sopa de frijoles y hacen budín de name y le dan hues de kola y un gallo?"

Dijo Sango:

"Después de tal satisfacción, regresaría a mi casa."

Se le dijo a Sango que él no podía acompañar a sus seguidores en un largo viaje sin vuelta hacia atrás.

El Odu describe circunstancias similares para cada uno de los Orisa (Fuerzas de la Naturaleza) y todos ellos admiten que no acompañan al devoto a lo largo de su vida. El verso concluye respondiendo a la pregunta original .

Ifá responde:

"Solo Ori acompaña a sus seguidores en cada viaje, sin vuelta hacia atrás."

Ori, en el idioma Yoruba significa "cabeza". Desde la perspectiva de la tradición de Ifá, Ori se refiere a todo el espectro de la conciencia humana; es la integración de pensamiento y emoción. Para crear un estado de salud mental (ori iré), Ifá enseña la importancia de la colocación de la cabeza y el corazón en perfecta alineación. Los versos de Ifá prescriben rituales personales para disminuir cualquier conflicto entre lo que una persona piensa y lo que siente. La práctica espiritual de Ifá se basa en la idea de que si la conciencia se expande, atrae la buena fortuna. De acuerdo con la cosmología de Ifá , el ori es el árbitro final de toda

influencia humana externa de orientación de los padres a los espíritus ancestrales que facilitan la comunicación con las fuerzas de la Naturaleza (Orisa) . Esto se basa en la idea de que cuando toda la comunidad apoya el

desarrollo, la comunidad entera también beneficia.

Ori es también la primera deidad a quien nos dirigimos en un esfuerzo por resolver los problemas que enfrentamos en el transcurso del día. En Ifá, hay una advertencia que dice: “no se pregunta al oráculo lo que la cabeza ya sabe.”* Baba Wande Abimbola dice que la adivinación no reemplaza el pensamiento crítico (el sentido común/ razonamiento)*. El crecimiento(?)* y desarrollo se basa en nuestra capacidad de confiar en nuestros propios recursos internos y nuestra capacidad de tomar decisiones éticas que expresan nuestra bondad intrínseca.

Un día iba caminando con el Araba de Ode Remo. Quisimos cruzar el puente pero un perro gruñendo bloqueaba nuestro camino. El Araba recogió un puñado de tierra y marco un símbolo sobre ella*. Recitó un encantamiento en su mano, y después arrojó el polvo en la cara del perro. El perro salió corriendo, y logramos cruzar el puente. El Araba identificó el problema, supo la solución, y tomó las medidas adecuadas; no requirió adivinación*. En todas las culturas tradicionales centradas en la naturaleza* esto se llama sabiduría (ori iré), y los mayores que demuestran (la) acción sabia son ejemplos a seguir para el desarrollo personal de la próxima generación. En la cultura occidental, se ha popularizado la idea de negar/rechazar cualquier responsabilidad de servir como un ejemplo a seguir*. En la cultura tradicional Yoruba, la expectativa común de ser un buen ejemplo es la base para preservar el concepto comunal de (el) buen carácter.

Ifá enseña la autosuficiencia, la capacidad de integrar la cabeza y el corazón para facilitar el pensamiento claro. Según un proverbio Yoruba, el comportamiento adecuado crea la buena fortuna. *Uno llega a tiempo, puede caminar bien, sabe cómo caminar con los dos pies, y en cuanto su riqueza se extiende en el suelo, uno lo reclama como propio**.

Ifá también enseña el concepto de **atunwa**, que significa que cada ori pasa por ciclos de renacimiento o reencarnación. Antes de cada reencarnación el ori escoge un destino y es nuestra responsabilidad descubrir ese destino y manifestarlo. En la cultura tradicional Yoruba, el destino de un individuo se identifica tres días después de su nacimiento a través de una ceremonia de nombramiento llamado **esentaye**. La adivinación en este ritual guía a los padres, a la familia extensa y a todo el pueblo en como apoyar el destino de un niño en particular.

Cada Ori organiza información basada en la percepción de sí mismo y del mundo. La percepción es una vista limitada de la realidad infinita. Esto significa que la percepción siempre está sujeta a cambios. El mundo de nuestros padres no es el mundo de nuestros hijos. Ifá dice que vivimos en una realidad de consenso en (la)* que nuestras ideas sobre lo que vemos son moldeadas por los que nos rodean. Si nuestra familia refuerza la idea de que somos buenos y bendecidos con un potencial ilimitado, en eso nos convertimos. Si los que nos rodean nos denigran de cualquier manera, el maleficio se manifiesta como una maldición familiar.

Como niños, dependemos de nuestras familias que nos oriente, que nos proteja-darnos una sensación de seguridad y el ánimo que lleva al

desarrollo de una autoestima positiva. Llega un momento en que aprendemos las habilidades necesarias para separarnos de nuestros padres y formar un hogar propio. Este cambio de responsabilidad comunal implica un cambio en la conciencia. La forma en como este cambio se realiza es un componente importante en la manera que procesamos el cambio en la edad adulta. Este cambio es el primer paso en **Akin l'ona**, el camino del héroe que está asociado con *Esu*, quien tiene las llaves para abrir la puerta que inicia este viaje.

Lección 1

En la época pre-colonial, Ifá fue la base de las manifestaciones espirituales, políticas y comerciales de la cultura Yoruba. Esto significa que todos los aspectos de la cultura Yoruba fueron infundidos con una perspectiva espiritual que apoyaba el desarrollo personal, la ética comunal y el desarrollo del buen carácter. La escuela de entrenamiento de Ifá en Nigeria es la familia extendida donde todo el mundo aprende de aquellos que son sus mayores. Estas enseñanzas incluyen instrucciones sobre la disciplina espiritual que apoya las habilidades de supervivencia y habilidades comerciales.

Cuando Ifá fue llevado a la diáspora durante la (travesía central)*, forzosamente-por necesidad-tuvo que transformarse. Cuando la Iglesia Católica sancionó el comercio internacional de esclavos, lo hizo basándose en la premisa de que los africanos no eran completamente humanos y que la salvación mundial dependía de la destrucción de las religiones y la espiritualidad que no fueran cristianas. Sobre la base de este dogma, los africanos de la diáspora fueron amenazados con maltrato físico extremo y la amenaza de ejecución si ellos mantenían las tradiciones espirituales de sus culturas indígenas. Por esta razón, Ifá se practicaba en la clandestinidad, la familia extensa, que servía como escuela de entrenamiento, fue destruida y gran parte de la tradición oral fue escondida, transformada o perdida.

Durante los últimos veinte años, con la asistencia y orientación de mis mayores en Ode Remo, he aprendido poco a poco algunos de los aspectos perdidos de Ifá como se practica en la diáspora. Con la bendición de mis mayores me he hecho la mayor parte de esta información disponible en forma impresa y a través de conferencias y cursos*. Quiero dejar claro, basado en mi experiencia en Nigeria, hay enormes diferencias regionales de ciudad en ciudad dentro de la práctica-tradicionista Yoruba. La información que proporciono es de un linaje, y yo no pretendo que este linaje es la única manera de hacer las cosas; ni puedo hacer una reclamación que esta es la mejor manera de hacer las cosas. Yo digo, basado en mi experiencia, lo que me han enseñado es integral y

Las lecciones en este libro incluyen información que a veces varía de la práctica común de Ifá en la Diáspora. En un esfuerzo para ser claro*, he señalado estas diferencias lo mejor que pueda. Debido a la gran diversidad de nuestra práctica espiritual, para decir que algo es diferente, no es para hacer una comparación de bien o mal. Nunca he escuchado a ninguno de mis mayores decir tan una sola palabra crítica con respecto a la variedad de como otros sistemas de Ifá se practican y nunca he oído decir una sola palabra crítica con respecto a otras religiones. Mi propósito al señalar estas diferencias es para establecer una idea sobre la historia de nuestra fe tal como se desarrolló fuera de África. La mayoría de las religiones del mundo tienen historias bien documentadas. Estas historias incluyen la justificación teológica referente a los cambios que se dieron en creencia y practica ritual. Como Ifá se desarrolló en secreto, no tenemos ningún registro histórico definitivo.

Basado en los veinticinco años de estudio, soy de la opinión de que algunos de los cambios fueron adaptaciones comprensibles a la brutalidad del desplazamiento forzado; algunos cambios debido a la influencia colonial que contradecían la intención original de la sabiduría de los ancestros de nuestra practica, y otros cambios fueron inspirados por el espíritu para servir a la comunidad en una verdadera necesidad de una orientación eficaz. Presento esta información en el interés de la comprensión histórica, y con la esperanza que la necesidad de la clandestinidad como una condición de supervivencia se levante en el proceso de diálogo entre las diversas manifestaciones de la preservación de la sabiduría de la cultura tradicional Yoruba. Vivimos en un momento en que hay una tensión extrema entre las intenciones profesos de la libertad religiosa y la presión muy real para ajustarse a una única visión del mundo. La conformidad cría el dogma, y el dogma está en contradicción con los antiguos principios de la espiritualidad africana.

En la diáspora, se ha convertido en una práctica común de participar Ifá a través de una serie de iniciaciones. El primer paso generalmente es recibir elekes, que son un conjunto de cuentas de colores que simbolizan el compromiso de Ifá como una disciplina religiosa primaria. Típicamente estas cuentas son un conjunto de cinco collares que representan las fuerzas fundamentales de la naturaleza llamado **Orisa** en el idioma litúrgico de Ifá. El conjunto de collares por lo general incluye Obatalá; el orisa de la Luz , Yemoja; orisa del mar, Osun; orisa del río, Sango; el prosa del relámpago, Ogun; el orisa del hierro, y Esu el orisa del mensajero divino.

En la cultura tradicional de los Yoruba, todo el mundo se supone que es parte de la disciplina espiritual de Ifá y Orisa, incluso los que practican religiones extranjeras como el cristianismo y el Islam. Por esta razón, no hay ceremonia de elekes en la cultura tradicional Yoruba. Cuentas se dan usualmente en el momento de una iniciación completa y por lo general, se da un solo collar que representa la fuerza de la naturaleza/Orisa revelada durante el proceso de iniciación.

La ceremonia de elekes en la diáspora se ha desarrollado con la intención de representar el compromiso hacia la practica y darle protección espiritual al devoto. Ifá enseña que cada elevación espiritual del espíritu humano se junta con una fuerza igual* y opuesta a la oposición . En la cultura tradicional Yoruba , amuletos de protección de Ifá se dan en diversos ritos de paso durante la vida de un individuo . Estos encantos son llamados awure y por lo general se usan debajo de la ropa en las que no se pueden ver.

En la diáspora la ceremonia de elekes incluye una limpieza y adivinación para la orientación futura . La mayoría de los linajes de la diáspora tienen tabúes específicos sobre cuándo, dónde y por qué los elekes están desgastados . Para aquellos que no son parte de una familia espiritual , amuletos protectores se pueden hacer como un primer paso en el viaje del héroe.

Ifá enseña que los seres humanos escogen un destino entre encarnaciones, y ese destino no se puede alterar. Dentro de los límites de un destino, Ifá enseña que nuestra buena fortuna puede mejorar -a través del desarrollo de la **Iwa-pele** o buen carácter. En otras palabras, nuestra buena fortuna es el resultado de las decisiones éticas que toma nuestra conciencia (o Ori) basadas en la sabiduría de los ancestros. El desarrollo de un buen carácter junto con tomar decisiones éticas requiere valor y determinación. Los amuletos se pueden utilizar para fortalecer nuestra determinación y para desviar las fuerzas de la codicia, los celos y la denigración del espíritu humano. Por otro lado, un proverbio Yoruba dice, "Ori buruku ko gbo ose" , que significa: Una mala cabeza no se puede arreglar con jabón. Esta es una precaución para asegurar que uno haga y utilice sus amuletos para apoyar su destino y no utilizarlos por una necesidad malsana de controlar a los demás.*

Existen cantidades de formulas para preparar amuletos tradicionales de Ifá. Yo presento algunas formulas sencillas para guiar la preparación de awure para que los novatos de la tradición puedan comenzar el proceso de mejorar su protección frente a las fuerzas contrarias. Al hacer un awure, la cantidad de ingredientes es importante. Para amuletos sencillos, los elementos tienen que pasar por la secuencia de 1,3,4,5 o 6.* Para las fórmulas más complejas, las cantidades que se utilizan son 7,9,12 y 21. Todos los amuletos se pueden basar en el número 16, en los fragmentos de número 16, tal como 4 y 8.

Para formar un amuleto sencillo de Ogun, se consigue un poco de algodón, un clavo, aceite de palma (o manteca de corajo, como se conoce en la diáspora), tela roja e hilo blanco. Ajuste los ingredientes sobre una estera o sobre un trozo de tela blanca. Ogun es el Orisa del hierro. En el Antiguo Egipto, los obeliscos se tapaban por arriba con una piedra Benben. Estas piedras son meteoritos que poseen una alta concentración de hierro. De acuerdo a la metafísica egipcia, las piedras benben trajeron formas de vida microscópicas de otros planetas a la tierra. iniciando el proceso de la evolución. En el palacio del Oni en Ile Ife-el líder espiritual del pueblo Yoruba, hay un santuario dedicado a Ogun que tiene dos piedras benben enterradas en la tierra. Éstas piedras tienen forma de cono, ya que se queman cuando pasan por la atmósfera de la Tierra.*

En la metafísica de Ifá, Ogún se asocia con el comercio de herrero y este oficio se considera como el primer paso en el desarrollo de la cultura

y civilización. Ogun representa el cambio histórico de cazadores-recolectores a los horticultores a habitantes de la ciudad*. Este cambio se simboliza por el machete que crea el camino en el bosque. Por esta razón , Ogun se describe como el que vive en todos los caminos de la tierra. En Ifá tradicional, Ogun se invoca para proteger a aquellos que viajan de daño(?) y se considera como una fuente de valor para enfrentar las incertidumbres de cualquier búsqueda espiritual.

Frote el aceite de palma en el clavo y coloque el dedo en el pedazo de algodón. Recite el siguiente *Oriki* (Oración) para infundir el clavo, que significa que se pueden cantar con su propia canción que nazca del corazón.

Bo san bap on ao lana to.

Bi obi ba poin ao lana to.

B'orogbo a pon ao lana to.

B'yay y aba pon ao lana to.

B'eyin ba pon ao lona to.

Ni jo ti ma lana lati ode.

Orun was se is salu aijem.

Fun ire eda.

Ogun Okunrin ogen ato polowo iku.

Eni tu somo eniyan dolola.

Ogun awo, alaka aye , egbe lehin eni

a nda loro.

Ogun gbe mi o.

Ase

Corte los obstáculos en el camino

Cuando la nuez de cola está madura,

ella abre el camino

Cuando la (nuez de) cola (amarga) esta amarga,

ella* abre el camino

Cuando la fruta de palma está madura,

ella abre el camino

Orisa del hierro te entrega su secreto

Bailando afuera abre el camino

El cielo viene a la Tierra para el beneficio de todas la gente

***Orisa del hierro, la poderoso, el suficientemente grande como
para protegernos de la muerte***

Aquel que hace que los seres humanos prosperen

Orisa del hierro, el poderoso,

el fuerte del mundo

El protector de aquellos que han sido heridos

Orisa del hierro apoya me

Que así sea

Después del encantamiento (el Oriki), puede decir una oración en sus propias palabras pidiendo (especificas formas de) protección. Envuelva el clavo en algodón y cubra el algodón con la tela roja. Después, fije la tela roja con el hilo blanco. Este amuleto se puede cargar en el bolsillo o dentro de su cartera, o también se puede usar alrededor del cuello dentro de una bolsita. Si usted es AWO, puede marcar el Odu de Ogundá Meji en el opon Ifá mientras recita el Oriki. Cuando haya

terminado el encantamiento, empuje el Iyerosun hacia el centro del opon y espolvoreé una pequeña cantidad sobre el clavo.

En Ifá, la protección contra los hechizos, chismes y celos es la providencia de **Oya**, Orisa del Viento. Oya es la guardián de los portales interdimensionales que nos da acceso a la protección de los ancestros. Ifá enseña que los pensamientos negativos tienen sustancia física, y esta sustancia viaja en el viento. Para invocar el poder del viento es preguntarle a Oya que nos proteja de aquellos que utilizan el viento de

~~de una manera negativa. Oya se asocia con el cobre. Para hacer la amuleto,~~
un algodón, aceite de palma (corajo) y hilo negro. Frote el aceite de palma en un centavo o pedazo de cobre, colóquelo sobre el algodón y recite el siguiente Oriki :

Oya yeba Iya Oya.

Orun afefe Iku lele bioke, ayaba

Gbogbo le'ya obinrin.

Ogo me ano gbogob gun,

Orisa me agba Oya

O'yansa.

Ase

Orisa del viento

madre mayor

El viento del cielo que trae a

Los ancestros

Usted es la reina de las mujeres

Protejeme siempre con su fuerte medicina

Mi protector es la reina de las mujeres

Orisa del viento y madre de nueve hijos

Que así sea

Diga una oración adicional en sus propias palabras, y luego envuelva el centavo con el algodón y después envuelva el algodón con la tela asegurando lo con el hilo negro. Algunos estudiantes de Ifá les gusta envolver los amuletos con cuero, y decorarlos con cuentas. Si usted es Awo, puede marcar Osa Meji en el opon Ifá y espolvorear el Iyerosun sobre el centavo.

Una vez que haya creado protección para su camino espiritual, a veces llega la necesidad de eliminar la confusión. La palabra Yoruba para la conciencia es Ori. En la cultura tradicional de los Yoruba, a los niños se les da una ceremonia de nombramiento cuando cumplen tres días de edad. En el curso* del ritual, se hace una adivinación que identifica el Odu o el Orisa/ energía espiritual que forma la conciencia del niño/a. Este Odu se coloca en una cesta o receptáculo llamado **Ile Ori** y se utiliza como un punto focal para hacer oraciones y realizar limpiezas necesarias para traer claridad a la conciencia (Ori) durante los períodos de confusión y falta de alineación con el destino.

En la diáspora, el receptáculo de Ori se ha sido sustituido simbólicamente por un **Osun** que es una copa de plata coronado por la imagen de un gallo. Si usted no tiene un receptáculo de Ori o un Osun, se puede colocar un pedazo de tela blanca sobre una mesa con un vaso de agua y utilizar eso como un punto focal para las oraciones relacionadas con despejar la confusión. La disciplina espiritual de Ifá enseña la importancia de comenzar cada día con la bendición de la cabeza (Ori). La oración utilizada en la mañana para apaciguar a Ori es el siguiente;

Emi ma ji loni o,o, mo f'ori bale f'Olorun

Ire gbogbo maa'wa'ba'me,

Ori me

da'mi da'iye

Ngo ju mo.

Ire gbogbo ni t'emi

Ase

Ahora que amanezco

Doy reverencia al sitio de los ancestros

Que todas las cosas buenas me lleguen*

Espíritu Interior, dame vida

Yo jamas moriré'

Que todas las cosas buenas me lleguen*

Que así sea

La disciplina espiritual de ifá enseña que cuando nos movemos en el mundo en contra del cambio, el Ori atrae las emociones negativas que refuerzan la resistencia. Para romper esta cadena de resistencia, Ifá hace uso de una amplia variedad de limpiezas para el Ori. El siguiente Oriki se puede utilizar para limpiar el Ori. Mientras que el Oriki se recite, use la mano izquierda para limpiar la negatividad. Coloque los dedos en el centro de la frente y muevalos hacia la parte superior de la cabeza hasta la parte posterior de la cabeza y más allá de la parte posterior del cuello .

Ori san mi.

Ori san mi.

Ori san igede.

Ori san igede.

Ori otan san me ki nni owo lowo

Ori otan san me ki nbimo le mio.

Ori oto san ni ki nni aya

Ori oto san ni ki nkole mole

Ori san mi o

Ori san mi o

Ori san mi o

Ase

Ser Interior, guíame

Ser Interior, guíame

Ser Interior, apoyame

Ser Interior, apoyame

Ser Interior, apoya mi abundancia

Ser Interior apoyar mis futuros hijos

Ser Interior apoya mi noviazgo**

Ser Interior proteja mi casa

Ser Interior guíame

Ser Interior guíame

Ser Interior guíame

Protector de los niños

Mi carácter interno esta agradecido .

Que así sea

Ifá enseña que cada uno escoge un destino antes del nacer. De acuerdo con la cosmología de Ifá, nosotros olvidamos nuestras elecciones cuando llegamos a través del canal de parto*. Es posible-aparte de importante-yo creo, recuperar esos recuerdos. La mayor parte de nosotros que nos criamos en la cultura occidental no tuvimos la dicha de recibir una ceremonia de nombramiento. Podemos acercarnos/tratar al oráculo como

adultos y consultar sobre nuestro destino, pero me parece que al consultar el oráculo con este tipo de preguntas sólo sería eficaz si hemos dado una seria consideración. Podemos lograr esto a través de lo que yo llamo una búsqueda de visión.**

Tome un día para estar solo con la naturaleza. Planee una meditación que dure de la mañana hasta que oscurece. Sostenga la pregunta, "¿Qué haría yo con mi vida si el dinero no fuera un obstáculo?" Sugiero que la pregunta se formule de esta manera porque la cultura occidental no ha condicionado a ser "práctico", que muchas personas que meditan sobre esta pregunta se estanca en la noción de la supervivencia y que no son capaces de penetrar profundamente en su Ori para descubrir su ser esencial. Cuando viene una visión, viene cargada con mucha emoción. Si usted sale de su meditación con "buenas ideas", pero sin entusiasmo emocional, aun no se ha conectado con su ser superior. Mantenga una búsqueda de su visión hasta que se conecte con una visión que le motive a manifestar sin dudarla. Ifá enseña que nada se puede crear si no lo puede imaginar, y la imaginación es el primer paso en el camino hacia la autorrealización y la realización personal .

**Esu Dice que el sacrificio será eficaz si hacen lo que él diga
Los habitantes de la tierra vinieron y realizaron sus sacrificios
.....A partir de ese día , el mundo comenzó a ser bueno**

Ifá Divination comunicación between God and Men in West Africa
William Bascom Indiana University Press 1991 page 466.

Esu como el mediador entre el Espíritu y el ser humano juega un papel importante en el mundo. Si los seres humanos se alejan muy lejos de la idea de vivir en armonía con la Ley Natural, Esu como el embaucador, causa trastornos en forma de la enfermedad, la mala suerte, y la interrupción.* Las enfermedades que son más comunes en las grandes ciudades son con frecuencia el resultado de una planificación deficiente, la falta de higiene, la superpoblación y la codicia. Estas mismas condiciones causan la ruptura política y la agitación. En Ifá, la mala suerte se describe como el resultado de la resistencia a su potencial personal. Ose - tura dice que los seres humanos no pueden separarse de la comunicación con el Espíritu sin sufrir las consecuencias de su prepotencia.

Ifá también describe a Esu como el ejecutor divino en cuestiones de Justicia Espiritual. Esto significa que los seres humanos no pueden comportarse de una manera que sea en contra de su esencia natural sin sufrir la consecuencia. Esu también juega un papel como el Tramposo Divino, es decir, Esu puede crear ilusiones a base de la prepotencia de uno, diseñada para darnos una lección y enseñarnos como ser humilde. Como nosotros vivimos en un universo infinito, nuestra impresión de la realidad finita no coincide con las circunstancias objetivas que rodean nuestra experiencia. Esu es la fuerza de la naturaleza que ilumina la conciencia* de esta contradicción. Esta conciencia nos trae las lecciones expresadas a través del papel de Esu como el Tramposo; la fuerza de la naturaleza que nos empuja más allá de las limitaciones de nuestra percepción, con el propósito de ampliar nuestros horizontes.

Dice Ifá que Esu reside en la parte posterior del cuello, el cruce entre la cabeza y el corazón. En Ifá, la parte posterior del cuello se llama **ipako**, que literalmente significa , "no deslavazado". Cuando experimentamos la tensión, son los hombros y el cuello que se aprietan. La expresión norte americana *** , "dolor en el cuello" (es decir, una persona que fastidia o molesta) transmite la idea tal como se entiende en la cultura occidental. Limpiando la parte posterior del cuello es un paso importante en la iniciación y la iniciación es esencialmente una elevación de la conciencia o una manifestación completa del camino del héroe en forma ritual . (?)

En el papel de Esu como divino tramposo, la mayor parte de la literatura antropológica identifica el tramposo como una forma aleatoria de acoso. En alguna literatura académica Esu se describe como "malo".

Esta identificación del Orisa no toma en cuenta la función sagrada de todos los Tramosos en las culturas tradicionales. El papel de Esu como tramposo es de proporcionarnos a cada uno de nosotros la verdad ; que todos estamos interconectados e interrelacionados. Es una manifestación de la verdad eterna que nadie puede ser totalmente autosuficiente. Una vez que se haga la idea de que usted puede controlar todos sus problemas a sí mismo, sería invocar un encuentro con el Divino Tramposo. Las cosas ocurren y no tenemos todas las respuestas. Negamos nuestra vulnerabilidad al resistir el cambio. Nuestra resistencia se rompe y nos

quedamos con la sensación de estar perdiendo nuestra identidad. En la cultura tradicional Yoruba, la muerte de la persona anterior se percibe como una experiencia positiva - se considerado como el fundamento de todo el desarrollo personal y la elevación.

La razón por la que podemos considerar a Esu como una fuerza real en la naturaleza que reside en cada uno de nosotros, se debe a que vivimos en un universo holográfico. Cada átomo contiene el plan/proyecto* para toda la Creación . Ifá enseña que si la conciencia existe en los seres humanos , entonces existía en potencial latente en el principio del tiempo. Esto significa conciencia infunde todo lo que es y diversas formas de conciencia son capaces de comunicarse entre sí a través de la fuerza de la naturaleza de Ifá pide Esu .

Esu no es una fuerza arbitraria, malévolos que busca a hacerle daño cuando uno no se comporta correctamente. Esta idea le corresponde al concepto cristiano del "Hombre de Saco/El Monstruo". El embaucador divino es un principio fundamental de la estructura de la realidad, basado en la idea de que si usted ve huevo con la cascara agrietada y algo sale con alas, hay una buena posibilidad de que es un pájaro. El universo no es arbitraria. Los elefantes no dan a luz a los tigres. Los seres humanos son esencialmente buenos; si nos alejamos demasiado lejos de nuestra naturaleza esencial, Esu nos trae esas experiencias que potencialmente nos pueden llevar a nuestro ser esencial. Es el papel del Tramposo Divino sugerirnos que probablemente tenemos un destino personal y que podríamos tener un propósito en la Tierra.

Cuando Ifá describe a Esu como un tramposo, este papel está *estrechamente asociado con la función simbólica de la apertura de las puertas (oportunidades) que nos podría guiar hacia una mejor comprensión de nuestro destino.** La elevación de Ifá (Abori) es el proceso donde los mayores guían al principiante hasta los siete pasos de una iniciación. Los mayores tocan la puerta y la abren pateando la antes de dar un paso atrás. Esta es la puerta que Esu abre; no es una puerta física. La iniciación se produce cada vez que ampliamos nuestra propia conciencia. Una puerta se abre cada vez que abandonamos los límites seguros de nuestra auto- percepción. Esto se puede relacionar con el contexto de un ritual comunal, o puede ser en el contexto de la superación de dificultades en el mundo. La puerta que menciono en este sentido, se refiere a la puerta del desarrollo personal .

Ifá utiliza un círculo que contiene una cruz de brazos como símbolo de la conciencia. Imagine un círculo con una cruz del tamaño de una pelota de béisbol. Este círculo representa la conciencia de un hombre

invocamos para enfrentar nuestros miedos en el proceso del auto - descubrimiento. La puerta nunca se abre a menos que nuestra propia conciencia (**Ori**) entiende que hay una necesidad de cambiar. Culpar al diablo pone nuestra conciencia en conflicto consigo mismo y este conflicto se debe resolver para lograr el cambio. La única manera de resolver este conflicto es reconocer que no hay diablo y que Esu aparece en respuesta a nuestra necesidad de comenzar el camino del héroe, y que este viaje es un esfuerzo conjunto. Se trata de un encuentro entre el "yo interno" y el ser superior.

El punto en este proceso es que Ifá no se trata de rociar polvo "mágico" que le da el valor para enfrentarse a sus temores. Si cada vez que usted tuviera un problema me buscara y yo le espolvo magia en la cabeza y el problema desaparece, lo que usted estaría creando es la dependencia de mí y no la habilidad de superar su temor. Sólo hay un antídoto que contrarresta el miedo y es el valor. Nadie puede vender valor y no viene en una botella . No existe un antídoto al miedo y no hay manera de invocar el coraje que no sea para hacer lo correcto a pesar del miedo.

Hay una idea en Ifá que aparece en todas las religiones centradas en la naturaleza que he encontrado, y es que todo está interconectados. Si usted lee todos los grandes escritos místicos de la literatura, todos buscan detallar lo que se siente cuando uno realmente comprende la idea de la conexión universal. Es una idea maravillosamente noble y ampliamente reconocida. Sin embargo, sigue siendo una idea hasta que uno realmente lo viva. Los que escriben sobre esta experiencia dicen que el prelude de esta conexión es lo que yo considero "La Madre de Todos los Miedos". A esto, Ifá literalmente le llama : "El miedo de las Madres "- es el miedo a la pérdida total de sí mismo, seguido por la sensación de conectarse con todo. La conexión con el espíritu es la consecuencia de enfrentar el miedo con la acción valiente. Ifá dice que todos somos hijos de **Oyigiyigi**, la piedra eterna de la creación.

¿Cómo se identifica esto con la idea de Esu como el Ejecutor divino? Uno sólo puede alejarse tan lejos de la idea de la conexión universal antes que la naturaleza crea fuerzas que nos guían* de vuelta al centro. Esu tiene la función de Ejecutor Divino, es decir, el que guarda la creación consciente de su verdadera esencia. Podemos preguntar acerca de tragedias y muertes prematuras sabiendo que estas son preguntas difíciles. En Ifá, hay una creencia en un panorama más amplio, donde la justicia divina se encuentra en movimiento*. Esta perspectiva no siempre es clara para la conciencia humana,* y por esta razón nos dirigimos al espíritu como guía..*

La analogía simbólica utilizada en de Ifá es, **Ifá Olokun o saro dayo**, es decir, el orisa del mar siempre le proporciona a ellos que viven en el mar. Cada pez que vive en el océano tiene un hogar y alimentos para comer. Las criaturas que viven en el océano entienden esta idea; sin embargo, nosotros que vivimos en la tierra seguimos trabajando en esto. La idea de Esu como el Ejecutor Divino es que la naturaleza crea límites para los que ignoran la realidad. (need more clarity here)

La ciencia occidental tiene una disciplina llamada *teoría del caos* que postula la idea de que las cosas que parecen ser simétrica en el universo tienen un rango de variación cuando se ven de cerca. También

postula que las cosas que parecen al azar tienen un grado de simetría cuando se ven a la distancia. Esto significa que los temas de justicia y la injusticia, el caos y el orden son cuestiones de perspectiva. Si usted entiende la visión más amplia, las piezas comienzan a caer en su lugar. Esu como el Ejecutor es a quien invocamos para entender la visión más amplia. Usted puede hacer las cosas a corto plazo que se sienten eficaz, justo y ético que pueden tener efectos negativos a largo plazo. Hay un proverbio que se utiliza en el sur de los Estados Unidos dice que dice: “la calle al infierno está enlosado con buenas intenciones”. Por el lado

contrario, tener resultados positivos que se presentan negativos en el momento obtener la perspectiva con la intención de saber dónde-en esta polaridad-nos encontramos. ***

Ifá enseña que todo el universo es creado por los **256 Odu** que son manifestaciones principales de la conciencia. Estos 256 Odu crean todas las formas de conciencia porque todos ellos surgieron de la luz desde el Big Bang (**Oyigiyigi**) - la gran explosión. La conciencia incluye el Odu **Ose - tura** que encarna a Esu. En algún lugar dentro de uno, existe Esu que está vivo esperando que lo utilicen. Cuando le rezamos a Esu, nos paramos frente a una piedra y le llamamos “Esu”, pero en realidad Esu es parte de nuestra propia conciencia que rebotamos en la piedra.* Considerando que **Ose - tura** existe en otras partes del mundo, nuestros rezos pueden atraer a otras manifestaciones del Odu. Esto creará una convergencia de fuerzas que permitan el diálogo y la inspiración de fuentes más allá de nuestra propia conciencia. A esto le llamamos la guía de Espíritu.

Nadie en la cultura tradicional Yoruba cree que Esu es una piedra. La piedra es el sitio que utilizamos cuando decimos nuestros rezos. Es un espacio sagrado creado por nuestras intenciones. Cada casa tradicional Yoruba tiene una sala específicamente para los Orisas (representaciones espirituales de las Fuerzas de la Naturaleza). Las personas rezan cada mañana para el Orisa en su lugar sagrado para apoyar su desarrollo personal, y para apoyar a sus responsabilidades comunales.

De lo que no me di cuenta cuando fui a África por primera vez, fue la importancia de la familia extensa en relación a Ifá y la veneración Orisa. En primer lugar y ante todo, Ifá es la santificación de la familia extendida, que es una estructura eterna que existe para siempre , mientras que diferentes caras evolucionan en el papel de los ancianos dentro de la unidad familiar en curso. Yo no sé lo que es una familia que funciona como una escuela para el entrenamiento espiritual y el desarrollo de habilidades de comercio parecía hasta que llegué a Oda Remo , Nigeria .

El papel de abuelos son puestos eternos dentro de la familia que son asumidos por las generaciones posteriores. Los niños se entrenan para el día en que ellos asuman el puesto de abuelos. En la cultura tradicional de los Yoruba, se supone que en el momento en que uno toma el puesto de abuelo, el ya ha aprendido las lecciones* del buen carácter, se ha convertido en un mensajero despejado para el Espíritu, y también se encuentra en constante alineación con los Inmortales.

En la cultura tradicional Yoruba, los trabajos también se asignan/adquieren a través de la iniciación. La profesión de herrero se adquiere a través de la iniciación a Ogun. El papel de herbolario se adquiere a través de la iniciación a Osanyin. La adivinación se adquiere a través de la iniciación a Ifá. Dentro de la familia extendida, hay diferentes puestos que sustentan el bienestar de la familia.

A nivel comunal, hay una santificación de la agricultura y la ~~santificación del papel de los que dirigen el mercado y los puestos~~ funciona. La santificación se refiere a alguna forma de bendición comunal; que es otra manera de describir una iniciación. La santificación es un proceso común que identifica a ciertas personas como portadores de un tipo particular de sabiduría. Esto no implica que una iniciación es mejor que otro. Todo el mundo tiene un papel; y todo el mundo contribuye al bienestar de toda la comunidad.

En la superficie, la familia extendida tradicional de los Yoruba parece ser un patriarcado. Este no es el caso, ya que las mujeres tienen el poder de rechazar lo que es obvio al público*; hay un equilibrio de poder dentro de la estructura de la comunidad. Por ejemplo, si usted pasa por una iniciación de Ifá, parece que uno se inicia por una fraternidad de hombres. Pero el último detalle para completar la iniciación involucra la bendición de las madres. Si ellos no dan la bendición, la iniciación permanece incompleta o nula*. Simbólicamente, uno tiene que pasar por canal de parto de las madres para entrar al mundo después de su renacimiento (iniciación). Hay una cadena de influencias que sostiene la estructura eterna de la familia. Nadie dirige todo el tiempo. Todo el mundo tiene un mayor, dependiendo de las circunstancias. La vida es vista como una convergencia de influencias en el que nuestros papeles personales cambian dependiendo de la experiencia y conocimiento.

Parte de la función de Esu es mantener el tejido de cohesión de la estructura familiar. Esu empieza a darle un imagen del panorama más amplio. Esa imagen nos da una idea de cómo podemos relacionarnos como una familia extendida en las áreas donde la familia se haya dañado. En África no existe la palabra "tío/a" y no hay una palabra para "primo". Cualquiera persona que es mayor que uno se trata como *padre* o *madre*, y si uno no los identifica por estos nombres, se considera como mala educación. Este es el ejemplo eterno del respeto hacia los mayores que toma parte en el proceso del desarrollo personal. Ifá es una visión particular de cómo una familia puede funcionar colectivamente. Hay otras maneras de lograr esto, y todos ellos se buscan a la naturaleza como guía e inspiración. ***

Basado en la idea de Esu como el Ejecutor Divino, Ifá enseña la noción ética que si su vida mejora mi vida mejora también; si usted sufre, yo también sufro. Este concepto requiere un examen de la posibilidad de que los celos, la competencia, el chisme, la calumnia, disminuyendo a cualquier personal verbalmente es inapropiado y denigrar cualquier grupo particular de personas, no es coherente con los principios éticos de la Ley Divina . *

Cuando usted se encuentra sintiendo estas emociones, hay un esfuerzo de transformación que hay que hacer. No es difícil de identificar y

no es difícil de reconocer. El problema es tomar esas emociones y transformarlas en algo constructivo-digno de alabanza*. Esto requiere poder espiritual, la capacidad de alinearse perfectamente con las Fuerzas de la Naturaleza que le rodean, tal que su vida se transforma constantemente. Una vez más, el poder espiritual no significa rociando polvos mágicos en la cabeza, más bien, es asumiendo una posición en relación con la naturaleza que se convierte en transformadora simplemente por que uno se convierte en un conducto para el equilibrio esencial de la naturaleza misma. En la India esto se llama **Dharma**; uno

recibe bendiciones por los mayores con solo estar. Tortado en su presencia y sin necesidad de evocar una sola palabra. Todo es cuestión de tener la experiencia real del poder espiritual. En el Taoísmo esto se llama **Chi**, en **Sinto** se llama **ki**, en el hinduismo, se llama **prana** y en Ifá se llama **Ase**. Este es un poder real que se siente de cierta manera y la esencia del trabajo ceremonial dentro de Ifá es para liberar o desbloquear este poder. Si usted es incapaz de liberar el poder espiritual por su cuenta, estando en la presencia de los que pueden actualizarlo ofrece mucha ventaja. El Ase se libera dentro de uno con sólo estar cerca de esta fuerza.* En esta etapa, lo que se llama esta fuerza es profundamente irrelevante porque en ese momento usted sabrá lo que se siente y usted será capaz de accederlo para su uso en el desarrollo personal.*

El viaje del héroe involucra encuentros con Esu que nos empuja más allá de la complacencia de nuestros límites normales. Esto nos sitúa en un territorio desconocido, donde hay una profunda sensación de pánico, confusión y miedo. La única manera de interactuar con éxito en este lugar desconocido es expandir nuestra conciencia; para cambiar nuestra impresión de uno mismo y del mundo. La expansión de la conciencia siempre implica la muerte de la persona de antes y experimentar la fuente del miedo a lo desconocido. En términos sencillos, el encuentro con Esu es una llamada a la valentía. La llamada a la valentía es un llamado a hacer lo correcto, a pesar de nuestro temor. Es una exploración de esas realidades espirituales que nos guían hacia la elevación y la renovación. Para entender este cambio como un principio metafísico, examinemos el Odu donde encarna Esu. El Odu es **Ose - tura** y aparece de la siguiente manera :

I I
 II II
 I I
 I II

Los Odu son dos cuadragramos que se leen de derecha a izquierda. En el lado derecho de este Odu, tenemos el principio metafísico de **Ose**. Este principio da luz a la fuerza de la naturaleza e Orisa Ifá llamada **Osun**. Ose en términos sencillos, es la capacidad de proyectar sus rezos a través de la utilización de **OFO ASE** es decir, el poder de la palabra. En la tradición de Ifá, el poder detrás de la oración efectiva se llama **Aje**. Ifá enseña que AJE es una habilidad heredada que pasa de madre a hija. Esta habilidad aumenta y se utiliza de un uso efectivo en la sociedad sagrada de las mujeres llamada **Iyami** Osoranga que significa, *mis madres me traen el poder de el viaje astral*, que proviene de la elisión **Iya mi oso ran ga**. La palabra *oso* en el idioma Yoruba significa, *el viaje astral* y el viaje astral es un componente de la oración eficaz, ya que es la capacidad de proyectar la conciencia humana en el reino invisible que sostiene la creación.

El lado izquierdo del Odu es **Otura**, que es una manifestación de la fuerza de la naturaleza Ifá llama **Obatalá**. La palabra Obatala de la elisión **Oba ita ala** que significa, *el rey de la carretera de la luz*. En *Otura* tenemos la bendición de poseer la visión mística, es decir, tenemos una visión del universo holográfico que viene en respuesta directa a nuestras oraciones. En el proceso de la adivinación del lado derecho, el Odu representa lo que se ha manifestado y el lado izquierdo representa la que existe en el potencial latente (quedar por realizarse). En Ose Otura, Ifá nos promete la iluminación espiritual cada vez que nos acercamos a la claridad y la resolución de conflictos.

La ciencia nos dice que el universo es un enorme onda senoidal y que todo lo que vemos es una manifestación de luz. Esta onda se puede visualizar como una serie de letras "W" vinculadas juntas. Si trazamos una línea horizontal en el centro de esta pauta, podemos considerar todo sobre la línea como el área expansiva y todo por debajo de la línea, como el área de contracción. En la mitología de Ifá, las polaridades entre la luz expansiva y la luz contratada se simboliza por la polaridad entre los Orisa masculinos conocidos como **Orisa Okunrin** y Orisa femeninos conocidos como **Orisa Obinrin**. Estas fuerzas no son independientes; son parte de un continuo que surge de una sola fuente. En el lugar en la onda donde la línea horizontal corta la polaridad entre la expansión y la contracción, las polaridades opuestas se unen y se convierten en una sola. En Ifá, este lugar unidad se simboliza por el **Uroborus** o *la serpiente que se muerde la cola*. La cola representa el falo y la boca representa la vagina. En las religiones antiguas en todo el mundo, a través de los tiempos, el nacimiento* de un organismo se considera el punto de unificación. En ese momento, la naturaleza acepta* la posibilidad de re-creación; se considera como el momento de la concepción. En Odu de Ifá, la unidad entre Osun y Obatalá resulta en el nacimiento de Esu.

A un nivel personal, esto significa que cuando accedemos la fuerza de la oración, creamos la posibilidad de recibir una respuesta del Espíritu en forma de una visión mística. Con el fin de hacer que esta visión se manifiesta en el mundo, tenemos que poner en práctica esa visión. El primer paso para la implementación es de abrir el camino que se inicia el viaje del héroe. En Ifá, Esu es considerado el guardián del portal que hace que este viaje sea posible. Caminando a través de la puerta requiere valor, porque el viaje implica dejar ir por completo, la persona de antes. Esto requiere renunciar a todo dogma, todas las ideas preconcebidas, y todos los límites que definen a uno. Requiere vivir en un estado de confusión, desequilibrio y pérdida de identidad. Este es el momento más temerosos que los seres humanos pueden vivir. Es una llamada a la valentía, la razón la cual El viaje siempre está asociada con los **Orisa Eborá**, que significa *Orisas Guerreros*, quienes nos guían hacia *Akin L'ona* o el viaje del héroe.

Osun, el Orisa del río, nos da el secreto de cómo proyectar nuestras oraciones en el reino sagrado del Espíritu. Ella logra esto cuando nos

empuja hacia la idea de crear una vida mejor. Obatalá responde a este impulso al mostrarnos lo que es tener una vida mejor***. Esu nos da el valor para dar el primer paso para convertir la visión del Espíritu en una realidad.

Lección 2

El viaje del héroe puede llevarlo a un aumento de poder personal, es decir, la capacidad de hacer las cosas en el mundo. Cada aumento de poder personal requiere un aumento de protección espiritual. Los *Ebora* son los Orisas a quien nos dirigimos para la protección espiritual. Los *Ebora* tradicionalmente incluye a *Esu*, *Osoosi* y *Ogun*. El proceso de preparar y consagrar los *Ebora* varía de región a región en la cultura Yoruba y tiene una gama aún más amplia de variación dentro de la diáspora. Autorización para preparar los *Ebora* tradicionalmente requiere que la persona sea iniciada. Podemos construir las representaciones simbólicas de los *Ebora* para ayudarnos en El viaje del héroe, hasta que recibamos los *Ebora* completamente consagrados por nuestros mayores.**

Para hacer una *Esu* simbólico, consiga un coco. Cada coco tiene tres círculos pequeños en un lado. Estos círculos se asemejan a dos ojos y una boca que forman la cara del coco. Coloque una tela blanca en una pequeña mesa. Enciende una vela y colóquela sobre la mesa junto a un vaso de agua clara. Pídele a sus ancestros que le de orientación sobre cómo pintar el coco. Tradicionalmente, *Esu* es o bien rojo y negro o blanco y negro. Frote el ***Epo*** (aceite de palma) en el coco después que lo pinte. Coloque el *Esu* simbólico cerca de la puerta principal.

Cuando haya completado su *Esu*, usted ya tiene un lugar para enfocar sus oraciones al Orisa/Mensajero Divino quien puede abrir la puerta para colocarlo a usted hacia el viaje del héroe. Si usted tiene un *Esu* que no este consagrado, utilice el siguiente Oriki (invocación)

***La royo aki Loyo
K'a ma tunse are'le sese
Ase***

***El que mira a Oyo sin ir a Oyo
Si tenemos un accidente
El jefe de esta casa lo rectifica
Que así sea***

Los que tienen un *Esu* consagrado deberían utilizar el Oriki que fue proporcionado por sus mayores en el momento de consagración. Si usted

no tiene un Oriki para su Esu consagrado, puede utilizar la forma corta para Esu Esu Odara, que es el padre de todos los mensajes relacionados con Ifa.

**Ao fi ida re lale
Esu ma se mi o**

**Esu ma se mi o
Omo elomiran ni ko lo se
Pa ado asubi do
No ado asure se wa
Ase**

**Mensajero divino
Divino Mensajero de Transformación
Mensajero Divino habla con poder
El hombre de la encrucijada, bailar en el tambor
Hazle cosquillas al dedo del tambor
Vaya más allá de los conflictos
El conflicto es contrario a los espíritus del reino invisible
Desata los pies inestables de los niños destetados
La palabra del Mensajero Divino siempre se respeta
Vamos a usar su espada para tocar la tierra
Mensajero Divino no me confunda
Mensajero Divino no me confunda
Deje que otra persona se confunda
Déle vuelta a mi sufrimiento
Déme la bendición de la calabaza (abundancia)
Que así sea**

Si usted se de repente (y de forma inesperada) se encuentra arrojados en el caos, el sufrimiento y la confusión, si usted teme en su capacidad de encontrar su centro debido a esta interrupción, usted puede pedirle a Esu que le de valor con el siguiente Oriki

**Aiya ki if'odo
Aiya ki if olo
Aiya enu ona ki fi'onile
Kaiya mi m aja mo
D'eru ma ba mi mo o
Ase**

**El Mortero nunca tiene miedo
La rueda de molienda nunca tiene miedo
Un dueño de casa nunca teme a su puerta
No me permita tener miedo
Déjeme sentir ningún miedo
Que así sea**

En Ifá, cuando le pedimos al Espíritu que nos ayude de alguna manera, es la costumbre dar una ofrenda. La razón de esto no es porque el Espíritu es dependiente de alguna manera en nuestra generosidad. El motivo de darle esta ofrenda es para que nuestra propia conciencia u Ori no interprete el mensaje de que estamos pidiendo algo a cambio de nada. Si hacemos esto, nuestro **Ori Inu** o ser interior, puede interpretar el mensaje de ****que uno se está comportando como un ladrón o tratando de conseguir algo que uno no se ha ganado y este mensaje puede sabotear nuestros esfuerzos y bloquear la bendición que el Espíritu nos quiere dar.**

En la diáspora, Esu lleva dulces, ron y puros como ofrendas. En la cultura tradicional Yoruba, a Esu se le ofrece el aceite de palma, manteca de karité, pimientos rojos, caracol, maíz, la nuez de cola amarga y ginebra.

naturaleza llamada **Osoosi**. En la diáspora, es comúnmente escrito *Ochosi*. Algunos de los escritores que hablan de Osoosi hacen falsos reclamos de que este Orisa ya no es adorado en Nigeria. Osoosi sigue siendo venerado en Ifa donde es conocido por una gran variedad de nombres, tales como **langua**.

Analizando la palabra Osoosi, es posible dividirlo en dos palabras para encontrarle un sentido*. **Oso** es la palabra que se utilizad para describir la hechicería. En Ifa, el concepto no es peyorativo*. Oso es

la posibilidad de viaje astral. Quien tiene la capacidad de salir de su cuerpo tiene el ase (poder espiritual) de Oso. Los parapsicólogos le llaman, **E.F.C.** o **experiencia/s fuera del cuerpo**. Oso, en el idioma Yoruba, se refiere a las experiencias fuera del cuerpo que se invocan intencionalmente. Viajando fuera del cuerpo con la intención deliberada utilizando la invocación para activar este fenómeno*, es la disciplina espiritual asociado con Osoosi. **Osi**, significa izquierda. En Inglés, la traducción literal de Osoosi es *brujería a la izquierda o fuera del cuerpo a la izquierda*. Que no tiene sentido en Inglés, pero es una referencia clara en Ifa. En la adivinación de ifa tradicionalista, se utiliza un tablero redondo de madera dividido en cuatro cuadrantes. El lado derecho del tablero representa lo que se ha manifestado en el presente. El lado izquierdo del tablero, representa lo que todavía no se ha manifestado. La palabra, *derecho/a* en Yoruba es **otun**, y *izquierdo/a* es **osi**.

Los Odu Ifa (las escrituras sagradas) tienen un componente izquierdo y derecho. Las símbolos de los odu son una *mandala*. La manera más sencilla de analizar un odu es de considerar el lado derecho, que representa lo que está sucediendo en el mundo visible, y el lado izquierdo, que representa generalmente eso que todavía no se ha manifestado. Ifa se basa en la creencia de que todas las cosas que se van formando en el mundo visible, ya existen en el mundo invisible. Este concepto es idéntico a la teoría *Platónica* de *las formas ideales*. El ejemplo más claro de esta polaridad podría ser cuando comparamos el consciente versus el inconsciente. Lo que uno considera el problema, en contraste con lo que en realidad es el problema, se convierte en una pregunta muy importante durante el proceso de adivinación. La analogía se aplica a todos los reinos de existencia. Cuando llueve, este clima se produce por la conjunción de [presión] ***. Los terremotos son el resultado de la presión

invisible bajo tierra. Los ejemplos son interminables.

Entendemos la esencia de Osoosi cuando examinamos el **oriki** o poema de alabanza. Cualquier referencia simbólica a la mano izquierda se refiere al potencial latente y a la manifestación del Espíritu como tutor o protector. Esos espíritus que se describen del lado derecho traen iluminación, elevación y la inspiración. El Idioma Yoruba esta llena de elisiones. Una elisión es cuando se toma una frase y se fusiona con una serie de palabras para convertirlas en una sola palabra. Cuando las frases se juntan para formar el nombre de un espíritu, las palabras que se fusionan se conocen como **oriki** o el nombre del Espíritu/Orisa. **Ki** significa alabanza, también significa apertura. *Ori* significa conciencia o

“cabeza”. La traducción se convierte en *alabo a mi cabeza o abrir la cabeza, o abriendo el misterio que ilumina la cabeza*. Un Oriki como forma de poesía de alabanza, describe la esencia interna del Espíritu. El Oriki del Orisa es tanto una clave para crear el nombre del espíritu y también para crear nombres de alabanza que describen la esencia del Espíritu/Orisa.

Un ejemplo de un Oriki para Osoosi llena de elisiones:

Obalogara bata ma ro

Ara l'emi n f'Osoosi da

Oda ata matase

Onibebe

Osolikere, Asa la ko gbo ogun

Odide mataode

Odide gan fi di ja

Obalogara bata ma ro describe a Osoosi como el jefe cazador que vence al temor. *Ara l'emi n f' Osoosi da* dice que el cuerpo y el espíritu del zurdo, viajero astral, es invocación (?). *Ode ata matase* generalmente significa *el cazador que nunca faya*, pero la palabra *matase* proviene de la elisión *mata ase* que significa fuerza mágica. Esto sugiere que Osoosi tiene una habilidad especial relacionada con la caza. *Onibebe* significa dueño o guardián de la orilla del río. *Osolikere, Asa la ko gbo ogun, Odide mataode*. *Gan Odide fi di ja* el mago del bosque utiliza un halcón para recoger medicina y utiliza el loro más allá me guía a miedo. Aves en oriki son referencias simbólicas de viaje astral.

Osoosi claramente significa, *tener una influencia invisible a través del estado alterado de conciencia*. Los Yoruba relacionan esta capacidad diciendo que Osoosi es *Zurdo***. La primera vez que escuché la frase, me tomó un tiempo para comprender lo que significaba. Eventualmente, aprendí de que la frase se refería a la capacidad de afectar las cosas sin ser visto. Una canción popular de Osoosi dice *Osoosi iré, ode ode mata mata*. La canción se traduce significando, *hechicero de la mano izquierda, trae buena fortuna, medicina moteada de la selva*. La medicina moteada que se aplican en tatuajes o escarificaciones se llama **mata**. La escarificación es causada cuando se pela la piel, y se le aplica un trozo de arena sobre la piel junto con algún tipo de medicina. El medicamento se llama **ajabo** que viene de la elisión, **aja ebo** que significa **el perro lleva la ofrenda**. En Ifa, los perros se consideran mensajeros de los Orisa y *ajabo* es la medicina que se aplica sobre el *mata* para mejorar la comunicación con el espíritu. Uno puede hacer *ajabo* consiguiendo hierbas o **ewe**, y según la función de la medicina, se reúnen las hierbas de acuerdo con lo que desea lograr. Hay hierbas para purificación, para protección, para iluminación, hay hierbas para mejorar la memoria y también para curar enfermedades.

La forma en como se prepara el *Ajabo* es que se juntan las hierbas y se queman las hojas hasta que se carbonicen*. Después se muelen con un mortero y una maja. Agarre una mezcla de material que parece a la pólvora*. A continuación, haga oraciones e invocaciones que mejoran la calidad intrínseca de las hierbas en la pólvora*. El polvo que se frota en la incisión se llama *mata*.

En la cultura tradicional Yoruba, Osoosi es adorado por los cazadores y lo asocian con la capacidad de rastrear y localizar plantas raras en el bosque. Por esta razón, Osoosi se denomina con frecuencia el espíritu de la vía. El rastreador Yoruba en la selva habla de la capacidad de caminar y mirar recto con su ojo derecho mientras su ojo izquierdo captura una vista aérea de la parte superior hacia abajo. Hablan de la posibilidad de lograr esto simultáneamente. Esta es una herramienta esencial para la supervivencia en la selva. La selva tropical está llena de árboles verdes en el horizonte en cada dirección. Es fácil perderse. Si no se necesita la zona, y si no tiene las habilidades asociadas con Osoosi, la selva puede convertirse en un ambiente impenetrable.

Osoosi como el guardián del rastreador, enseña el viaje astral como una herramienta para localizar las cosas valiosas en el bosque, específicamente las hierbas y la caza. En mi opinión, esta habilidad no es magia. Esto representa la conclusión óptima de una destreza particular que está latente en todo el ser humano. Como no hay mucho de esta habilidad en lado occidental, este potencial sigue subdesarrollado.

Entonces la pregunta es, ¿Cuál es el significado espiritual de Osoosi en el mundo urbano y contemporáneo y qué papel toma a lo largo del viaje del héroe? Consideremos los símbolos de Ifa; la cruz en el tablero de adivinación. Entre otras cosas, este símbolo es un mapa de la conciencia. El propósito de la adivinación en Ifa se trata de equilibrar todos los elementos de conciencia. El borde exterior del círculo representa la suma total de el estado de conciencia particular de un individuo. Los cuatro cuadrantes hechas por la cruz que encontramos dentro del círculo representan los elementos de conciencia en un estado de equilibrio.

Ifa expresa la idea de equilibrio entre los componentes de la conciencia, haciendo referencia a la relación entre el **Ori**, lo que significa conciencia, **Ori inu**, es decir, el ser *interior*, y el **Iponri** que significa el *yo superior*. Mientras hacemos la conexión entre el ser interior y el yo superior, empezamos a entender el gran carácter expansivo del potencial humano. En el idioma de la nueva era, este proceso se llama *centrando*. Alineando el *Ori Inu* y el *Iponri* es el paso previo al movimiento hacia el estado alterado de la conciencia común se llama *posesión*. La palabra para *posesión* en Yoruba, es **Ini** que significa *yo soy*, así que, en lugar de ser poseído por algo distinto** de sí mismo, uno se conecta con quien él esencialmente es**. Una vez que se conecte con el ser interior, el ser se convierte en un imán para energías similares en el universo y es cuando la posesión, como fuente de información (fuera de la influencia personal), ocurre. Usted puede conectarse con su *yo interior* y no necesariamente con el Espíritu. Cuando logra conectarse con formas de conciencia similares en el universo, hay una gran oleada de energía y una sensación de euforia.

¿Cómo se relaciona el viaje del héroe con estar centrado* ? Ifa dice que el Ori que sale de la casa en la mañana no es el mismo Ori que regresa a la casa en la noche. Esto significa que durante el curso de un día, cualquiera aprende algo nuevo y puede integrar nuevas experiencias a su* conciencia. La mayoría de las veces lo que uno aprende no requiere un desalojo completo de la persona que uno era,* así que es un proceso relativamente sencillo. Sin embargo, algunos hitos en nuestra vida, como la pubertad, el matrimonio, convirtiéndose en un abuelo requiere un cambio radical en la percepción de si mismo y una muerte completa de la persona que uno era.*

Cuando nos encontramos con *Esu* y el nos lanza al ámbito de lo desconocido, nuestra conciencia busca el camino de regreso a casa, busca la ruta más corta hacia el *Ori Inu* recién formado, busca una vía para salir de su confusión y dolor. Este es el momento cuando nos podemos dirigir a *Osoosi* para que nos guie**.

Ifa dice que después que nos iniciamos, volvemos a iniciarnos diariamente. Esto significa que cada vez que su conciencia se expande, la persona que estaba vivo el día anterior, muere y renace como una persona más inteligente. Logrando repetir el ciclo diariamente, de abandonar a la persona de ayer para dar lugar a la conciencia expandida, se convierte en un reto continuo dentro de la disciplina espiritual de Ifa. *Osoosi* nos impide avanzar hacia una la sabiduría, un mejor carácter y una mejor comprensión de sí mismo y del mundo.

La circunferencia del círculo que define la conciencia de un individuo pasa por un desarrollo importante en la pubertad. Este tipo de salto en el desarrollo puede ser confuso y estresante. Hay dos maneras de caminar* desde la conciencia afinada de un niño hacia la conciencia afinada de un adulto. Una de ellas es caminar en una línea recta de punto A hacia punto B; la otra es, explorar las maneras incontables de como podemos evitar caminar en una línea recta. Evitando la línea recta significa darle lugar a la resistencia en el proceso del desarrollo, ya sea por evitar el desafío de convertirse en un adulto o por negarse a afrontar el miedo que nace con el crecimiento* de la responsabilidad comunal. Evitando la responsabilidad comunal basada en la incapacidad de expandir la conciencia siempre conduce a la crisis. En el momento de la crisis nos dirigimos a *Osoosi* para que nos ayude visualizar la ruta más corta a la altura necesaria para hacer la transición necesaria.

El autor, *Malidoma Some*, define la comunidad como, *cualquier tres personas que se reúnen con un propósito*. El propósito de una comunidad espiritual es, apoyar el desarrollo espiritual de cada uno. El propósito de *Osoosi* es de apoyar la idea de que, caminar de punto A hasta punto B puede ocurrir sin problemas y de una manera eficiente cuando caminamos en una línea recta, yendo directamente al fondo del asunto. Todo esto suena sencillo y claro, pero *Malidoma* dice que los seres humanos son las formas de conciencia menos inteligentes en el planeta debido a que buscamos pretextos para justificar por qué la ruta más corta no funcionará. Para los sicólogos, este comportamiento se llama *resistencia*. La resistencia en el idioma Yoruba se llama **ibi**. La palabra *ibi* se refiere a la *placenta*. Cuando el feto está en el útero, la placenta es la fuente de vida. Después de que el niño nace, si el cordón de la placenta no se corta, la placenta se vuelve tóxica y el niño cae en peligro de morir. *Ibi* es la incapacidad para dejar aspectos de la etapa previa de desarrollo. Estos aspectos se tienen que abandonar para asegurar un desarrollo personal.

Lo que queremos hacer cuando invocamos a *Osoosi* es obtener una visión clara del camino recto, o el camino más corto, a la próxima etapa de su desarrollo. Cuando uno realiza una adivinación de Ifa, parte de lo que se revela es el camino más corto a la elevación. *Osoosi* es un elemento muy importante en casi cualquier experiencia adivinatoria. El *ase* o energía espiritual de *Osoosi* funciona* para asistir en el proceso de transformación.

Lo que suele ocurrir es que las personas toman un problema y lo convierten en lo *deifican*. Ellos dirán que todo el mundo que viene a Ifa logran solucionar sus problemas, pero que el problema de ellos es **única**, tan singular que no tiene solución. Yo a esta actitud le llamo deificación por que la persona vive en universo autodenominado en el que Dios tiene soluciones para todos los demás problemas. Una vez más, esto es una manifestación de **ibi**. No hay una solución fácil para este tipo de resistencia, porque la idea es inamovible en el Ori de la persona que resiste al cambio. Ifa dice que las personas que se encuentran en este tipo de resistencia tienen la capacidad de manifestar demonios auto generados (por el Ori) llamados **Elenini**. La razón por la que uno crea un **Elenini** es para culpar al Diablo por todos los problemas que usted tiene.

Cuando uno trata con Osoosi en un nivel directo y efectivo, el camino más corto implica la capacidad de cortar a través de estas ideas rígidas que limitan nuestra impresión de lo que somos. En términos teológicos, es la destrucción de todo dogma. La palabra **dogma** significa una idea fija sobre la naturaleza de la Creación. Ifa dice que todo dogma es una expresión de arrogancia y toda arrogancia se considera como resistencia al crecimiento.

En cualquier momento que usted tenga la idea de que usted no puede lograr algo, o tiene una idea de que disminuye su sentido de sí mismo, es Osoosi quien invocamos para encontrar una visión alternativa. En cualquier momento que deifica algo negativo, el círculo de su conciencia se hace más pequeña. Uno retrocede en lugar de crecer. Esto se llama **regresión**. La Regresión toma esfuerzo y eventualmente conduce al sufrimiento y enfermedad. La razón que toma esfuerzo es por que uno tiene que constantemente distorsionar la percepción de la realidad para que esto se ajuste a su imagen negativa de sí mismo. Este proceso nunca funciona. Las cosas pueden ocurrir ante su imagen negativa de sí mismo y en lugar de integrarlas en su conciencia y crecer de estas experiencias, uno se ciega y distorsiona su realidad. Piense acerca de las veces que usted mantuvo una idea que era auto-destructiva, que le causó a perder alguna manifestación de la buena suerte. Piense en cómo esta idea le impidió de avanzar hacia un objetivo, ya que era más importante mantener la imagen negativa de sí mismo. Un ejemplo obvio sería el alcoholismo. *La única manera que puedo aguantar el día es bebiendo.* Esta frase se convierte en el concepto deificado de uno mismo. Cada día que usted se aferra esa idea, su percepción objetiva de su esencia actual y de lo que usted puede lograr se disminuye. En algún nivel, todos lo hacemos. Con Osoosi, comenzamos a buscar alternativas a lo que los psicólogos llaman regresión, y lo que Ifa llama *posesión por Elenini*. En la cosmología de Ifa, Elenini es un demonio auto-invocado y auto-generado. Los demonios creados por sí mismo son los más difíciles de eliminar debido a que no tienen existencia real. No importa que solución un *Awo* le ofrezca a la persona con un *Elenini*; las sugerencias serán ineficaces. Si usted hace algo eficaz, el *Elenini* vuelve a surgir pero esta vez más inteligente, más insidiosa y más tortuosa que el anterior. Si usted, como un *Awo* Ifa, llega a encontrarse con un *Elenini*, usted debe saber que no este ser no se puede matar; todo lo que puede hacer uno es educarlo, tratar de convencer al *Elenini* que no existe.

Comprendiendo las limitaciones del dogma sobre el auto-comprensión* requiere una explicación de **Orun**. El concepto de *orun* en Ifa es muchas veces mal traducido y muchos lo identifican con el concepto cristiano del *cielo*. Yo creo que Orun más bien se traduce exactamente como *la dimensión invisible*. Hay rayos invisibles de luz que tienen una

influencia perceptible en la realidad visual. Si hacemos una línea horizontal que representa el espectro de la luz, el extremo superior es ultravioleta y el extremo inferior se infrarrojos. La ciencia occidental nos dice que en el espectro visible, el ojo humano mira (en alguna parte) en el medio. Esto significa que hay vibraciones de luz en el extremo inferior y en el extremo superior del espectro que no podemos ver.

Ifa enseña de que el reino de los Espíritus (Orun) o las influencias invisibles existen en la parte superior (**Ikole orun**) y en la parte inferior (**Ikole Aye**) del espectro de la luz, y también en múltiples dimensiones de la realidad (**Ile orun**). Esto significa que podemos decir que hay una dimensión invisible que ayuda a dar forma a la dimensión física. La ciencia de la física cuántica nos dice que vivimos en un universo de diez dimensiones donde hay influencias invisibles más allá del espectro de la luz que en mi opinión, es lo que Ifa describe cuando habla de orun. La palabra no significa *el cielo*, tampoco es un portón de perlas; se trata de una dimensión invisible de nuestro entorno físico que tiene sustancia, efecto y poder real para dar forma e influir el mundo visible.

Osoosi es la capacidad de proyectar nuestro Ori o la conciencia en el reino invisible. En el idioma Yoruba, el reino invisible se describe como **odudu** que significa *oscuridad total*. Es lo que la ciencia llama *el vacío más allá de las polaridades del tiempo y del espacio*. En este ámbito, podemos proyectar nuestros ori en cualquier dirección, dándonos acceso a la gama de tiempo más allá del momento presente. Esto significa que nosotros podemos ver el futuro y el pasado. Podemos ver esas influencias que influyen en nuestro destino y también los que afectarán a nuestro destino. *Cuando Esu nos empuja en el ámbito de lo desconocido, es Osoosi quien nos da la visión de la carretera que corre hacia nuestra casa. En Ifa, la carretera hacia la casa o **ile l'ona** es una referencia simbólica a reclamar nuestro centro, el lugar del equilibrio entre la cabeza y el corazón. Es el proceso de re-integración, individualización y auto trascendencia.

¿Qué es lo que nos permite saltar más allá del tiempo? En estados normales de conciencia, somos controlados por la acción de la gravedad, el tiempo y la materia. Si tuviéramos otro campo de gravedad, sintiéramos una sensación distinta; es decir, estaríamos buscando una frecuencia diferente a lo largo del espectro de la luz. Tanto la ciencia e Ifa enseña que el tiempo y el espacio son ilusiones perceptivas. Todo lo que ha sucedido o lo que ocurrirá existe en el momento presente y nosotros miramos el tiempo secuencial a consecuencia de los efectos de la gravedad sobre la percepción. Cuando usted tiene Oso, la capacidad de salir fuera de su cuerpo, la primera cosa que usted hace es liberarse de los efectos de la gravedad. Además de ser capaz de entrar en el bosque y ver las cosas en el ámbito de lo físico, también se puede vislumbrar el reino invisible que da forma a la vida en la Tierra. Yo creo de que los sabios y hábiles maestros de Ifa, incluyendo los adeptos de Osoosi, pueden ver las dimensiones de luz que literalmente estructuran la realidad física. Si usted físicamente entra esta dimensión, usted puede ver las influencias invisibles y afectarlas de una manera que aparecerá como la magia para los que no están familiarizados con este proceso. Sus acciones aparecerán

milagrosas aunque no lo son. Tener acceso a las partes del cerebro que no se utilizan comúnmente permite ver lo que normalmente es invisible. Si usted no sabe cómo funciona un automóvil, las acciones de un mecánico puede parecer como una obra de magia. Las diversas explicaciones sobre el ritual mágico son últimamente cuestiones de perspectiva. Lo que se describe como *magia* se puede entender como ciencia.

En Ifa, hay dos maneras de entrar en el reino invisible. Una es a través de la utilización de **eleiye** que es el espíritu de un pájaro muerto. Se utiliza para salirse de su cuerpo. La otra es mediante la invocación de

Osoosi. Ifa tiene una tradición de duendes y animales asociados con **Osoosi** que funcionan como guías en el reino invisible. Por lo general, los describen en una de dos formas. Uno de ellos es pequeño, que parece como un ser humano en cuanto a su proporción, salvo que mide menos de un pie de alto. El otro es lo que yo llamo en Ingles **fur balls** - que son animales redondos y velludos.

Cuando estos espíritus aparecen espontáneamente en el bosque, este escenario demanda precaución. Antes que aparecen, generalmente hay un destello de luz similar al efecto que produce el bulbo de una cámara. Al llegar a las zonas altas del espectro de la luz, tiempo y espacio, aparecen distorsionadas. Si aparecen las bolas velludas, y si los sigue, usted puede literalmente desaparecer y reaparecer en otro lugar. Esto es interesante porque este fenómeno no corre muy lejos de cómo los secuestros por los ovni se han descrito. No estoy seguro si lo que identificamos como una abducción extraterrestre no es un fenómeno espiritual entre dimensiones en vez de una realidad en el espacio exterior. Es más probable la posibilidad de que de vez en cuando nos encontramos con ambos.

El punto es que los ayudantes de Osoosi son los que lo llevan al reino invisible . Esta es una tradición muy conocida y bien establecida en África. Los *Awo* (iniciados) de Osoosi consideran esto como una parte importante y necesaria en su proceso de formación para aprender a viajar de forma segura en otras dimensiones. *Malidoma Some* habla de esto muy elocuentemente en su libro *Spirits of Water* o *Espíritus del Agua*. En África, estas experiencias son un aspecto común de la vida diaria. *Baba Some* habla de sus encuentros con los duendes como parte del rito de la pubertad dentro de su cultura. Es parte del proceso de aprendizaje de las destrezas necesarias para realizar la transición de la niñez a la adultez.

En la mayoría de las culturas Africanas, hay ciertos sitios que la gente considera como puertas accesibles a la dimensión invisible. En Ifa, estas puertas se llaman **Igbodu** que viene de la elisión **Igbo odu** que

significa *vientre de la selva*. Estas puertas son por lo general piedras o árboles, y cuando la gente se acerca a estos portales, ellos literalmente caminan dentro del árbol o de la piedra y se desaparecen. Pueden reaparecer tres o cuatro horas después. Esto implica el dominio de la capacidad de cambiar las dimensiones. *Igbodu* es el lugar de inicio y diferentes portales se utilizan para revelar una amplia variedad de misterios llamada **Awo**. *

Una forma de entrar en el reino invisible es de salir de su cuerpo. La otra manera es, permanecer en su cuerpo y abrir los compositores visuales de la percepción para que el reino invisible a su alrededor se pueda mirar. El primer método consiste en proyectar su conciencia fuera de su cuerpo y el segundo método consiste en accediendo las vibraciones superiores de sus sentidos. Cuando uno sale de su cuerpo se ve el ambiente físico que lo rodea. Uno es consciente de que no está donde debe estar. Cuando sus poderes visuales comienzan a abrirse, uno empieza ver cosas en el ambiente que no deberían estar ahí y por lo general, son transparentes en el sentido clásico de los fenómenos de fantasmas es decir, uno puede ver a través de ellos. Lo que es extraño de esta experiencia es que a pesar de las cosas que se ven transparentes, son táctiles. Si alcanza a tocarlo, uno siente la sensación de una interacción física.

Osoosi también tiene la capacidad de entrar en posesión con el espíritu de los animales. En el Occidente, esto se llama **shape shifting**, literalmente, *Cambia-formas*. Cuando usted entra en posesión con el espíritu de un animal, uno no necesariamente se parece al animal. Usted se siente como el animal a otros animales. Es decir, ellos lo miran como si usted fuera un animal y esto es debido al cambio vibracional. Esta es una herramienta importante para la caza. Si usted es capaz de entrar en posesión con el espíritu del animal, usted tiene la capacidad para mezclarse con los animales del bosque. En este estado, usted posee la capacidad de comunicarse con los animales y llamarlos hacia usted. Los cazadores Yoruba, con esta habilidad, frecuentemente entran al bosque y recuperaran juego sin el uso de armas.

Como Osoosi tiene la capacidad de entrar en el reino invisible, él puede identificar los espíritus de la tierra en que vivimos. En África, Osoosi utiliza herramientas y portales que son autóctonas de África. Cuando usted tiene un Osoosi desplazado, como aquí en el Occidente, hay asuntos fundamentales por resolver en relación con el uso ritual de la tecnología en el medio ambiente. El primer problema es identificar aquellas plantas que se pueden utilizar en una ceremonia; no son las mismas plantas que se utilizan en África porque no están disponibles y no necesariamente son efectivas en otro ambiente. En Orun, es posible de entrar en diálogo con las plantas. Usted puede preguntar, qué efecto tendrá la planta en la conciencia humana. Una de las funciones de Osoosi es identificar la función de los distintos aspectos del sistema de apoyo

ecológico inmediato. Las hierbas y las plantas son un aspecto esencial en la práctica de Ifa. Cuando uno va al mercado en Nigeria, hay puestos que tienen cientos de diferentes tipos de corteza de árboles. Cada muestra tiene una función específica y el nombre refleja su función. Más allá del reino vegetal, los ríos, las cuevas y las montañas tienen funciones específicas que se pueden determinar a través de la invocación de Osoosi.

Cuando construimos un **Igbodu** en la Diáspora, la primera tarea consiste en identificar la fuente natural de la potencia con las que estamos trabajando. Usted no va al mar y adora al espíritu del Río ni tampoco va a la montaña para rendirle culto al espíritu del desierto. Si tiene miles de kilómetros de selva plana, puede que no sea obvio qué tipo de fuerzas son más fuertes en un área particular. También puede que no sea evidente poder descubrir el uso espiritual que tenía la tierra en el pasado. *****FIX

La Iglesia Católica es conocida por construir iglesias en la tierra sagrada de los pueblos indígenas. Esto hace que el acceso a los portales interdimensionales en áreas colonizadas sea imposible. Los africanos en el exilio fueron mucho más respetuosos. Ellos invocaban a Osoosi para descubrir cómo la tierra fue usada. Invocaban a Osoosi para descubrir los nombres de los espíritus indígenas de la tierra y los veneraban en conjunción con el Orisa de sus antepasados. Osoosi se invocaba para asegurar que nada se hiciera en conflicto con el uso tradicional de la tierra de los indígenas. Si quiere venerar el lugar sagrado donde usted se encuentra en este momento, la manera para investigar lo que había ahí es invocar Osoosi y haga que Osoosi traiga de vuelta la información. Osoosi asegurará de que no estén invocando Espíritus cuya potencia caiga en conflicto con los espíritus que del sitio. Si fuera el caso, esto sólo neutralizará su eficacia. Por ejemplo, si invoca el espíritu de fuego en un lugar que se utilizaba en el pasado para invocar el Espíritu del agua, puede prevenir cualquier transformación espiritual que intenta generar.

Uno de los grandes capítulos no escritos en la historia de los Estados Unidos es la relación entre los Nativos Americanos y afroamericanos, especialmente durante el exilio y el período inmediatamente después de la Guerra Civil. Muchos africanos se mudaron al Estado de Oklahoma y vivieron en tierras nativas donde ahora tenemos una gran mezcla étnica de africano-americanos y nativos americanos. Cuando dos culturas se reúnen, intercambian ideas. La relación entre las hierbas y las tierras como se conservaba en la espiritualidad nativa-americana, fue asimilada en la espiritualidad Africana tradicionalmente como que se practicaba en la Diáspora. Yo creo que Osoosi ha desempeñado un importante papel en este proceso de asimilación. Osoosi sirvió como un mediador espiritual en la mezcla de ambas tradiciones. El idioma de Orisa que se utiliza en Cuba es una mezcla de Yoruba, Español y dialectos Nativo-Americanos. Es una combinación significativa formando su propio dialecto.***

La exploración de Osoosi, en mi opinión, no está limitada exclusivamente a la vida en este planeta. Los Dogones, ubicados al noroeste de África, tienen un ritual que hacen cada 51 años para celebrar la elíptica de la Estrella Oscura que pasa alrededor de Sirio*. Ellos han

realizado este ritual durante miles de años. Ellos han asignado la órbita de Sirio y su estrella compañera y celebran el ciclo de ambas órbitas. La primera vez que la estrella compañera Sirio fue visto por un telescopio fue hace unos diez años. Es invisible a los ojos. Será una casualidad o será que los Dogons recibieron la información de extraterrestres, o bien puede ser que evolucionaron el uso de la percepción fuera del cuerpo. No hay forma de rastrear con precisión la historia de este ritual, pero las capacidades asociadas con Osoosi pueden proporcionar una pista. *

Esu es quien abre la puerta hacia el desarrollo cuando nos arroja en el abismo. Es Osoosi quien nos guía en el camino hacia la reintegración de Ori con mostrarnos el camino que nos lleva a la transformación y el renacimiento. Osoosi como rastreador, aprende las habilidades necesarias para navegar por el bosque lluvioso de Oya, Orisa del viento. Aquellos que están iniciados en Osoosi frecuentemente marchan en *búsqueda de un conocimiento*, es decir, entran al bosque con un cuchillo con el propósito de adquirir la experiencia que los enseña cómo sobrevivir. Entrarán al bosque con la esperanza de tener un encuentro con Oya. En la selva, el viento sostiene un olor, y el viento también contiene espíritus. Cada vez que hay un cambio en el viento, todos los animales pausan mientras y toman cuenta de los cambios en el medio ambiente. Es el encuentro con Osoosi y Oya que enseña al rastreador los misterios del viaje astral y revela el misterio de cómo ver el mundo a través de los ojos de un animal vivo. La relación entre Osoosi y Oya se revela en el odu **Osa Okanran**.

Este verso de la Ifá dice que el hombre valiente sabe cómo avanzar y sabe cómo retirarse. El camino más corto hacia la casa es siempre una línea recta, pero esto no siempre es la forma más segura. El camino hacia la integración de Ori y la transformación de nuestra percepción del ser y del mundo rara vez se mueve en una ruta directa. Osoosi en relación con Oya revela el valor del desvío.

Lección 3

La función de Ori es de colocarnos en el centro simbólico dentro del tablero de Ifa para alinear nuestra cabeza y corazón. Cuando este equilibrio ocurre, solidificamos nuestro sentido de ser y del mundo. Como

seres finitos viviendo en un universo finito, nuestra impresión del mundo siempre es siempre fragmentario e incompleto. Si nuestro punto de vista del ser y del mundo se vuelve inflexible, perdemos la capacidad de desarrollarnos. Esta rigidez a menudo toma la forma de dogma religioso. Los teólogos definen el dogma como la creencia de que los seres humanos que conocen la voluntad de Dios; Los Griegos lo llamaban *el aviso del pecado de la soberbia*.

Ifa identifica el dogma como **ori buruku** que significa *la conciencia que trae la muerte*. Ifa enseña que *ori buruku* es la fuente de *ibi*; es la fuente de la desgracia o *mala suerte*. Cuando se haya solidificado un dogma, es la tarea de Esu para mantenernos a todos fuera de la complacencia y dirigirnos hacia horizontes más amplios.

Antes de comenzar un camino espiritual, es importante enfrentarse cara a cara con su *se interior*. Este encuentro es muy

temeroso, porque implica tener la voluntad de dejar ir por completo la persona que uno era antes. Si no son capaces de enfrentar a su propio ser interior se encontrarán en un estado de **Esu ni ba ko**, o **Esu Ipako** que significa *el Orisa embaucador que bloquea mi desarrollo*. De acuerdo con Ifa, la persona quien resiste el crecimiento tiene tensión en la parte posterior de su cuello. Este es el lugar que une la cabeza y el corazón. Cuando la cabeza y el corazón se encuentran en conflicto, la persona se atora en un fragmento de su conciencia, tratando de amplificar la visión limitada del mundo. Desde la perspectiva de Ifa, es posible ser poseído por un fragmento de su Ori, que quiere decir de que uno se atora en un estado de *ori buruku*. Quedarse atascado en *ori buruku* ocupa mayores cantidades de energía que conduce a una conducta compulsiva o algún tipo de adicción que se usa para entumecer el dolor causado por la resistencia.

Dejando ir a la persona que usted era, abre la puerta a la posibilidad de colocar el pensamiento y sentimiento en alineación. En Ifa esto se llama, **Ori tutu** que literalmente significa *cabeza fresca*. En la cultura tradicional de los Yoruba, la persona con una cabeza fresca es alguien que está libre de el calor generado por la tensión que se produce cuando la cabeza y el corazón están en conflicto. Cuando usted experimenta el equilibrio en la vida, deja de ser poseído por el fragmento negativo de su conciencia; adquiriendo la capacidad de sentir el *ase* que proviene del centro del tablero de Ifa, que significa que usted ahora puede recordar su esencia fundamental. Ifa enseña que nacemos positivos y benditos y que merecemos la bendición de hijos, de abundancia, larga vida y salud. Aceptando esta idea lo sitúa en una posición en la que es posible abrir la puerta que le permitirá emprender el camino hacia el desarrollo espiritual. ***

Entendiendo el camino o obteniendo un sentido de donde el camino nos lleva es la función de Osoosi. Para mí, la mejor manera de comunicarse con Osoosi es meditando en un lugar estimulante en la naturaleza. Tome cualquier pregunta de algo que le este causando una sensación de inquietud o confusión y medite sobre esa pregunta por un día entero, o sea, desde el amanecer hasta el atardecer. Medite sobre esto en un lugar de tranquilidad. En la tradición de los Nativos Americanos esto se conoce como La Búsqueda de Vision. Yo recomiendo que guarde la pregunta en su mente mientras ayuna para establecer un enlace con

Osoosi quien nos guie hacia el reino invisible. Haga su pregunta, y preste atención cuando su mente se distraiga y vuelva a formular la pregunta. Temas de intensa confusión nos puede hacer ineficaz en el mundo. En el Occidente, no estamos acostumbrados a darnos la oportunidad para contemplar el desarrollo espiritual. Si usted le pregunta a Osoosi que le de una visión en el camino para salir de la confusión y si está dispuesto hacer la pregunta y enfrentar sus miedos, su petición será contestada. Usted puede hacer una pregunta la limpieza y la bendición la cabeza. Si esta iniciado en Ifa, puede recitar este *oriki* ya que haiga marcado el Odu Otura Ika en el tablero (de Ifa)

Ori awo we awegbo ma ni

Ori awo we awegbo ma ni

Ori awo we aweto ma ne

Ori awo we aweto ma ne

Ori awo we awemo ma ne

Ori awo we awemo ma ne

Ase.

El misterio de la cabeza se revela a través del ayuno.

El ayuno es mi ofrenda.

Que misterio de la cabeza se revela a través del ayuno.

El ayuno revela el misterio de mi cabeza.

El ayuno revela el misterio de mi cabeza.

El ayuno es la ofrenda que le doy a mi cabeza.

El ayuno es la ofrenda que le doy a mi cabeza.

Que así sea.

Para aquellos que han recibido un Osoosi consagrado, pueden utilizar los siguientes oriki para llamar al Orisa de la caza:

Olog arare, agbani nijo to buru,

***Orisa ipapo adun,
koko ma panige.***

Ase.

**Dueño de sí mismo,
El Sabio quien da las bendiciones
La adivinación guía al cazador.
Que así sea.**

Osoosi tiene dos manifestaciones primarias como masculino y femenino. El aspecto masculino de Osoosi explora dimensiones invisibles en el universo físico, mientras el aspecto femenino de Osoosi explora dimensiones invisibles del ser interno. Cuando uno empieza a explorar estos aspectos polares de Osoosi pronto aprenderá que son uno porque el camino de exploración interior es el camino de exploración externa y viceversa.

En el Disapora, a Osoosi le ofrecen maíz y anís. En Ifa tradicional, las ofrendas incluyen aceite de palma, ginebra, el carbón y las nueces de cola.

PG69

**Despejando los obstáculos
El concepto Ifa de Ogun**

El desarrollo espiritual es un camino largo. Para comenzar el viaje hay una necesidad de una apertura. La apertura es la puerta que aparece cuando el dogma que uno mantiene se rompe en pedazos por una experiencia que pone en duda sus nociones preconcebidas acerca de sí

mismos y del mundo. La puerta aparece como resultado de la presencia universal del mensajero divino, es decir, todas las interacciones contienen un mensaje del Espíritu superior. El mensaje del mensajero divino como el embaucador es siempre el mismo. El embustero nos relata el siguiente mensaje: en la vida, hay cosas más importantes que usted puede imaginar. Este mensaje puede ser extremadamente perjudicial y confuso. Para superar la confusión y regresar a la integración y la claridad, invocamos a Osoosi para que nos de una visión de cómo asimilar el mensaje de *Esu* de forma que nos proporcione una gran profundidad y claridad a nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Una vez que la puerta está abierta y usted observa hacia donde se dirige el camino, Ifa dice que invoquemos a Ogun para despejar los obstáculos. Esta es la razón por la que Esu, Osoosi, y Ogun se agrupan como **Ebora**. Su interacción es la paradigma fundamental de ifa para el desarrollo. Este paradigma se basa en la estructura de Ori y el Ori está protegido por Osun; el origen de los mapas simbólicos de la conciencia a través de la cual los Ebora viajan.

La relación de los Ebora es frecuentemente mal interpretada fuera de cultura tradicional Yoruba. En el Occidente, existe una idea equivocada de que la función de los Ebora es para hacerle daño a la gente que nos molesta. Esta clase de espiritualidad es *ojo por ojo*, basado en la idea de que la persona con los Ebora más poderosos gana. Esta es una idea infantil del guerrero espiritual, que generalmente proviene de profundas inseguridades promovidas por las masas uniformadas quienes desconsideradamente asociaban la espiritualidad africana con la idea de perjudicar a las personas con brujería. Además de ser infantil y ridículo, esta idea no tiene lugar en la metafísica tradicional de Ifa. Es cierto que podemos sentir el efecto de pensamientos negativos, pero sólo si nosotros permitimos que esos pensamientos nos dominen . ***

Si lee la literatura religiosa tradicional de África, uno llega a descubrir que hay una reverencia transcultural antigua y muy extendida por el Orisa de Hierro. En Yoruba, este Orisa se llama **Ogun**, al norte de Nigeria, a veces este Orisa se conoce por otro nombre, pero aun suenan parecidos. En toda el África Occidental existe una tradición donde toman la profesión de herrero y la convierten en una vocación sagrada*. Esta tradición es un desarrollo lógico del tiempo cuando los seres humanos dependían de la caza para sobrevivir. Ogun creó herramientas, y las herramientas de agricultura abren paso a la estabilidad de las ciudades y a el desarrollo de la cultura. Hay indicaciones que estas técnicas comerciales representan una interacción cultural que se extiende entre el Medio Oriente a través de África y a través del océano hacia América del Sur. Me refiero a la interacción que precede a los viajes de Cristóbal Colón. El ejemplo más claro es la cultura Olmeca de lo que ahora es México. Las esculturas de esta cultura en México muestran indicaciones que estas fueron creadas con la cooperación entre los Fenicios y los africanos del occidente.*

La palabra Ogun es difícil de traducir al inglés, pero tenemos algunas indicaciones de palabra *oogun*. La letra O en yoruba se utiliza para indicar un propietario, o alguien que posee algo. La letra O también se usa para indicar que alguien o alguna fuerza espiritual ha llegado a dominar una forma de sabiduría. La palabra *oogun* significa medicina. Por tanto, en cierto sentido, la palabra medicina se traduce en: dueño de ogun. Yo relaciono la palabra '*medicina*' con la transformación física y espiritual. Si consideramos la medicina como algo que contrarresta

enfermedades, o como algo que restaura la vitalidad, creo que es una traducción razonable. En cierto sentido, tenemos a la palabra *Ogun* como el sufijo de *oogun*, que sugiere que es la fuente de vitalidad o la fuente de avivamiento. En mi opinión, esto nos da una indicación de que Ogun, lingüísticamente es una referencia a la voluntad de sobrevivir. También podría sugerir la supervivencia en uno que afirma su propia voluntad de encontrar su lugar en el mundo*. El Inglés (ni en Español) no tiene una sola palabra que expresa claramente esta idea, pero es un concepto de Ifa asociada con el Orisa Ogun.*

Hay también un elemento de agresión implicada en la palabra Ogun. En la naturaleza, hay competencia por los recursos disponibles. Para sobrevivir exitosamente, es necesario poseer vitalidad y firmeza. La relación entre los antílopes y los leones en la sabana establece una dinámica en la que el leones aseguran de que sólo los más fuertes antílopes sobreviven. Esta es la forma en que la naturaleza guía a la evolución hacia la vitalidad. Si tomamos esta idea y vemos cómo se relaciona con el concepto de la medicina, podemos obtener una idea de el origen de la palabra como un principio metafísico. El concepto sugiere el desarrollo de la conciencia como una forma de mejorar nuestra capacidad de adaptarnos a nuestro medio ambiente.

Desafortunadamente, el concepto de la supervivencia del más apto ha sido utilizado históricamente para justificar ideas racistas. En particular, se ha utilizado como motivación (por varios grupos) para gobernar el mundo. La vitalidad es parte de la condición humana, pero no define la condición humana. La vitalidad junto con la empatía, la compasión y un sentido de comunidad es lo que en última instancia, crea la fundación para el desarrollo espiritual. La idea de controlar a otros basada en la creación de armas para utilizarlas como una amenaza, es una idea arraigada en la codicia y la mentalidad de escasez. Si uno cree que el mundo tiene recursos limitados, el uso de la violencia para asegurar supervivencia podría tener sentido. Ifa enseña la idea de que vivimos en un universo abundante y que viviendo en alineación con la naturaleza puede asegurar supervivencia sin la necesidad de recurrir a la violencia.

[Note: \(remove "la" from supervivencia\)](#)

En el concepto teológico de Ogun, tenemos la idea de supervivencia, a través de la asertividad y la acción agresiva dirigida hacia el mantenimiento de la supervivencia. Esta idea no es el principio rector dentro de la organización social en la cultura tradicional Yoruba. **En el Mito de la creación en Ifa, el mundo se ha descrito como haber sido originalmente gobernado por Ogun**, y dice que esta época de la civilización fue un fracaso. Si acoplamos esta idea con el lenguaje de hoy, estamos hablando de la testosterona masculina. Que es lo que yo llamaría la dinámica, asertiva, agresiva, y expansiva cualidad en la misma naturaleza que se expresa por el Orisa Ogun. Esta es una fuerza observable en la naturaleza que sólo se convierte destructiva cuando está fuera de equilibrio con las cualidades bondadosas asociadas con la estructura femenina. Por esta razón el patriarcado no funciona. Cuando Ifa llegó a la diáspora, la influencia de las religiones patriarcales sofocaron africanos la idea original de la igualdad entre los géneros.

Cuando Ifa habla de Ogun, a menudo se refiere a los herreros y a los

que fabrican las herramientas. Esta es una perspectiva muy limitada porque sugiere que una persona descubrió cómo hacer uso de la tecnología del hierro y ahora como resultado, lo deificamos. Si limitamos nuestra percepción de esta manera, nos falta la manifestación primordial de Ogun como una fuerza de la Naturaleza. Llamo a Ogun el Orisa del hierro porque es la traducción común de la palabra y porque Ogun es el Orisa que es venerado por los herreros, pero no es limitado a la fabricación de herramienta.

Creo que el origen histórico de la relación humana a Ogun pudo haber surgido de la tradición de los hombres como cazadores y las mujeres como las guardianes del tiempo. Esta es la separación de los papeles de género que probablemente establecieron por razones prácticas. Las mujeres en su ciclo dejar un olor fácilmente recogida por los animales lo que hace difícil que las mujeres efectivamente cazen en ciertos momentos del mes. Al mismo tiempo, el ciclo se convierte en un reloj integrado. Estas dos funciones sociales se separaron por el género como una cuestión de conveniencia práctica. El punto es que no hay ninguna indicación en esta separación de funciones que los hombres son mejores que las mujeres. Hay simplemente una indicación de aptitud que hace ciertas tareas más fáciles de realizar.

Tenemos otra indicación acerca de la génesis de nuestra comprensión de Ogun cuando observamos el simbolismo que se utiliza para representar a Ogun-el caldero. En el caldero de Ogun tenemos, un caldero hecho de hierro con tres patas, envuelto con una cadena y lleno de picos. Generalmente hay un cuchillo y quizás algunas de las herramientas dentro del caldero. Podemos observarlos y preguntarnos: ¿Qué son estas cosas y qué representan? Con el propio caldero, tenemos el simbolismo de la matriz, y también tenemos la idea de tres patas. Tres es el número simbólico de **Onile** o *Madre Tierra*. Ifa dice que cuando dos mujeres Awo (adivinas) se reúnen, hay tres las están siempre presentes; la tercera es la Tierra misma. Tres simboliza la relación con la Tierra. Esto nos da el símbolo del vientre apoyado por el símbolo de la Tierra; una indicación clara de la relación dinámica entre la dinámica masculina y la forma femenina.

El caldero está rodeada por la cadena. En Ifa, la cadena se utiliza como un símbolo de la relación entre ADN y la Tierra. Hay un perazo de tela de color rojo alrededor del caldero que está lleno de picos hechos de hierro. Hay algunos estudios científicos que indican que el óxido en los depósitos de hierro que se encuentran en el fondo del océano, crearon bacterias que se convirtieron en la fuente de las primeras células de vida sobre la Tierra. Este sería el comienzo de la evolución y la base del nombre *Oguntobi* que significa, *Ogun es el Padre de todo(s)*. La semilla de vida en el vientre del mar se simboliza por los picos de hierro que se encuentran en el caldero de Ogun. Los picos de hierro o herramientas dentro del caldero simbolizan los espermatozoides en el útero. El componente femenino de Ogun es frecuentemente disminuida en el Oeste. Lo que se utiliza para consagrar el caldero de Ogun, es *irosun*. Irosun es un polvo rojo del árbol de leva. En Yoruba, la palabra *irosun* se usa a veces para referirse a la sangre menstrual. La palabra viene de la elision, ire osun significa, *la buena fortuna proviene del guardián de la cabeza*, lo que yo interpreto como *herencia genética de nuestros antepasados*. Ponerle irosun al caldero de Ogun simboliza el empuje procreador primordial para la supervivencia.***

Históricamente, el deseo de sobrevivir ha llevado al desarrollo de la caza, y en el desarrollo para marcar el tiempo. El valor de marcar el tiempo era tener la capacidad de prever un cambio de las estaciones y desarrollar una adecuada protección para el invierno que lleva eventualmente a la capacidad de sembrar. Estamos hablando de las fuerzas principales motivacionales en el desarrollo de la conciencia humana que conducen al desarrollo de la civilización.

En el Mito de la creación en Ifa, el esfuerzo inicial de Ogun para crear la civilización falla debido a un exceso de agresión. La Civilización se salva a través de los esfuerzos de *Orunmila* quien le enseña a Ogun los principios del buen carácter. Yo creo que esta es una memoria histórica del hecho de que el comportamiento inestable y agresivo no es el mejor principio para la organización social. Tenemos la idea de juicios éticos moderando la desenfrenada naturaleza agresiva de Ogun como una fuerza espiritual en la creación. La historia de su relación con Orunmila no significa que Ogun es malo, tampoco significa que Ogun es diabólico, o que Ogun es una fuerza maligna, ni significa que Ogun es un guerreo sanguinario. Ogun es parte de la imagen más grande, en el cual la cuestión del equilibrio se vuelve importante. Cada aspecto de la rueda debe desempeñar plenamente su función. Insistiendo que un punto de vista es superior a otra es crear dogma, y el dogma jamás es cierto.

Cuando el poder o Ase de Ogun se necesita, debe ser plenamente expresado en su esencia para encontrar su lugar en el mundo. Una de las formas en que esto se realiza en las comunidades tradicionales Yoruba, es permitiendo que los mayores iniciados en Ogun hagan sacrificios. En muchas comunidades Yoruba, hay espacio para una especialización. Por ejemplo, En una ceremonia de Oya (Orisa del viento), cuando llega el momento de hacer un sacrificio de una cabra, se busca a un iniciado de Ogun para realizar el corte. Después que él cumple su trabajo, es muy común que se retire de la ceremonia. Estoy hablando de lo que comúnmente se llama *sacrificio de animal*. La palabra *sacrificio* es un término cristiano; la palabra en Yoruba es *Ebo*. Sacrificio no se traduce bien como *ebo*. Ifa no sacrifica animales, ya que esto sugiere que el animal está muerto y se descarta. El concepto de *ebo* en Ifa significa proporcionarle una fiesta a la familia o a la comunidad. Cuando se vive en un ambiente que depende de los animales domésticos para la alimentación, el sacrificio de un animal siempre es un acto sagrado, al igual que la caza era un acto sagrado cuando las comunidades dependían de la caza para sobrevivir.

En las comunidades tradicionales Yoruba, Ogun inicia el sacrificio de los animales domésticos, y caza los animales silvestres que son parte de la dieta. A veces se especializan en una cosa. Los Awo Ogun no necesariamente inician ambas funciones. Todos los iniciados de Ogun están entrenados en la disciplina espiritual de preparar alimentos santificados, o sea, comida que se bendice durante la preparación y el consumo.

Cuando uno pasa por un rito de iniciación, o una transformación personal, es la creencia en ifa que entre mas personas oran por su parte, es más probable que sus oraciones sean escuchadas por el Espíritu. Con el fin de obtener el apoyo de la población para su elevación espiritual, uno les proporciona una ofrenda de comida. El día en que usted anunciar que ha asumido el compromiso de pasar de ser un niño a un adulto en la comunidad, uno les proporciona una ofrenda de comida. Después de la fiesta, nadie en la comunidad le permitirá obtener un comportamiento infantil. Cuando una persona hace algo tonto, los mayores responden al

recordarle al niño que ellos sacrificaron un chivo para anunciar el día en que él se convirtió en un adulto, y que él debe respetar su compromiso a esa celebración. La ofrenda del animal no era un sacrificio, era una parte del ciclo normal de alimentación de la comunidad.

¿Por qué proporcionar una fiesta de una manera ceremonial? Esto se basa en la idea de reafirmar nuestro pacto con la creación. Cuando un Awo Ogun mata una cabra, él precede al gesto diciendo: *Que el espíritu de esta cabra reencarne como una cabra para alimentar a mi familia en el futuro*. Uno está reconociendo la interconexión entre todas las cosas en la naturaleza. No se trata de la sangre. La sangre es el sello del pacto. Hay una idea equivocada en la Diáspora que entre más sangre se utiliza, más es el poder que aumenta **. En África, ellos devuelven la sangre a la Tierra. Cuando la sangre se coloca en la Tierra tiene un efecto regenerativo como el fertilizante. Toman una pluma, la sumergen en la sangre y tocan la sangre del lugar sagrado que están alimentado*. La cantidad de sangre no es un factor en cuanto a la eficacia del sacrificio. Por supuesto, hay variaciones de este proceso. El punto es que la comida se prepara para la comunidad; la sangre es incidental. El acto de reafirmación de nuestra alianza con el Espíritu sólo requiere una pequeña cantidad de sangre. Es la sinceridad del acto ritual que lleva el poder y no la cantidad de sangre.

Hay otro aspecto de un Ebo que es esencial para la comprensión del Awo o misterio de Ogun. Basado en el concepto de la reencarnación, Ifá dice que los animales pasan al reino de los antepasados cuando son sacrificados. Es por esta razón que enfocamos nuestros rezos directamente a los animales para que ellos puedan entregar los rezos a Orun (el reino invisible). Ifa inculca la idea que todo en el mundo tiene consciencia, y que el Espíritu puede comunicarse con todo. Ifa también adopta la idea de las impresiones psíquicas. Por ejemplo, si toco sus zapatos, puedo determinar en qué lugares ha estado. Rezando sobre la cabeza del animal transfiere su mensaje al Espíritu y a aquellos que comparten en la ofrenda del animal*. Este es el proceso de darle a nuestras oraciones sustancia física en la comunidad y en el ámbito de los ancestros.

Cuando usted realiza un sacrificio u ofrenda, uno trata con el poder *Ajala* que en Yoruba significa *guerrero*. La palabra Ajala es una elisión de *aja ala*, es decir, *el perro de la luz*. En Ifa, un perro es un mensajero del Orisa tal como lo es Nimbus en la cultura egipcia; esto no es un insulto. Cuando usted dice que usted es un perro de luz blanca, está diciendo que usted es un mensajero de conducta ética. En el acto de ebo u ofertas uno se convierte en un *Ajala*; se convierte en el vehículo donde la conducta ética se encarna. La Luz en Ifa está asociada con la idea de que todo está conectado. Al experimentar la luz en su manifestación primordial es tener una experiencia mística que le permite sentir la conexión con todas las cosas. Esta experiencia se expresa en el odu *Otura meji*. No hay Ajala sin la manifestación de *Otura meji*. Aja es una referencia simbólica a la visión mística. Aja es una referencia simbólica a la capacidad de permanecer conectado con el Espíritu para reforzar su visión mística original con información relevante en el momento.

El concepto Ifa de Ajala, incluye el componente de la visión mística, y el concepto Ifa de Ogun incluye el componente de *s'otito s'odido* que significa *habla con hechos y habla la verdad*. En el folclore asociado con Ogun hay una historia que habla de Ogun trabajando como un verdugo para el *Oba* o rey. Alguien roba una de las cabras del Oba y él acusa a un sospechoso que el mensajero dice con seguridad que es culpable. El

mensajero trae el sospechoso al palacio para su ejecución. Cuando el mensajero llega con el sospechoso, Ogun decapita la cabeza del mensajero, diciendo que la mentira es un tabu. Ogun dice "Yo sé que el sospechoso es inocente porque fui yo quien robó la cabra." El misterio de Ogun es encontrar un lugar que exponga un portal a la verdad. En Ifa, el amor incondicional o *Ife*, es la única verdad, todo lo demás es ilusión o *ibi*. Esta no es la verdad última de la voluntad de Dios; es la verdad de cómo vivir eficazmente en el mundo.

Dentro de Ori encontramos una conexión* y equilibrio entre la cabeza y el corazón. El equilibrio nos da un sentido de sí mismo y del mundo. Es Esu quien perturbe nuestro sentido de complacencia dándonos una visión del ser interior y del mundo más allá de nuestra percepción inmediata. La interrupción causada por Esu nos lanza a un mundo de miedo, confusión, el pánico y el temor. A través de la invocación a Osoosi, nuestro ser superior nos puede guiar hacia una visión de la ruta que nos llevará fuera de la oscuridad y acercarnos a la luz. Cuando las medidas que debemos tomar son claras, es Ogun quien nos da la fuerza de voluntad y determinación para realizar el camino. Ifa nos enseña que cuando invocamos a Ogun, le pedimos que él nos ayude transformar lo que nos obstaculiza en nuestro desarrollo. Esos obstáculos siempre tienen su origen en nosotros mismos como ideas que no corresponden exactamente con el mundo que nos rodea. Ogun elimina los obstáculos interiores que pueden llevar a la transformación del medio ambiente externo. En términos simples, somos dueños de nuestro destino.

Odu Ifa sí habla de los peligros de Ogun cuando él desata su poder espiritual o Ase sin el temple de la energía femenina. A veces las personas agrupadas en la comunidad se enfrentan con la necesidad de defenderse. El odu *Osa Ogunda* habla de un momento en que es necesario ir a la guerra. Esto es simbólicamente lo que se refiere al tiempo cuando 'el búfalo de agua revuelve el polvo'. El búfalo de agua es sagrado para *Oya*, *Orisa* del viento que es considerada como la guardián del bosque. A decir que el búfalo de agua revuelve el polvo es decir que la estabilidad del bosque lluvioso está bajo amenaza. En la cultura Yoruba tradicional, una amenaza para el bosque tropical se entiende como una amenaza a la supervivencia. *Oya* a su vez abre la puerta al reino de los antepasados que tienen el conocimiento y visión para solucionar lo que está en peligro. El primer paso en el proceso es decir: Ogun no puede ir a la guerra sin la orientación de *Oya* para proteger el pueblo de extinción. En el verso de *Osa Ogunda*, *Oya* es descrito como una forma de cambio ha significado un poder espiritual asociada con las mujeres de *Iyaami Osoronga*. Este es el poder de viaje astral y la capacidad de utilizar viaje astral como un arma para atormentar a quienes amenazan la estabilidad de la cultura.

Aproximadamente hace doscientos años había una enorme reacción a la esclavitud en Nigeria iniciada por las mujeres de ***Iyaami Osoronga***. Esta indignación moral condujo a las escaramuzas con los británicos y el final de la esclavitud en la cultura Yoruba. Esta indignación moral se constituyó formalmente en el ritual ancestral llamado ***Gelede***. El propósito de *Gelede* era para calmar la ira de las madres (*Iyami Osoronga*) gracias a la celebración de un ritual anual donde los problemas sociales de las madres se dirigen directamente.

En la cultura Yoruba tradicional, la guerra es una operación

integrada que coordina las habilidades físicas de los hombres que se están iniciados en las artes marciales asociadas a Ogun, y las mujeres, que están iniciadas en las artes marciales asociadas con el poder de las madres ancestrales. El Arte marcial de Ogun se llama **Aki** que significa *valor* y aquellos que están capacitados en las artes marciales son llamados **Akin** que significa *hombres valientes*. Las artes marciales de las madres ancestrales están asociadas con **Aje** que significa *el poder de la palabra*. El Odu Ogundá Osa dice que Ogun reconoce el poder que tiene Oyá de transformarse físicamente y le pide que sea su esposa. Juntos se convierten en una fuerza potente para proteger el pueblo. En otras palabras, la guerra tradicional Yoruba es el combate físico apoyado por la oración.

Ifa entiende el misterio interior de la guerra y entiende que el *ase* o poder espiritual para luchar eficazmente contra la guerra no es fácilmente apagado. Si la energía permanece incontrolable después de una batalla, el *ase* corre el riesgo de convertirse en algo auto-destructivo. El odu Ogunda Ose habla del tabú de herir a los demás, ofendiendo a otros, y castigando a otros; todos los tabús que no pueden ser comparados con defendiendo a la comunidad de ataques reales. **Osun**, Orisa de la agua fresca, juega el papel de recordarle a Ogun de esta distinción. Lo hace mediante la medicina de miel para endulzar el alma después del trauma de la guerra. Osun es la fuente de la abundancia, del encanto erótico y simboliza la promesa de una vida positiva. Es Osun, quien Ogun busca cuando es necesario disipar la testosterona para ser un guerrero efectivo.

Al final, el propósito del *ase* de Ogun es de eliminar los obstáculos que nos lleve hacia nuestro resurgimiento, tal y como se expresa en el odu **Ogunda Odi**. En un verso de *Ogunda Odi*, Ifa asegura que Ogun tendrá un viaje seguro-esto significa que la eliminación de los obstáculos resultará en la manifestación de un *ori* transformado completamente, o a la aparición de una nueva identidad con parámetros amplios donde el *ori* se entiende a sí mismo y al mundo. *Odi* es el odu donde se encarna Yemoja, que proviene de la *elusión*, *yeye omo eja* que significa *madre de los peces*. En Ifa, Yemoja es Orisa de la Madre cariñosa que nos da un sentido de realización y de la gracia cuando hayamos completado el difícil trayecto del auto-elevación y transformación.

Los estudios clásicos de la mitología describen esto como el héroe descubriendo la bendición del tesoro en el desierto. En términos sencillos, esto significa que cualquier problema que yo solucione en mi vida potencialmente se convierte en medicina para alguien más. En la cultura tradicional Yoruba, todas las personas mayores de uno funcionan como su mentor mientras los jóvenes como estudiantes potenciales. Aprendemos de la experiencia y la experiencia nos da la voz de la autoridad para enseñar a los demás. El viaje del héroe es apoyado por un proverbio de Ifa que dice: "*Si su vida mejora, mi vida mejora.*"

Lección 4

En muchos pueblos tradicionales Yoruba, hay un receptáculo o caldero comunal de Ogun que se utiliza como un lugar central para hacer ofrendas. En la diáspora, la práctica común es de usar un caldero de Ogun lleno de herramientas de metal con picos de hierro. Si usted no tiene un caldero de Ogun coloque un machete en una zona que vaya a utilizar como un espacio sagrado. Usted puede hablar con Ogun, repitiendo el saludo tradicional 'Ogun ye', tres veces.

Ogun se invoca después que Osoosi nos ha dado una visión de cómo resolver un conflicto en particular. Para aquellos que tienen un caldero de Ogun consagrado, recomiendo los siguientes oriki:

Ogun Awo,

Onile kangun kangun orun

O lomi nil feje we alaso nle fi

Imo kimo'bora egbe lehin a nle a

benbe olobe

Ba san pon ao lana

Bi obi ba pon ao lana to

B'orogbo ba pon ao lana

B'yay yay ba pon ao lana to

B'eyin ba pon ao lana to

Da fun Ogun awo

Ni jo ti ma lana lati ode

Orun was si is salu aiye

Fun ire eda

Ogun Okunrin ogun ato polowo iku

Eni Ogun ko gbe bi eni ti ko robi sebo

Gbigbe ni o gbe ni bi o ti bge Akinoro

to of fi kole ola

Ogun awoo, alaka aye. Osanyin imole.

Lehin Egbe eni un nda loro me o Ogun gbe.

Ase.

***El misterio del orisa del hierro
El orisa del hierro tiene muchos domicilios en el reino de los
ancestros***

***El agua del Reino de los ancestros nos rodea es nuestra
abundancia***

Sabiduría del orisa guerrero

Guía mi camino espiritual con una mano fuerte

Elimina los obstáculos en el camino

Cuando la nuez de cola cuando está madura, se abre el camino

Cuando la neuz de cola (amarga) está amarga, se abre el camino

Cuando la fruta está madura, se abre el camino

Cuando la fruta (de palma) está madura, se abre el camino

El orisa de hierro le da su secreto

Bailando afuera abre el camino

***Citio sagrado, venga a la tierra para el beneficio de todos los
pueblos***

***Orisa de hierro, el potente, eres suficientemente grande como
para prevenir hasta la muerte***

El que hace prosperar a los seres humanos

***Aquel que no está enriquecido por el orisa de hierro se le hace
difícil***

de conseguir el sacrificio de las nueces de cola

***El Orisa de Hierro me enriquece como él enriqueció a Akinoro y
tambien lo convirtió en un hombre eminente.***

Orisa de hierro, el poderoso, el fuerte de la Tierra

El grande orisa de el otro mundo

El protector de aquellos que están heridos

El orisa de Hierro me apoya

Que así sea (Ase)

Si usted esta iniciado y desea realizar un sacrificio, utilice los siguientes oriki: El primer oriki le pide a Ogun que bendiga la ofrenda y el siguiente oriki se sellará el *ebo*.

Ogun eran rere o

Ma pa wa o

Gba wa lowo iku

Ma je k'omo de ri ewu oko

Ma je k'ode re agbako

Je ka ni alaafia

Ase

Orisa de Hierro aquí le presento (describa su ofrenda)

No nos haga daño

Proteganos de la muerte

No permita que los jóvenes sufran accidentes

No deje que las mujeres embarazadas tengan dificultades

Rezamos por la paz

Que así sea (Ase)

A mu lo si otun o ba oyun je

A mu lo si osi o ba osi je

Ase

Luchó por el derecho y estropeó el lado derecho

Luchó por la izquierda y estropeó el lado izquierdo

Que así sea (Ase)

En Ifa tradicional, se come la ofrenda. Sin embargo, la ofrenda no se considerará aceptada a menos que sea consumida por las aves. La otra parte de la ofrenda se lleva a uno de los siguientes lugares:

IDI EBO (colocación de la ofrenda)

Idi Esu; colocada en la base del sitio consagrado del mensajero divino.

Orisa meta; en el cruce de caminos (*aceptada por Oro*)

Egbe ona: situada a un lado de la carretera (*aceptada por Orisa*)

Ehinkunle; colocada en el patio (*aceptada por Orisa*)

Ifa dice que cuando estamos en armonía con nuestro destino, recibimos una bendición de abundancia. El trabajo de Ogun es de eliminar los obstáculos que se interponen en el camino para recibir las bendiciones que son su derecho desde nacimiento. Este es el significado del descubrimiento simbólico cuando se refieren a la bendición o tesoro en el desierto. Cuando le pedimos a Ogun que no ayude a alinearnos con nuestro destino, podemos utilizar este oriki:

Bi ojo ba la maa la, afaila ojo

Nitoripe bi igbin ba f'enu ba'le, a ko 'fa ile wo'le

Aija ni'gbin fi Ifa gerere

Aje nla nwa ni ibo wa gerere

Aiya ni'gbin fi Ifa gerere

Ase

Cuando despunte el día tengo que ser rico,

a menos que el día no amanezca

Cuando el caracol toca la tierra con su boca, lleva en su concha la comida de la Tierra

El caracol se desliza sobre su pecho lentamente

Una gran fortuna lentamente se acerca hacia mí

El caracol se desliza sobre su pecho lentamente

Que así sea (Ase)

Me parece que el Ase de Ogun es muy eficaz en el proceso de establecer objetivos o metas a largo plazo. Ifa, como una tradición espiritual, le da mucha énfasis a la idea de que hemos llegado a la Tierra con un destino que elegimos entre encarnaciones. Ifa nos enseña que frecuentemente olvidamos nuestro destino cuando pasamos por el canal de parto de *Ikole orun* hacia *Ikole Aye*. Osoosi es uno de los Orisa que nosotros podemos invocar para recordar o recuperar una visión de nuestro destino elegido. Una vez que la visión se nos ha revelado, el proceso de aplicación es importante.

Para aquellos que tienen una visión de lo que quieren hacer en la vida,

recomiendo la preparación de un plan de cinco años y cuadro de oración (un cuadro que uno construye con fotos o imágenes que listan sus deseos/metas de salud, familia, y/o abundancia, por ejemplo). El plan de cinco años es esencialmente cuando establecemos diez objetivos que

vienen cada seis meses durante un período de cinco años. Es importante fijar una fecha concreta para la realización de cada uno de los seis meses. También es importante hacer una lista de todas las tareas que se deben terminar para realizar cada uno de las diez metas.

Cuando digo que Ogun elimina los obstáculos hacia el desarrollo espiritual, me refiero a los obstáculos internos. En su plan de cinco años, tendrá diez fechas importantes para evaluar su progreso. Si usted cumple con sus objetivos, es un motivo para celebrar. Si no alcanza sus metas, es probable que haya solo dos razones para esto. Una de estas razones es que usted haya creado un plazo poco realista basada en la falta de información. Si este es el caso, cambie la fecha de plazo. La otra razón puede ser debida a la resistencia al éxito. Si resiste una meta por negarse a hacer el trabajo, normalmente en su propia mente, tendrá muchos buenos pretextos para justificar su resistencia. Mientras que usted mantenga estas excusas, usted siempre experimentará obstáculos. Creo que si usted comparte sus excusas con cualquier persona, los obstáculos permanecerán en su camino. Creo que si usted comparte sus excusas con alguien que es objetivo y con quien usted confía, usted se dará cuenta inmediatamente que sus obstáculos no son tan grandes. Expresando sus excusas en voz alta tiene una manera de disiparlas, porque intentando de convencer a alguien de confianza que usted no se puede hacer algo no es posible.

Una vez que haya completado su plan de cinco años, haga una oración que refleje el plan. En Nigeria, la gente dibuja imágenes (con tiza) en los santuarios, que representan sus metas. Yo le recomiendo a la gente que hagan un collage de imágenes cortando fotos de una revista que representan los logros de las diez metas. Estas imágenes pueden incluir el vehículo que desee conducir, la casa que usted desea comprar, la oficina en que desea trabajar y el producto que desea realizar, y el arte que se desea crear. Al hacer una representación visual de sus objetivos, las imágenes servirán como un recordatorio diario que fortalecerá sus mayores aspiraciones. El aspecto más importante del cuadro de oración es que cuando ve un reflejo de este cuadro en la calle, uno se dirigirá hacia la creación de su propia fortuna. La *buena suerte* es estar en el lugar adecuado en el momento justo y con los conocimientos necesarios para aprovechar una oportunidad. Uno aumenta su suerte cuando tiene claridad de sus objetivos y misión.

90

El Vaje de Regreso a Casa

El concepto Ifa de Sango, Obatala y Orunmila

Ogun elimina los obstáculos hacia el desarrollo. Cuando los obstáculos se han ido, experimentamos un renacimiento. Una nueva persona se desprende de la confusión que inició el viaje del héroe. Esta

nueva persona tiene una perspectiva diferente del si mismo y del mundo. En el idioma simbolico religioso, este cambio de perspectiva se denomina como *una bendición o un tesoro*. El viaje del héroe llega a su fin cuando llevamos nuestro tesoro a la comunidad en un esfuerzo por elevar nuestra familia extendida, y con el propósito de convertir al mundo en un lugar mejor.

En las escrituras de Ifa, el cometido de entregarle el *tesoro* a la comunidad, es responsabilidad de **Sango** el orisa del rayo. En la cultura tradicional Yoruba, un rayo es un símbolo de la justicia Divina. Ifa se basa en la idea de que todos nacemos buenos y benditos. Si nos movemos lejos de nuestra esencia, Esu nos trae mucha confusión. Sólo podemos salirnos de esta confusión si se hacemos un uso eficaz de nuestra relación con Osoosi y Ogun. En descubrir la forma de hacer un uso eficaz de nuestra relación con el Espíritu*, descubrimos cómo vivir en armonía con la naturaleza. En la cultura tradicional Yoruba, viviendo en armonía con la naturaleza es la base del sistema comunal de justicia denominada **Ogboni**. La palabra *Ogboni* significa, 'La Sabiduría de la Tierra'. La cultura Yoruba tradicional tiene dos líderes. Uno de ellos es el **Oni** de *Ile Ife* que es el líder espiritual de la cultura Yoruba, y el otro líder es el **Alafin** de *Oyo*, que es considerado el jefe de todos Ogboni. Este tema es un poco confuso porque generalmente, los mayores-iniciados en los misterios de *Obatala* son los jueces de Ogboni, mientras el *Alafin* tiene la responsabilidad de hacer cumplir las sentencias de Ogboni. El Alafin además de ser el jefe de Ogboni es también el sacerdote principal entre los que adoran el Orisa Sango.

Podríamos decir que es el cometido de aquellos que se inician en los misterios de Sango para preservar los tesoros descubiertos por todos los antepasados que efectivamente descubrieron un beneficio al final del viaje del héroe. Sango es el guardian de la cultura, y la cultura es la sabiduría colectiva de los que han venido antes que nosotros. En su papel político como rey de Oyo, el Alafin es asesorado por un consejo de abuelas denominadas, **Obinrin Obara** que significa *las mujeres de Obara*. La palabra *Obara* es una elision de la palabra *oba ra* que significa, *entreganos la esencia masculina*. En la cultura tradicional Yoruba, el poder espiritual masculino se llama *ba* que crea la palabra **baba** que significa *padre*. La palabra *Obara* se utiliza para describir uno de los odu o capitulos de Ifa. El odu *Obara* habla de la transformación a través del fuego y la necesidad de estar constantemente moderando la arrogancia con la humildad. Las *Obinrin Obara* son mujeres de edad avanzada que aseguran que el Alafin no abuse de su poder por causa de un comportamiento prepotente. Antes de que el colonialismo, las mujeres de *Obinrin Obara* tenían la autoridad para retirar el Alafin de su puesto. Debido a que la coronación de un Alafin debe tomar lugar el mismo día del funeral de su predecesor, las *Obinrin Obara* tienen el derecho de obligar al Alafin que se suicide como castigo por su abuso de poder. Las *Obinrin Obara* se cree que representan el equilibrio entre los hombres y las mujeres. Por esta razón, se afeitan la cabeza y se visten como los hombres para representar la unidad de los opuestos. Ellas, por lo general, son hijas (iniciadas) de Oya, Orisa del viento.

La relación entre el *Alafin* como sumo Awo (sacerdote) de Sango y los misterios de Oya es descrito en la historia conocida de la diáspora como *Oba ko so*. En la cultura tradicional Yoruba, el orisa del rayo fue originalmente llamado **Jakuta**. Sango es un ancestro deificado que reemplazó a *Jakuta*, el guardián espiritual de la justicia. Historicamente,

Sango (la persona) fue el sexto *Alafin de Oyo*. Es recordado como la persona que unificó la nación yoruba y los defendió en contra de la trata islámica de esclavos. La unificación tomó lugar después de una prolongada guerra civil y cuando la guerra llegó a su fin, Sango se convirtió en el Alafin de Oyo durante este periodo extendido de paz.

La historia de *Oba ko so* dice que Sango se aburrió con la paz y le pidió a sus hermanos que se batieran a duelo. Uno de los hermanos fue asesinado y por vergüenza, Sango se ahorcó. En este momento, Oya aparece y dice *Oba ko so*, es decir, el rey no ha muerto. Oya, siendo una de las Obinrin Obara emitió un juicio que Sango aprendió la lección de la humildad. Uno de los papeles que tiene las Awo Oya es de abrir un camino seguro hacia el reino de los ancestros (***Ikole orun***). La historia dice que Sango pasa a través del portal de los ancestros para vivir con su padre ***Obatala***. En el simbolismo de Ifa, Obatala es el rey de la luz blanca. La palabra proviene de la elisión *Oba ti ala*. Una vez más tenemos la palabra *O baba* de que significa *esencia o espíritu del padre*. Podemos decir que la palabra también significa *el espíritu del padre es guiado por la luz blanca*. ***Ala***, en este contexto no se refiere a la luz del fuego, o la luz del sol. Ala se puede decir que es la pura conciencia sin forma, las cuales, de acuerdo con la metafísica en Ifa, impregna todo el universo con Ori (conciencia). Ala es la chispa de la conciencia en todas las cosas y es, probablemente, la palabra raíz utilizada en el Islam que significa ***Dios***.

Decir que Sango se fue a vivir a la casa de su padre Obatala es una manera simbólica de describir la última etapa o el último paso en el viaje del héroe. Este paso se refiere a aprender las lecciones de humildad. Basado en estos conceptos, la cultura tradicional Yoruba mantiene la idea de que cualquier persona que es alcanzado por un rayo, tiene problemas de justicia y arrogancia que no se han resuelto. Los funerales por aquellas personas que fueron afectadas por los relámpagos son realizadas por Sango iniciados que utilizar adivinación por encontrar una solución a problemas sin resolver.

Si examinamos el mito de la creación en Ifa, Obatala es descrito como el Orisa que escala hacia la tierra con una cadena de *Ikole orun* a ***Ikole Aye***. En mi opinión la cadena simboliza la doble hélice que es la forma que se encuentra en los genes utilizados para almacenar ADN. El viaje desde el reino de los antepasados a la Tierra es una referencia a la aparición de oculto o manifiesto potencial latente en la realidad. Cuando un bebé está en el vientre, tiene potencial invisible como un niño, y después que nace, el potencial se manifiesta. Ifa es muy claro: el vientre es el pasaje entre las dimensiones; es la puerta que permite *atunwa*, es decir, la reencarnación.

En el idioma mitológico, la manifestación de cualquier potencial oculta o latente se describe simbólicamente por Ifa como el viaje desde *Ikole orun* a *Ikole Aye*. *Ikole orun* significa, *saludo la casa del reino invisible*. *Ikole Aye* significa la casa de la Tierra. Cuando los Yoruba hablan de *aye*, se refieren a la capa alrededor de la superficie de la Tierra, no a la tierra entera. La palabra que describe a la Tierra entera es ***Onile***. *Aye* es el lugar de encuentro entre lo visible y lo invisible. Es el lugar donde encontramos la puerta custodiada por Esu, y es esta puerta que abre el portal que inicia el viaje del héroe.

El concepto Ifa de *Ikole orun* es lo más parecido a lo que la física llama *la quinta dimensión*. Se trata de algo que ya existe a nuestro alrededor. Es más fácil de entender este concepto como una vibración

diferente de la luz. El espectro de la luz es muy largo, y como seres humanos, sólo podemos ver una pequeña banda de luz en medio de la gama total de frecuencias. Si usted pudiera hacer algo que le permitiera ver la totalidad del espectro de luz, entonces usted podría ver la dimensión invisible.

En Ifa, todas las referencias a *ala* o tela blanca, se refiere a la existencia de la conciencia enterrada en todo el espectro de la luz. Somos capaces de ver una banda estrecha en el medio de este espectro. Conforme vayamos evolucionando espiritualmente, nuestra visión de la luz aumenta. Aquellos que son capaces de ver la dimensión invisible dicen que es una realidad que co-existe con nosotros. Cuando uno lo vea, puede interactuar con él de una manera muy directa.

Debido a la dificultad en la traducción de la palabra Orun, los antropólogos no han podido darle un sentido claro a este concepto. Si usted visita Nigeria, los mayores hablan de **ir y venir** del reino invisible. Uno obtiene la impresión de que ellos se refieren a algo muy real y muy tangible. En algunos lugares de África hay portales hacia la quinta dimensión, donde la gente camina a través del portal y desaparecen de la vista, y luego reaparecen a través de la misma abertura. Estos portales son llamados *igbodu* que significa, *vientre del bosque*. Yo he visto estas portadas; son reales, y son la base del desarrollo espiritual. Según el mito Ifa de la creación, *Obatala* vino de *Ikole Orun* a la Tierra hacia abajo de la cadena con una concha, una gallina con cinco dedos, arena y **ikin** (nueces de palma sagradas que se utilizan para la adivinación). *Obatala* vierte la arena sobre las aguas y a continuación pone la gallina en la Tierra. La gallina comienza a arañar la arena y crea la primera masa de tierra. La gallina de cinco dedos se asocia con *Osun, Orisa* de la agua dulce (agua fresca) y la abundancia. Esta parte de la historia describe el proceso evolutivo que llevó a la creación de los recursos de agua dulce, que a su vez enfría el gas en la superficie de la Tierra para permitir el desarrollo de la tierra. La tierra se denomina **Ile Ife** que significa *La Casa de Amor*, que es también el nombre de la ciudad de Ifa en el sur occidental de Nigeria. Los geólogos dicen, cuanto más plana sea la superficie terrestre, cuanto más vieja se considera. La zona en torno a lo que ahora se llama *Nigeria* es una de las tres masas terrestres más antiguas del planeta.

Según el mito Ifa de la Creación, *Obatala* trató de establecer la vida en la Tierra con una espada de plata pero fracasó porque sus herramientas eran demasiado débiles. En el simbolismo de Ifa, la espada de plata representa la evolución de la conciencia. El mito dice que el sobre énfasis en ideales espirituales resultaron en la falta de adoptar efectivamente* las habilidades necesarias de supervivencia para sostener la vida.

Tras el fracaso de *Obatala*, *Ogun* vino a la Tierra con el secreto del misterio del Hierro y fue capaz de crear ciudades en el bosque. Pero el mito también dice que la tecnología de *Ogun* no fue totalmente eficaz. Como resultado de ello, *Orunmila* vino a la Tierra para corregir los errores cometidos por *Ogun*. Yo creo que esto significa que *Orunmila* vino a la tierra a proporcionar la orientación sobre cuestiones de la conducta ética y conducta moral.

Cuando Ifa dice que *Obatala* vino desde *Ikole orun* a *Ikole Aye*, esta es una referencia a la posibilidad de la Tierra transformando la luz en materia física y formando nuestro entorno ecológico. La historia dice que en el proceso de creación, *Obatala* se emborrachó y se quedó dormido,

dejándole esta responsabilidad a su esposa, Yemo. Obatala representa la dinámica que encontramos en la luz y Yemo representa la forma (física). Es la polaridad entre el electromagnetismo y la gravedad. La energía electromagnética empuja a la evolución hacia adelante y lleva consigo las semillas de la decadencia simbolizada por la idea de Obatala cayendo en un estado de embriaguez. La Física e Ifa de enseñan la idea de que la forma trasciende el ciclo de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. Esto significa que la Tierra mantiene las fuerzas invisibles de la estructura física mientras los ciclos de la vida visible cambian. La relación entre Obatala y Yemo representa el misterio de la androginia, la idea de que todo ser humano tiene elementos masculinos y femeninos de Ori o conciencia. Por esta razón, las iniciaciones en la cultura tradicional Yoruba, para los varones, requieren iluminar la conciencia del principio femenino y las iniciaciones para las hembras requiere iluminar la conciencia del principio masculino. Este equilibrio está simbolizado en el vestirse de ritual masculino significado Orisa masculino de medios a veces se visten con ropa de mujer y las mujeres medios de Orisa hembra se representan con barba. Este fenómeno tiene nada que ver con fetiches sexuales; es una expresión simbólica de equilibrio en la naturaleza.

La introducción de Orunmila en el mito de la creación, completa el viaje del héroe. La palabra **Orunmila** generalmente se traduce como *el cielo es mi salvación*. No creo que este significado fielmente expresa la fundación metafísica de la palabra. Si examinamos la elision *orun mi ala*, otra traducción sería, *El reino invisible es mi luz*. La implicación aquí es un concepto Ifa fundamental debido a que hay dos posibles relaciones que los seres humanos pueden tener en el reino del espíritu. Ifa nos enseña que la vida es buena y que los seres humanos nacen en un estado de gracia, que quiere decir de que hemos llegado a la Tierra como **omo rere**, que significa niños o hijos buenos y benditos. La conexión con *ala* significa estar en alineación con la bondad del Universo. *Ala* creó *Ile Ife* o la casa del amor, a través de la mediación de Obatala, que significa, *La esencia o el espíritu del Padre que da la vida*. El Espíritu del Padre que da la vida no puede terminar la tarea sin la bendición de **Yemo** la diosa quien le da forma a la luz. *Orunmila* es el nombre histórico del profeta Yoruba que revela el misterio de *Ela*. La palabra *Ela* significa, *Yo soy la luz*. En Ifa, la posesión por *Ela* se invoca para durante el proceso de adivinación y la adivinación es la iluminación de cómo balanceamos los principios que sostienen la Creación.

La adivinación es el registro de la sabiduría colectiva de los antepasados que finalizaron con éxito el viaje del héroe. La escritura de *odu Ifa* es la preservación de las consecuencias de adoptar el concepto de convertirse en un guerrero espiritual. En la cultura tradicional Yoruba, la palabra espiritual para guerrero es **ebora** que proviene de la elision **e ebo ra** que significa, *el que lleva la ofrenda*. La ofrenda frecuentemente se asocia con los alimentos que se le presentan al Orisa cuando solicitamos su ayuda. La verdadera ofrenda es el sacrificio de la persona que uno era antes como el primer paso en la realización del ciclo de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento.

La única alternativa a la transformación interna es la creencia en el dogma. Creamos dogma con la vana creencia de que es posible conocer la voluntad de Dios. Nos inclinamos hacia el dogma cuando no queremos enfrentar el miedo asociado con el crecimiento personal. La confrontación de este temor requiere valor, y se trata de un proceso de acceso al valor que nos obliga a invocar el espíritu guerrero.

Un estudio de los principios metafísicos asociados con **Odu Ifa** es una manera de mirar el mundo y determinar el principio de equilibrio que resolverá cualquier conflicto y arreglará cualquier problema. Hay doscientos cincuenta y seis principios utilizados por Ifa que apoyan el concepto e importancia de estar en alineación con la naturaleza. Estos *Odu* se basan en cuatro principios básicos: la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. Estos principios básicos son los conceptos que se utilizan para crear los mitos y símbolos asociados con el viaje del héroe.

Desde un punto de vista matemático, un *Odu* se basa en una sola (I) y doble (II) líneas apiladas juntas en cuatro líneas verticales. Esto crea la posibilidad de dieciséis perforaciones. En términos simples, los principios de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento se producen en cuatro dimensiones diferentes de la realidad. Los ocho primeros *odu* representan el descenso de *ase* o fuerza espiritual de *Ikole orun* a *Ikole aye*. El segundo grupo de ocho *odu* representan el ascenso de *ase* de *Ikole aye* a *Ikole orun*. Este modelo es exactamente el mismo paradigma que se describe en el árbol de la vida cabalístico. En la *cábala*, hay diez estaciones, pero en los últimos tres estaciones son en realidad una sola - esto significa que tenemos los mismos ocho principios en ambas direcciones.

La Historia es un registro del intento humano de encontrarle el sentido y valor de la vida. Esta búsqueda es la fuente de las manifestaciones culturales de ambas: la disciplina espiritual y el dogma religioso. La disciplina espiritual es el esfuerzo sistemático que se utiliza para convertirse en una mejor persona. El dogma es el contenido específico de creencia religiosa colectiva. La disciplina espiritual trasciende el dogma y el dogma puede separarse de la disciplina espiritual. La disciplina espiritual eficaz conduce a la conexión con el Espíritu o el Ser Supremo. El Dogma produce la tradición religiosa.

Un análisis existencial de la religión se utiliza como una herramienta por los teólogos para comparar el impacto psicológico de diversas creencias religiosas en la conciencia humana. El Existencialismo es el estudio de las acciones humanas sin tomar en cuenta la realidad metafísica. Un teólogo existencial no hacerse la pregunta, "¿existe Dios?" desde una perspectiva existencial, la pregunta no tiene respuesta demostrable. En su lugar, el existencialista pregunta, "¿Cuál de los Dioses aceptados por la humanidad le da sentido a mi vida?" El existencialismo es un movimiento filosófico moderno que fue motivada por el deseo de liberar la conciencia de las limitaciones del dogma; se trata de un esfuerzo para recuperar el desarrollo personal como un elemento del ritual religioso.

El Ifa tradicional Yoruba acepta una perspectiva existencial. Ifa como lo he experimentado en Nigeria, **NO** hace un esfuerzo para crear dogmas basados en la comprensión de Dios. En la cultura Yoruba, no hay templos a **Olorun**, no hay invocaciones dedicadas a *Olorun*, no hay *esátula* de cada finera *Olorun*. Como un principio metafísico, *Olorun* existe y *Olorun* es de convertirse en *Olorun*, y a pesar de las afirmaciones contrarias, la finita nunca puede convertirse en el infinito. En la práctica

Ifa espiritual, simplemente le damos gracias a la creación, a Olorun diciendo: **Ope ni fun Olorun**, que significa, mis bendiciones vienen del dueño en el reino de los inmortales.

Tanto desde un punto de vista existencial y psicológico, hay dos enfoques para la búsqueda al sentido y el valor de la vida. Las dos perspectivas se basan en la comprensión de la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Toda persona que toma parte en ritual religioso con el fin de conseguir lo que quiere, desarrolla su propia visión del mundo basada en la avaricia, la arrogancia, la auto-gratificación, la necesidad de dominar a los demás y el deseo de dominar la naturaleza. Esta perspectiva crea celos, manipulación, aislamiento degeneración, el etnocentrismo y la violencia. Cuando esta perspectiva se eleva al dogma religioso, se utiliza como justificación para el sexismo, el racismo, la homofobia, la fobia, la discriminación y la pedofilia. Incluso el examen más superficial de la historia indica que estas actitudes son las causas profundas de la violencia doméstica, la guerra comunal y el genocidio mundial. Estos conflictos se basan en la idea de que **Mi Dios** es mejor que el tuyo. En Ifa, no existe el esfuerzo para reclamar la superioridad religiosa de otras tradiciones porque el origen de la creación seguirá siendo siempre un misterio desconocido. La noción de la superioridad religiosa es una manifestación de dogma; un vano esfuerzo por conocer lo desconocido.

Las constantes discusiones entre los seguidores de la Santería/Lucumi, Vudú, Candomblé, etc. , reflejan una falta de comprensión de la perspectiva (Ifa) fundamental de Dios. En Ifa tradicional, lo que uno cree no es importante, pero el comportamiento es indispensable. Si una persona expone un buen carácter, sus creencias religiosas no llevan tanta importancia. Si una persona dice que acepta una cosmovisión Ifa, pero carece de un buen carácter, ¿qué valor hay en reclamar un dogma compartido? En nuestras comunidades religiosas, veo que las funciones comunales son dominadas por bravucones que utilizan la amenaza implícita de la fuerza y la violencia para obtener todo a su manera. Decirle *no* a un intimidador requiere valor, y la disciplina espiritual es el proceso de encontrar el valor para hacer lo correcto, en el momento correcto, en el camino correcto con las personas adecuadas para el beneficio de todos.

Ifa en la Diáspora se basa principalmente en la creencia de que Dios le dará lo que desea si usted aprende la magia necesaria para controlar de manera efectiva a la naturaleza, Espíritu y conciencia de los demás. No hay ningún fundamento para la creencia en la escritura de la Ifa oral como se ha conservado en cultura tradicional Yoruba. La creencia de que Ifa es una herramienta mágica para conseguir lo que desea es un producto del condicionamiento occidental, la comercialización occidental y de los valores occidentales de la cultura (occidental) impuesta a una antigua disciplina espiritual de un modo que distorsiona la intención original de la tradición Ifa.

La idea de que uno puede hacer magia que les dará todo lo que desea, en cualquier momento es la base de la idea de la hechicería. Es la idea de que su voluntad es tan potente como la voluntad Divina. De la perspectiva Ifa, la brujería no funciona. De acuerdo con Ifa, la brujería

crea una condición llamada **ori buruku**, que significa *conciencia de la muerte y la destrucción*. Aquellos que creen que la magia manifiesta todo lo que quieren se aferran en la búsqueda incesante de la que no hay conclusión o resolución. Los Griegos llamaban este tipo de búsqueda, el *pecado de la soberbia*, la idea de que los seres humanos podrían convertirse en Dios. También he visto a muchas personas en nuestras comunidades desperdiciar diez, veinte o treinta mil dólares y más en busca de ceremonias o receptáculos mágicos que les proporcionarían todas sus necesidades. Ceremonias o receptáculos mágicos que solucionan sus problemas personales sin la molestia de participar en la lucha de transformación personal no existen, y cuando ninguno de estos producen los resultados deseados, al estudiante se le dice que necesita gastar más dinero para comprar más cosas las cuales tienen poco o ningún efecto. Este ciclo continúa hasta que el estudiante se desilusiona o se queda sin dinero. Ver estos ciclos en persona es doloroso por que nunca termina bien.

Para comercializar efectivamente la idea de que un objeto consagrado le resolverá todos sus problemas requiere lo que yo llamo el **Síndrome de Un Tigre de Papel**. Me refiero a los adivinos autodidactas que convencen a sus clientes que tiene problemas existentes que se pueden resolver a través de rituales inútiles. El síndrome suena así: **1.**

Usted tiene ancestros malévolos; **2.** Lo están embrujando por una mujer malvada, y/o **3.** Si usted no se inicia en Orisa/Ifa, se va a morir. En Ifa, no existen ancestros malvados. La mejor protección frente a un hechizo es estar firmemente en su camino al destino, y si usted no sabía que tenía una enfermedad mortal, sea escéptico cuando esa noticia proviene de un adivino que cobra grandes cantidades de dinero para proporcionarle la cura. Tengo dos cajas llenas de cartas de muchos Awo (iniciados) en la prisión que se les dijo que el hecho de recibir iniciaciones en Ifa les garantizaría una absolución en el juicio penal. El único ebo eficaz es no ser arrestado y no cometer delitos.

La última entrega de este ciclo interminable es la tendencia de combinar las tradiciones de la Diáspora con las tradiciones Ifa de cultura Yoruba. La combinación no funciona porque es un intento de conciliar dos puntos de vista opuestos, y porque la combinación es usualmente un pretexto para evitar el desafío de trabajar y aprender con un mayor. En Ifa, el propósito de trabajar con un mayor es el de desarrollar un buen carácter y a conocer la tecnología sagrada que apoya este proceso. Si pudiéramos figurar o aprender todo esto a través de nuestro propio esfuerzo no habría necesidad de adoptar una disciplina espiritual de cualquier tipo. Los mayores limitan lo que enseñan sobre la base del nivel de desarrollo del estudiante. Enseñarle a un estudiante que está bloqueado en *ori buruku*, sólo resulta en la propagación de la muerte y la destrucción. Un caracol sólo puede entender cuáles son las buenas características de un caracol. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. *No necesitar un mayor/matestro* es una expresión de un dogma. Es una expresión de la idea de que "uno lo sabe todo." En la cultura Yoruba, el buen carácter y la arrogancia no se mezclan. Es por esto que en

Ifa existe un tabú absoluto contra el chisme. Juzgar a alguien que no está presente para defenderse nunca se resuelve nada. El chisme es enseñado para apoyar el dogma y siempre está enraizada en la inseguridad. El chisme es un tabú por una razón y esa razón se encuentra en el corazón

del viaje del héroe.

En mis viajes por la diáspora, la pregunta más frecuente es: " ¿Por qué nuestras comunidades son divisivas, antagonistas y hostiles?" En el punto de vista existencial, la respuesta es sencilla: nuestras comunidades son un reflejo de las actitudes de algunos de nuestros mayores y algunos de nuestros mayores adoptan y utilizan un paradigma que alimenta las interrupciones. En mi opinión, el paradigma disfuncional es el producto del sensacionalismo de Hollywood, distorsiones en los medios de comunicación y la parcialidad académica. No es el producto de la sabiduría ancestral Yoruba. Ifa es el arte de desarrollar el buen carácter a fin de que la integridad personal se convierta en el fundamento de una familia sana, para que una familia sana se convierta en el fundamento de una comunidad productiva. Si su familia no es sana, no culpe a los demás. En cambio, considere la posibilidad de fijar su propia contribución al problema.

El profeta Yoruba *Orunmila* no desarrolló una disciplina espiritual basado en la idea de darle a cada uno lo que quiere. Orunmila desarrolló una disciplina espiritual basado en la idea de darle a cada uno lo que necesita. En términos simples, una adivinación de Ifa identifica las lecciones que surgen en el proceso de desarrollar el buen carácter. Ifa nos enseña que la vida funciona, y aquellos que desarrollan el buen carácter son bendecidos por los inmortales.

El desarrollo del poder espiritual es una consecuencia natural del desarrollo del buen carácter porque los Inmortales son seres benévolos y la puerta de *orun* (citio sagrado) se abren por las buenas obras. Vemos a Dios en la bondad que hacemos por los demás. Cuando uno es grosero, arrogante, egoísta, egocéntrico, manipulador y codicioso, la visión del Espíritu que vemos en la interacción humana se llama **Elenini**. De acuerdo con Ifa, *Elenini* es un *demonio* que se genera por sí mismo, que vive en el reino elemental entre *Ikole Orun* y *Ikole Aye*. Es decir, Elenini es un producto de la imaginación. Esto no significa que Elenini no es real; simplemente significa que sólo puede ser expulsado a través de la

transformación de la conciencia individual. Ifa describe el delgado velo de realidad que separa a los inmortales de la tierra por *Aye*. En la cosmología Yoruba, *Aye* es un delgado velo de luz que sostiene la tierra en su lugar. Este velo de luz tiene una conciencia de su propia personalidad y es muy maleable. *Aye* es la base de la idea de que vivimos en una realidad de consenso. Los pensamientos de todos los habitantes de la tierra en un momento a dado forma al mundo físico en el que vivimos. El chisme crea demonios. En el ámbito de *Aye*, los demonios creados por el chismorreo se pueden convertir en dibujos animados, interrupciones, visibles y destructivos. En esta dimensión, la brujería existe. Basado en el conocimiento de *Elenini* y *Aye*, cualquier maldición que uno desea es maldecirse sí mismo; la intención de destruir a los demás a menudo resulta en la destrucción de sí mismo. Esa es la ley de la naturaleza. Podemos protegernos de esta negatividad cuando los alineamos con nuestro destino. El Destino es una manifestación de la Voluntad Divina. La brujería es una manifestación de la voluntad humana. No es difícil determinar cual es el más poderoso.

Ifa nos enseña que elegimos nuestro destino entre reencarnaciones y venimos a la Tierra con lecciones específicas por aprender incluyendo ciertas obligaciones familiares y comunitarios. Cuando nuestro Ori llega a la tierra desde el reino de los inmortales como un bebé recién nacido, nos olvidamos de nuestro destino y se convierte en nuestro reto espiritual recordar las lecciones que hemos adoptado antes de empezar nuestra encarnación. Esta es la revelación que ocurre a lo largo del viaje del héroe.

Ifa es una disciplina espiritual basado en la idea de que el desarrollo del buen carácter es la clave para desbloquear el misterio de un destino personal. La disciplina se basa en la creencia en la reencarnación, llamado **atunwa** en Yoruba. La palabra *atunwa* significa *el carácter ha renacido*. El profeta Orunmila les enseña la idea de que nadie elige un destino para ser mala persona. Si uno no está seguro de cuál es su destino en un momento determinado, haga lo correcto y su destino será revelado.

La palabra Yoruba para *buen carácter* es **Iwa Pele**. Formado por la elision **I Wa Ope Ile**, que quiere decir *Yo vengo a saludar a la tierra*. En la cultura tradicional Yoruba, parte de la formación del buen carácter requiere una persona joven para saludar a una persona de edad avanzada y no al revés. Saludamos a nuestros mayores y esto implica que saludamos a nuestros maestros cuando hacemos esto. La palabra Iwa Pele sugiere que el desarrollo de un buen carácter es el resultado de haber aprendido de la tierra. El buen carácter es una expresión de la vida en armonía con la tierra. Vivir en armonía con la vida en la tierra significa dejar la Tierra en mejores condiciones que cuando la encontramos, por lo tanto, tendremos un lugar en donde vivir, un lugar que hace posible que el proceso de *atunwa* continúe en el futuro.

Cuando yo era un niño, bebíamos el agua del grifo. Eso era porque el agua estaba limpia. La cultura Occidental no ha entendido la idea de que vender basura y contaminantes en el suministro de agua, el agua queda contaminada y no se puede beber. Es mucho más conveniente que uno tenga un medio barato para eliminar los residuos que es tener acceso a agua fresca. La codicia ha sustituido a la idea de vivir en armonía con nuestro entorno natural.

Cuidar la Tierra es descrita por Ifa como un proceso colectivo basado en la idea de que si mi vida es mejor, su vida es mejor. Si usted sufre yo sufro. Después de una iniciación, los Awo Ifa en la cultura Yoruba hacen un juramento diciendo que ellos ayudarán a cualquier persona que pida ayuda. El juramento no dice que ayudarán a cualquiera que pueda pagar el costo de sus servicios. Ifa en Nigeria, es una disciplina espiritual diseñada para orientar el crecimiento personal, que a su vez forma el desarrollo de la familia y se convierte en el fundamento común de la

prosperidad. Muchos Awo Ifa comienzan con trabajos agrícolas como sus padres; algunos tienen carreras profesionales como profesores, ingenieros, médicos y abogados. Todos asumen un papel activo en el desarrollo

espiritual de la siguiente generación.

Ifa es la piedra angular de la guía espiritual para el bienestar mental, físico y la salud espiritual de la familia extendida en la cultura Yoruba. Si uno va a la casa de los padres a pedir prestado una cortadora de césped y ellos les cobra el costo de la segadora para utilizarla el resto del día, usted no quedará contento. Ifa se basa en la familia. Si no saben cómo tratar a los miembros de su familia religiosa, considere cómo trataría a su familia biológica en una situación parecida. Si usted ve a su madre sin hogar y en la calle, no la dejaría en el frío. Si sus hijos no han comido, usted les prepara una comida. Si tu hermano está herido, usted lo lleva al hospital. Si su hermana está embarazada, usted regularmente monitorea la salud de ella.

Ifa se basa en la idea de proporcionarle servicio a la comunidad; no se basa en la idea de la comunidad servirle al Awo. Nos ganamos la vida adoptando una carrera, apoyamos a la comunidad por ser un buen padre, abuelo y un ancestro venerado. Ifa nos enseña a asumir nuestras responsabilidades familiares y a los mentores que son más jóvenes que nosotros. La cultura tradicional Yoruba utilizaba la adivinación Ifa como una herramienta para ayudarnos a recordar nuestro destino. Ifa no es una herramienta que se emplea para predicir el futuro. La adivinación Ifa se utiliza para resolver problemas. A veces puede ser que parezca como una adivinación porque describe las consecuencias inevitables de las acciones específicas. Predecir el futuro no es el punto, asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones es la intención.

El oráculo es una herramienta diseñada para identificar lo que necesitamos, no para darnos la receta para obtener lo que queremos. Aprendiendo la lección es considerado como parte del proceso del desarrollo del buen carácter y el buen carácter es considerado como la razón por la que estamos bendecidos por los Inmortales. Aquellos que no aprenden las lecciones relacionadas con Iwa-pele están condenados a encontrarse con los mismos problemas una y otra vez. Si el problema es persistente, no es porque alguien está maldiciendo; esto es debido a que no han aprendido la lección. Es porque usted se ha negado a caminar a través del portal que lo pondrá en el viaje del héroe.

En el idioma Yoruba, estar atascado se describe como ***Iwa-Buruku*** que quiere decir *yo vine a la tierra para experimentar trauma, confusión, desorganización y la muerte*. Esto no es necesariamente una muerte física como lo es la muerte del espíritu interior que viene a aquellos que toman decisiones basadas en la avaricia, la arrogancia y la auto-gratificación. Ifa nos enseña que el buen carácter siempre trae una bendición de paz, alegría, claridad y el amor incondicional. Estos estados del ser nos permite tranquilizar la mente, y para conocer el valor de experimentar cierta quietud. Es en el silencio que espíritu se revela. No hay ninguna revelación en el caos, la desorganización, el agravamiento y la envidia. Para aquellos que han tenido la dicha de ver a un mayor en la cultura tradicional Yoruba caer en possession, saben que la transición en estados alterados de conciencia es suave, sutil y carente de drama. La Posesión es la capacidad de acceder todo el potencial de la percepción humana. La posesión no se produce desde el exterior, se produce desde

el interior hacia fuera. Uno no puede ser poseído por lo que no es una parte de él. La posesión de espíritus malignos es una manifestación de elenini y no es porque alguien le dio el espíritu o Orisa incorrecto durante su iniciación.

La adivinación es la herramienta diseñada para mover las personas a través de las etapas del viaje del héroe. Es la memoria colectiva de los ancestros que orienta sobre cómo desarrollar un buen carácter, vivir en armonía con la Tierra y desarrollar la fuerza espiritual que viene a aquellos que viven en armonía con la voluntad de los Inmortales. La vida funciona porque los Inmortales son benévolos, y han creado el mundo para que sea un lugar donde la bondad trae paz. La muerte y la destrucción surgen cuando uno combate su destino.

El oráculo se basa en una escritura oral con 256 secciones. Cada sección tiene entre cincuenta y doscientos versos que abordan una amplia gama de problemas. Cada verso es lo que se conoce como una orientación. Si la persona consultando el oráculo resiste la lección, experimenta **ibi**, que es un fracaso en hacer un cambio en el comportamiento. **Ibi** no es castigo del Orisa por ser una mala persona. **Ibi** es la confusión auto-generada, que conduce conflictos y la denigración de las interacciones personales. Haciendo una ofrenda a Orisha, no alivia el problema (**Ibi**). En Ifa hacemos ofrendas a Orisa para celebrar la voluntad de transformarnos y para convertirnos en mejores personas en el mundo. La responsabilidad de cambiar siempre permanece firmemente en nuestras manos. El oráculo es de dieciséis principios descritos anteriormente como el descenso y ascenso de Ase. Estos dieciséis principios se agrupan en dos conjuntos de cuadra gramos* que se leen de derecha a izquierda. Los primeros dieciséis símbolos son dieciséis doble cuadra gramos donde los lados izquierdo y derecho son idénticos. En el idioma Yoruba, la palabra doble es **meji**. Los dieciséis quadra gramos se agrupan con los demás, lo que hace que el total de 256 símbolos utilizados para representar los símbolos de energía en la naturaleza. Estos símbolos representan los patrones de energía universal que existen en cada una de las dimensiones del ser. Pueden ser interpretados tanto en la dimensión microcósmico y macrocósmico, basada en la idea metafísica de "como es arriba, es abajo." La estructura de los átomos refleja la estructura de las estrellas. La búsqueda personal es la búsqueda familiar, la búsqueda familiar es la búsqueda comunal y la búsqueda comunal es un reto global de la vivir juntos en la abundancia.

Los 256 cuadra gramos, son dos representaciones bidimensional de patrones tridimensionales que existen en todas partes en la naturaleza. Los patrones de energía están representados en el simbolismo Egipcio como dos triángulos en un círculo, que después se introdujo en la cultura judía como el sello de Salomón, y la Estrella de David. Este símbolo representa dos pirámides de tres caras dentro de una esfera. Imagine una esfera con el vértice de una pirámide tocando el Polo Norte. La base de la pirámide es de 33 grados de latitud por debajo del ecuador. La segunda pirámide tiene el ápice tocar el Polo Sur con la base de 33 grados de latitud por encima de la línea del ecuador.

Aproximadamente la mitad de la superficie de cada pirámide se superpone a la otra. Las dos pirámides tienen cuatro puntos de contacto con la circunferencia de la esfera. Estos puntos de contacto son llamados **Igbodu** en Yoruba, de la elision **Igbo Odu**, que significa *el vientre del*

bosque. Este es el lugar donde la materia prima o ase de la creación visible entra en el reino invisible.

Los patrones energéticos de los odu tienen diferentes sentimientos que puedan identificarse en el mundo cotidiano. Como la base de la meditación para comprender el misterio de cada patrón, pongase de pie con los brazos extendidos y imagine un círculo cuya circunferencia se extiende hasta la punta de los dedos. El ápice de la pirámide superior llega al Polo Norte por encima de la cabeza. La base de la pirámide atraviesa las rodillas. El ápice de la pirámide de arriba gira a la derecha y imagine la pirámide de abajo girando a la izquierda. Visualice cada uno de los puntos de contacto con la circunferencia abriendo, a continuación, cerrando. La pirámide superior es la parte derecha de Odu Ifa, y la pirámide inferior es el lado izquierdo del Odu Ifa.

En el simbolismo Ifa, Odu se refiere a los órganos reproductivos femeninos y cualquier portal entre Ikole Orun (el reino invisible) y Ikole Aye (visible). Odu en el planeta permite el paso de la luz del reino invisible en el ámbito visible. La ciencia nos dice que el ochenta por ciento de la materia física producida en el momento de la Creación es invisible. Hay un conducto entre los aspectos visibles e invisibles que permite la manifestación de luz en el mundo físico. Los astrónomos nos dicen que los planetas generan más calor que puede atribuirse a reflexión solar y combustión interna. Esto significa que los planetas están proyectando energía del reino invisible, lo que Ifa llama *Ikole orun*.

Según **gede**, el sistema antiguo de la astrología Yoruba, los ocho portales de Odu alrededor de la Tierra abren y cierran dependiendo de la distancia entre la tierra, la luna y el sol y los otros planetas. Este fue el propósito original de la astrología, para determinar cuando una luz de creación toca la superficie de la tierra. En el idioma Yoruba, esta luz se llama **ala**; el espíritu de la luz se llama **Ela** de la elisión **e ala** que quiere decir **Yo soy la luz**.

Cuando la luz se desprende de los portales de Odu, forma un patrón de rejilla sobre la superficie de la Tierra. Este patrón en el idioma Yoruba se llama **Ajalorun** y **Ajalaye** que significa los perros del reino de los inmortales y los perros de la tierra. En el simbolismo Ifa, un perro es un mensajero del espíritu (Orisa). La luz o *Ala* que viene a través de Odu no es la luz en un sentido normal de la palabra. *Ala* es pura conciencia sin formar que se figura a través del poder de la oración. A lo largo de la rejilla, hay lugares donde la energía invisible cruza, amplificando los fenómenos. A lo largo del tiempo, se reconocen y santifican como espacio sagrado*. Este fenómeno es especialmente fuerte en el momento de los solsticios. Los templos de piedra más antiguas tienen formaciones rocosas codificadas en su estructura que crean patrones de luz externa para indicar cuando el espíritu de la luz está llegando a través del portal sagrado del templo.

El ejemplo más conocido de la manifestación de *ala* en la cultura tradicional Yoruba es la aparición anual de *Osun* en la curva en el Río *Osun* cerca de su santuario. La aparición de *ala*, en su forma principal es neutro, la luz se convierte en *Osun* en la curva del río debido a que la luz está moldeada por las oraciones de los mayores quienes saludan la luz.

Esta es la razón por la cual Ifa pone tanto énfasis en el desarrollo de un buen carácter. El contenido de nuestra oración forma ala. Esta es la base de las leyendas y las historias relacionadas con las *cambia formas*. Pensamientos negativos crean espíritus negativos, pensamientos positivos traen fertilidad y la abundancia a la tierra hasta la próxima vez que se abra el portal. La banda de la luz que forma Aye periódicamente se consolida y se manifiesta de una manera que puede utilizar para crear abundancia, la fertilidad y la paz. Esta es la base para la creación de los lugares sagrados de ifa y es el misterio detrás de las tradiciones europeas asociadas con el Santo Grial.

El significado esotérico de *Iwa Pele* revela el misterio de Odu, el misterio de la relación entre Ikole orun y Ikole Aye. Saludamos a la tierra porque la tierra es una fuente auto-renovadora de abundancia. Con la abundancia natural de la Tierra, no sería considerado magia por aquellos que comprenden y hacen uso de esta tecnología sagrada. En Ifa, el fenómeno se considera un elemento esencial en la estructura de la realidad. En un sentido, se podría decir que cada momento de su existencia es una expresión de un proceso mágico. La realidad es la proyección consciente de la Creación desde *la fuente* como un acto de voluntad. Esta proyección crea un bucle de retroalimentación biológica que permite la creación de un destino personal. Vivimos en una realidad consciente. La realidad de consenso puede ser inconsciente o deliberada. En la disciplina espiritual Ifa, la realidad de consenso es consciente, claro y está profundamente arraigada en la idea de **Ife**, que significa amor incondicional. Ifa es la sabiduría que aprendemos. *Ife* es la sabiduría que le devolvemos a la comunidad. Ife es **s'otito**, *la única verdad*, y todo lo demás es una ilusión (**Oju buburu**). En otras palabras, Olodumare (Dios) es la única realidad, todo lo demás es una ilusión basada en acuerdos falsos.

Mi estudio de las cuadra gramos Ifa que utilizo en adivinación me indica que en ciertas combinaciones, cada Odu cuenta una historia. El difunto Baba Medahochi, ire lona iponri atiwa orun, un mayor en Ifa que vivía en Atlanta, hizo un excelente estudio del sistema de adivinación basado en los dieciséis principios (Odu). En las leyendas relacionadas con el Santo Grial, los misterios que se ocultan en el Castillo del Grial se describen como una fortaleza con ocho pilares blancas y negras. Creo que la manifestación más antigua de estos dieciséis principios metafísicos se encuentra en la Tabla de Esmeralda de Toth que viene del antiguo Egipto. Las versiones de las tabletas que están intactas listan catorce principios, pero dos de los principios tienen doble listas, dando un total de dieciséis conceptos metafísicos. Todos estos sistemas comparten un objetivo común, basado en la idea de que hay dieciséis principios que guían el desarrollo de la conciencia humana-son las claves para entender el universo físico y se utilizan como guías para la fórmula de alquimia.

Una visita a cualquiera de las grandes pirámides dispersos por todo el planeta, queda muy claro que la cultura antigua tenía acceso a formas de ciencia y tecnología bastante avanzadas. La literatura sobreviviente antigua también deja en claro que toda ciencia se consideraba sagrada y

que hubo una integración entre la disciplina espiritual y la investigación científica. La integración de la espiritualidad y la ciencia fue preservada por el antiguo arte de la alquimia. En los tiempos antiguos, la alquimia era una disciplina espiritual y también un método de transformación de los elementos en el mundo físico basado en la capacidad de modificar portales interdimensionales de la Luz.

Desde el año 1930, ha habido un esfuerzo consistente para desestimar el valor de la alquimia y un esfuerzo constante por distanciar cualquier tipo de asociación entre esta tecnología sagrada y los sistemas desarrolladas de África. En la década de 1930, las ideas espirituales africanas fueron plagiadas por académicos alemanes que afirmaron que esta tecnología se originó en Alemania y de la cultura pagana teutónica. La distorsión de las ideas espirituales africanas se convirtió en la base del arrianismo y de la creencia en la superioridad racial. Con el fin de apoyar un racista dogma religioso, el origen de las ideas tuvieron que ser reprimidas. Esta es una profunda distorsión de ideas metafísicas basada en la convicción de que el Espíritu le dará lo que quiera. El esfuerzo por distorsionar las ideas llevó a la engañosa creencia que estas ciencias originaron en Grecia, no en África. Incluso el estudio más superficial de la antigua filosofía griega deja muy claro que los propios griegos atribuyen la idea metafísica de África. Nueva información sobre esta historia fue descubierta recientemente en tablillas de arcilla en el Iraq. La lista de los Reyes antiguos de Sumeria es prácticamente idéntica a los Reyes antiguos Egipcios que indica un origen cultural común. Estas listas son rechazadas sumariamente por académicos ya que empujar la historia de la cultura hacia atrás por setenta mil años.

(116) Un año antes de la guerra del Golfo, George Bush emitió una orden ejecutiva, permitiendo la posesión y la venta de antigüedades robadas de Irak. Después de la invasión de Bagdad por las fuerzas militares de los Estados Unidos, las oficinas corporativas fueron protegidas mientras que los muros importantes fueron saqueadas y destruidas, debilitando la continuación del estudio de la historia del desarrollo de ideas metafísicas.

Mi explicación sobre los principios metafísicos como se relacionan a Odu Ifa se basa en mi esfuerzo por entender el simbolismo codificado en los versos, como se compara con otros sistemas metafísicos parecidos. Después de veinte años de experiencia utilizando el systema adivinatorio Ifa como herramienta para solucionar problemas, estoy convencido que estos principios son la base para los textos originales. Recientemente el Dr. Oyibo concedió una entrevista donde habló de la fuente de sus ideas en el campo de la física. El gran problema no resuelto en la ciencia es lo que ha llegado a ser conocido como teoría de campo unificada. Esta teoría es un intento de crear una fórmula matemática para explicar la relación entre partículas atómicas y la astrofísica. El Dr. Oyibo ha propuesto una fórmula que se está estudiando seriamente como la solución a la enigma de la teoría del campo unificado. En la entrevista el

Dr. Oyibo, que es de Nigeria, atribuye su solución de la teoría del campo unificado a sus mayores en Ifa. Esto significa que dentro los símbolos de Odu Ifa encontramos los secretos de la creación.

El Islam utiliza los símbolos de Odu Ifa como un sistema de adivinación basado en el uso del Corán como una sagrada escritura. El Antiguo Testamento describe el sistema de adivinación Ifa como “echar a suertes”*. En la historia del Éxodo, a Moisés le entregan dos tabletas, una se llama *La Ley*, comúnmente conocido como los Diez Mandamientos, y el otro se llama *El Testimonio*. El Antiguo Testamento dice que Moisés destruyó la tableta de *La Ley*, pero no dice que destruyó la tableta del Testamento. En la literatura cabalística, el Testamento se describe como los principios básicos de la Creación. En la cultura judía, la Torá es la sagrada escritura utilizada en su sistema adivinatorio. El sistema de adivinación en la cultura judía fue introducido en Europa por los caballeros templarios. Con el tiempo el sistema fue modificado, convirtiéndose en el tarot. Tenemos una serie de sistemas metafísicos-todos ellos procedentes de una fuente común de África.

A pesar de la utilización de diferentes literaturas religiosas, el significado metafísico de los símbolos permanece consistente a través de las diversas culturas. Los cuatro primeros Odu simbolizan la creación del universo en los momentos después de lo que la ciencia llama la gran explosión, y lo que Ifa llama la manifestación de **Oyigboyi**, lo que significa *la piedra eterna de la Creación*. Ogbe es el símbolo de la vida, Oyeku es el símbolo de la muerte, Iwori es el símbolo de transformación y Odi es el símbolo del renacimiento. De acuerdo a la ciencia occidental, en la primera fracción de segundo de la creación, el universo entero explotó en una bola de luz que se enfrió, se transformó, y se vuelve a crear automáticamente basada en las leyes evolucionarias de la física. En ese momento, la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento establecieron los límites fundamentales del tiempo y del espacio. El tiempo está marcado por la creación y la destrucción de la materia y el espacio se caracteriza por la expansión y contracción de la materia en relación a la relativa yuxtaposición de un punto fijo. Ogbe, Oyeku, Iwori, y Odi crean la dinámica y la forma que permiten la manifestación del tiempo y del espacio. Los doce Odu que restan son recreaciones de los cuatro primeros en distintos niveles de evolución.

Ogbe se puede traducir como la fuente de la vida. La palabra *Oyeku* proviene de la palabra *Yeye Iku* que significa *espíritu de la madre de la muerte*. Esto no siempre se refiere a la muerte del espíritu humano, sino que puede también representar el final o conclusión de un ciclo en la evolución de la materia; por ejemplo, la muerte de una estrella colapsando en un agujero negro. *Iwori* proviene de la elisión **I awo ori**, es decir, *yo soy el misterio de la conciencia* que en el simbolismo Ifa se refiere a la transformación. *Ori* o conciencia es descrito por Ifa como un fenómeno que constantemente evoluciona. Un proverbio Yoruba dice que el *Ori* que sale de la casa en la mañana no es el *Ori* que llega a casa por la noche. *Odi* es la palabra Yoruba a lo que los hindúes llaman **el chakra**

raíz. Es el símbolo del renacimiento, el símbolo de la estrella. Cuando una estrella sencilla hecha de átomos hidrogenos, se colapsa en un agujero negro, el agujero negro se derrumba sobre sí mismo hasta que se convierte en una *supernova* de todos los elementos que se encuentran en

el Universo. Este ciclo se basa en el principio fundamental de que no hay nada en el Universo que es creado ni destruido, sino que simplemente camina a través del proceso de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento.

El segundo cuarto de *Odu* reflejan los primeros cuatro que cambian durante el desarrollo de la evolución. **Irosun** es la palabra Yoruba que significa *sangre menstrual*; representa el nacimiento basado en la herencia genética, la ideal de la aparición y desaparición de diferentes formas de vida. *Irosun* es la idea de la vida (*Ogbe*) que es el resultado de la reencarnación y la evolución de los elementos primitivos de la creación. *Owonrin* es el elemento de caos en el universo. Toda la evolución no es suave y eficaz. En **Owonrin** tenemos la posibilidad de mutación estable e inestable. *Owonrin* representa el fin de un linaje como resultado de los cambios internos, que es la muerte (*Oyeku*) en forma de extinción. **Obara** es la transformación radicada en las mutaciones. En *Obara* el cambio interno causa un ajustamiento en la interacción externa. Por ejemplo, la mutación de aletas (de pescado) a pies, representa un cambio interno que ha creado un importante cambio externo en la interacción externa. **Okanran** es un nuevo comienzo, una forma de renacimiento (*Odi*) basadas en la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno.

En *Okanran* tenemos un descenso final de *Ase* o poder espiritual del reino invisible al reino visible. Esto marca el punto de inflexión; El *Ase* de Espíritu se vuelve consciente y pide reconciliación y unión con *La Fuente de la Creación*. **Ogunda** es la nueva vida de seres auto-conscientes que son capaces de crear la cultura, registrar su historia y imaginar la naturaleza esencial de su relación con la creación. En *Ifa*, *Ogunda* es el guardián de la verdad, el protector de los que define quiénes somos y a dónde vamos. En *Ogunda*, la vida (*Ogbe*) toma la forma de las ciudades y comunidades de manera cooperativa para hacer frente a los problemas de la supervivencia.

La destrucción de la civilización es, en general, el resultado de los desastres naturales en **Osa**, las fuerzas destructivas de la naturaleza traen la muerte (*Oyeku*) a las viejas e ineficaces métodos de organización social. En *Ika*, hay una extracción de recursos en las secuelas de catástrofes naturales. *Ika* es la adaptación de lo que sobrevivió las fuerzas destructivas de la naturaleza como una base para una futura transformación (*Iwori*). El renacimiento de la cultura viene con una inmunidad integrada a problemas del pasado. **Oturupon** es el renacimiento (*Odi*) de la cultura tras la depuración física que se produce a raíz de una epidemia. En *Oturupon*, las aguas curativas de *Nana* limpian el contagio causado por **Omolu** el *Orisa* de la enfermedad infecciosa.

Los cuatro últimos *Odu* representan la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento de visión mística. Una cultura que sobrevive las fuerzas de destrucción natural necesita una visión del futuro que guía el esfuerzo colectivo de la reconstrucción. **Otura** es la fuente de la visión mística; la vida (*Ogbe*) de un nuevo paradigma guía de la comunidad para lograr una mayor conexión con el Espíritu. **Irete** representa la muerte (*Oyeku*) de la antigua visión y la determinación de darle lugar a lo nuevo. **Ose** es la transformación (*Iwori*) que se produce

como resultado de los esfuerzos comunales para orar para la conexión a *La Fuente*. Compartir una visión común del futuro en la que *Ife* es el principio rector, genera la fuerza espiritual necesaria para que nuestras oraciones sean escuchadas por los inmortales. En Ofun, experimentamos el renacimiento que ocurre como resultado de las deidades contestando nuestras oraciones. Es el renacimiento (*Odi*) de la comunidad entera que lleva a la recreación de la vida-como se expresa originariamente en *Ogbe*-que convierte al *Odu* como una fuente inagotable de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento. ** Un estudio de *Odu* es el estudio de los principios fundamentales que crean y sostienen la vida.

Revisemos estos principios con la inclusión de sus marcas simbólicas. Para comenzar el proceso de la comprensión de los principios metafísicos de *Ifa*, considere esto: *Ogbe* es la vida, *Oyeku* es la muerte, *Iwori* es la transformación y *Odi* simboliza el renacimiento como se manifiestan en el principio de los tiempos en el momento de la creación.

	I	II	II
I			
	I	II	I
II			
	I	II	I
II			
	I	II	II
I			
	Ogbe	Oyeku	Iwori
Odi			

Estos cuatro principios literalmente crean la dimensión del tiempo y del espacio en el universo. *Ogbe* se refiere a *la esencia o Espíritu de dar* ; *Oyeku*, de la elision *Yeye Iku*, se refiere a *la esencia o espíritu de la madre de la muerte*. *Iwori* que proviene de la elision, *I Awo Ori* que significa, *yo soy el misterio de la conciencia* y *Odi* la palabra Yoruba que se refiere a los órganos reproductivos femeninos.

Los próximos cuatro *Odu* son los principios de la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento, ya que existe en el proceso de la evolución. *Irosun* es la vida como herencia genética. *Owonrin* es trastorno que puede ser entendido como la muerte de la mutación. *Obara* es la transformación del ego. *Okanran* es el renacimiento de si mismo a través de la realización de la humanidad y el viaje del héroe.

	I	II	I
II			
	I	II	II
II			
	II	I	II
II			

II
I
Irosun
Okanran

I
Owonrin

II
Obara

Irosun significa *sangre menstrual*, que da vida a cada nueva generación. *Owonrin* es una referencia a las perturbaciones provocadas por las manos. Es la posibilidad de la mutación que provoca la muerte de una especie en peligro de extinción. *Obara* es la esencia o espíritu de los padres que representa la transformación del ego. *Okanran* es la esencia o espíritu del corazón, es decir, las emociones que permiten el renacimiento.

En este punto de la progresión, el Ase ha completado el viaje de *Ikole Orun* en *Ikole Aye* y el Ase intrínsecamente sueña con regresar a la fuente de la reconexión y terminación. *Ogunda* es el principio que da origen a la civilización. *Osa* el principio del desastre natural es la única causa más frecuente de la muerte y la destrucción de ciudades y culturas. *Ika* es la transformación que se produce cuando evaluamos el daño hecho a la vida en la tierra a través de la fuerza perturbadora de *Osa*. Es el primer paso en el proceso de reconstrucción; transformar los escombros en una nueva civilización. *Oturupon* es la fuente de enfermedades infecciosas que lleva el Ase para curar tanto el cuerpo y la Tierra. La vida y la muerte de las ciudades y culturas pueden volverse inmune a los errores del pasado. Esta inmunidad es la base de el renacimiento colectivo.

II I II
II I II
II I II
I I II
II I II
Ogunda **Osa** **Ika**
Oturupon

Ogunda significa *esencia o espíritu de Hierro divide*, que significa *la fuerza de supervivencia da vida* a nuevas formas de organización social. *Osa* se entiende en Yoruba como, *una fuerza de destrucción trae la muerte* de la Antigua civilización y establece la fundacion para la transformación y el mejoramiento. *Ika* literalmente se refiere a la extracion o reunión de poder o fuerza. Es la transformación que se produce cuando tenemos acceso a los errores del pasado y utilizar el poder de la palabra para invocar un fin a los viejos hábitos negativos. *Oturupon* trae la enfermedad que crea renacimiento en la forma de la inmunidad.

Los cuatro últimos odu representan el deseo humano de conectar con el espíritu de experiencia que de la que provenimos y que hacia que vamos. Otura nos da la visión mística del espíritu que nos permite imaginar una vida mejor. Irete nos da la determinación de mantener a la que se manifiesta la visión de Otura. Es la muerte de lo que no sirve crecimiento espiritual. Seo es la transformación que se produce cuando nuestras oraciones son escuchadas en los dominios de los inmortales. Es la transformación que se produce cuando entendemos que no estamos solos en el universo que se produce cuando entendemos que no estamos Inmortales responder a nuestras oraciones.

	I	I	I
I		I	
	I		I
I	I	I	
Otura	Irete	Ose	Ofun

Otura en el idioma *Yoruba* se refiere a *la esencia o espíritu de la fuente de visión mística*. Da vida a nuevas religiones, nuevas culturas, nuevas maneras de mirar a sí mismo y el mundo. *Irete* literalmente significa traendo la buena fortuna. Esto es en el sentido positivo de *sostener* algo para que uno jamás lo pierda. Es la voluntad de ser una mejor persona, que causa la muerte de los malos hábitos. *Ose* es el principio de la abundancia, la transformación que se produce cuando comprendemos que estamos viviendo en una realidad de consenso. La transformación que experimentamos es la transformación que invocamos y esa invocación fortalece cuando es colectiva. *Ofun*, *la esencia o espíritu de lo blanco* es una referencia a ala la fuente principal de la conciencia en el universo. Ifa enseña que todo problema tiene una solución y *Ofun* es la fuente de la resolución de todos los conflictos, es el nacimiento que viene con la experiencia mística que se conecta a *la fuente*.

El astuto mitologista Francés Joseph Campbell reconoció estos patrones en el folclore, las leyendas y la historia sagrada de todas las culturas a lo largo de la historia . Él hizo una brillante comparación de estos símbolos en su libro *El héroe de las mil caras*. George Lucas usa este libro como la base de su ciencia ficción épica de La guerra de las Galaxias. En la vida, la muerte, la transformación y el renacimiento de Darth Vader, vemos la manifestación de Odu Ifa por lo que se refiere al crecimiento espiritual de una persona. Anakin Skywalker nació en inocencia, (*Ogbe*), perdió su inocencia cuando su madre fue vendida a la esclavitud (*Oyeku*), encuentra su salvación en su formación como un Jedi

(*Worin*) y se transformó en un caballero (Odi) En su edad adulta (*Irosun*) Cuando su madre fue asesinada (*Owonrin*), su rabia personal (*Obara*), lo llevó a convertirse en el estudiante del Emperador. Anakin quiso

resucitar a su esposa muerta; quiso aprender hechicería; creía que podía aprender un sistema de magia que le daría lo que quería. En el proceso perdió su alma.

En la trama de la película, la República se basa en principios democráticos, que fueron destruidos por el Emperador cuando creó un imperio (*Ogunda*) y Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader. El imperio fue destruido por la rebelión (*Osa*) luego que Darth Vader se negó a matar a su hijo (*Ika*) y Lucas con éxito destruye la estrella de la muerte (*Oturopon*). En la escena final de el sexto episodio, Darth Vader se revela a Luke (*Otura*), abandona su compromiso con el Imperio (*Irete*) pide perdón (*Ose*) y se reconcilia con su hijo (*Ofun*).

La popularidad de esta película se, en mi opinión, basa en el hecho de que fueron escritas utilizando principios metafísicos en el núcleo de nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. A pesar de que la historia está ambientada en un mundo de fantasía, los conceptos funcionan y son ciertas puesto que se basan en las luchas que todos pasamos, reconocemos y comprendemos a un cierto nivel. A lo largo de la épica, tanto Lucas y Anakin son guiados por las mujeres fuertes que les dan una perspectiva equilibrada. El guerrero que lucha contra la injusticia en el mundo real sólo es tan eficaz como su conciencia interna. La polaridad entre marido y mujer o entre hermano y hermana son reflexiones de luchas internas que necesitan encontrar armonía y equilibrio en la conciencia individual de los hombres y las mujeres. Considere toda la historia de la guerra de las galaxias como una expresión externa sobre la búsqueda interna para completar el viaje del héroe; el verdadero significado de los arquetipos quedan muy claros después de eso. **

El arte de la adivinación es la capacidad de reconocer esos arquetipos y aplicarlos a problemas actuales en el mundo real. Conozco a unos que dicen que por \$999 pueden hacer que alguien nos ame. Supongamos por un momento que este tipo de control de la mente es posible, ¿cuál sería el valor de una relación que se basa en la necesidad de manipular la conciencia de su pareja? Este tipo de esfuerzo vano se simboliza por la relación entre el Emperador y Darth Vader. El emperador promete enseñarle a anakin el (secreto) poder de la resurrección si él promete obedecer bajo el control y la de otro orientación. Anakin comete la decisión fatal de permitir que otra persona controle sus acciones, y en el proceso, pierde su sentido de la compasión y nunca aprende el *secreto* de la energía que lo atrajo a cometer ese error fatal. Esta es una versión cinematográfica de lo que he llamado *el síndrome del tigre de papel*, que nunca funciona.

Una cosmovision alternativa es creer que la vida es buena. El poder espiritual viene como consecuencia de vivir una buena vida. La mejor manera de examinar el tema del poder espiritual es de considerar que es la expresión plena del potencial humano, que se basa en la idea de que la vida estaba destinada a funcionar y que la vida en su núcleo se encuentra en buen estado. Adoptando su destino es el acceso al poder espiritual sin estar motivado por la necesidad de tener poder. Esta es la base de la necesidad de la humildad.

¿Cómo todo esto se relaciona al tema de la alquimia? La respuesta a esta pregunta revela los aspectos más profundos del viaje del héroe como originalmente se expresaban por los antiguos sacerdotes de *Khemet* (Egipto). La alquimia es generalmente desestimada en el Occidente como una fantasía que carece de hechos científicos. Históricamente, la alquimia se encontraba en los cimientos de la ciencia antigua, medicina espiritual y los rituales asociados con la unción de los Reyes. La alquimia es generalmente desestimado en Occidente como una fantasía sin fundamento. Históricamente, la alquimia fue en la fundación de la antigua ciencia, la medicina espiritual y los rituales asociados con la unción de los Reyes. Los académicos saben que la mayor parte del oro descubierto en las tumbas del antiguo Egipto fue creada artificialmente y también fue electrónicamente aplicada a otros materiales a través del uso de la electrólisis. Los secretos de la alquimia se han guardado y preservado por muchas de las monarquías prominentes de Europa después del descubrimiento de los secretos por los Caballeros Templarios en el siglo XII basada en sus excavaciones debajo el templo de Jerusalén.

Hace diez años los secretos de la alquimia fueron redescubiertas accidentalmente por un agricultor de Arizona llamado David Hudson. La historia de este redescubrimiento fue descrito en detalle por Laurence Gardner en [Lost Secrets of the Ark](#), Elemento press 2003. Según Gardner, David Hudson es un agricultor de Arizona que estaba interesado en reducir el alto contenido de sodio en su tierra. Después de años de análisis químico, Hudson descubrió que el suelo habían trazas de platino y cúmulos de oro, rodio, osmio, iridio y rutenio. En un esfuerzo para romper la unión entre estos elementos, Hudson los somete a un calor extremo. Él descubrió que cuando iridio quedaba oxidada; se expandía a 102% de su peso original, cambiaba de colores oscuros a un polvo blanco y perdía 44% de su materia original, que volvía al peso original cuando el material se enfriaba. La pérdida de peso representa la transferencia de energía entre el reino visible e invisible como se describe por la imagen tridimensional del sello de Salomón.

Los experimentos de Hudson son prueba de que la cosmología Ifa es consistente con la ciencia experimental. El polvo blanco creado a partir de iridio por el calor extremo es mono-atómico, que significa que todas las partículas subatómicas giran en la misma dirección. La mayoría de los átomos en la naturaleza tienen componentes que giran en direcciones opuestas. (Para experimentar este fenómeno haga la meditación del doble-pirámide con ambas pirámides girando en la misma dirección).

Cualquier estructura mono-atómica se convierte en un superconductor y crea un campo de Mesmer. Un superconductor es capaz de extraer electricidad del ambiente natural. Esto significa que un superconductor es una fuente gratuita de energía ilimitada (una idea demostrable

considerado imposible por la ciencia occidental). Un campo Mesmer es anti-gravitatoria, que significa que un superconductor se puede utilizar para hacer cosas como mover enormes piedras para construir una pirámide. Creando una línea sobre la carretera con el polvo de iridio haría posible que una sola persona guiara una enorme piedra a través de largas distancias. El polvo no tiene que ser continuo para crear el campo anti-gravitacional; simplemente necesita estar en alineación. Este fenómeno fue entendida y desarrollada por Nicolás Tesla en los primeros años del siglo pasado. Su investigación ha sido clasificado por el Gobierno Federal por razones de seguridad nacional. Su investigación se basa en el descubrimiento de que la energía existe en el vacío. Si nos fijamos en las mesas eléctricas en los libros de texto sobre las ondas sinusoidales , verás que las matemáticas relacionados con energía de punto cero ha sido clasificado como alto secreto por el Gobierno estadounidense. Esto significa que el secreto es conocido y está siendo suprimida deliberadamente.

David Hudson invirtió diez millones de dólares en una fábrica para construir baterías basadas en su redescubrimiento de fuentes de combustible a base de iridio.* La fábrica sufrió un misterioso incendio y fue cerrado por una agencia ambiental federal (EPA). David Hudson desde entonces ha pasado en reclusión.

Gardner hace un caso convincente de que la información descubierta por Hudson fue un redescubrimiento de la tecnología sagrada utilizada por los antiguos egipcios como la base de su proceso de iniciación y como base de sus logros notables en la albañilería y la metalurgia. Estoy de acuerdo. Aún más notable es el hecho de que el polvo blanco hecho de iridio se utiliza como medicina de iniciación. Cuando se ingiere, la reacción resulta en una muerte física y espiritual, y en un renacimiento. Las referencias bíblicas a esta iniciación se refieren a ella como cuarenta días en el desierto, seguido por la capacidad de ver a Dios en un arbusto en llamas. La medicina alquímica es una manera de abrir la ventana de la percepción de los reinos invisibles. En Ifá, esta ventana se abre a través del poder de la oración.

Las Tablas Esmeralda de Hermes de Egipto son la fuente de la instrucción de la Alquimia y en correlación con Odu Ifa , se puede utilizar como base para la meditación para desbloquear los misterios de la Creación. Mi interpretación de estos principios y su relación con Odu se incluye aquí como un punto de partida para una exploración más profunda .

Ogbe - Yo no hablo de ficción , pero lo que es cierto y muy verdadero .

Comentario: En Ifá , *Ogbe*, el principio de la vida , se basa en la idea de que todo en la creación es interrelacionados e interconectadas. Vivimos en un universo holográfico; entendiendo cualquier segmento de la creación revela toda la creación. Para el alquimista, *Ogbe* implica adoptar la piedra filosofal, comprendiendo las ideas que hacen posible la alquimia y su aplicación a la vida en el mundo. Se trata de empezar con el metal platino y extraer de ella el elemento esencial.

Oyeku - Lo que está abajo es como lo que está arriba , y lo que está

arriba es como lo que está abajo para realizar el milagro de una cosa.

Comentario: En Ifá, *Oyeku* es el símbolo de la muerte o el final de una manifestación particular de la materia. Iridium es difícil de usar en su forma metálica y es más notable cuando se extrae del suelo negro. La fuente principal de iridio en el planeta es de los meteoritos. En el antiguo Egipto, el meteorito se conocía como piedra *Benben* y se colocaba en la parte superior de un obelisco como objeto de veneración. En *Ile Ife* en el palacio del *Ooni*, hay una piedra *Benben* en el altar de *Ogun*. El milagro de la realización de una cosa es una referencia a la invocación y la manifestación de lo que existe en el reino invisible. En Ifá, *Oyeku* también se conoce como *Eji Oko*, que significa la *primera granja*; existe una expresión de la idea de que todo lo que existe en el reino visible existe en el reino invisible en su forma ideal y principal. Esta es la base de la idea platónica de las formas ideales. Es también una expresión de la idea de que nada en el Universo se crea ni se destruye, sólo se transforma. Este es el concepto africano antiguo que fue redescubierta por Einstein, quien expresó la idea en su teoría de la conversión de la materia. Cuando el alquimista calienta el iridio, el 44% de la materia desaparece hasta que se enfría.

Iwori - Todas las cosas se producen de la única cosa, por la mediación de esa cosa.***

Comentario : En Ifá , la transformación se simboliza por *Iwori*. La transformación es latente en todas las cosas. El Universo es una onda sinusoidal gigante y lo que vemos es la manifestación visual de un fragmento de sonido. Somos la manifestación de la Voz de la Creación. Cuando desaparece el 44% de iridio mientras se calienta se transforma en el reino invisible en una estructura mono- atómica. Esta transformación se produce a través de la aplicación de calor. En Ifá , *Iwori* se describe como la transformación a través del fuego. Cualquier estructura mono-atómica es un superconductor, que significa que atrae la electricidad desde el entorno natural.

Odi - Todas las cosas se producen a partir de esta única cosa por la adaptación.

Comentario : En Ifá, *Odi* se refiere al concepto del renacimiento. Ifá enseña que después del momento de la Creación, todo nacimiento es el renacimiento. Todo lo que existe en el Universo visible es un niño de *Oyigiyigi*, la piedra eterna de la creación o lo que la astrofísica llama a la singularidad de la materia y lo que la física cuántica llama energía de

punto cero. Para el alquimista, el iridio encontrada en polvo blanco es Esta forma es a la vez una fuente de electricidad, una fuente de anti-gravedad, una fuente de elementos de transformación, y también se

utiliza para la medicina espiritual. En términos bíblicos, se conoce como **Maná**. Esto está representado en los templos egipcios como un pequeño cono ocupado en la mano de un faraón.

Irosun - Su padre es el sol; su madre era la luna.

Comentario: *Irosun*, en Yoruba, es el símbolo de la sangre menstrual.

Representa la idea de la herencia genética. En la preparación de la medicina de iridio, los textos alquímicos se refieren a la preparación de la estrella del fuego. En la práctica alquímica, la estrella de fuego es una mezcla de fluidos reproductivos masculinos y femeninos. Durante la unción de un faraón, la estrella de fuego se mezclaba con la grasa de cocodrilo para crear una unción sagrada usada para desbloquear habilidades psíquicas latentes. En un sentido más amplio, el sol y la luna representan los poderes de expansión y contracción, que dan estructura y forma a todas las cosas en la creación. También es una referencia a la calefacción y la refrigeración necesaria para transformar iridio metálico en polvo blanco. En hebreo, el polvo blanco se conoce como el *maná*, que significa, "¿qué es eso?" Laurence Gardner escribió varios libros donde hacen un caso convincente que Akhenaton fue Moisés. La misma idea fue expresada en el libro de Moisés escritos por Sigmund Freud. El debate continúa, pero lo que está claro es que Akhenaton redescubrió el antiguo arte de la alquimia y la utilizó como base para su transformación de la disciplina espiritual egipcio.

Owonrin - El viento se lo llevó en su vientre; su nodriza es la Tierra.

Comentario: En Ifá, *Owonrin* se considera la fuente del Caos, la naturaleza interna del Tramoso divino. En la alquimia, este concepto se refiere a la idea de que el iridio primero vino a la Tierra como un oligoelemento en los meteoritos. Es la fuente de la idea de África que las piedras benben son las semillas de la Creación. También *Owonrin* es una referencia a un muy antiguo misterio. Todos los antiguos templos de piedra en la tierra están interconectados y relacionados entre sí, basado en el hecho demostrable de que se construyen a partir de una fuente común de las matemáticas y una fuente común de medida correlacionada con un sistema común de orientación astronómica. Los mitos de la creación de la mayoría de las tradiciones espirituales africanas hablan de seres espirituales que descendieron a la tierra y que crearon la Tierra desde los centros de poder ubicados en todo el planeta. Estos seres espirituales son universalmente descritos como reptiles o alguna forma de serpiente. La evolución del cerebro humano muestra una clara transición de reptiles a los mamíferos.

Obara - Es la causa de toda perfección en todo el mundo.

Comentario: En Ifá, *Obara* representa la transformación de la materia de la humanidad como una base de buen carácter. En la alquimia, cada etapa en el proceso es eficaz. La creación de polvo blanco de iridio requiere paciencia y humildad. La actitud y la disposición emocional del

alquimista se considera un elemento esencial en la finalización con éxito de la obra.

Okanran - Su poder es perfecto si se carga en la tierra.

~~Comentario: En Ifá, el Orisha Osóyòsá es Okanran, el Orisha de la~~
Comentario: En Ifá, el Orisha Osóyòsá es Okanran, el Orisha de la astrales o experiencia fuera del cuerpo. Oso es la capacidad de ver lo que está sucediendo en el reino invisible y manifestarlo en la Tierra. En la alquimia, las condiciones ambientales adecuadas son críticas. Oso se utiliza para determinar el momento y lugar adecuado para proceder con el proceso.

Ogunda - Se separa la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero con suavidad y con juicio.

Comentario: En Ifá, *Ogundá* significa Orisa de Hierro Divide. El iridio es un elemento oligoelemento en los meteoritos, que son

predominantemente de hierro. Esta es la razón por la cual hay una piedra Bembé en el altar de *Ogun* en el palacio del *Ooni* en *Ile Ife*. El hierro contiene el esperma que sembró la vida en la tierra. *Ogundá* significa Orisa de las divisiones de hierro; esto sugiere que *Ogun* conoce el misterio de separar los componentes de varios metales. *Ogun* en la cultura Yoruba es el guardián de los herreros que purifican el metal como parte de su oficio. Esta es la esencia del arte de la alquimia. En *Ile Ife*, hay un obelisco que representa el Espíritu de *Oranmiyan*. Hay un tridente en la parte superior del obelisco hecha de clavos de hierro. Los clavos son varios miles de años y no muestran señales de oxidación. Templando el hierro para que no se oxide es parte del misterio de tanto el Awo *Ogun* y la alquimia. El secreto implica el uso de encantamientos durante el proceso de refinación. La ciencia moderna no tiene idea de cómo hacer hierro inoxidable.