

Iwa-Pele



Awo Fa'lokun Fatunmbi

Traducido al Español Por Factor Miedo

Iwa-Pele

El concepto de buena conducta de Ifá

(edición revisada)

por Awo Falokun Fatunmbi

En memoria del Dr. Adelburt Fenyes, cuyo espíritu me guio en el camino del despertar espiritual a la iniciación.

Iba se Ori Egun

TABLA DE CONTENIDOS

Prefacio

Agradecimientos

Introducción

CAPITULO 1

Ifá

La fuente de la espiritualidad yoruba

LECCION 1

El uso de signos como oráculo

CAPITULO 2

Egbe Ifá

El concepto de antepasado reverenciado y la naturaleza de la posesión del espíritu

LECCION 2

La construcción del santuario de los antepasados

CAPITULO 3

Dafa

La estructura y función de la adivinación

LECCION 3

El uso de la adivinación en el estudio personal espiritual

CAPITULO 4

Ifayelele

La experiencia de la unidad y el mito de la creación

LECCION 4

El uso de la geomancia como base para la meditación

CAPITULO 5

Tefa

Iniciación y el papel de ifá en la cultura tradicional yoruba

LECCION 5

Fabricando eborá para la protección del hogar

CAPITULO 6

Ifaiya

La experiencia del encanto y el reino de orisa

LECCION 6

Construcción de un altar de orisa

CAPITULO 7

Awon Ifá

La influencia de Ifá en la santería y Lucumi

LECCION 7

Adura y el proceso de acceso al poder

CAPITULO 8

Ifanimona

La mente mística y una visión sobre el
futuro

Referencias

AGRADECIMIENTOS

Iba se ara Orun ebo fun mi're. Quiero agradecer a todos aquellos antepasados cuya sabiduría y guía traen buena fortuna.

A dupe Egbe Ifa Ogunti Ode Remo, Quiero agradecer especialmente a los buenos hombres y mujeres de Ode Remo que han estado detrás de mí, a mi lado y delante de mí durante todos los desafíos a lo largo de mi camino de auto descubrimiento. El día que llegué a Ode Remo no conocía a nadie. Durante los viajes subsiguientes nos hemos convertido en una familia y estoy verdaderamente bendecido.

A mi *Baba, Araba Adesanya Awoyade,* le doy las gracias por tener la suficiente confianza en mí como para compartir un poco de su inmensa sabiduría. Para que quede claro, el mayor regalo que me ha dado es la inspiración de ver cómo te comportas en el mundo. Nuestra relación es una lección continua en el valor de los modelos de conducta en el proceso de crecimiento espiritual. Su conexión con el Espíritu es clara, evidente y profundamente conmovedora. Los rumores de que nuestra relación se ha roto de alguna manera son falsos, son una vergüenza los que difunden los rumores y una vergüenza los que los creen.

Quiero agradecer al *Chief Abimbola* por haber introducido el concepto de *Iwa pele* en el mundo de habla inglesa a través de su trabajo académico sobre el tema. Fue una fuente clara de inspiración y claridad sobre el tema de Ifá y la disciplina espiritual.

Agradezco a *Luisah Teish* por presentarme a *Ifá Orisa* por mostrarme cómo sus antepasados preservaron la tecnología espiritual africana tradicional a pesar de la oposición extrema en el momento de sus esfuerzos iniciales para reclamar la sabiduría de sus antepasados. Su libro **Jambalaya** restableció la verdad de que los africanos que viven en los Estados Unidos preservaron a *Ifá Orisa* en la Diáspora.

Un agradecimiento especial a *Iyanla Vanzant*, en un momento en que yo estaba profundamente confundido, sus palabras reflexivas trajeron la clase de claridad que sólo viene de la Madre de la Luz. Ella reafirmó mi creencia de que vemos a Dios en los momentos de bondad que experimentamos unos con otros. Es una maestra del arte Ifá de identificar problemas personales. Su regalo es una bendición de Dios.

Estoy muy agradecido con *Oloriya Yeye Omiadeofun* que fue la primera persona que inicié en Ifá y que me ha empujado a

permanecer fiel a mi destino. Su influencia en la elevación de nuestra fe será bien recordada por muchas generaciones en el futuro.

Quiero agradecer a *Oloriya Aina Olomo* que nos desafía a todos a preservar nuestra fe en su totalidad.

A *Iyanifa Ifasina*, que es mi madre mayor en *egbe Ogun*, gracias por mantenerme sano, a salvo y fuera de peligro.

Quiero agradecer a *Frances Charteris* por sus generosas contribuciones a la edición.

Tengo la bendición de tener la portada de Awo Falase. Baba es mi alumno mayor y un amigo cercano que ha apoyado mis esfuerzos en las buenas y en las malas.

Soy bendecido por todos aquellos que he iniciado en *Ile Iwa Pele*, ellos son el punto de todo lo que hago. Un recuerdo especial a *Baba Medahochi, ire lona iponri atiwo orun*. Era un verdadero amigo y me

mantuvo animado en un momento en que la oposición a mi trabajo era una fuente de gran decepción. Era un hombre de puro *Iwa Pelé*.

Quiero reconocer la influencia de mis antepasados de Transilvania que remontan sus orígenes a las escuelas de misterio del antiguo Egipto y que preservaron esos misterios para los miembros de las Casas del Dragón de Arad... Mi apellido es *Fenyés*, que en húngaro significa Traedor de Luz.

Es el nombre del sacerdocio hereditario que guio a las familias reales originales de Europa. La preservación de la sabiduría antigua es la prueba viviente de que vivimos en una aldea global.

A dupe o.

AwoFa'lokun Fatunmbi Ile Iwa Pele

INTRODUCCION

En 1965, mientras estudiaba en la Universidad de California en Santa Bárbara, mi búsqueda personal de transformación me llevó a dar muchos paseos nocturnos por la playa. Mi lugar favorito era una península que se extendía unos cincuenta años desde la orilla, hecha de una

línea de rocas muy gastadas que se extendía más allá de las olas. Ir allí por la noche me dio la oportunidad de imaginarme en lo que quería convertirme.

La última vez que di un paseo por la península sigue siendo un recuerdo vívido. Había un viento fuerte, un cielo despejado y gorras blancas en el agua. Mientras pensaba en mi futuro, me sentí abrumado por la sensación de que el viento, el cielo y el océano querían devorarme. La sensación era tan fuerte que empecé a correr hacia la playa en un esfuerzo por escapar. Justo antes de llegar a los escalones de madera que conducen a la calle, vi a alguien sentado en una mecedora. Parecía un hombre africano muy viejo, situado donde las olas se aplastaban contra la arena. Cuando me detuve a mirar más de cerca, la imagen desapareció y el miedo desapareció. Me impresionó un profundo sentido de conexión con todo lo que me rodeaba. Incapaz de moverme, me pareció que la única certeza en mi vida era el hecho de que Dios creó el Universo. No es un pensamiento particularmente original, pero en ese momento se convirtió en parte de mi ser interior. Una transformación interna ocurrió al cambiar una idea del pensamiento a la experiencia directa. Mi aprecio por el Espíritu y la Naturaleza fue elevado por una sombra en el viento.

El breve encuentro con una imagen parpadeante provocó un interés casi obsesivo en la ciencia de la creación. Dejé la escuela y traté de encontrar alguna manera de integrar la experiencia de la certeza interior con mi condicionamiento racional occidental. El esfuerzo por reconciliar la descripción científica de los orígenes del Universo con mi creencia en el Espíritu fue un esfuerzo frustrante. Me llevó a la falsa conclusión de que el Espíritu y la ciencia no tenían nada en común.

Cinco años después de dejar la escuela, regresé a Santa Bárbara por negocios y me quedé con una pareja que eran mis vecinos mientras yo era estudiante. Durante la visita me sorprendió descubrir que la mujer era una psíquica dotada. Una noche me preguntó si podía leerme la palma de la mano. Sintiéndome escéptico, acepté y le di mi mano. Colocó mi palma en una almohadilla de tinta e hizo una impresión en un pedazo de papel. A partir de la

impresión, escribió el significado de las distintas líneas. Mi reacción inmediata fue que la lectura implicaba suficiente información vaga para ser precisa sin ser significativa.

Cuando terminó la interpretación, encendió una vela y levantó las manos a sus sienes. Cuando la llama se encendió, vi una figura transparente en el espejo de la pared. Era claramente una forma humana y sólo era visible en el espejo. Miré más de cerca, tal como lo había hecho en la playa. Una vez más la figura desapareció. Sintiéndome tonto le pregunté: "¿Qué está pasando?"

Ella dijo: "Tu abuelo está aquí con nosotros y quiere hablar contigo. Coge un lápiz y escribe lo primero que se te ocurra".

Pensando que no tenía nada que perder, escribí: "Ve al baño". Consiente a mi amigo, me levanté y caminé al baño. En el camino me dije a mí mismo cuando volví a la sala de estar, las tonterías se habían acabado.

En el baño, encontré las luces apagadas, pero había un tenue resplandor en la pared. Buscando la fuente de luz, noté que la ventana sobre el fregadero a mi izquierda estaba cubierta por una cortina de papel que se cerró. Había una pequeña lágrima en el centro de la sombra que permitía que la luz de la luna se asomara a través del papel. La luz proyecta un reflejo en la pared en forma de triángulo, directamente a la altura de los ojos. El dibujo latía cuando el viento soplabla a través de la ventana abierta detrás de la cortina. En mi mente el triángulo era una pirámide y lo vi expandirse y contraerse hasta que sentí que una carga de energía fluía a través de todo mi cuerpo creando una sensación de hormigueo en toda la superficie de mi piel.

Al salir del baño, noté una impresión roja brillante en la base de la palma de mi mano. Le mostré la extraña marca a la mujer que me leyó la mano y la observaba con interés. Me miró de forma extraña y luego cogió el papel con la huella de la palma de la mano. La marca no apareció en la huella. Era la forma de un ocho, que ella identificó como el símbolo del infinito, el signo del mago.

Aturdido por lo que pasó, me tumbé en el sofá esperando que mi vida volviera a la normalidad. En cambio, parecía que el techo estaba cayendo rápidamente hacia mí. Asustado, me di cuenta de que mi campo de visión se movía hacia el techo de la casa y que estaba teniendo una experiencia fuera del cuerpo. Tan pronto como comprendí conscientemente lo que estaba sucediendo, mi centro de percepción volvió a caer en mi cuerpo con un ruido sordo. Durante las siguientes horas, los patrones de luz similares a los que aparecían en el espejo flotaron a través de la habitación. Eventualmente la actividad se volvió demasiado y dije,

"Gracias, quienquiera que seas, ahora por favor déjame en paz." Las imágenes en forma humana se aplanaron inmediatamente en una línea horizontal antes de que se adelgazara y desapareciera.

Cuando regresé a mi casa en el condado de Marin, descubrí que nadie estaba preparado para tomarme en serio, excepto para describir mi experiencia como una ilusión ligeramente neurótica. La reacción negativa me hizo dejar de hablar del incidente y finalmente empecé a preguntarme si realmente había ocurrido. Podría haber descartado todo el episodio para siempre si no fuera por el hecho de que mi casa estaba plagada de problemas que parecían estar relacionados con lo que pasó en Santa Bárbara. Las luces del dormitorio se apagaban y se encendían solas por la noche, y había sonidos extraños que salían de las paredes y del techo. Es muy posible que haya habido explicaciones no ocultistas para este fenómeno. Cualquiera que sea la causa, despertaron un interés en tratar de determinar si el Espíritu podía efectuar un cambio físico en esta dimensión de la realidad.

Este interés me llevó a participar en el movimiento de conciencia popular en el condado de Marin a principios de los años setenta. Los talleres y seminarios a los que asistí ayudaron a aliviar el dolor causado por un divorcio reciente, pero no explicaron los extraños ruidos y luces. Durante las reuniones de grupo discutí mi situación y esperé un poco de iluminación. La única respuesta que obtuve del líder del seminario fue: "Gracias por compartir".

El primer gran avance real, en términos de entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor, vino de aprender un estilo de masaje llamado Shiatsu. La técnica es un sistema

japonés basado en el uso de la presión de los dedos en los puntos de acupuntura situados en el cuerpo. Fue desarrollado en base a la teoría de que la tensión en el cuerpo es creada por la experiencia reprimida causada por emociones no expresadas. Al aplicar presión en las zonas de tensión, se estimula la relajación de los músculos. Cuando se produce la relajación muscular, es posible que la experiencia que causa la tensión se traslade a la percepción consciente. Si la emoción asociada con el trauma puede ser liberada, la tensión se disolverá. Mientras aprendía esta técnica descubrí que frecuentemente recibía imágenes de los eventos que causaban tensión en la persona que estaba siendo tratada. Lo que esto parecía indicar era que la carga dejada por el trauma aún encerrada en el cuerpo generaba impulsos psíquicos potencialmente transmisibles a otra persona. Esto me sugirió la posibilidad de que la tensión corporal afectara la comunicación no verbal en situaciones sociales normales. Sería posible que este tipo de comunicación ocurriera sin que ninguna de las dos personas fuera consciente de su origen. Me pareció que el esfuerzo físico necesario para mantener un nivel particular de tensión corporal podría afectar la selección de personas que se sienten cómodas estando en nuestra presencia. Demasiada tensión corporal puede generar una sobrecarga psíquica subliminal causando tanto evasión como atracción. Prácticamente todos a mi alrededor estaban pasando por problemas en sus relaciones mientras yo trataba de resolver mi propia separación.

El problema que tenía al usar el masaje como herramienta de transformación personal era que me parecía incompleto.

Cuando una experiencia negativa salía a la superficie, a menudo se producía una sensación de vacío después de la descarga emocional. La pérdida de tensión incluso empezaría a sentirse como una pérdida de identidad. Sin algún proceso de refuerzo positivo para el cambio de comportamiento, la persona que está siendo tratada frecuentemente recrearía el viejo trauma en una nueva forma. La experiencia que causó la tensión sería reemplazada por una crisis similar, más actual. Los clientes que pasaban por la chapa eran como imanes gigantescos que esperaban atraer los mismos problemas de siempre en una nueva forma.

Noté esta trampa al lidiar con mis propias tensiones. De niño experimenté varios episodios intensos de abuso. El trabajo corporal me permitió liberar las emociones asociadas con el abuso, pero no hizo nada para mejorar mi autoestima. En aquellas ocasiones en las que se lograban progresos, me involucraba en relaciones que reforzaban el patrón original. En un esfuerzo por remediar esta situación, descubrí que una de las funciones de la curación chamánica es introducir impresiones simbólicas positivas durante las curaciones rituales. Me pareció que este era el ingrediente que faltaba.

Convencido de la necesidad de explorar el enfoque chamánico, participé en una ceremonia de los nativos americanos con cristales y hierbas medicinales. La curación creó una atmósfera similar a la de un útero y empecé a sentir la energía girando alrededor de mi cuerpo como un torbellino. A medida que aumentaba su intensidad, llegué a un punto en el que perdí el conocimiento. Cuando me desperté, parecía estar en un agujero rodeado de una larga cadena de montañas. La visión era tan real que me esforcé por ver más allá para identificar las cosas de la habitación. Esta vez la imagen no desapareció. Mirándome directamente a la cara estaba la cabeza de un halcón. Sin hacer ruido, el pájaro me indicó que me llevaría a una cueva y que debía entrar. Cuando me imaginé entrando en la cueva, experimenté la sensación de caer en un pozo sin fondo. Cuando llegué al final del túnel, vi luces intermitentes en todas las direcciones. Temiendo una pérdida de identidad, me resistí a la visión y comencé a moverme por la casa en un esfuerzo por volver a la conciencia normal. Mientras caminaba, la energía latía desde mi cuerpo, lo que me desestabilizaba. Me sentí como si estuviera chocando con objetos a tres metros de distancia. Esta sensación continuó durante varias horas hasta que me dijeron que me acostara y descansara.

Mientras descansaba experimenté una visión de flotar por un río y entré en pánico. Cuando la mujer que dirigía la ceremonia me levantó del suelo, empecé a temblar y perdí el control de mis brazos y piernas. Un torrente de energía estaba fluyendo por mi columna vertebral haciendo que todo mi cuerpo se endureciera y luego se **espasmara**. La rigidez tomó la forma de una parálisis completa que causaba dificultad para respirar. El **flip-flop** entre espasmos y rigidez duró más de una hora.

A medida que los movimientos involuntarios disminuían, regresé a la conciencia de un niño de cinco años. Usando los manierismos y el vocabulario de un niño pequeño, actué de manera tonta, dolida, enojada y divertida, aparentemente desconectada de los eventos que ocurrían a mi alrededor. Era lo que los psicólogos llaman una regresión. Es la experiencia de ser poseído por un fragmento de su conciencia desde una etapa temprana de desarrollo de su vida. La manifestación de este tipo de experiencia es frecuentemente un indicador de emoción no expresada enterrada en el cuerpo como resultado de un trauma infantil.

A última hora de la tarde, este comportamiento se convirtió en las acciones de una mujer adulta. Ella quería ser mimada, y rechazó todas las sugerencias para descansar o dormir. En este punto del proceso me disocié de mi propia conciencia durante casi diez horas. Los presentes en la ceremonia estaban preocupados por el tiempo que estuve en un estado alterado. En un intento de traerme de vuelta, un anciano nativo americano fue contactado por teléfono. Me dijo que no me preocupara; pronto me iría a dormir. Después de la conversación me sentí como si una mano enorme me cogiera por los dedos alrededor de mi cuerpo mientras cerraba los ojos y empezaba a soñar.

A la mañana siguiente pensé que había terminado. Aun así, mareado, decidí volver a casa. En el camino me invadió un ataque incontrolable de llanto. Una vez que estuve al lado de mi casa, una voz que no era la mía habló a través de mí y se identificó como sango. Debido a que Sango es un espíritu africano conocido como **Orisa**, un sacerdote de la tradición yoruba conocida como **Lucumi** fue traído a la casa.

Cuando llegó el sacerdote estaba en la cama temblando más violentamente que la noche anterior. El movimiento era tan intenso que me lesioné la rodilla y sufrí una hemorragia nasal. Tan pronto como el sacerdote entró en la habitación, marcó la planta de mis pies con

una cruz usando jabón. En **Lucumi** la cruz es un símbolo de **Esu**, el Espíritu del Mensajero. El sacerdote me sentó en una silla y vi un cordón dorado que conectaba la parte superior de mi cabeza con la parte superior de su cabeza. Vi lo que me identificaba como mi ser interior, dejé mi cuerpo físico y me acosté en una mesa de mármol rodeada de seis figuras encapuchadas vestidas con túnicas azules.

Basándose en las técnicas de su tradición, el sacerdote autentificó la posesión probando el **Orisa**. Satisfecho de que no estaba fingiendo; se sentó y escuchó las palabras del Espíritu. La información incluía descripciones detalladas de varias disputas dentro de la comunidad **Lucumi** y comentarios sobre rituales recientes. Todos estos eran temas sobre los que no tenía conocimiento directo. Además, el Espíritu hizo algunas predicciones y en los siguientes diez meses pude verificar todas menos dos. El mensaje fue identificado como procedente de Sango.

Cuando el mensaje terminó, un Espíritu que se identificó como **Ogun** reemplazó a **Sango**. La personalidad arrogante y a menudo grosera de Sango fue reemplazada por una presencia más suave e introspectiva. El segundo mensaje era muy similar al primero, pero desde un punto de vista ligeramente diferente. Después de que los **Orisa** anunciaron que no había nada más que decir, experimenté un repentino retorno a la conciencia normal. La prueba duró veintiséis horas.

Durante los seis meses posteriores a la posesión, se produjeron una serie de acontecimientos que fueron extremadamente confusos y profundamente perturbadores. La más inmediata fue la experiencia de despertar llorando sin tener idea de lo que estaba causando la angustia. El sacerdote que atendía la posesión no se sentía competente para explicarme lo que me había sucedido. Me dijeron que en **Lucumi** la posesión sólo ocurre en

aquellos que son iniciados. En la mente del sacerdote le dificultaba validar la experiencia. Estaba totalmente desconcertado.

En la religión tradicional yoruba hay un fenómeno llamado **Esu ni ba**.

En mi búsqueda de sentido me encontré con fuerzas que parecían originarse fuera de mi propio campo de conciencia. Habiendo pasado por la experiencia, no sabía lo que significaba. Cuando **Esu** aparece como un embaucador, su función es empujar al aspirante a una búsqueda espiritual. Este tipo de búsqueda es descrito por Joseph Campbell como el viaje del héroe. Es una exploración interna de la conciencia que conduce al crecimiento y la transformación, o al miedo y la regresión. En el lenguaje de **Orisa** es la elección entre **ire e ibi**, la elección entre cambio o resistencia al cambio.

Mi viaje tomó una serie de giros sorprendentes e inesperados. Leo lo suficiente para saber que la mayoría de los terapeutas equiparan posesión con psicosis. Generalmente se considera una proyección del inconsciente utilizado para desviar el dolor asociado con una crisis emocional. Esta explicación no funcionó para mí. Incluso con una comprensión limitada del Espíritu, era imposible para mí aceptar los mensajes de **Orisa** originados en mi propia psique. No tengo antepasados africanos recientes, en ese entonces no había estado en África, y mi exposición a los rituales africanos era limitada.

Mientras trato de darle sentido a todo esto, me encontré con el **Dr. Lee Sannella**. Es un psiquiatra que hizo estudios clínicos de lo que él llama el reflejo del **Kundalini**. Sus estudios sugieren que la posesión es la base para la transformación personal que ocurre en los ritos tradicionales de paso. El interés

del **Dr. Sannella** en el proceso se encendió cuando comenzó a encontrarse con casos espontáneos de posesión fuera de un entorno ritual. El término Kundalini proviene de la disciplina del yoga. Según la teoría del yoga, el proceso de transformación espiritual es causado por la energía almacenada en la base de la columna vertebral. El yoga describe esta energía como el permanecer inactivo hasta que se activa a través de alguna forma de ejercicio y meditación.

Cuando ocurre la activación del Kundalini, la energía es descrita como que fluye por la médula espinal hasta que es liberada a través de la parte superior de la cabeza. Se cree que este comunicado es la fuente de estados alterados de conciencia, incluyendo la visión mística. El **Dr. Sannella** describe la visión mística como un efecto positivo en el crecimiento personal y exhorta a sus colegas a no descartarla como una alucinación psicótica. El problema desde el punto de vista psicológico es poder distinguir entre la inspiración y el engaño. El **Dr. Sannella** cree que esta distinción debe hacerse para que los elementos positivos de la experiencia puedan ser alentados y los elementos neuróticos puedan ser tratados. La clave para hacer esta distinción viene de los síntomas físicos de la persona que atraviesa la transformación.

Al discutir el aspecto clínico de su investigación, el **Dr. Sannella** admite que ciertos elementos del modelo Kundalini no pueden ser explicados completamente en términos fisiológicos o psicológicos. Usando estudios realizados por **Itsak Benton**, el **Dr. Sannella** descubrió una ligera diferencia entre los casos espontáneos de transformación y las descripciones clásicas de

yoga del despertar del Kundalini. La diferencia significativa es que la literatura del yoga describe la liberación de energía como si fluyera desde la columna vertebral hasta la parte superior de la cabeza. La investigación de Benton sobre la transformación espontánea sugiere la liberación de energía que fluye desde la parte superior de la cabeza hacia la parte delantera del cuerpo y que se libera a través del estómago. Una posible explicación de esta variación es el efecto del ejercicio de yoga sobre la forma en que la energía es procesada a través del cuerpo.

Otros síntomas incluyen posturas corporales no naturales no controladas. Algunas de estas posturas son similares a las que se encuentran en el **Hatha** yoga y pueden ser mantenidas por períodos prolongados. A veces, el cuerpo puede quedar bloqueado en una posición anormal que conduce a una parálisis temporal. Se presentan patrones de respiración anormales, incluyendo respiración rápida, respiración superficial y respiración profunda que lleva a la retención de la respiración. La estimulación sensorial puede cubrir un amplio espectro de percepciones internas que varían a lo largo del proceso. La piel puede vibrar, picar y sentir hormigueo, lo que produce sensaciones similares a las del orgasmo. Las temperaturas corporales pueden moverse entre los extremos de calor y frío sin una causa externa aparente.

Entre los fenómenos subjetivos reportados se encuentran las visiones de luz, los destellos de explosión, los símbolos religiosos, la percepción de los patrones de energía y la visión de los colores que provienen de las personas y las cosas.

Frecuentemente se escuchan sonidos que van desde siseos agudos hasta voces humanas. También hay reportes de sonidos de la naturaleza, como las olas del océano y las llamadas de los animales.

Aquellos que pasaron por el ciclo de reflejos del Kundalini reportaron períodos de dolor físico, especialmente en la cabeza, los ojos y la espalda. Desde una perspectiva médica, estos dolores no tenían causa aparente y se detuvieron sin tratamiento. Era común que las personas que pasaban por la experiencia sintieran un amplio espectro de emociones. Ellos reportaron sentimientos de alegría extrema y emociones asociadas con el éxtasis religioso. En el otro extremo del espectro había un miedo intenso, ira, ansiedad y depresión.

Descrito por los movimientos corporales de Benton y ver este material fue una fuente de tremendo alivio para mí porque significaba que no estaba loco. Me decía que no estaba solo en mi esfuerzo por entender lo que había pasado, y que los síntomas tenían una cualidad universal capaz de conducir a un cambio positivo y a un crecimiento del desarrollo. El problema para mí era la limitación del estudio. La investigación del **Dr. Sannella** fue diseñada para ayudar a los terapeutas a diagnosticar la diferencia entre los síntomas de psicosis y los síntomas de crecimiento personal positivo.

No da ninguna explicación de por qué ocurren los fenómenos, ni una metodología para integrar el proceso en una visión holística del mundo. Me convencí de que había pasado algo bueno, pero no sabía por qué ni qué hacer con él. La experiencia fue extraña, pero no alteró fundamentalmente mi percepción del yo y del mundo de una manera consciente.

Si el reflejo del Kundalini era el término científico occidental utilizado para describir la transformación espiritual que se producía durante los ritos tradicionales de paso, las explicaciones tradicionales del fenómeno parecían ser el mejor lugar para buscar respuestas. Desde una perspectiva chamánica la explicación fue simple: fui tocado por el Espíritu. Ser tocado de esta manera me dio acceso al Reino de los Espíritus. Este acceso podría utilizarse para descubrir orientaciones adicionales en el futuro.

Según **Michael Harner** en su libro **The Way of the Shaman**, el paso inicial para obtener acceso al Reino de los Espíritus es un viaje a través del inframundo. Este es un viaje psíquico desencadenado por una visión de viajar a través de una abertura en la tierra, o una visión del Espíritu entrando al Chamán a través de la parte superior de la cabeza. Los chamanes Hopi construyen un montículo de tierra con una abertura en la parte superior, o colocan un agujero en el piso de una **Kiva (círculo ritual cavado en el suelo)**. Los esquimales visualizan el viaje como un camino bajo el hielo. En África, la apertura está frecuentemente simbolizada por un corte en la parte superior de la cabeza del iniciado que solía recibir la medicina.

Hay un número de métodos para inducir el estado alterado de conciencia usado para facilitar el viaje a través del inframundo. El ayuno, la danza prolongada, la medicina herbal, la mirada fija en el sol y varias pruebas rituales son algunas de las técnicas chamánicas más comunes. Se utilizan en un contexto ceremonial donde las oraciones, cantos e invocaciones guían el estado alterado en una dirección predeterminada.

Las visiones obtenidas en los viajes rituales son notablemente similares entre culturas. Joseph Campbell hizo extensas comparaciones de estas visiones y ha demostrado que frecuentemente involucran animales con cualidades antropomorfas; entidades que son en parte humanas y en parte animales; comunicación con antepasados muertos y viajes a paisajes míticos. En prácticamente todas las tradiciones chamánicas la base para interpretar la visión mística es la ubicación e identificación de un Guía Espiritual. La guía le ayuda al chamán a entender y procesar la información recibida durante el estado alterado. Dos de las narraciones escritas más antiguas que describen este viaje son **El Libro Egipcio de los Muertos** y **El Libro Tibetano de los Muertos**. Desde un punto de vista chamánico, estas crónicas hablan de la interacción que tiene lugar en los reinos habitados por el alma humana antes del nacimiento y después de la muerte. Desde un punto de vista psicológico, la narración representa una exploración de lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Según la cosmovisión **junguiana**, toda la conciencia está formada por

arquetipos universales que literalmente moldean la percepción humana del yo y del mundo.

Una vez completado el viaje, el chamán principiante se prepara para un rito simbólico de muerte y renacimiento, a través del fuego, el ayuno prolongado y las ofrendas de carne. Si la prueba se completa con éxito, culmina con la aceptación en una sociedad secreta y el acceso a la transmisión oral de la sabiduría cultural tradicional. Esta información puede incluir folklore, un lenguaje secreto, ritos mágicos, varios sistemas de sanación y una explicación de símbolos esotéricos.

Esencialmente, pasé por el viaje del chamán espontáneamente cuando experimenté la posesión del Espíritu. Al regresar a la conciencia normal, tuve acceso limitado a los ancianos que podían explicar el significado del viaje. También descubrí que la literatura sobre el tema hacía una referencia inadecuada a la posesión del Espíritu. La omisión fue una decepción. La voz del Espíritu fue un ingrediente clave en el proceso de sanación y sin algún entendimiento de cómo recrear la experiencia se convirtió en algo aleatorio en el mejor de los casos.

Los síntomas del reflejo del Kundalini tardaron seis meses en desaparecer por completo. Con el entusiasmo de un converso, tuve sesiones de canalización en mi sala de estar todos los jueves durante un año. Descubrí que, si entraba en

posesión, podía guiar a otros a mi alrededor hacia un estado de trance. Esto incluía la capacidad de ver imágenes, oír voces y, en algunos casos, experimentar la posesión total. Mirando hacia atrás, es fácil ver por qué la canalización se ha vuelto tan popular en el movimiento de la Nueva Era. Ver imágenes es relativamente fácil en un ambiente ritual.

La prueba puede incluir caminar sobreviviendo a un entierro subterráneo, lo que me di cuenta de que no todas estas imágenes eran mensajes del Espíritu. En mi opinión, las sesiones de canalización pueden producir fantasía e ilusión, así como mensajes de dimensiones ocultas. Esto es, y probablemente siempre seguirá siendo, un juicio subjetivo. No en vano es una distinción importante. El valor de recibir entrenamiento de los ancianos en una tradición chamánica radica en la posibilidad de aprender a distinguir entre los diversos tipos de mensajes que pueden surgir de un contexto ritual. Estas distinciones permiten al estudiante determinar qué mensajes apoyan el crecimiento de la conciencia y qué mensajes bloquean el crecimiento de la conciencia, de nuevo en el lenguaje de la tradición espiritual de **Orisa** la elección entre **ire** e **ibi**.

Mientras trataba de descubrir cómo los chamanes enseñaban la comunicación con el Espíritu, llegué a apreciar la importancia del uso de la adivinación en el proceso. Esta es una función importante de la adivinación. No todas las formas de posesión son deseables. La adivinación puede ser usada para ayudar a hacer evaluaciones de la fuente y la calidad de la información del Espíritu.

Descubrí que dentro de muchas tradiciones chamánicas se hacen esfuerzos para proteger al médium de lo que se describen como entidades ligadas a la

tierra. Estos no son espíritus malignos en el sentido de ser intrínsecamente demoníacos. Pueden describirse como espíritus ancestrales que aún no han sido liberados del reino físico. Estos espíritus han sido frecuentemente víctimas de muerte súbita o traumática. En algunos casos han desarrollado un apego obsesivo a alguien, o a algún lugar relacionado con su inesperada muerte. El problema con estos espíritus es que pueden causar posesión involuntaria. Esta condición es conocida entre los psicoterapeutas como trastorno de personalidad múltiple, o MPD. Clínicamente se describe como una reacción disociativa. Esto significa que se considera un intento del individuo de separar una parte de su personalidad. Esta división es un esfuerzo para suprimir un aspecto no deseado o doloroso de la psique. Ciertas experiencias asociadas con la adicción a las drogas, el alcoholismo y el abuso sexual pueden causar una tendencia hacia esta afección. La profesión médica no se ocupa de la cuestión de la posesión en estos casos y, en mi opinión, tienen un éxito limitado en el tratamiento de la causa principal de la afección.

Durante el año en el que regularmente tuve sesiones de canalización, noté que varias personas entraron en posesión, pero no respondieron fácilmente a las técnicas de comunicación con el Espíritu que encontré efectivas con la mayoría de los médiums. Me di cuenta de que el uso de la adivinación en estas situaciones me habría advertido de posibles dificultades. En las culturas chamánicas el uso de la adivinación es considerado necesario como una herramienta de comunicación del Espíritu. Los urbanitas, como yo, que comprendía los fenómenos desconocidos, la necesidad de la adivinación no era

aparente. En algún momento descubrí en África, donde el uso de los estados de trance es muy desarrollado, la adivinación se utiliza para verificar, aclarar y confirmar constantemente la validez de la comunicación del Espíritu.

En un esfuerzo por obtener mejores resultados de las sesiones de canalización que estaba dirigiendo, consulté a un sacerdote de Ifá. En la cultura yoruba, un sacerdote de Ifá es considerado un experto adivino. El primer mensaje que recibí del oráculo decía que estoy protegido por dos **Orisa** (*Fuerzas en la Naturaleza*) **Obatala y Yemoja/Olokun**. Esa información golpeó a un occidental que luchaba por un profundo acorde de reconocimiento. **Obatala** está simbolizado como un anciano africano de pelo blanco que está sentado o encorvado. Asocié el símbolo con la imagen que vi quince años antes en la playa de Santa Bárbara, mucho antes de conocer la espiritualidad africana. **Yemoja/Olokun** está simbolizado por el océano y el océano siempre ha sido mi lugar de refugio.

Para mí, el mensaje de Ifá reforzó la idea de que necesitaba incluir la adivinación en mi trabajo con el Espíritu. Esto fue confirmado por una adivinación posterior que me describió como un hijo de **Orunmila**. En el lenguaje de la adivinación de Ifá esto significaba que nací con un destino para convertirme en un adivino. El adivino que me dio el oráculo era de África. Me dijo que hasta donde él sabía, no había manera de aprender la adivinación de Ifá fuera de África. Me pareció que estaba experimentando un encuentro con **Esu** no como Mensajero Divino sino en su manifestación como Embaucador. Fue una prueba de fe. En mi esfuerzo por encontrar una manera de aprender Ifá, recordé haber conocido a

un sacerdote americano de Ifá cinco años antes. Vivía a menos de una milla de distancia. Nuestro encuentro me puso en el camino de descubrir el significado de **Iwa-pele**.

CAPITULO 1

Ifá

La Fuente De La Espiritualidad Yoruba

Ode Remo está aproximadamente a una hora en coche al este de Lagos, en el estado de **Ogun**, Nigeria. No es prominente entre los lugares que los occidentales consideran visitar en busca de transformación espiritual. Ubicados justo al lado de la carretera, en el límite noroeste de la selva tropical africana, la mayoría de los mapas no enumeran **Ode Remo** por su nombre. En la superficie, **Ode Remo** es similar a muchas de las aldeas agrícolas diseminadas por la región suroeste de Nigeria. Lo que hizo que **Ode Remo** me interesara es una tradición religiosa muy antigua y profundamente arraigada llamada **Ifá**.

Hice el viaje con la esperanza de ser iniciado en **Egbe Ifa**, la sociedad tradicional de adivinos yoruba. Conocí a otros cuatro estadounidenses que hicieron un viaje similar a Ode Remo. Uno de ellos me dio una carta con las direcciones. En

el pandemonio del aeropuerto, empecé a entrar en pánico y a creer que el viaje fue un error.

En el minuto en que bajé del avión fui recibido por filas de soldados, oficiales de policía, oficiales de aduanas, encargados de equipaje y traductores, todos luchando por sobrevivir en una economía en decadencia.

El aeropuerto opera sobre la base de un conjunto de reglas no escritas con respecto a quién puede hacer qué, quién puede ir a dónde y cuál es el pago aceptable por hacerlo. Milagrosamente, atravesé el laberinto y me dirigí a Lagos.

Una vez en la ciudad, descubrí que el único medio de transporte confiable para salir de Lagos era el taxi. También descubrí que los taxistas de la ciudad te llevarían a casi cualquier lugar excepto a Ode Remo. Todos con los que hablé querían saber por qué iba allí, o me advirtieron que no hiciera el viaje. Hay mucha confusión y temor asociado con Ifá incluso en su lugar de origen.

Por la influencia del colonialismo en África, las religiones tradicionales son frecuentemente descritas como satánicas o como alguna forma de brujería. Incluso entre los que respetaban las viejas costumbres, hay una renuencia a hablar abiertamente sobre las creencias tradicionales. Muchos años después supe que los iniciados de Ifá de Ode Remo tienen fama de ser sacerdotes

guerreros. También aprendí que las mujeres de Ode Remo son temidas por resistir la cruzada cristiana que destruyó muchos de sus santuarios sagrados en los últimos años del colonialismo.

Ode Remo es una comunidad que defiende su derecho a practicar la religión tradicional yoruba a la antigua usanza. Es una historia digna de recordar.

Eventualmente me las arreglé para hacer los arreglos de introducción y vagar en medio de la rutina de transporte fuera de la ciudad. El conductor me aseguró que podría llevarme a Ode Remo y me dejó claro que me dejaría bajar y luego volvería directamente a Lagos. En casa me dijeron que la puerta de Ifa no se abriría a menos que primero recibiera permiso de uno de los descendientes de la familia real del estado de Ogun, donde se encuentra Ode Remo. Mis instrucciones eran localizar al cartero y preguntarle cómo llegar al palacio del **Oba**.

Un **Oba** es uno de los reyes tradicionales de la cultura yoruba. Si se concediera mi petición, el Oba proporcionaría una escolta para llevarme a la casa de los **Araba**, que es el iniciado de Ifá más antiguo de la aldea. Cualquier otro enfoque se consideraría una violación del protocolo, y no habría una segunda oportunidad para hacerlo bien.

Salí del hotel en un día insoportablemente caluroso y viajé por una carretera de dos carriles plagada de grandes baches, rocas dispersas y pavimento agrietado. Los vehículos se desviaban alrededor de los obstáculos sin molestarse en disminuir la velocidad, y nadie parecía preocupado por mantener los carriles separados. No parecía haber un límite de velocidad. En su lugar, nos encontramos con una serie de controles de carretera flanqueados por soldados fuertemente armados. Cada vez que la cabina se detenía para pasar a través de una barricada, los vendedores de caracoles vivos, plátanos y Coca Cola rodeaban el coche. Cuando estaba seguro de que nos habíamos perdido, el taxi giró a la derecha en un camino de tierra y literalmente rebotó en la carretera. Delante del desvío, apoyándose en una roca, había un pequeño letrero del tamaño de un tablero de ajedrez que decía **Ode Remo**.

La oficina de correos resultó ser una choza de barro muy erosionada con un techo de hojalata oxidado. Desde lejos, la estructura parecía abandonada. Sin puerta en el marco y sin muebles en el interior, el único signo de vida era una bicicleta que descansaba en el porche. Después de apagar el motor, el taxista me miró y se encogió de hombros. Varios caminos de tierra estaban dispersos frente a nosotros, pero no había señales de calle. Me llevó a donde yo quería ir; en ese momento estaba por mi cuenta.

Cuando salí del taxi, un anciano apareció por detrás de la oficina de correos y se paró cerca del porche. Me saludó en yoruba, luego miró hacia el camino,

evitando el contacto directo con los ojos. Le devolví el saludo y le pregunté cómo llegar a la casa del **Oba**.

No hubo respuesta inmediata. No sabría decir si hice la pregunta equivocada, o si él simplemente no entendía mi yoruba con tanto acento. Mirándome directamente a mí, el jefe de correos habló en inglés. **"El Oba ha fallecido, ninguno de sus hijos ha elegido tomar su lugar."**

Conocía a muchos de los Reyes Yoruba tradicionales convertidos al **cristianismo** o al **islam**, dejando el trono vacío. No anticipé que esto sería un problema en el estado de **Ogun**. En un momento de pánico le pregunté al jefe de correos si podía guiarme a la casa de los Araba. Su silencio intensificó mi frustración. A lo largo de los años he escuchado informes de personas que visitaron Nigeria en busca de iniciación. Algunos de ellos se quejaron de que nadie admitiría saber nada sobre la religión tradicional yoruba. Otras historias insinuadas de iniciaciones fueron realizadas para el beneficio de los turistas y no eran auténticas. Un gran nudo se formó en mi estómago mientras esperaba una respuesta. Tratando de parecer paciente, me limpié el sudor de la frente y recé para no ir a casa decepcionado.

La cabeza del jefe de correos se volvió mientras que mi mano corría por la parte superior de mi cara. Sus ojos estaban fijos en la pulsera verde y amarilla de mi

muñeca izquierda. Con una mirada de reconocimiento señaló las cuentas. " Esta es tu señal", dijo.

El adivino que me dijo que Ifá estaba en mi camino del destino me dio las cuentas, llamadas **ide**, para marcar la finalización de la primera etapa de una ceremonia de dos partes que conduce a la plena iniciación.

El jefe de correos me dio la información que pedí. Las instrucciones eran complicadas. Nos dirigimos por una serie de caminos estrechos apenas lo suficientemente anchos para que el taxi pudiera maniobrar. Tejiendo nuestro camino a través de cabras y gallinas vagando libremente por las calles, llegamos a un claro. Una multitud de niños curiosos rodeó el coche. Abrí la puerta y me dirigí hacia un mercado abierto. Los adultos mantuvieron una distancia respetuosa. Después de intentar comunicarme lo mejor posible en yoruba, alguien me agarró del brazo y me empujó de vuelta hacia el taxi.

"Baba está en la granja", dijo un joven mientras abría la puerta del coche y me hizo un gesto para que entrara.

Salimos de la ciudad y nos dirigimos directamente a la selva más densamente cubierta que jamás he visto. Los árboles y arbustos estaban tan llenos y gruesos que era imposible ver el cielo. La tierra parecía como si no hubiera sido tocada por manos humanas.

Estar en la selva despertó una conexión primaria con la Tierra. Podía sentirlo subir a través de mis pies y fluir dentro de mi cuerpo. Algo dentro de mí se estaba abriendo, permitiéndome tocar la tierra.

El miedo comenzó a emerger. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estaba a seis mil millas de casa, no había garantía de que me aceptaran para la iniciación. Los forasteros rara vez visitan a Remo, no conocía a ningún otro angloamericano que se iniciara en África. Apenas sabía lo que estaba buscando.

Antes de hacer mi primer viaje a Nigeria había pocos libros sobre Ifá escritos en inglés y la mayoría de ellos planteaban más preguntas de las que respondían. Mi participación en la religión yoruba tal como se practica en los Estados Unidos fue a través de una tradición cubana llamada **Lucumi**. En ese momento **Lucumi** estaba lejos de su fundación en Ifá y estaba fuertemente influenciado por las ideas teológicas católicas. Dentro de la tradición **Lucumi**, las iniciaciones en África fueron consideradas inválidas. La adivinación me dijo que venir a África era un componente predeterminado de mi destino. Al acercarme a la posibilidad de manifestar un elemento importante de mi destino, me aterroricé.

No tenía ni idea de dónde estaba, hacia dónde me dirigía, quién me saludaría cuando llegara y si sería bienvenido cuando llegara. El taxi se detuvo cerca de un claro en el bosque. Era un espacio abierto de forma circular lleno de filas de

plantas de bajo crecimiento. Una docena de hombres que usaban herramientas hechas a mano trabajaban la tierra, mientras que las mujeres venían por una colina baja cargando cubos de agua sobre sus cabezas.

Poco a poco, abrí la puerta del coche, sin saber si debía quedarme o regresar a Lagos. Mientras me forzaba a dar un paso, me llamó la atención un hombre que estaba agachado sobre una planta cerca de la carretera. Lo reconocí como el Araba de Oda Remo por una sola fotografía que vi en los Estados Unidos. Me tomó tres años desde el momento de mi primera adivinación para llegar a la encrucijada donde la iniciación era una posibilidad. De repente me sorprendió la seriedad de lo que estaba a punto de hacer.

Con voz ahogada saludé al Araba. "**Alafia, Baba.**" Fue un momento de la verdad. Vine directamente a Araba porque no había ningún Oba. Me devolvía el saludo o me enviaba a casa. Mirando desde la tierra, **Araba Adesanya Awoyade** sonrió y vino directamente hacia mí. Mi miedo desapareció. Toqué el suelo en un gesto de respeto. El Araba comenzó a rezar mientras me estrechaba la mano. Le ofrecí la carta. Lo tomó y se lo puso en el bolsillo, como si me estuviera esperando, y la carta no importaba.

Antes de llegar a Ode Remo, los antropólogos formaron mi comprensión de la espiritualidad africana. La mayoría de los académicos estudian la religión yoruba desde un punto de vista sociológico. Identifican creencias comunes y

analizan la demografía de esas creencias. Para alguien como yo, que está interesado en la espiritualidad africana con el propósito de efectuar una transformación personal, el enfoque antropológico tiene distintas limitaciones. Estaba a punto de hacer el cambio de una persona con algún libro aprendiendo sobre el tema de Ifá, a alguien con una experiencia directa de la espiritualidad africana. Mirando hacia atrás, ahora veo que el cambio creó un profundo cambio en la forma en que me experimento a mí mismo y en la forma en que veo el mundo.

Me crié en un entorno urbano, donde la relación entre la supervivencia y la naturaleza estaba casi cortada por un sistema de apoyo industrial totalmente persuasivo. La dependencia de las máquinas y la complicada tecnología parece haber disminuido nuestro deseo de captar los secretos internos de la naturaleza como un componente del crecimiento espiritual. El aire libre se ha convertido en un lugar de escape, en lugar de ser un lugar para aprender.

En respuesta, algunos ambientalistas han comenzado a formular una visión general de la Tierra que la describe como un organismo vivo. Conocida como la teoría de Gaia, este paradigma sugiere que el equilibrio de la tierra, el aire, el fuego y el agua puede ser irreparablemente dañado por la explotación descuidada de los recursos naturales. Los estudiantes de la teoría de **Gaia** continúan buscando las claves para entender la forma en que la naturaleza responde a las catástrofes creadas por la negligencia humana. Las condiciones de la selva tropical brasileña, las precipitaciones de **Chernobyl** y los diversos

derrames masivos de petróleo han generado una respuesta planetaria que los científicos pueden observar, pero que aún no comprenden del todo.

Vine a África con la creencia de que los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento interno de la Naturaleza pueden encontrarse en la sabiduría de aquellos que todavía dependen del entorno inmediato para sobrevivir. El folklore colectivo y el mito de la cultura yoruba se trata de explicar la reacción de la naturaleza a la acción humana. Creo que las complejas redes de Espíritus que se encuentran en Ifá son expresiones simbólicas de las Fuerzas primarias de la Naturaleza que afectan la conciencia humana de manera muy directa. Estas Fuerzas tienen lo que se puede describir como una conciencia propia. En mi opinión, los Espíritus pueden tener un impacto directo en el proceso de transformación y crecimiento personal. Este impacto se produce tanto si lo reconocemos como si no. Creo que cuanto más conscientes somos de esta relación, más efectiva se vuelve como fuente para generar un cambio positivo.

Mi creencia sobre la función del Espíritu se desarrolló como resultado de mis conversaciones con los ancianos de Ifá. Su perspectiva sobre su tradición es radicalmente diferente del material escrito preparado por los antropólogos. Es claro para mí que los ancianos perciben a todos los Espíritus como emanaciones de una sola fuente. El Mito de la Creación de Ifá tiene sus raíces en la creencia de que existe una única fuente incognoscible de la Creación llamada *Olorun*. *Olo es el prefijo yoruba para el propietario.*

Mi comprensión de la palabra en un contexto espiritual es que significa alguien que posee un secreto, o alguien que conoce la esencia interna. **Orun** es frecuentemente traducido como "Cielo".

Esta traducción es claramente occidental y se queda corta con respecto al significado más profundo de la palabra. **Orun** se entiende mejor como el reino invisible del cual emerge el universo físico. En este sentido **Orun** está más cerca del concepto platónico de las Formas Ideales. Platón creía que el universo material existía antes de la Creación en la mente del Creador y que la evolución es el desarrollo de la inspiración divina en la manifestación física.

En términos teológicos occidentales el nombre Dueño del Cielo sugiere que **Olorun** es la Tierra del Ser; y la Fuente Última de la Creación. Estos conceptos filosóficos se utilizan aquí para caracterizar una comprensión implícita del Universo expresada por la palabra **Olorun**. Esta comprensión se basa en la conciencia de que todas las dimensiones de la Naturaleza están relacionadas porque emergen de una sola Fuente. La historia oral de Ifá describe a **Olorun** como algo más allá del arco iris. Un arco iris consiste en todo el espectro de luz visible. En términos simbólicos, el ojo humano no puede ver nada más allá del arco iris. Esto sugiere que **Olorun** es responsable de todas esas dimensiones del universo que afectan la realidad desde reinos invisibles.

Un elemento fundamental de la creencia de Ifá es que **Olorun** siempre será un misterio. Conocer a **Olorun** sería convertirse en el Dueño del Cielo y esto se considera imposible. No hay sacerdocio que preserve el misterio de **Olorun** porque es incognoscible para siempre. No hay iniciaciones en el reino de **Olorun** porque está más allá del alcance de la percepción humana. No hay imágenes que representen a **Olorun** y no hay santuarios para **Olorun**. Incluso la palabra misma es considerada una sombra de una dimensión simbólica más profunda. Las formas del Espíritu que emergen de **Olorun** son comúnmente llamados **Orisa**. Son la manifestación visible de una sola Deidad. Es a través de los misterios de los aspectos conocibles de **Olorun** que llegamos a sentir los misterios más profundos de la Creación. Después de decir una bendición sobre mi cabeza, el **Araba** se me unió en el taxi e instruyó al conductor para que regresara a la ciudad. Nos estacionamos en el mismo mercado abierto; sólo que esta vez la multitud formó una pared humana que bordeaba el camino a la casa de los **Araba**.

Me quité los zapatos fuera de la puerta, como es costumbre, y entré en una casa de cuatro habitaciones de tamaño moderado, con bloques de cemento. Cada habitación parecía estar preparada para que durmiera un número de personas. En la parte trasera había un patio al aire libre, con una hoguera para cocinar. Me dirigí hacia el dormitorio delantero cuando el **Araba** desapareció detrás de una cortina en el pórtico trasero.

La mayor parte de las sillas son altas y cómodas. Mientras trataba de encontrar la mejor manera de sentarme, noté que había un nombre escrito en el piso de concreto bajo mis pies. *Me llevó un momento entender que el nombre era un indicador de una lápida. Yo estaba en un área donde todavía seguían la costumbre tradicional de Ifá de enterrar a los muertos bajo los cimientos de la casa.*

Uno de ellos me dio una cerveza caliente mientras los niños se asomaban por una ventana abierta. Eran taburetes bajos, y era difícil de conseguir parecía emocionado de tener una visita, y se ponía a reír cada vez que los saludaba en yoruba. Hice algunos trucos sencillos de magia y la multitud de niños empezó a multiplicarse hasta que había cerca de cien personas en el pequeño patio de enfrente de la casa.

Cuando el **Araba** regresó al dormitorio, estaba mojado por haber tomado un baño. Sus ropas de labranza fueron reemplazadas por una toga blanca envuelta libremente alrededor de un hombro. Usando un traductor, le dije que vine a África con la esperanza de ser iniciado en Ifá. Asintiendo con la cabeza, el **Araba** cogió una estera de bambú y la desenrolló por el suelo. Se sentó en la estera y fue a buscar un viejo maletín de cuero debajo de la cama. Cuidadosamente sacó sus herramientas de adivinación de la caja tomando una pequeña placa llamada **opon Ifa**, una bolsa de nueces de palma sagradas llamada **ikin**, una bolsa de polvo amarillo llamada **iyerosun**, y una forma cónica llamado **iroke'fa**. Estas herramientas ceremoniales son la base de todos los rituales utilizados en la

religión tradicional yoruba. El **opon Ifa** representa la matriz de la creación, el **iroke'fa** es el símbolo de la virilidad, el **ikin** son los óvulos de la matriz y el **iyerosun** es la medicina de la transformación. Estos receptáculos de poder espiritual (**ase**) se usan en conjunto con hierbas (**ewe**) y oración (**ofo ase**) para invocar a los Espíritus usados para ayudar en el proceso de sanación, limpieza, iniciación y adivinación.

Manipulando las nueces de palma ("**ikin**"), el adivino es capaz de hacer ocho marcas verticales en dos grupos de cuatro. Las marcas se hacen en el polvo de **iyerosun** esparcido en la bandeja. Cada marca es una línea simple (I) o una línea doble (II). Las nueces se agarran de una mano a otra. Si se dejan dos nueces en una mano se marca una sola línea, si se deja una sola nuez en una mano se marca una línea doble. Si el número es cero o más de dos, no se hace ninguna marca. Dentro de este sistema hay 256 combinaciones de marcas. Cada combinación se refiere a un verso específico de la escritura oral de Ifá llamado Odu, y el proceso de adivinación se llama **dafa** de la elisión da Ifá que significa dividir o abrir el oráculo.

Las colecciones de Odu contienen el folklore utilizado para describir simbólicamente los patrones de energía expresados por las Fuerzas Espirituales que sostienen la Creación y antes de la iniciación, **dafa** se emite para identificar a los Espíritus que guían el proceso.

Hay diferentes iniciaciones para diferentes **Odu**. Si el oráculo determinaba que las iniciaciones de Ifá no estaban en mi camino de destino, sería enviado a otra orden religiosa dentro de la comunidad que proporcionara una guía compatible con mis necesidades espirituales.

El oráculo fue lanzado cuatro veces en mi nombre. El versículo inicial indicaba que estaba listo para la iniciación. Los últimos tres versos fueron los mismos. Observé en silencio cómo el **Odu** que indicaba la aceptación en la sociedad de los adivinos se marcaba, una, dos y una tercera vez. La puerta de la iniciación estaba ahora abierta. Estaba en el umbral. En este punto podría haber rechazado la invitación a seguir adelante. El **Araba** me preguntó si estaba listo para ser iniciado en Ifá o si quería regresar en una fecha futura. Dije que estaba listo. Inmediatamente después de guardar su equipo de adivinación, el **Araba** comenzó a hacer los preparativos para la ceremonia.

Me tomé un momento para reflexionar sobre lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. En mi estudio de la historia aprendí que la vida humana surgió de África Oriental. Según el registro fósil, los primeros antepasados del Homo sapiens vivieron en África hace entre tres y cuatro millones de años. La historia de la evolución humana es trazada por los científicos basándose en el registro de los cambios en el **ADN**. Es la molécula de **ADN** que almacena y transmite la información genética utilizada para formar el cuerpo físico. **Una investigación de Rebecca Cann en la Universidad de California en Berkeley sugiere que el ADN en humanos modernos se originó de una sola mujer**

africana subsahariana que vivió hace aproximadamente doscientos mil años. El registro genético indica que los descendientes de una sola mujer africana emigraron a todos los continentes excepto a la Antártida. La implicación espiritual de esta investigación es que todos los seres humanos vivos hoy en día son miembros de una sola familia que se originó hace más de diez mil generaciones en África Oriental.

Las razones de la migración masiva de África al resto del mundo no están bien establecidas. Puede haber sido el resultado de un cambio en el clima, o simplemente puede haber sido parte de una búsqueda de nuevas fuentes de alimentos. Los arqueólogos nos dicen que este período de exploración resultó en un cambio en la tecnología de la supervivencia. Las primeras herramientas humanas se utilizaron para recoger la vegetación y para raspar los cadáveres sacrificados por los animales salvajes. A lo largo de mucho tiempo, las familias humanas comenzaron a unirse utilizando esfuerzos colectivos para la caza, el almacenamiento de alimentos y el cuidado de los niños. Estos cambios marcaron los primeros ejemplos registrados de comunidad y cultura. Junto con estos cambios vino el desarrollo del ritual. Los chamanes masculinos guiaban a sus hijos a través de los ritos de la pubertad que se usaban para enseñar los misterios de la caza. Las mujeres chamanes guiaban a sus hijas a través de los ritos de la pubertad que se usaban para enseñar los misterios del parto. Todo el clan se unió para enterrar ceremoniosamente a los muertos.

Basado en investigaciones de la antropóloga **Marija Gimbutas**, hace diez mil años las mujeres comenzaron a marcar sus ciclos menstruales en el hueso. Los ciclos se correlacionaron con las fases de la luna y esto llevó al desarrollo de un calendario anual. El desarrollo de calendarios, junto con la creación de sistemas de riego, permitió que pequeños clanes se congregaran en aldeas agrícolas cerca de fuentes de agua dulce. La necesidad de viajar en busca de nuevas fuentes de alimentos se transformó en el deseo de construir comunidades. Esos hombres y mujeres, que estudiaron la naturaleza, cambiaron su enfoque de la observación de la migración animal a las lecciones necesarias para plantar y cosechar cultivos.

Hace ocho mil años, grupos nómadas en busca de un ambiente estable comenzaron a asentarse en el valle del río Nilo. Venían tanto de África Central como de la Media Luna Fértil que se extiende desde Mesopotamia hasta Palestina. En un esfuerzo por utilizar los recursos naturales haciendo apariciones cíclicas a lo largo de las orillas del Nilo, los primeros pobladores comenzaron a registrar sus observaciones del cielo nocturno.

Debido a que los chamanes tradicionalmente conservaban la sabiduría de la tribu, los sacerdotes y sacerdotisas de la nueva cultura urbana emergente asumieron la responsabilidad de registrar los ciclos del tiempo relacionados con la producción de cultivos. Esto se hizo en relación con el movimiento de los cuerpos celestes. La información recopilada a lo largo de generaciones fue preservada en historias míticas. El reloj agrícola fue la base de la astrología, y la

astrología fue la base para entender los principios de la divinidad y la cosmología. El movimiento de las estrellas era considerado una expresión de la voluntad del Creador. En la cultura tradicional yoruba, la astrología se llama **gede por el nombre de elision ge dide, que significa que el poder femenino surge o se mantiene en pie**. Esta es una referencia a los portales invisibles en la superficie de la tierra que se abren y cierran basados en la atracción gravitatoria de la luna y otros planetas. **Gede** es la fortuna que dice que es una descripción profunda de las corrientes energéticas fundamentales que sostienen la evolución.

La religión africana primitiva parece haberse originado en Egipto. Al igual que con Ifá, se basa en la observación de la naturaleza. El desbordamiento del río Nilo creó un suelo fértil y fue visto como una reacción a la interrelación de todas las cosas. La naturaleza como forma de conciencia respondía a los problemas de la necesidad humana y había un profundo deseo de tratar esta relación con reverencia. Creo que la clave para entender la complejidad de la religión egipcia es captar la idea de que fue, en primer lugar, una de las primeras formas de ciencia. Como ciencia y como religión era a la vez especializada y holística. Los egipcios fueron capaces de reducir las relaciones a fórmulas matemáticas y fueron capaces de postular teorías de interacción galáctica a través del uso de imágenes simbólicas. Para asegurar que las generaciones futuras conservaran la sabiduría de su comprensión intuitiva del mundo, las relaciones míticas se codificaban directamente en los templos. En un esfuerzo por facilitar la creciente necesidad de mantener la sensibilidad

intuitiva, los egipcios establecieron un sistema que garantizaba la comprensión más allá de las interpretaciones literales.

Los secretos del proceso iniciático fueron escritos en un texto comúnmente conocido como **El Libro de los Muertos de Egipto**. Los Espíritus descritos en este texto son la personificación de las Fuerzas en la Naturaleza que tienen un impacto directo en la supervivencia. Los eruditos que están acostumbrados a las iniciaciones de material simbólico que no son conscientes de la función de la iniciación se han preguntado desde hace mucho tiempo sobre el hecho de que las copias supervivientes del texto están dispersas en secuencia y contenido. Típicamente han sido encontrados en las tumbas de aquellos que probablemente fueron iniciados. Una explicación que me parece evidente es que el Libro de los Muertos egipcio fue el texto principal utilizado en alguna forma de adivinación.

Las partes del texto relevantes para el destino de un individuo en particular se colocaban en la cámara funeraria de forma fragmentaria. Por ejemplo, el capítulo cincuenta y nueve del Libro de los Muertos de Egipto habla de olfatear el aire y obtener poder sobre el agua ubicada cerca del inframundo. En mi opinión esto es una referencia a la técnica de centrado usada para explorar las emociones desatadas durante la iniciación. Lo que sigue es una invocación de la Nuez de pie cerca de un sicómoro que vierte agua en las manos del iniciado. Esta imagen conserva las claves para la realización del ritual y acompaña a la invocación. Cualquiera que dibujara este versículo durante la iniciación sería

enterrado con una copia del versículo para indicar qué lecciones fueron asimiladas durante una reencarnación en particular. Sólo los adivinos mismos tendrían acceso completo a todo el oráculo. El uso de fragmentos es probablemente un sistema integrado de controles y equilibrios para garantizar que no se abuse del poder inherente al texto.

Desde aproximadamente el 5000 a.C. hasta el 3000 a.C., el refinamiento de la integración egipcia de la ciencia y la religión condujo a una estructura política estable a lo largo de todo el valle del Nilo. La cultura parece haber dado sus frutos en lo que se conoce como el Período Dinástico. El Período Dinástico temprano parece haber sido productivo y relativamente pacífico. en el principio de los misterios de la evolución de la luz. Se entendía que la creación era una manifestación de la multiplicidad de una sola fuente. Como gobernantes religiosos, se esperaba que los faraones mantuvieran normas éticas claramente definidas y recibieran capacitación para prepararlos para el viaje a la vida después de la muerte.

Aproximadamente 1,500 años después del comienzo del Período Dinástico, un aspecto de la deidad solar conocida como Atón desafió la prominencia de Ra como un principio espiritual. Las razones de esta diferencia teológica son difíciles de entender plenamente, pero hay alguna indicación de que Atón se creía que era el sol mismo y la esencia espiritual simbolizada por el sol. Lo que está claro es que el surgimiento de Atón llevó a lo que los historiadores han identificado como un cambio en la creencia egipcia del politeísmo al

monoteísmo. No estoy de acuerdo con este análisis porque ignora la posibilidad de que la religión de Ra fuera también monoteísta.

Hay algunos indicios de que este cambio en el énfasis religioso reflejó un cambio en el poder político que puede haber ocurrido a lo largo de líneas étnicas y que no fue un problema religioso significativo.

Los primeros faraones eran claramente afrodescendientes, como lo demuestran las estatuas de la época. En algún momento durante la mitad del Periodo Dinástico hubo un éxodo masivo fuera de Egipto. El seguimiento de las líneas de migración es difícil de documentar históricamente. Lo que sí emerge de la literatura sobre el tema es un sentido de una amplia interacción intercultural en todo el continente africano. Parece que ha habido alguna forma de interacción cultural entre los habitantes del antiguo Egipto y los fundadores originales de los yorubas. Los faraones fueron iniciados por Ra, que es la nación solar. Este intercambio es más evidente para mí en las sorprendentes similitudes entre la cosmología egipcia y la cosmovisión de Ifá. Algunos historiadores han sugerido que la cultura yoruba emigró directamente de Egipto a África Occidental. Como no hay pruebas antropológicas sólidas de esta afirmación, la cuestión sigue abierta al debate académico. Basado en las tradiciones orales de la cultura tradicional egipcia, creo que la cultura en África es mucho más antigua de lo que los historiadores están dispuestos a admitir. También creo que los orígenes de la cultura egipcia estaban más al sur, en lo que ahora se llama Etiopía y Sudán.

Según la tradición oral de Ifá, la religión se basa en las enseñanzas del profeta **Orunmila**. Se le describe en Ifá del folclore como un hombre yoruba que vino a la ciudad de **Ile Ife** para enseñar un sistema de ética, creencias religiosas y visión mística. Hacia el final de su vida **Orunmila** ha introducido un sistema de adivinación conocido como **Dafa**. Los sacerdotes de Ifá creen que cuando se lanza **Dafa**, ésta representa la comunicación directa con el Espíritu de **Orunmila**. La historia oral también sugiere que **Orunmila** viajó a través de África, compartiendo su sabiduría con otras culturas. Hay evidencia clara en las escrituras orales de Ifá de la influencia más allá de los límites de la Nación Yoruba. Los elementos de Ifá se encuentran en **Dahomey, Togo y Benin**.

Es difícil identificar el marco temporal exacto para la presencia histórica de **Orunmila** en África Occidental. El erudito nigeriano **Akin Fagbenro Beyioku** discute el surgimiento precristiano de Ifá en el libro **Orunmilaism, the Basis of Jesuism**. El material en el libro de **Beyioku** sugiere que **Orunmila** viajó a Palestina donde era conocido como **Melquisedek**. Según **Beyioku** **Melquisedek** fue el fundador de la secta ascética conocida como los esenios. Este relato situaría los viajes de **Orunmila** en un momento entre hace 2.100 y 2.500 años. Desafortunadamente no hay buena documentación para la teoría de **Beyioku**, pero está claro que Ifá y la disciplina espiritual esenia tienen muchos puntos en común.

La prueba de la interacción intercultural entre la cultura judía temprana y la cultura de África Occidental se sugiere por la investigación de Stephen Skinner. En su libro *El Oráculo de la Geomancia, Técnicas de Adivinación de la Tierra*, Skinner describe la similitud entre el sistema de adivinación de Ifá y el sistema de adivinación utilizado por los esenios. Ambos sistemas se basan en las mismas 256 marcas utilizadas para catalogar las Fuerzas en la Naturaleza. Es posible que el vínculo entre estas dos culturas sea anterior a la cultura judía y a la yoruba. El profeta **Orunmila** también es conocido por el nombre de alabanza **Elerin-Ipin que significa Testigo de la Creación**. Este título me sugiere una posible asociación entre **Orunmila** y la tradición del Ojo Místico en el corazón del antiguo sistema egipcio de adivinación. Esta especulación sigue siendo tímida y no estoy haciendo ninguna declaración definitiva sobre nada de esto más que decir que se necesita más investigación. Sin embargo, los ancianos de Ifá creen que están practicando la religión original de los humanos en la Tierra. Debido a la evidencia que sugiere que la vida humana se originó en África, existe una posibilidad real de que esta creencia tenga sus raíces en hechos históricos.

Tan pronto como me di cuenta de que Araba entendía el propósito de mi visita, me di cuenta de que la mayoría de mis estudios históricos estaban fuera de lugar. La razón de la iniciación es experimentar alguna forma de transformación interna. En Ifá se cree que la iniciación conduce a un estado de Ser llamado **iwa-pele**. La palabra se usa para describir el comportamiento que se espera de un iniciado de Ifá. **La traducción común de iwa-pele sería gentileza**. Esta

traducción es correcta, pero no expresa plenamente las profundas implicaciones esotéricas de la palabra, tal como se entiende en la comunidad religiosa de Ifá.

Iwa-pele es una contracción de las palabras **iwa** y **opele**. En la cultura yoruba, la contribución de una persona a la comunidad se mide por las cualidades del buen carácter que se exhiben en la vida cotidiana. **Iwa** se utiliza como prefijo para un número de palabras que describen una amplia gama de rasgos de carácter positivos y negativos. **Opele** es tanto el nombre de la esposa de **Orunmila** como la palabra utilizada para identificar una de las herramientas utilizadas en la adivinación. Decir que un iniciado de Ifá refleja las cualidades de **iwa-pele** es sugerir que existe un equilibrio entre los aspectos masculinos y femeninos del desarrollo personal. Como muchas palabras espirituales en yoruba, **iwa-pele** está sujeta a un número de traducciones. Las palabras utilizadas para describir las ideas religiosas son a menudo elisiones que significan versiones abreviadas de oraciones que expresan el significado oculto de la palabra. **Iwapele** se basa posiblemente en la elisión que yo esperaba, que significa que vengo a saludar a la tierra. En la cultura tradicional yoruba sólo saludas a un anciano y los más jóvenes te saludan a ti. Esto sugiere que venimos a aprender de la Tierra Misma y la Tierra es la Fuente de las lecciones que necesitamos aprender para desarrollar **iwa-pele**.

Comentario:

Muchas de las experiencias que eran nuevas para mí en el momento en que escribí originalmente este libro se han vuelto familiares como consecuencia de más de dos décadas de participación en el ritual de **Ifá - Orisa**. Para mí la disciplina espiritual tradicional yoruba es extremadamente eficiente como metodología para inducir estados alterados de conciencia. El término estados alterados de conciencia está sujeto a una amplia gama de interpretaciones. Lo defino como el acceso a niveles de percepción y comprensión que trascienden la interacción mundana entre el yo y el mundo. Utilizo el término trascendencia basado en la teoría de que vivimos en un universo holográfico. Esto significa que cada fragmento de la Creación contiene el plano completo de la evolución. En términos simples, todo en el universo contiene el mapa de ruta para la manifestación total de la realidad física. Basado en esta visión del mundo, el potencial para la percepción es ilimitado, mientras que la conciencia generalmente se mantiene enfocada en el momento presente y en las circunstancias actuales. Los estados alterados de conciencia ofrecen acceso a vislumbres de los mapas holográficos basados en la necesidad de acceder a esa información y la capacidad de integrar todos los niveles de la percepción humana.

Ifa enseña que la Creación incluye tanto los reinos visibles como los invisibles fuera de la esfera de la vista humana. Los estados alterados de conciencia pueden ampliar el campo de la percepción visual y pueden extender la comprensión más allá de la experiencia directa. La mente humana también

parece tener la capacidad de moverse fuera de las dimensiones de tiempo y espacio para acceder a diferentes perspectivas. Este potencial es la base de la idea de que la conciencia humana puede acceder a información fuera del ámbito de la experiencia personal directa. En términos espirituales esto significa acceder a modos trascendentes de percepción y conocimiento. Existe deferencia entre la espiritualidad y la religión. La espiritualidad es el proceso de acceso a la esencia divina de la naturaleza humana. La religión es un conjunto de doctrinas que definen la Divinidad. Puedes ser espiritual sin ser religioso y puedes ser religioso sin ser espiritual. Para aquellos que están interesados en desarrollar el potencial espiritual, todas las culturas apoyan esta aspiración a través del uso de la iniciación ritual. Es el propósito de todas las iniciaciones en todas las culturas a lo largo de la historia para facilitar el acceso a los reinos ocultos de la Creación que revelan el fundamento Divino de la naturaleza humana...

El ver reinos ocultos de la Creación es comúnmente llamado una experiencia "psíquica". En español, si una experiencia "psíquica" va acompañada de un aparente cambio en la apariencia personal o de un cambio emocional en el carácter y el tono de los sentimientos, la experiencia se denomina frecuentemente "**posesión**". Desafortunadamente, el uso de la palabra "posesión" en español está fuertemente influenciado por las imágenes de Hollywood que son cualquier cosa menos objetiva. La palabra yoruba para posesión es **elegun**. La palabra **elegun** de **elision ile oogun** significa la casa de la medicina. La frase casa de la medicina significa que la conciencia humana tiene

el potencial de transformarse a sí misma y que la transformación generada por los estados alterados de conciencia puede tener una influencia positiva o negativa en la mente, el cuerpo y el espíritu.

Por el potencial de sanación que puede ser facilitado por los estados alterados de conciencia, la posesión es el punto focal de la mayoría de las iniciaciones yoruba tradicionales y el proceso ritual de iniciación le da al iniciado las herramientas necesarias para acceder al estado **elegun** a voluntad. El catalizador de este proceso es el uso de lo que la disciplina espiritual yoruba tradicional llama **oriki**. La palabra **oriki de la elisión ori kiki significa alabar la conciencia**.

Oriki como se usa en el ritual de **Ifa-Orisa** tiene múltiples funciones. simbólicas Son poemas de alabanza que contienen descripciones de dimensiones espirituales específicas. También contienen elementos de invocación llamados **ofo ase** que significan palabras de poder. **Ofo ase** a veces tiene sentido, a veces no.

Son sílabas agrupadas para generar patrones acústicos específicos que tienen un efecto directo en la conciencia humana. El idioma yoruba está compuesto por 126 grupos de tres letras y creo que cada una de estas tríadas tiene una función simbólica en la creación del lenguaje y que el sonido puede transformar la realidad física. Esto significa que el uso del lenguaje litúrgico es

inherentemente transformador en formas que evitan el pensamiento consciente. Esta es una de las razones por las que la disciplina de Ifá enfatiza el desarrollo del buen carácter. La capacidad de manipular la conciencia a través del uso de sonidos y palabras sólo se da a aquellos ancianos que demuestran un claro compromiso de servicio a la comunidad. En la cultura tradicional yoruba, el uso de esta habilidad por razones de autoservicio se considera la esencia del mal carácter. La manipulación al servicio de uno mismo significa utilizar la información como una herramienta para controlar a los demás. En la cultura tradicional yoruba, controlar a los demás se llama **ori buruku**, que **significa conciencia que trae la muerte. Es la palabra yoruba para el mal.**

Las profundas habilidades de observación de nuestros antepasados notaron que la habilidad de afectar estados alterados a través del uso del lenguaje se incrementaba cuando había una integración completa de mente, cuerpo y espíritu. Cuando esta integración ocurre naturalmente, se llama "**lailai**", que significa **conexión con la Fuente**. Los ancestros en su sabiduría reconocieron que la conexión con la Fuente aumentaba la capacidad de la conciencia para sanarse a sí mismo y a los demás. Mejoró la habilidad de transformar la realidad física a través del uso del lenguaje e intensificó nuestra habilidad de reconocer las estructuras invisibles que dan forma y sostienen la Creación. Los profetas de Ifá intentaron experimentar la Gracia o **lailai** a través del uso de la iniciación.

La iniciación ritual, tal como se utiliza en la cultura tradicional yoruba, es el intento humano de alinear el **Ori** o la conciencia con el destino. Ifá enseña que

elegimos un destino mientras estamos en el reino de los antepasados esperando reencarnar en la Tierra. Nuestra memoria de esta elección se pierde en el canal de nacimiento a medida que nacemos en el mundo y parte del propósito de la iniciación es recuperar esta memoria. Ifá enseña que cada destino elegido en el reino de los antepasados es un mapa personal para el desarrollo del buen carácter. El secreto de la iniciación es muy simple: el iniciador entra en posesión y luego se acerca lo suficiente al iniciado para que éste sienta el cambio energético. Esto significa que los estados alterados son emocionalmente contagiosos y esa es claramente mi experiencia en el ritual de Ifá. A medida que una persona entra en posesión, otros la siguen en lo que parece una reacción en cadena. La conciencia humana es magnética y está diseñada para elevar el yo y el mundo. Esto significa que la espiritualidad es un proceso colectivo y cualquier disciplina espiritual que ignore al grupo pierde el punto.

Recibí **elekes** en 1980 y comencé a estudiar la espiritualidad tradicional yoruba. Cinco años después recibí **omolawo**.

El texto original recrea la iniciación completa en Ifá y en 1989 viajé a **Ode Remo** para la iniciación completa. En 1993 recibí permiso de **Araba Adesanya Awoyade** para estudiar Ifá con ancianos de **Ile Ife** que vivían en los Estados Unidos. Hice esta petición porque en ese momento no había ancianos de Ode Remo viviendo en mi área. Algunas personas ven este cambio de lealtad como

un fracaso para completar mi entrenamiento. Fue una decisión basada en la necesidad y sancionada por los ancianos que me iniciaron.

Gran parte de los últimos treinta años se ha pasado tratando de entender el concepto de Ifá de los estados alterados como fuente de información transpersonal y como base para la curación física y emocional. En mi experiencia, el lenguaje yoruba es muy específico y muy literal con respecto a la descripción de los fenómenos espirituales. Los ancianos de Ode Remo que han discutido este proceso conmigo describen la iniciación como un "cosquilleo" de acceso libre a capas de información fuera de la experiencia personal directa. La capacidad de acceder a fuentes de información no personales se conoce históricamente como comunicación con el Espíritu. **En yoruba la palabra para el Espíritu Humano es Emi.** Se describe como la contraparte invisible de cada individuo. Emi es parte de lo que Ifá llama **egbe**, que es el espíritu colectivo de todas las expresiones de conciencia que no se ha manifestado en forma humana.

Con el fin de llegar a una cierta comprensión de Emi como el contenedor de la conciencia trascendente, podemos beneficiarnos al examinar la estructura de la conciencia humana. De acuerdo con la metafísica de Ifá, la conciencia normal despierta se llama **ori**, el yo interno se llama **ori inu** y el yo superior se llama **iponri**. Mi entendimiento de **iponri** es que es la conexión entre la autopercepción personal y nuestro vínculo con la Fuente de toda conciencia en la Creación.

Este es un concepto profundamente metafísico que sugiere que toda la conciencia entró en el Ser en el primer momento de la Creación y que la Conciencia está ahí después de no haber sido creada o destruida simplemente transformada. En resumen, es una forma compleja de decir que los seres humanos son fundamentalmente seres espirituales que tienen una experiencia humana y que el núcleo de nuestra humanidad está enraizado en la conciencia y que la conciencia es eterna. La conexión con el Espíritu es esencialmente conexión con el yo superior. **En términos yoruba, Emi o alma humana es el vínculo entre ori, ori inu e iponri.**

LECCION 1

GUÍA DE AUTO ESTUDIO EL USO DE LOS SIGNOS COMO ORÁCULO

Un Oráculo es cualquier metodología utilizada para facilitar la comunicación con el Espíritu. Las diversas formas de religión tradicional yoruba practicadas

en la Diáspora hicieron un uso extensivo de la posesión del trance como una forma de oráculo. Durante el trabajo de trance se cree que la conciencia del médium es reemplazada por la conciencia de las Fuerzas Espirituales que no dominan de otra manera el lenguaje humano.

Otra forma de oráculo es el uso de la meditación y la oración en lugares geográficos específicos. Ifá enseña que ciertos lugares en la naturaleza proveen una ventana abierta al Reino de los Espíritus. En yoruba estas ventanas se llaman **igbodu**, que significa vientre del bosque, y elisión **igbo**, que significa bosque, y **odu**, que significa vientre. Según el lenguaje esotérico de Ifá, la palabra **odu** se usa para describir cualquier apertura en el Reino de los Espíritus porque el útero es la conexión humana con el hogar de los ancestros como el lugar donde las almas humanas individuales esperan ser reencarnadas. En Nigeria, Ifá determina qué Fuerzas Espirituales están presentes en todo el mundo. Si se descubre una fuerte asociación entre un área particular y un Espíritu particular, el lugar se consagra como un santuario. Este tipo de exploración es similar tanto al uso de líneas de dragón por los taoístas en China como al uso de líneas laicas por los druidas en Inglaterra.

Debido a que Ifá está arraigado en el estudio de la naturaleza, es importante saber dónde están las lecciones enseñadas por la naturaleza que son las más evidentes. Al ir a estos lugares para orar y meditar es posible entrar en comunión con las Fuerzas Primordiales de la Creación. Cuando esto se hace,

una forma de comunicación del Espíritu puede tener lugar y puede ser utilizada como un oráculo eficaz.

En la práctica de Ifá, este tipo de trabajo meditativo se lleva a cabo con el uso de invocaciones específicas (**oriki**), ofrendas específicas (**adimu**), y mediante el uso de una secuencia establecida de gestos ritualistas. La mayor parte de este material es tabú para los no iniciados. Es posible hacer uso del formato general para obtener una visión efectiva de algunas de las lecciones profundas que la Naturaleza tiene que enseñar.

El primer paso en el proceso de usar la Naturaleza como un oráculo es definir claramente el problema. En mi trabajo como adivino, frecuentemente descubro clientes que están plagados de problemas recurrentes simplemente porque no han podido definir con precisión el problema real. Para ayudar en el proceso de obtener claridad con respecto a la fuente de un problema, recomiendo escribir el problema central en una sola oración. El siguiente paso es enumerar todas las soluciones ineficaces que se han intentado. Haciendo este tipo de análisis es posible obtener una nueva visión de la cuestión fundamental. Por ejemplo, si una persona es despedida repetidamente de un trabajo y constantemente culpa al jefe, puede haber una falla en el examen de un asunto personal que requiere atención.

Encuentro que la meditación y la oración son más efectivas cuando se limitan a un solo tema. Una vez que el problema está claramente identificado, es necesario tomar una decisión con respecto a qué lugar de la naturaleza mejorará el tipo de comunicación que se necesita para funcionar como un oráculo eficaz. No todo el mundo tiene acceso a una amplia gama de opciones en esta materia. La meditación y la oración pueden ser eficaces en cualquier lugar tranquilo y sin perturbaciones. Las siguientes sugerencias son pautas para la exploración personal.

MONTAÑAS – OKE GIGA

Las montañas acercan a una persona al cielo. Son un lugar para estar en comunión con los Espíritus del aire. Tanto espiritual como físicamente, el aire es creado por la luz solar. El aire es literal y simbólicamente creado por el cielo. En Ifá los Espíritus de Luz y aire asociados con el cielo se llaman **Obatala y Oduduwa**. Orar al cielo Tradicionalmente se ve a los Espíritus como una forma de resolver cuestiones de comportamiento ético, crecimiento espiritual y elección moral. Es también un lugar para pedir una visión de futuro. Las montañas también pueden ser usadas para acercar a una persona al Espíritu del Viento llamado **Oya** en yoruba. A veces podemos necesitar un viento suave (**winiwni**). A veces podemos necesitar los fuertes vientos de una transformación completa (**ajalaye**). En ambos casos, el viento es invocado para eliminar los malos hábitos, las emociones no deseadas y las asociaciones negativas para acercarnos a la sabiduría de nuestros antepasados. Según Ifá, la sabiduría de nuestros antepasados es una expresión de nuestra naturaleza esencial y una clave para encontrar nuestro destino personal.

AGUA – OMI

En Ifá el agua se considera la fuente de la limpieza física, emocional y espiritual. El agua puede eliminar los problemas de tristeza, pena, dolor y desesperación, así como los efectos de las enfermedades físicas. Durante las ceremonias, el agua se utiliza para limpiar espiritualmente las condiciones anteriores de inmadurez, dejando espacio para un crecimiento renovado. El agua fresca ("omi tutu") se asocia con los ríos, que Ifá considera la fuente de abundancia y fertilidad. Nigeria es rica en bebidas espirituosas de agua dulce con varios nombres. Entre ellos destaca **Osun**, a quien se invoca para que limpie los efectos negativos de la pobreza y dé cabida a la buena fortuna. También se le pide que ayude en la concepción y cure la disfunción sexual. El agua salada es el reino de los Espíritus del Océano conocido en la cultura yoruba como **Olokun** y frecuentemente referido como **Yemoja** en la Diáspora. El Espíritu del Océano es una fuente de alimento maternal, una ventana a los misterios del nacimiento y una inspiración para aquellos que necesitan estabilidad y seguridad. El agua estancada ("**Osa**") se encuentra en una laguna. El agua que no se mueve se utiliza para invocar la muerte espiritual como condición previa para el renacimiento. El uso de las aguas tranquilas es frecuentemente un paso preliminar en el proceso de iniciación.

FUEGO – INA

La manera más directa de hacer uso del fuego es con una vela o con un fuego de leña contenido. En la mayoría de los casos el fuego es usado como un

catalizador para la transformación espiritual en la forma de renacimiento. Ifá utiliza el fuego cuando una persona comienza el proceso de templar la conciencia como una condición de crecimiento espiritual. En Ifá el fuego está asociado con el Espíritu del Rayo llamado **Sango**. Este Espíritu se invocará en relación con cuestiones de justicia social, así como con la trascendencia personal del ego. El relámpago es descrito por Ifá como el hijo del fuego en el centro de la Tierra. El Espíritu del Fuego de la Tierra se llama **Agayu** en yoruba, y es accesible por medio de la meditación en áreas desérticas. **Agayu** está llamado a quemar el profundo dolor emocional causado por el sufrimiento prolongado.

TIERRA – ONILE

Los espíritus de la Tierra nos dan las herramientas y los recursos para sobrevivir. En Ifá el aspecto masculino y femenino de **Ogun** representa la Tierra. Como Espíritu masculino, **Ogun** es el hierro que Ifá cree que es la semilla del vientre de la Tierra. El hierro emerge de la lava fundida en el centro de la Tierra y da forma crea óxido, que produce bacterias, lo que inicia el ciclo de vida en la Tierra. **Ogun** no siempre es fácil de encontrar como un depósito de hierro natural. Es común en la diáspora recibirlo en las vías del tren. Parte del poder de **Ogun** es eliminar obstáculos y crear cultura. Encuentro que es posible conectarse con el Espíritu de Hierro en cualquier bosque densamente cubierto, el lugar donde el cuchillo de **Ogun** puede ser usado para despejar el camino. Nos dirigimos a **Ogun** en busca del valor necesario para superar la oposición al crecimiento espiritual. **Onile significa Dueño de la Tierra o Espíritu de la Tierra.**

Es el aspecto femenino del Espíritu de **Ogun**. En Ifá es el árbitro final de todas las disputas. Ifá enseña que la ley humana debe estar en armonía con la ley natural. Es a **Onile** a quien recurrimos cuando necesitamos encontrar una solución al conflicto interpersonal. Encuentro el poder de **Onile** presente en cuevas, valles profundos o agujeros en el suelo como el uso de **Kivas** (pozos circulares sagrados) por parte de los nativos americanos.

OFRENDAS – ADIMU

Después de seleccionar un lugar para la meditación y la oración, es importante traer una ofrenda como forma de agradecimiento. Una ley fundamental de la naturaleza es que no obtenemos algo a cambio de nada. El pedirle continuamente a la Naturaleza Sus bendiciones sin dar un regalo a cambio es considerarse eventualmente un ladrón. Para los principiantes recomiendo una ofrenda de fruta. La mayor parte de la fruta será consumida por los animales y luego reciclada en el medio ambiente. Ifá enseña que una oración será contestada si el alimento que queda para el Espíritu es comido por la vida silvestre, especialmente si es tomado por los pájaros.

ORACIÓN – ALADURA

La mayoría de las oraciones de Ifá comienzan por decir su nombre para identificarse con el Espíritu. Elogiar a tus padres y a los antepasados de tu linaje familiar, incluyendo el reconocimiento de esos antepasados desconocidos

que han venido antes que nosotros, tradicionalmente sigue. Después de la expresión de agradecimiento a los antepasados, se presenta la ofrenda junto con una declaración clara con respecto a la pregunta que se está considerando.

MEDITACIÓN – ASARO

La meditación no tiene por qué ser complicada. Manténgase enfocado en la pregunta en cuestión y sólo permita que la información se filtre a través de su conciencia relacionada con el tema. Si la meditación ocurre en un ambiente natural, ocurrirán eventos a tu alrededor para reforzar la información que llega a ti a través de tus propios pensamientos. Cualquier cambio repentino en el clima, como una ráfaga de viento, una tormenta de lluvia, o el surgimiento del sol detrás de las nubes puede ser considerado como un comentario a su proceso interno. La meditación es muy subjetiva. Desarrollar la capacidad de usar la meditación como un oráculo incluye el uso de un diario para registrar el contenido de cada sesión. La guía debe ser revisada con el tiempo para determinar la exactitud de la información recibida. Al final de la meditación agradece a la Fuerza de la Naturaleza con la que estás hablando y pide ser devuelto a la conciencia normal. El hecho de frotar mis pies descalzos sobre la Tierra puede acomodar eficazmente el cambio a la vida cotidiana.

CAPITULO 2

EGBE IFA

El Concepto De Antepasado Reverenciado Y La Naturaleza De La Posesión Del Espíritu

Estaba temblando cuando el Araba completó la **dafa**. El temblor en mi cuerpo fue causado tanto por el miedo como por el alivio. Mi alivio fue saber que la puerta de la iniciación estaba abierta. Al mismo tiempo, había un miedo muy real a lo desconocido. Lo poco que sabía sobre el proceso de iniciación sugería la inclusión de una prueba física, una verdadera prueba de coraje y fuerza.

El Araba estaba visiblemente emocionado mientras guardaba sus herramientas rituales en un viejo maletín. De pie, me estrechó la mano y empezó a recitar **el**

oriki para Esu Odara, la oración que pedía al Mensajero Divino que abriera la puerta para mi transformación espiritual.

La adivinación indicaba claramente que fui aceptado en **Egbe-Ifa**. **Egbe**, como muchas palabras en yoruba, tiene múltiples significados. Dependiendo del uso, **egbe** puede significar corazón, emoción o grupo. Es común que el modismo yoruba asigne varios significados a una sola palabra dentro de una frase específica. Debido a esta complejidad, **Egbe-Ifa** puede traducirse como corazón de sabiduría o sociedad de adivinos. En ambos casos se refiere al linaje total de los iniciados de Ifá, incluyendo aquellos que han pasado y aquellos que aún no han nacido.

La inclusión de los antepasados en la definición del término **egbe** es significativa. Algunas palabras en yoruba sólo se pueden entender plenamente en relación con conceptos espirituales complejos que comúnmente se encuentran dentro de la cultura. En este ejemplo hay una sugerencia de que la sabiduría depende de los logros de aquellos que han vivido antes que nosotros. También hay una suposición implícita de que la sabiduría debe transmitirse a las generaciones futuras si queremos que nuestros descendientes prosperen. Junto con su connotación de corazón, **Egbe-Ifa** es considerado un organismo vivo. Tiene un centro emocional y, por inferencia, una conciencia propia.

Mi intelecto fue capaz de traducir los diversos significados de la palabra **Egbe-Ifa**, pero por primera vez estaba experimentando la interacción comunitaria que da sustancia a la palabra. La idea de convertirme en un iniciado iba más allá de mis nociones preconcebidas y pasaba a ser una realidad concreta. Como forastero, anticipé un poco de escepticismo o posible hostilidad con respecto a mi interés en Ifá. Esas nociones se disolvieron cuando los hombres, mujeres y niños que iban a participar en la ceremonia comenzaron a reunirse en el patio frente a la casa de los Araba.

La mayoría de los hombres eran agricultores; algunos eran carpinteros y algunos tenían trabajos profesionales en la ciudad. Se corrió la voz sobre la iniciación y la comunidad de Ifá respondió. Los hombres mayores llegaron primero, y todos ellos me agarraron vigorosamente las manos mientras ofrecían oraciones y bendiciones. Los hombres más jóvenes y la mayoría de las mujeres llegaron más tarde por la tarde, después de un día completo de trabajo. En total eran veintisiete hombres, treinta mujeres y más de cincuenta niños. La edad de los iniciados oscilaba entre los cinco y los ochenta años.

A lo largo de los siete días del ritual, me impresionó y me sentí humilde por el conocimiento y el nivel de participación de los niños pequeños. Tuve la oportunidad de ver por qué los yorubas ponen tanto énfasis en la herencia ancestral. La iniciación de Ifá es una secuencia de eventos extremadamente compleja. Incluye segmentos extendidos de drama, cantos, oraciones e invocaciones. Los detalles de la ceremonia han sido transmitidos por

innumerables generaciones a través de enseñanzas orales y participación directa. Cada uno de los presentes era responsable de tareas específicas. Parte de cada tarea es asegurarse de que los miembros más jóvenes del **egbe** aprendan y recuerden.

Había un iniciado de nueve años que parecía tener un interés activo en mi estado de salud. No estaba acostumbrado al calor, el viaje era físicamente difícil y tenía problemas para mantenerme despierto. Mi joven amigo bailó varias veces durante la parte de apertura de la ceremonia. Cada vez que venía hacia mí, inclinaba la cabeza hacia el suelo. Me llevó un tiempo darme cuenta de que dejó caer comida envuelta en una hoja cerca de mis pies. Actuando como mi mayor, se aseguraba de que yo mantuviera mis fuerzas. Cuando traté de agradecerle ofreciéndole mi mano, me recordó que no se me permitía tocar a nadie hasta que el ritual de los siete días hubiera terminado.

Hay un proverbio de Ifá que pregunta: "¿Qué estás dispuesto a hacer para recibir la iluminación?" La respuesta correcta es: "Estoy dispuesto a comerme la cabeza de la rata". La pregunta que sigue es: "¿Cómo nos comemos la cabeza de la rata?" Los ancianos dicen: "Poco a poco nos comemos la cabeza de la rata". En otras palabras: poco a poco aprendemos la sabiduría de nuestros antepasados, poco a poco aprendemos la sabiduría de nuestros mayores, hasta que somos capaces de hacer nuestra propia contribución para transmitirla a nuestros hijos.

Mientras estaba en **Ode Remo**, todas mis comidas se servían en una alfombra en el suelo. Se preparaban en una olla comunal colocada frente a la persona mayor de la habitación. El anciano tomó la primera porción y la colocó en el suelo como ofrenda a los antepasados. Fue tanto un gesto de recuerdo como de alabanza. Cada comida fue una afirmación de la creencia de que todo lo que logramos se lleva a cabo sobre los hombros de aquellos que nos preceden.

Para entender lo que significa la transformación espiritual tal como se expresa en Ifá se requiere una explicación de las palabras yoruba utilizadas para describir la forma humana. En la metafísica de Ifá, el cuerpo tiene dos componentes: **el ara y el emi. Ara es el cuerpo físico, y Emi es el alma o esencia interna.** Emi es también la palabra para aliento y es indicativa de la relación entre el aliento y la vida. La palabra también se usa como el pronombre personal de la primera persona que significa "yo soy".

Según la escritura de Ifá, **Orisanla**, la Fuerza en la Naturaleza asociada con la Luz Blanca, moldea el ara (cuerpo). Las manos (**owo**) y los pies (**ese**) están hechos a mano por el Espíritu de **Ogun**, que representa la fuerza de la evolución. La cosmología de Ifá refleja el desarrollo de un embrión en el útero. El cerebro y el sistema nervioso central (**ara**) se forman primero; luego viene el desarrollo de las extremidades y los dedos (**owo, ese**).

En África Occidental, Ifá es considerada a la vez ciencia y religión. Los símbolos religiosos de Ifá expresan la estructura y la función de las verdaderas Fuerzas de la Naturaleza. Por ejemplo, el agua dulce es un aspecto del Espíritu llamado

Osun, la Diosa de la Abundancia. Llamar al agua **Osun** es expresar nuestra dependencia del agua dulce para la salud física, para plantar cultivos y sentar las bases de la vida comunitaria.

Una vez que el ara, o cuerpo, es formado, se le da el aliento de vida (**emi**) de **Olodumare**, la Fuente de la Creación. Se cree que el Emi (alma) está contenido en la sangre (**eje**) y se describe como la esencia vital que anima la vida humana. El Eje pasa a través del corazón físico llamado **okan** dentro del cuerpo; genera un corazón interno invisible llamado **egbe**. La idea de un corazón interior invisible se refiere a la compleja red de emociones en el centro de la personalidad humana y establece un vínculo de conexión con las influencias invisibles del reino invisible.

Hay una polaridad similar entre el cerebro físico y el pensamiento humano. **Ori** es la palabra yoruba que se usa para describir la cabeza, y **ori inu** se refiere al ser interior. Cuando se habla de **ori inu**, la referencia es al punto central en la base de la conciencia. **Ori inu** es la creencia de los místicos budistas del **YO SOY** que sólo se puede experimentar a través de la meditación.

La definición de **ori** como cabeza es engañosa. La palabra no se refiere simplemente a la cabeza humana. En la cosmología de Ifá, todas las cosas del universo, incluyendo elementos, minerales, plantas y animales tienen un **ori**.

Esto sugiere que todo el universo está dotado de alguna forma de autoconciencia utilizada para guiar el desarrollo de la evolución.

Ori, en el contexto universal, se refiere a la creencia de que cada Fuerza en la Naturaleza es una entidad espiritual con su propia cualidad única de autoconciencia. En la cosmología de Ifá, las formas invisibles guían a todas las Fuerzas visibles de la Naturaleza; así como la acción humana es guiada por las fuerzas invisibles de la motivación y la voluntad. Esta idea se basa en la creencia de que todas las cosas en el universo contienen **ase**, la chispa de la esencia divina que emana de **Orisanla**. El concepto de **ase** que existe en todas las cosas es la afirmación de la creencia de que el mundo físico es inherentemente sagrado. Ifá abraza a toda la naturaleza como una manifestación de la creatividad espiritual.

Ifá enseña que el propósito de la vida es vivir en alineación con **iponri**. Ifá describe al **iponri** como el alma doble que existe en el reino ancestral invisible llamado **Orun**. También en este caso, la referencia no es sólo a las almas humanas. **Iponri** es el doble espiritual de todo lo que existe. El concepto de **iponri** se basa en la creencia de que la fuerza del alma en todas las cosas guía al universo hacia el equilibrio y la transformación. En términos metafísicos, el equilibrio ocurre cuando la guía de **iponri** coincide con la manifestación de **ori**. En el momento en que se produce esta alineación, se produce una transformación que permite la expresión de niveles más profundos de autoconciencia. En la Naturaleza, esta transformación se expresa como nuevos

ambientes y nuevas especies. En los humanos esta transformación se expresa como visión mística y evolución de la conciencia.

La alineación entre el **ori** y el **iponri** en términos humanos requiere armonía entre el **ara** y el **emi**. Cuando el cuerpo y las emociones están de acuerdo, el cuerpo se vuelve saludable y vibrante. Para lograr la unidad, Ifá fomenta tanto la atención a la buena higiene como el desarrollo del buen carácter. Los seguidores de Ifá dicen: "Poco a poco hacemos que los pies, el corazón y la cabeza vayan en la misma dirección". Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones deben tener un solo propósito si queremos cumplir con éxito cualquier tarea sin autodenominarse. La alineación también abre la posibilidad de que porciones de **iponri** se revelen al **ori**. El resultado de esta revelación es la elevación personal, o sabiduría. La palabra yoruba para sabiduría es **ori ire**, y es la búsqueda de **ori ire** que se celebra durante el proceso de iniciación.

El movimiento en oposición al equilibrio se llama **ibi** en yoruba. En Ifá hay una invocación para **Iku**, el Espíritu de la Muerte. La invocación se hace para quitar cualquier mala fortuna acumulada alrededor del **ori** del iniciado. Es la invocación de la muerte del viejo yo para sentar las bases para el renacimiento. La eliminación del **ibi** invocando a **iku** devuelve al **ori** del iniciado al estado de perfecta alineación con el **iponri** que se cree que ocurrió en **Orun (Reino de los Ancestros)** antes del nacimiento. Durante su estancia en **Orun**, el **ori** llega a un acuerdo con **iponri** sobre la gama de lecciones que deben aprenderse en la

próxima reencarnación. Este acuerdo, o selección genética, se convierte en la plantilla para el destino personal y crea los parámetros del potencial latente dentro del yo interior (**ori inu**).

Para quitar el **ibi** del **Ori** de un iniciado, Ifá realiza un funeral a la salida del aspirante. El tabú prohíbe la descripción de este proceso, pero puedo decir que se sintió como una muerte física, y para mí resultó en una pérdida de conciencia. En los ritos de paso de los nativos americanos, este proceso se llama la muerte pequeña. Algunas tradiciones ocultistas occidentales describen el orgasmo que lleva a la pérdida de la conciencia como la pequeña muerte. Parece haber una conciencia intercultural que sugiere que la pérdida de la conciencia abre puertas a niveles más profundos de auto-comprensión. Es la aparición de la pequeña muerte la que prefigura la visión mística del yo interior. Experimentar la visión mística puede ser un momento de miedo y la invocación de **Iku** no hace nada para disminuir este miedo.

Desde un punto de vista teológico, los ritos funerarios yoruba se basan en la creencia de que el cuerpo **emi** o espiritual se separa del **ara** o cuerpo físico en el momento de la muerte. Cuando esto ocurre, el **emi** es guiado hacia un estado trascendente conocido como absorción por el espíritu ancestral llamado **egún**.

Ifá describe el espíritu del **egún** como tener la habilidad de interactuar con humanos que todavía existen en el mundo material. La visita de un antepasado

venerado a los **Egun** es considerada una bendición y es abiertamente alentada. **Egun** es invocado para guiar a los niños, para proteger a la familia del daño, para compartir sus puntos de vista sobre temas de crecimiento personal y comunitario relacionados con el desarrollo del buen carácter. Los antepasados también son llamados en el ritual de Ifá para actuar como intermediarios entre los humanos y las Fuerzas de la Naturaleza llamadas **Orisa**.

Los ancianos de Ifá dan varias explicaciones sobre la ubicación física de la vida después de la muerte. **Egun** es descrito como viviendo bajo la Tierra, en el reino invisible, o en la ciudad ancestral de **Ile Ife**. A primera vista, estas diferencias pueden parecer contradictorias. Sobre la base de mis conversaciones con los iniciados de Ifá, estas diferencias pueden explicarse por el hecho de que el **egún** puede tener diferentes funciones en diferentes niveles de desarrollo espiritual. Según la cosmología de Ifá, **egún** trabaja con **Orisa** para mantener un sistema de justicia divina. Mientras que, en el reino invisible, **egun** vive en la ciudad ancestral de **Ile Ife**, lo que significa un regreso a la Fuente. Hay una ciudad física en Nigeria llamada **Ile Ife** y es la ciudad sagrada de Ifá. La ciudad espiritual del mismo nombre es la fuente mítica de la vida en la Tierra. El término yoruba **Ile Ife** significa "**extender la tierra o la casa del amor**", dependiendo del contexto. La relación entre la ciudad espiritual y la ciudad física es similar a la relación entre los **ori** y los **iponri**. Esta es otra expresión de la idea de que el reino espiritual guía al reino físico hacia una apreciación más profunda de su propia esencia interna. Según Ifá **Egun** que residen en **Ile Ife** se han reunido con la

Fuente. Estos **egún** se convierten en ancestros deificados al fusionarse con las Fuerzas de la Naturaleza conocidas como **Orisa**.

En el ritual de Ifá es posible experimentar la alineación con **egún** en **Ile Ife** antes de la muerte. Esta experiencia coloca al **ori** en un estado místico conocido como **lai-lai**. Según la instrucción oral de Ifá, el **lai-lai** es similar al concepto budista de Nirvana. En el budismo, el Nirvana está más allá del ciclo de cambio, más allá de la muerte y la decadencia. Los budistas que practican la meditación profunda informan que son capaces de alcanzar el Nirvana mientras preservan su existencia física. En Ifá el **lai-lai** viene a través de la meditación y a través de estados de trance inducidos por el canto, la danza, los tambores y el poder de la invocación.

En su calidad de intermediarios entre los seres humanos y las Fuerzas en la Naturaleza, los **egun** asisten en la elevación del **ori a lai-lai**. Esto ocurre comúnmente en los diversos ritos de paso que se encuentran en la práctica religiosa tradicional yoruba. Los ritos de paso son celebraciones ceremoniales de los cambios de vida que ocurren junto con el envejecimiento físico del cuerpo. Ifá enseña que los cambios físicos van acompañados de un cambio en las responsabilidades sociales. Las lecciones asociadas con este cambio se presentan durante el ritual en forma de drama sagrado. Los ritos comunes de paso son el nacimiento, el matrimonio, el embarazo, la vejez y la muerte.

Junto con los ritos de paso, se realizan ceremonias de Ifá para honrar la memoria de los antepasados fallecidos.

Cada región de la cultura yoruba tiene sus propias sociedades ancestrales y cada sociedad tiene un nombre diferente. Se llaman **egungun en Oyo, gelede en Igbado, agemo en Ijebu, isegun en Ile Ife, y epa en Ekiti**. Los ejecutantes de estos míticos dramas se disfrazan de pies a cabeza con trajes ceremoniales que incluyen una capucha o una máscara. Algunos dramas ancestrales se presentan como entretenimiento y tienen un ambiente festivo. La mayoría de los dramas son considerados eventos religiosos solemnes utilizados para preservar conceptos religiosos trascendentes.

Cada actuación sigue generalmente una secuencia ritual durante un período de veinticuatro horas, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. El drama puede continuar durante treinta y un días mientras se presentan una serie de temas diferentes. En cada actuación, el segmento nocturno se realiza generalmente en privado entre miembros de la sociedad o de la familia extendida. Durante las horas de la tarde, se realizan oraciones, cantos e invocaciones para inducir estados alterados de conciencia. Al amanecer, los miembros de **egbe egungun (sociedad de médiums)** abandonan el santuario y abren la ceremonia al público. Debido al uso de los estados de trance, los trajes están consagrados y equipados con amuletos para atraer a los **egún** y proteger el medio. Los artistas intérpretes o ejecutantes son iniciados en el orden en un ritual que mejora su habilidad para funcionar como médiums. Cuando ocurre la

posesión, se cree que la promulgación es un retorno en el tiempo al momento histórico en que el evento ocurrió por primera vez. Para mantener la impresión, la identidad de los médiums se mantiene en secreto y no se elige a nadie que pueda ser fácilmente identificado.

El contenido del drama varía de una región a otra según los antecedentes familiares. Algunos de los más elaborados dramas de **egun** provienen de la ciudad de **Oyo**. Se trata de historias de familias relacionadas o asociadas con el jefe de **Oyo** conocido como el **Alafin**. Sin duda el más famoso de los **Alafines de Oyo fue Sango**. La historia de la muerte de **Sango** se llama **Oba ko so**. Como leyenda, contiene todos los elementos esenciales para la comprensión de la reverencia de los antepasados. Por lo que he podido determinar, **Oba ko so** se realiza en una ceremonia como un drama **egún**, sino que es una fuente clave para muchas de las ideas expresadas en la representación de **egún**.

Según la historia oral yoruba, el sango fue el cuarto **Alafin** de *Oyo*. En un momento en que la nación yoruba atravesaba un período de conflicto interno, Sango unió partes de la cultura en una sola federación y se ganó la reputación de ser un guerrero efectivo. En un momento en que la nación yoruba atravesaba un período de conflicto interno, **Sango** unió partes de la cultura en una sola federación y se ganó la reputación de ser un guerrero efectivo.

Cuando terminó la guerra, se dice que **Sango** sufrió aburrimiento. En un esfuerzo por reavivar la emoción de su juventud, ordenó a sus hermanos que se batieran en duelo. A regañadientes aceptaron y uno de ellos fue asesinado. Vencido por el dolor, **Sango** dejó la ciudad de **Oyo** y se ahorcó. La primera persona que encontró su cuerpo fue su esposa **Oya**, quien dijo: "**Oba ko so**", lo que significa que el rey no está muerto.

La historia ejemplifica los conceptos más fundamentales de la reverencia de los antepasados y está impregnada de un profundo significado esotérico. Como guerrero, **Sango** representa a todos los hombres y mujeres que deben enfrentar el miedo a lo desconocido en la búsqueda de la transformación espiritual. En algunas versiones de la historia, **Sango** nace como un esclavo que vence a sus captores para convertirse en el **Alafin**. Otras variaciones de la leyenda sugieren que era un hermano pasado por alto que fue elegido para ser rey debido a sus habilidades en tácticas bélicas y en la administración del gobierno. Ambas versiones le muestran trascendiendo las restricciones sociales en un esfuerzo por cumplir su destino. Gracias a su triunfo, **Sango** ha llegado a representar la pasión y el vigor necesarios para superar las obstrucciones causadas por el estancamiento político.

El arma que **Sango** usaba en la batalla era un **hacha de dos cabezas llamada ose Sango**. Una hoja gemela en un solo bastón es el símbolo de Ifá de la Justicia Divina. Un hacha de doble cabeza puede cortar a la derecha o a la izquierda desde un punto central. La capacidad de cortar en ambos sentidos expresa la idea de que nadie está por encima de la justicia tal y como se manifiesta a

través de la naturaleza. A nivel personal el **Sango** simboliza la necesidad de equilibrar las fuerzas de expansión y contracción que existen en cada alma humana (**emi**). A nivel social, el ose de Sango simboliza la necesidad de proteger los derechos de la comunidad del abuso de poder.

Los iniciados de **Orisa** utilizan el hacha de doble cabeza como una herramienta de baile durante las ceremonias de **Sango**. La barra suele estar tallada en madera con un mango en forma de mujer, y cada hoja es una extensión de su pelo. La forma femenina simboliza la compasión. En Ifá el concepto de compasión se asocia generalmente con los Espíritus femeninos. En el **ose Sango** el símbolo de un arma utilizada por los hombres en la batalla es atenuado por la forma femenina representada la compasión y la empatía.

Después de que **Sango** unificó la región oriental de la nación yoruba, creyó erróneamente que su búsqueda espiritual estaba completa. Al mismo tiempo, seguía deseando la emoción y la autor revelación asociadas con el desarrollo de sus habilidades como guerrero. Aquí el mito ofrece una advertencia tanto a los gobernantes tradicionales como a aquellos que están interesados en el desarrollo del poder personal. Según Ifá, todo crecimiento personal implica un aumento del poder espiritual llamado **ase**. Los rituales de transformación implican una infusión de **ase** para la elevación del individuo, la familia y la comunidad. En este caso, el **ase** de **Sango** fue utilizado para traer la paz a la nación, pero en el momento en que la tarea política había terminado, su **ase** estaba dirigido a la diversión personal más que al desarrollo personal. **Sango**

intenta recuperar la emoción de la guerra exigiendo un duelo entre sus hermanos **Timi** y **Gbonka**. Al principio, los dos hermanos intentan apaciguar a **Sango** fingiendo que están en combate. **Sango** no está satisfecho y exige una lucha a muerte. Por respeto a su condición de rey, **Timi** y **Gbonka** están de acuerdo. Los hermanos se encuentran en una situación en la que deben violar su propio sentido de la obligación familiar de apaciguar la arrogancia de **Sango**. Aquí el mito expresa claramente una advertencia contra los peligros inherentes del poder temporal. El abuso de autoridad es uno de los temas recurrentes de Shakespeare y el teatro griego y se encuentra una y otra vez en las tradiciones orales de África Occidental. El **Ase** debe ser dirigido hacia una comprensión más profunda del Espíritu para evitar las trampas del estancamiento y el egoísmo. Para Sango el defecto fatal de su carácter lleva a la muerte de **Timi** de la mano de **Gbonka**.

Al ver a su hermano muerto, **Sango** se siente abrumado por las consecuencias de su arrogancia. Avergonzado por sus acciones, **Sango** abandona su reino y deambula aturdido. Se acerca a un árbol de **ayan** como un ingrediente simbólico importante para entender el significado esotérico del ritual de **egún** (**antepasado**). El árbol de **ayan** se utiliza para hacer ofrendas al Espíritu de **Oro**. En los funerales tradicionales yoruba se invoca al Espíritu de **Oro** para elevar el **emi** (**alma**) del difunto y vincularlo con **egún** para continuar el viaje hacia el Reino de los antepasados (**Orun**).

El poder de la palabra misma viene de un Espíritu elemental conocido como **Aje**. Los antropólogos suelen traducir incorrectamente **Aje** como bruja. Tanto **Aje** como **Oro** se encuentran en el árbol de **ayan** como manifestaciones del poder de la palabra.

El poder espiritual de **Aje** es la capacidad de transformar la naturaleza con el poder de la invocación y **Oro** es la manifestación de ese poder. Es la polaridad entre **Aje y Oro** lo que hace posible una oración eficaz. La capacidad de orar eficazmente se llama **ase**. Las escrituras orales de Ifá sugieren que las mujeres tienen **ase** como consecuencia de los poderes asociados con el parto. Los hombres se manifiestan de sí mismos como consecuencia de la iniciación. Debido a que el poder de la palabra es un derecho natural de las mujeres, este poder ha sido erróneamente asociado con la **brujería** por aquellos que quieren darle una connotación negativa. El poder de la palabra tanto para hombres como para mujeres es un fenómeno éticamente neutro que se basa en el desarrollo del carácter para asegurar que se utilice para fines espirituales elevados.

Cuando **Sango** se cuelga del árbol de **ayan**, va al asiento del poder espiritual en un esfuerzo por trascender su debilidad humana. Después de su muerte, es descubierto por una de sus esposas, **Oya**. En la escritura oral de Ifá, **Oya** encarna el proceso de la muerte que conduce al renacimiento. Ella está estrechamente asociada con **Ajalaye**, que significa el perro de la Tierra como una referencia simbólica a los vientos de cambio. Cuando **Oya** ve que Sango se

ha suicidado, dice las palabras que expresan el mensaje esotérico del mito, **Oba ko so**, que significa: **El rey no está muerto**. Esta no es una descripción del estado de ser de **Sango**, las palabras son una invocación. **Oya** no está hablando como una esposa angustiada; ella está hablando como iniciada de los misterios de la reverencia de los antepasados. Una de las funciones rituales de **Oya** es invocar a **Iku, el Espíritu de la Muerte**, como el primer paso en la transformación del espíritu humano (**emi**).

Oya abre las puertas entre el reino visible y el invisible para asegurar que el espíritu del recién fallecido no deambule por la tierra. Al decir que **el Rey no está muerto**, **Oya** ha dictado sentencia sobre el estado de transformación de su marido. Ella está diciendo que él ha aprendido la lección de no abusar del poder y ha llevado la sabiduría de su experiencia de vida a la siguiente vida.

La efectividad de la invocación de **Oya** se expresa en la leyenda de la unión de Sango con su padre **Obatala**. Como Rey del Traje Blanco, **Obatala** es la manifestación de las normas éticas de la cultura tradicional yoruba. La imagen de la unificación de Sango y **Obatala** es una referencia al vínculo entre **ori inu e iponri**. Esta unificación es el estado ideal en el concepto de Ifá de la vida después de la muerte. Sango aprendió de su error y es la visión de su defecto fatal lo que asegura su inmortalidad. Es la visión que lo une con **Obatala**, quien a su vez guía a Sango hacia el reino del **lai-lai**. Según la leyenda, **Sango** vive en **Orun** donde se convierte en el padre de los rayos. El contacto con **lai-lai** le da a **Sango** la habilidad de trascender el tiempo, que es como llega a ser identificado

con el relámpago. En Ifá, el relámpago de la Escritura oral es el símbolo de la Justicia Divina.

Al elevar su conciencia en el momento de la muerte, el Espíritu ancestral de **Sango** se convierte en un antepasado deificado y se eleva para convertirse en el Espíritu de una Fuerza en la Naturaleza llamada **Orisa** en yoruba. Como consecuencia, las invocaciones al sango se utilizan para revelar el misterio de la importancia de la auto transformación continua. **Sango** es un venerado antepasado que se describe como viviendo con **Obatala**. Debido a que el ori de Sango fue guiado por el principio del Fuego, su **ori inu** se une con el **ori** del Fuego como resultado de la elevación que ocurrió en el momento de su muerte.

La transformación de **Sango** representa el esfuerzo de la mente consciente para iluminar los misterios de la motivación inconsciente. Como **Joseph Campbell** declaró en su libro **El héroe de las mil caras**, los mitos de todas las culturas utilizan el motivo guerrero para significar la mente consciente tanto de hombres como de mujeres en su lucha por desentrañar el misterio de la autoconciencia. Desde un punto de vista psicológico, el guerrero está luchando con esas fuentes inconscientes de conflicto que amenazan el crecimiento espiritual a través de la amenaza de la pérdida de la cordura. La aparición de la Diosa en la mitología del héroe representa las influencias motivadoras que empujan a la psique hacia la auto-integración y la integridad. Si no se produce la integración, a menudo se culpa a la Diosa de crear la crisis. A veces esta culpa puede causar un rechazo cultural de la necesidad de abrazar el principio

femenino en el proceso de crecimiento y transformación. Cuando este rechazo ocurre, los Espíritus Femeninos son a menudo identificados como la Fuente del Mal. En cierta medida, esta identificación errónea se ha producido en la diáspora en los lugares donde Ifá es denigrado socialmente.

Creo que los intentos serios de entender la esencia interna de la relación entre **Oya y Sango** pueden ayudar a superar las distorsiones sexistas que plagan el debate teológico. El mito tiene la función de preservar las ideas trascendentes y asegura que se transmitan a las generaciones futuras a través del folclore, la leyenda y la historia sagrada. El mito se reinterpreta constantemente para reflejar las necesidades espirituales contemporáneas de una comunidad dada. Al usar el mito de **Sango** como base para la meditación y la contemplación, los símbolos pueden catapultar la mente hacia una apreciación más profunda de las tensiones polares que sostienen todos los niveles de la Creación. Es a través de la apreciación de esta tensión dinámica que el iniciado emerge de la muerte a la luz del renacimiento.

Los diversos dramas míticos que se representan como parte de la reverencia tradicional de los antepasados yoruba se basan en conceptos que se encuentran en la historia de la transformación de Sango. Durante el ritual de toda la noche que precede a la ceremonia pública, la invocación para inducir estados de trance para los médiums es usualmente pronunciada por los iniciados de **Oya** llamados **Ato**. En las escrituras asociadas con **Oya**, **Ato es descrito como el noveno hijo de Oya**. Muchas culturas precristianas asocian el

número nueve con la Diosa del Misterio. En la numerología esotérica nueve es el número de finalización antes de la transformación y el renacimiento.⁹ **Ato** también se describe como el hijo sobreviviente de los trillizos. Su hermano y hermana que hicieron la transición al nacer se convierten en el principio polar de expansión y contracción en el Reino de los Espíritus (**Orun**). En la teología budista este principio se conoce como yin y yang. En Ifá esta polaridad se llama **ibeji** que significa gemelos.

En **Ile Ife** las ceremonias de **egún** llamadas **Asigun** son dirigidas por una persona que nació trillizo. Si el iniciado es una mujer se llama **Ato** y si es un hombre se llama **Amusen**. La mitología dice que los hermanos y hermanas de Ato nacieron mudos. Esto no significa que no pudieran hablar, sugiere que no tenían la habilidad de ser escuchados por aquellos Espíritus que abren las puertas a la posesión del trance.

La importancia de las ceremonias de **egun** y el uso de medios son muy evidentes durante los servicios funerarios tradicionales yoruba. Tres días después de la travesía, los miembros de la familia se dirigen a la arboleda sagrada ancestral y llaman el nombre del familiar fallecido. Una respuesta viene del bosque después de que el nombre es llamado tres veces. La respuesta es del médium ancestral llamado **egungun**, que asume el espíritu del pariente recién fallecido. La familia tiene la última oportunidad de despedirse antes de que el espíritu del ancestro sea escoltado desde el Reino de la Tierra a la tierra de los ancestros.

Dentro de Ifá el ciclo de muerte y renacimiento es un concepto fundamental de la relación entre el destino personal y la reencarnación llamado **atunwa** en yoruba. Cada paso a lo largo del camino del crecimiento espiritual implica la muerte del viejo yo y el nacimiento de niveles más profundos de conciencia. Para comprender la conciencia humana, la Iniciación es el primer paso en la búsqueda del valor necesario para enfrentar los miedos asociados con la transformación humana y la búsqueda de **iwa-pele**. Siempre he sido escéptico de los ancianos que afirman tener todas las respuestas, o que afirman ser ejemplos perfectos de comportamiento ético. Tal perfección asumida es el último estado de ilusión antes de sufrir la muerte que conduce al despertar espiritual que conduce a una experiencia del misterio de **Oba ko so**.

COMENTARIO

La ciencia moderna de acceder a estados alterados de conciencia nos dice que la secreción de serotonina y melatonina desde la glándula pineal hasta el cerebro puede generar vistas expandidas de la percepción. Esta información parece haber sido bien conocida por los antiguos egipcios que codificaban la fórmula para la expansión de la conciencia en las dimensiones y los patrones geométricos utilizados para simbolizar el ojo místico. Este símbolo del ojo místico traza el patrón de crecimiento natural que se encuentra en la Naturaleza llamado el medio dorado. Este patrón es la base para la forma de una concha marina y la concha marina es el símbolo de Ifá de la expansión de la

conciencia. Los egipcios usaban una mezcla de sangre menstrual y grasa de cocodrilo para ungir a la cabeza de los faraones. La sangre menstrual es rica en serotonina y melatonina que estimula la glándula penal creando una reacción química que induce la visión mística. Fue el miedo a las consecuencias de la visión mística lo que ha creado tal tabú en torno al tema de la sangre femenina. La grasa de cocodrilo se utilizó para absorber la sangre en la piel. La palabra copta para cocodrilo es **messeh** que es la palabra raíz del Mesías que literalmente significa el ungido.

La influencia de la serotonina y la melatonina en los estados alterados fue reconocida por la Alemania nazi, que introdujo el fluoruro en el suministro de agua de Alemania porque el fluoruro calcifica la glándula penal y restringe el acceso a los estados alterados. Los Estados Unidos introdujeron el fluoruro en el suministro de agua estadounidense por las mismas razones. No hay absolutamente ningún estudio científico que apoye la idea de que el fluoruro tenga un efecto positivo en la higiene dental.

¿Qué significa exactamente expandir el poder de la percepción? La ciencia enseña que el universo físico es una enorme ola de señales. En términos sencillos, eso significa que el sonido genera luz. El color es una consecuencia de la longitud y frecuencia de la onda generada por el sonido. El extremo inferior de este espectro se llama ultra violeta, el extremo superior de este espectro se llama infrarrojo. Bajo y alto es una referencia a la frecuencia de las ondas creadas por el patrón de sonido que genera la luz. Según Ifá y la ciencia de la

física cuántica, la luz en su forma primaria lleva la conciencia. En la física cuántica, la luz que transporta la conciencia se llama fotón y los fotones están compuestos de bosones que algunos científicos llaman la "**Partícula de Dios**" porque lleva el plano de la Creación.

Ifá llama a la conciencia de la luz **Ala**. El ojo humano sólo ve un espectro muy pequeño de luz en algún lugar entre el ultravioleta y el infrarrojo. Esto significa que la mayor parte del universo que nos rodea, nos influye y sustenta la Creación es invisible para el ojo humano. La ciencia de la fisiología del cerebro nos enseña que cuando ciertos químicos son secretados en el cerebro, el espectro de luz visible para el ojo humano aumenta.

En Ifá la expansión de la percepción visual de la luz se conoce como la revelación del misterio. Este proceso está simbolizado por la relación entre el color negro y el rojo. Estos colores se usan para simbolizar a **Esu** el Mensajero Divino. El rojo es la revelación de la comprensión del misterio que se oculta en el color negro. La conexión con **Esu** es siempre el primer paso en la manifestación de los estados alterados.

El uso de estados alterados en Ifá tiene una variedad de manifestaciones. La primera distinción importante es la posesión por el espíritu de los antepasados. En la cosmología tradicional de Ifá, un ancestro individual se llama **Ara Orun**. **Las palabras Ara Orun significan literalmente cuerpo en el reino invisible de los**

antepasados. Cuando una persona muere, su **Ara Orun**, que es visto como un contenedor espiritual eterno de **Emi** o conciencia eterna, es removido del cuerpo físico muerto y elevado al reino ancestral. Esto se hace para que el **Ara Orun** pueda unirse a la conciencia colectiva del linaje familiar llamado **Egun**. **La palabra Egun de elision e ogun significa literalmente "Yo soy los huesos";** es una referencia simbólica a todos los antepasados de nuestra familia que han venido antes que nosotros. En términos sencillos, el alma de cada ancestro en nuestro linaje familiar se fusiona con todos nuestros antepasados anteriores en el momento de la transición y la reserva colectiva de conciencia que se forma por esta fusión es la fuente de conciencia en el proceso de reencarnación.

En una familia yoruba tradicional, cuando un niño tiene tres días de edad, se lleva a cabo una ceremonia comunal llamada esentaye, que significa que los pies tocan la tierra. En el esentaye se determina a través de la adivinación si el niño está conectado espiritualmente con los antepasados del padre o de la madre. En algunos casos raros el niño es identificado como un nuevo significado del alma sin conexión con ninguno de los padres. Dentro de la cultura tradicional yoruba cada familia tiene por lo menos un medio designado que se comunica con el linaje colectivo de la familia. El linaje colectivo se llama Egun y los médiums de Egun se llaman Egungun. La palabra Egungun es de elision e ogun e oogun que significa que soy la medicina de los huesos de los antepasados. Como se dijo antes, la palabra genérica para medio en la lengua

yoruba es elegun de la elision e ile oogun, que significa que yo soy la casa de la medicina, por lo que egungun es una variación de la palabra para medio con referencia específica a los ancestros.

Mi comprensión de la relación entre Ara Orun y Egun es que los médiums ancestrales son la voz de Egun y no Ara Orun. En los funerales tradicionales yoruba los rituales son realizados por la Sociedad de Oro. La palabra Oro en yoruba de la palabra elision o ro significa que el Espíritu desciende. La función de Oro es invocar al Espíritu colectivo del linaje fallecido para que pueda guiar al espíritu trascendente al reino de los ancestros y ayudar en la fusión de **Ara Orun** con Egun. Si no se produce esta fusión, el Ara Orun corre el riesgo de convertirse en un fantasma. La palabra yoruba para fantasma es iwin, que son considerados espíritus perturbados que no saben que están muertos. Cuando una persona entra en posesión con iwin se considera una manifestación del ori buruku que significa conciencia que trae la muerte y en términos modernos se consideraría una forma de enfermedad mental. Por esta razón hay una tecnología espiritual específica de Ifá que se usa para asegurar que el médium conecte con Egún y no con **Ara Orun**.

El primer nivel de estados alterados en la Ifa tradicional es la conexión con los Egún. Esta conexión con el espíritu colectivo de los ancestros es tradicionalmente el paso inicial en cualquier proceso de iniciación porque los Egún pueden funcionar como avatares de cualquier Fuerza en la Naturaleza. En la lengua yoruba un avatar es llamado emese que significa mensajero y las

Fuerzas en la Naturaleza son llamadas Orisa de la elisión ori sa que significa manifestaciones selectas o específicas de la conciencia. A medida que la conciencia se manifiesta en la Naturaleza hay diferencias entre los ori de la Tierra, el Fuego, el Aire y el Agua con una amplia gama de variaciones sutiles en cada categoría. Creo que son estas variaciones las que hacen que el arte de la posesión sea tan sofisticado y poderoso como herramienta para apoyar el crecimiento espiritual.

La razón por la cual Egun es considerado importante es porque Ifá enseña que nos reencarnamos de nuestro linaje familiar y regresamos a nuestro linaje familiar para nacer de nuevo. Esto significa que toda elevación personal afecta la elevación del linaje que a su vez influye en el destino de las generaciones futuras.

La cosmología de Ifá identifica el reino invisible de los antepasados como existente bajo tierra y que el acceso al reino invisible para el propósito de los estados alterados es a través del dedo gordo del pie izquierdo. En los médiums rituales tradicionales de Ifá para el espíritu colectivo de los antepasados se usa una tela sagrada llamada Aso. Este paño cubre todo el cuerpo e incluye abalorios diseñados para proteger el medio en estado alterado. Es tabú en el ritual de Ifá reconocer la identidad de la persona que lleva el Aso, basado en la creencia de que la conciencia del espíritu colectivo de los Ancestros se manifiesta plenamente cuando el médium está en posesión.

Típicamente el médium hablará con una voz de falsete que identifica el cambio de conciencia que ocurre cuando el espíritu colectivo de los ancestros está hablando a través del médium.

El uso del Aso Egungun es típicamente para iniciaciones, funerales, ebo y para el festival anual de los antepasados. En la mayoría de las iniciaciones el primer orden del ritual es pedir la bendición de los Ancestros y los médiums ancestrales aparecerán en las iniciaciones vistiendo sus ropas protectoras para comentar sobre la petición. En los funerales los médiums ancestrales asistirán al tercer y último día del proceso de entierro. Después de que el cadáver es enterrado en una tumba, el médium ancestral pisará el pie del cadáver y hablará en nombre del espíritu del recién fallecido. Este es el primer paso para asegurarse de que el espíritu del difunto sabe que ha pasado, comienza a elevarse al reino de los antepasados y no se vuelve terrenal en la forma de un fantasma. Ebo es una ofrenda prescrita por la adivinación. Hay versículos que piden específicamente una ofrenda a los antepasados junto con comentarios de un medio ancestral. El festival anual de los antepasados se celebra en diferentes épocas del año en toda la tierra yoruba y suele durar una semana. Durante ese tiempo los médiums ancestrales que visten sus ropas protectoras recrearán momentos históricos importantes en la vida de una familia en particular como un drama espiritual recurrente diseñado para enseñar principios básicos trascendentes relacionados con el buen carácter.

LECCION 2

LA CONSTRUCCIÓN DEL SANTUARIO DE LOS ANTEPASADOS

El punto de partida de cualquier búsqueda espiritual dentro de la tradición de Ifá para honrar a los antepasados. Esto se puede lograr a través de la construcción de un altar simple para usar como punto focal para la meditación y la oración. Recomiendo que el santuario se construya con elementos mínimos, y luego se permita que crezca basado en la guía de los ancestros. Un paño blanco que cubra una pequeña mesa o caja, colocado en un rincón tranquilo, puede ser usado como base. Coloque un vaso de agua, una vela y una fotografía o dibujo de parientes respetables al fondo de la mesa o en la pared.

Los lugares del santuario deben ser algún lugar donde la meditación puede realizarse sin distracción o interrupción. Después de limpiar un espacio, emborronar el área con humo de cedro, salvia o cualquier hoja aromática preferida. La difuminación es el uso del humo para consagrar un área para el trabajo espiritual. Coloque las hojas en una bandeja de hierro, un recipiente o una concha. Reza una oración sobre las hojas explicando lo que se está haciendo. Por ejemplo;

Iba se ewe.

Hago un homenaje a las hierbas

Iba se Osanyin.

Rindo homenaje al Espíritu de las Hojas.

Ko si'ku.

Protégeme de la muerte.

Ko si arun.

Protégeme de las enfermedades.

Ko si buburu.

Protégeme de la negatividad.

Ewe, mo dupe.

Agradezco a las hojas.

Ase.

Que así sea.

Tan pronto como la oración esté completa, respire sobre las hojas. Esto transfiere el poder de la oración (de ase) directamente de su boca a las hojas.

Encienda la mecha con un fósforo y espere hasta que la llama haya disminuido, dejando una nube de humo. Circule el área a ser usada para el santuario con el humo mientras continúa concentrándose en el contenido de su oración. Si es posible, continúe este proceso en toda la casa o apartamento. Recuerda, cualquier cosa que estés pensando se convierte en parte del proceso de limpieza; así que no sabotees tu esfuerzo con pensamientos inapropiados. Si la difuminación se hace con intención seria, la intuición guiará sus manos para que permanezcan en las áreas que requieren atención adicional. En Ifá, después de limpiar un área con humo, se acostumbra sellarla con agua. Tome un tazón de agua y coloque una pequeña cantidad de su perfume o colonia en el agua junto con líquidos corporales como saliva u orina. Esto se conoce como poner su ase, o esencia espiritual en el sello.

Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el cuenco y diga una oración identificando por qué está creando un santuario para sus antepasados.

Iba se omi tutu.

Hago un homenaje al agua fría.

Ile tutu.

Yo enfrió la tierra. (rociar agua en el suelo)

Tutu egun.

Yo enfrió a los ancestros. (rociar agua en el santuario)

Ire ori egun.

Pido buena fortuna a los antepasados.

Ire omo.

Buena suerte para mis hijos.

Ire owo.

Buena fortuna de la abundancia.

Ire iwa-pele.

Buena fortuna y buen carácter.

Ire agbo ato.

Buena fortuna de larga vida.

Ase.

Que así sea.

Respira de nuevo la oración en el recipiente. Tomar el agua y esparcir gotas alrededor de la habitación comenzando en el área que se va a utilizar como

santuario. El foco de atención debe ser dar la bienvenida a los antepasados honrados a su hogar.

Algunas personas no conocen a sus antepasados. Esto no debe ser un obstáculo para el proceso. Cualquiera en esta circunstancia puede comenzar por honrar a figuras históricas que les han inspirado, o pueden incluir a conocidos personales que les han ofrecido orientación y comprensión. Incluso aquellos que conocen a sus familiares pueden querer incluir en su santuario a personas que no son parte de su familia inmediata. En Ifá existe la creencia de que si rastreamos nuestros ancestros lo suficientemente lejos, todos estamos relacionados.

Después de limpiar y sellar el área, coloque un paño blanco, un vaso de agua, una vela y fotos de los antepasados en o cerca de la caja o mesa. Esto también debe hacerse con conciencia enfocada en el propósito del santuario, atención que se practica la reverencia a los Antepasados para que podamos compartir la sabiduría de aquellos que han venido antes que nosotros.

Estar abierto a la sabiduría ancestral puede disminuir el dolor, la confusión y el sufrimiento que se encuentran en el camino de la transformación espiritual.

El respeto por los ancestros es parte de la mayoría de las tradiciones espirituales indígenas, y puede ser practicado ya sea que usted acepte o no a lfa como un camino espiritual.

Cuando el santuario esté completo, párese frente a él y encienda la vela, el primer discurso a los antepasados debe ser el compromiso de usar regularmente el santuario para la meditación y la oración. No importa la frecuencia con la que se acepte hacer uso del santuario, lo importante es cumplir con el acuerdo. La tela blanca, la vela y el agua se pueden considerar como un electroimán que atrae a los espíritus ancestrales hacia el altar. La corriente que impulsa el imán son las oraciones dirigidas hacia el santuario. Si sólo recurre al santuario en momentos de crisis, el poder de atracción del espíritu será débil. Si usted carga las baterías regularmente, la conexión con el espíritu será fluida y fácilmente accesible.

El siguiente paso para hacer uso ceremonial del santuario de los antepasados es hacer un bastón de los antepasados. Lleva siete trozos de fruta a una zona boscosa y déjalos al pie de un árbol. Diga una oración pidiendo permiso para entrar en el área y pida permiso para tomar un pedazo de madera para usarla como bastón.

Igbo ire lona igi egun.

El bosque me trae buena suerte en el sendero que conduce a la vara de mi antepasado.

Recomiendo buscar una rama en el suelo en lugar de cortar una de un árbol. Casi todos los que he instruido en este proceso informan que, una vez que se hace la ofrenda, se sienten guiados al lugar donde yace el personal esperando. Cuando lo encuentres lo sabrás. Agradece a los ancestros por la guía y agradece a los Espíritus del bosque por proporcionar el bastón.

A dupe ori egun fun ire lona igi egun.

Agradezco a los antepasados por guiarme al séquito de los ancestros.

A dupe Orisa igbo fun ire lona igi egun.

Agradezco a los espíritus del bosque por guiarme hasta el el bastón de los antepasados.

Ase.

Que así sea.

Trae el bastón a casa y emborronarlo y sellarlo con el mismo método utilizado para emborronar y sellar el área del santuario. Prefiero usar un pedazo de madera lisa, pero es tradicional decorar el personal con trozos de tela de colores, bolsas de medicinas y campanas. La tela debe ser arrancada de la ropa vieja y, si es posible, de la ropa que pertenece a un antepasado fallecido.

Cuando el bastón esté preparado, regresa al santuario, enciende la vela y renueva el agua. El bastón debe ser usado como parte del proceso de invocación y sólo debe ser usado para ese propósito. La invocación significa que usted está invitando a los ancestros a venir al santuario para ofrecer su guía en alguna forma directa de comunicación. Hay muchas maneras de invocar a los antepasados, y muchas lenguas a las que responden también. Siempre que sea posible, oren en la lengua hablada por sus antepasados. Estoy incluyendo una invocación tradicional yoruba que puede ser usada como tal o como modelo para crear su propia oración en su propio idioma.

Omi tutu.

Agua fresca.

Ile tutu.

Tierra fresca.

Tutu egun.

Ancestros frescos

Iba se egun ila Orun.

Rindo homenaje a los antepasados de Oriente.

Iba se egun iwo Orun.

Rindo homenaje a los antepasados de Occidente.

Iba se egun Ariwa.

Rindo homenaje a los antepasados del Norte.

Iba se egun Guusu.

Rindo homenaje a los antepasados del Sur

Emi

(tu nombre)

omo

(nombre de tus padres) Soy (tu nombre) hijo de (nombre de tus padres)

Iba se

(nombre de sus antepasados)

[P] [D] Doy homenaje a (nombre de sus ancestros Nombre de cada uno de ellos

antepasado para ser honrado a partir de con la relación más cercana y

retroceder hacia atrás. **[P]**

Diga

[P] **Iba se**

(antes de cada nombre.)

A medida que se va pronunciando la oración, se puede utilizar el bastón para dar un golpe en el suelo a un ritmo constante. Cuando se completa la invocación, es tradicional hacer una ofrenda a los antepasados. Esto puede ser

algo para comer o beber. La comida debe ser colocada en o cerca del altar y retirada antes de que se descomponga.

En mi trabajo con mis alumnos he encontrado que un simple conjunto de preguntas es efectivo para iniciar el diálogo. Empieza preguntando: "¿Hay alguien que quiera hablar?" La respuesta no tiene que ser dramática o audible; simplemente siga su intuición. Si sientes que la respuesta es sí, pídele al espíritu que dé su nombre. En la mayoría de los casos un nombre vendrá a usted. Si se da un nombre, pregunte si el ancestro quiere algo en el santuario para fortalecer su capacidad de comunicación. Si la respuesta es afirmativa, haga un esfuerzo para acomodar la solicitud lo antes posible.

Una vez que se haya hecho el contacto, pida orientación sobre los problemas no resueltos. Al principio, haga las preguntas en una forma que facilite una respuesta de sí/no. Cuando termine la sesión, haga un registro escrito de las preguntas y respuestas y pruébelas para ver si son útiles para mejorar la calidad de su vida.

Con la práctica, el nivel de comunicación puede llegar a ser muy claro y sensible. Ocasionalmente, aparecerán espíritus ancestrales que tienen poco valor para contribuir. Está bien enviarlos lejos o informarles que no son bienvenidos. Un principio fundamental de Ifá dice que el Espíritu responde al poder de la palabra. Usted es la persona que está en control de la ceremonia. Todo lo que

digas en un contexto ritual, con suficiente intención, se manifestará. La clave de la intención es trabajar a través de cualquier miedo que surja durante el proceso ritual. Si esto se vuelve difícil, use el santuario como un lugar para orar por orientación y descontinuar las invocaciones.

En mi experiencia el único peligro en este proceso puede venir a alguien que inconscientemente ha atraído espíritus no evolucionados. Esto puede suceder como resultado de una crisis extrema de la vida, como el abuso sexual, el abuso físico y el abuso de sustancias. Cualquiera que no se haya recuperado completamente de este tipo de heridas debe limitar su trabajo ancestral a la oración por la recuperación total. Esto no significa que aquellos que están en crisis abandonen la reverencia de los antepasados como una práctica espiritual. En mi experiencia, algunas de las guías más conmovedoras y útiles pueden venir al recordar cómo un ancestro manejó un problema en particular. Emular el comportamiento valiente asimila la sabiduría ancestral.

CAPITULO 3

Dafa

La Estructura Y Función De La Adivinación

Hay un punto durante las iniciaciones de Ifá en el que los sacerdotes consagran el ikin sagrado (nueces de palma) utilizado para la adivinación. Después de ser bendecidos, los ikin son presentados al iniciado y se convierten en sus herramientas personales para consultar al oráculo. Como parte del proceso de consagración, el Araba utiliza el ikin por primera vez para lanzar el oráculo en nombre del iniciado. El uso del ikin para la adivinación se llama dafa y se considera comunicación directa con el profeta Orunmila por parte de los iniciados de Ifá.

Cuando la dafa fue marcada en mi nombre durante la iniciación, todos los iniciados que participaron en la ceremonia estaban sentados en un círculo. Todos estaban cansados de trabajar toda la noche y estaban cubiertos de sudor. Hubo un sentimiento de realización silenciosa cuando el Araba dijo que la invocación abría la dafa. En casa escuché las oraciones pronunciadas por un solo adivino. En Ode Remo la recitación era llamada y respuesta. Las invocaciones revitalizaron a todos los presentes.

Mientras cantaban las alabanzas de la escritura de Ifá, el Araba puso dieciséis ikin en ambas manos y los movió de izquierda a derecha. Mientras los ikin estaban en su mano izquierda, él agarraba todos los que podía con su mano derecha. Si le quedaban dos ikin en la mano izquierda, ponía una sola marca vertical (I) en la tierra con el dedo medio derecho. Si hubiera una nueva versión de ikin en su mano, pondría dos marcas verticales (II) en la tierra. Cuando quedaban más de dos ikin, o cuando no había ninguno en su mano izquierda, volvía a lanzar sin dejar una marca.

La línea simple representa la fuerza de expansión en el universo, y la línea doble representa la fuerza de contracción en el universo. En términos metafísicos, la expansión se manifiesta como luz, y la contracción se manifiesta como oscuridad. Dentro de la cosmología de Ifá, la oscuridad y la luz crean todo lo que es. Es una expresión de la idea de que la luz se contrae para convertirse en materia, y la materia se disuelve en luz. En el Taoísmo un círculo lleno de una lágrima blanca y negra llamada yin y yang simboliza esta polaridad. Ni el Taoísmo, ni Ifá consideran que la luz sea buena o la oscuridad sea mala. Oscuridad y luz, expansión y contracción, son simplemente dos manifestaciones de una sola forma de sustancia espiritual que emana de una sola Fuente.

Dafa es considerada una representación gráfica de las formas en que la oscuridad y la luz interactúan con el universo físico. Las líneas simples y dobles están dispuestas en dos grupos de cuatro marcas, formando un octograma. Un solo grupo de cuatro marcas forma un cuadrado. Cada cuadrado se llama media

pierna de Ifá y está formado por las dieciséis combinaciones de líneas simples y dobles que se indican a continuación:

I
I
I
I
Ogbe

II
II
II
II
Oyeku

II
I
I
II
Iwori

I
II
II
I
Odi

I
I
II
II
Irosun

II
II
I
I
Owonrin

I
II
II
II
Obara

II
II
II
I
Okanran

I
I
I
II
Ogunda

II
I
I
I
Osa

II
I
II
II
Ika

II
II
I
II
Oturopon

I
II
I
I
Otura

I
I
II
I
Irete

I
II
I
II
Ose

II
I
II
I
Ofun

Cuando estos cuadrangulares se agrupan para formar octogramas, crean 256 (16x16) combinaciones. Cada uno de los 256 diseños indica una de las formas en que la expansión y la contracción interactúan para formar las múltiples capas de la realidad física. Los diseños son equivalentes a lo que los místicos de las Indias Orientales llaman un mandala.

En el budismo y el hinduismo, un mandala se utiliza como símbolo pictórico de la esencia interna de la estructura del Ser. Los mandalas se utilizan como foco de meditación y se cree que desentrañan los misterios de la relación entre el yo interior y el mundo exterior. Los adivinos de Ifá usan las marcas de dafa de manera similar. Escuchando una pregunta, y luego mirando el diseño de la respuesta a la pregunta, el adivino es capaz de ver las fuerzas en juego.

Ifa enseña que el tiempo se altera durante la adivinación. Esta ha sido mi experiencia. Tuve la sensación de estar en suspensión mientras veía a la Araba completar el proceso de lanzar la dafa. El propósito de la adivinación era determinar mi relación personal con el ikin. Cada uno de los 256 octogramas está asociado con un versículo específico en la escritura de Ifá. Los versos son conocidos como Odu que significa vientre. El Odu contiene los mitos, historias,

ofrendas, medicinas y encantamientos necesarios para iluminar el secreto interior de un patrón particular. Se cree que el oráculo revelará los factores responsables de crear una situación dada. Una vez que se capta la fuente y la esencia interna de cualquier cosa, es posible vivir en armonía con ella. El grupo de dafa para mí durante la iniciación enumeró los tabúes y restricciones que se han convertido en la base de mi disciplina espiritual personal.

El tabú ("eewoo") es un concepto frecuentemente malentendido. En el contexto de Ifá, el tabú es una lista de los factores que alejarían a una persona de su destino. Los tabúes no se consideran restricciones, sino que se consideran como directrices para mejorar la armonía entre los ori (conciencia) y las fuerzas invisibles que generan sabiduría y crecimiento. Por ejemplo, alguien que nace con un Odu que indica que su destino es dar ejemplo de buen carácter en la comunidad puede tener un tabú contra la bebida para evitar el riesgo de intoxicación pública. También la comida tabú no significa que nunca se coma, sino que sólo se come para beneficio espiritual. Comer alimentos tabú es parte del proceso de entrar en estados alterados en ocasiones ceremoniales.

Después de llamar el nombre del Odu, el Araba se volvió hacia uno de los iniciados que tenía unos veinte años y le pidió que recitara el verso. Todos escucharon atentamente para asegurarse de que las palabras de la Escritura fueran dichas con precisión. Cuando la recitación terminó, el Araba pidió un comentario sobre el significado del versículo. Comenzó con los hombres más

jóvenes y llegó hasta los ancianos, guardándose los últimos comentarios para sí mismo.

Dentro de las religiones basadas en la supervivencia de Ifá en las Américas, existe la idea errónea de que los iniciados de Ifá no entran en posesión. Esta percepción no es consistente con mi experiencia en Ode Remo. La posesión generalmente ocurre en los Estados Unidos como una experiencia extática asociada con el canto y el baile en honor a Orisa. Cuando los iniciados de Ifá asisten a las ceremonias de Orisa, frecuentemente no bailan, por lo que pueden monitorizar y mejorar el estado de trance de los iniciados de Orisa. Esta función de Ifá en los rituales de Orisa puede haber llevado a algún malentendido. La posesión que presencié en las ceremonias de Ifá en Nigeria parece diferente de la posesión de Orisa, es más sutil y se llama oogun ori tutu, que significa posesión con la cabeza fría. Los estados de trance para Ifá pueden ser inducidos a través de la invocación directa con un mínimo movimiento corporal. Hay un cambio que tiene lugar en los manierismos físicos de los iniciados de Ifá a medida que entran en trance, pero no son tan dramáticos como los que típicamente ocurren en la danza de trance de Orisa. Lo describiría como la diferencia entre el sonido del tambor y la suave brisa de la voz. Con esto no quiero sugerir que uno es preferible al otro. Ambas formas de posesión tienen funciones esenciales para la estructura general de la religión.

Como nunca había visto la posesión de Ifá antes de mi primer viaje a Ode Remo, me conmovió profundamente la experiencia. Me di cuenta de que el Odu

estaba siendo interpretado desde un estado místico fuera de mi alcance. Algunos de los iniciados se pusieron en trance repitiendo el verso del Odu. Esto fue seguido por relatos personales de cómo el Odu se manifestaba en su vida o en la vida de aquellos que venían a ellos en busca de guía. También llamaron los nombres de otros iniciados de Ifá cuya iniciación produjo el mismo Odu. El comentario estaba en yoruba, y se hablaba con tanta pasión que el significado trascendía al lenguaje. Uno de mis hermanos se sentó detrás de mí tratando de seguir el ritmo de las traducciones, pero a menudo no había palabras en inglés para expresar los principios metafísicos que se estaban discutiendo.

Es un principio fundamental de Ifá que el Odu encarna la multiplicidad de fuerzas espirituales honradas y adoradas en la religión tradicional yoruba. Cuando el Odu es marcado por un adivino de Ifá, esas fuerzas espirituales son invocadas y se cree que están presentes, añadiendo su guía y sabiduría al entendimiento del versículo. Tratar de describir el impacto de este proceso es muy subjetivo, pero no menos real. Lo mejor que puedo hacer es decir que el grupo de Odu habló por mí de la necesidad de humildad; habló de los parámetros de la responsabilidad comunitaria y de la naturaleza inconstante del respeto comunitario. Dentro del círculo de los iniciados había un aire de certeza que dejaba pocas dudas sobre la seriedad de su intención. Era un fuerte sentimiento de pertenencia, junto con un sentido de obligación hacia generaciones de predecesores que lucharon por desentrañar los misterios de la Creación. En las ocasiones posteriores a mi iniciación, cuando he lanzado el mismo Odu, los sitios, sonidos y olores de ese día en Ode Remo vuelven con

una intensidad abrumadora. Esos sentimientos se han convertido en parte de lo que soy.

He conocido a varios estudiantes de Ifá que están confundidos por la amplia gama de variaciones en los extractos del mismo Odu. La razón de esta variación es que los adivinos añaden su experiencia personal al texto básico, y estas adiciones se transmiten a sus estudiantes, que hacen sus propias adiciones. Odu Ifá es un cuerpo de sabiduría en constante crecimiento y evolución ya que se supone que nadie debe dominar en una sola vida.

En mi experiencia, acercarse a las Escrituras de Ifá es más productivo si se estudia en etapas. Esto puede hacerse comenzando con las aplicaciones más inmediatas y personales de los diseños y luego retrocediendo en el tiempo a través de las etapas de transformación personal, comunitaria y ambiental. De esta manera, los contornos de los diseños comienzan a emerger de una manera que se puede captar, y luego se utilizan para anticipar las consecuencias de su aparición. Estoy presentando un resumen introductorio de los primeros dieciséis Odu tal y como los he llegado a entender. Estos dieciséis Odu son considerados los padres de los doscientos cuarenta Odu restantes. Colocando la misma rama de Ifá a ambos lados del octograma se crean los versículos uno al dieciséis. La palabra para doble en yoruba es meji. Por ejemplo, el cuadrado de Ogbe se compone de líneas simples, el octograma se compone de dos conjuntos de cuatro líneas leídas de derecha a izquierda.

OGBE MEJI

Ogbe la elisión o egbe significa espíritu de conciencia o la conciencia colectiva de todo en el Universo. En términos cosmológicos, Ogbe Meji es el impulso primario para la expansión, la evolución y la ascensión. Es la primera manifestación de la vida en el universo físico. Es también una forma de saber que no se presta fácilmente al lenguaje objetivo. En cambio, abre una dimensión de conciencia que resuena con seguridad interior. Ogbe Meji encarna la luz de la iluminación tanto en el reino físico como en el espiritual. Es a la luz de Ogbe Meji que el ori inu (yo interior) comienza a sentir la importancia del buen carácter como elemento de relación con los demás.

Ogbe Meji es una fuente ilimitada de sabiduría capaz de elevar el espíritu humano más allá de las dificultades. Según Ifa la elevación está dirigida por el poder de la palabra (ofo ase). Lo que imaginamos podemos crear. El versículo dice: **Bi a bo oju. Bi a ba bo inu. Isaleae agbon ni a pari re**, es decir, cuando nos lavamos la cara y la nariz, terminamos de lavarnos debajo de la barbilla. Esto implica que terminamos de lavarnos la cara lavándonos la boca. La boca es el portal sagrado de la voz y la voz es la clave para desentrañar los misterios del Ser.

OYEKU MEJI

Oyeku de la elisión o **iya iku** significa el Espíritu de la madre de la muerte, sugiriendo la medicina para vencer a la muerte. El segundo verso de Ifá es frecuentemente interpretado como el mensajero de la muerte. Tiene ese aspecto, pero también tiene las claves para evitar la muerte. Según Ifa, la muerte es un momento de transición en la vida de emi o del alma. Parte de cada destino humano es una vida potencial. Nada puede prolongar el período más allá de la duración máxima. Ignorar las responsabilidades espirituales y los tabúes puede acortar la vida. Cuando se lanza este Odu, se pueden tomar medidas para volver a alinear al individuo con todo su potencial. También puede referirse al final de un ciclo que no sea la pérdida o la vida. La invocación de Oyeku Meji es un paso primario en la primera etapa de todas las ceremonias de iniciación. Es también el portal a través del cual el espíritu colectivo de nuestros ancestros entra y sale de esta dimensión para llevar su sabiduría y protección a los vivos. Como todas las puertas, se abre en ambos sentidos.

IWORI MEJI

Iwori de la elisión **I awo ori** significa que soy el Espíritu de transformación. En este Odu todas las cosas se encuentran en el umbral de la realización que conduce a la transformación completa. Se le conoce como el Profundo Vidente. A medida que avanzamos hacia la finalización de cualquier tarea, llegamos a un punto en el que somos capaces de sentir las consecuencias de nuestras acciones incluso antes de que ocurran. También somos conscientes de las luchas a lo largo del camino. La victoria de una persona puede ser la derrota de otra persona. Para aquellos que están dispuestos a escuchar y aprender, el conflicto puede traer tanto iluminación como compasión. Iwori Meji ruega a los inmortales que miren nuestros esfuerzos con buenos ojos. Esta es una petición de bendición, pero también es una petición de la habilidad de ver claramente con los ojos del Espíritu, eliminando los arrepentimientos vanos y las victorias vacías.

En términos de estar parado en el umbral de finalización, Iwori Meji es el fuego en el centro de la Tierra antes de que se enfríe lo suficiente como para permitir el desarrollo de las formas de vida.

ODI MEJI

Odi de elision o idi que significa el espíritu de los órganos reproductores femeninos. La anticipación de Iwori Meji llega a su fin en Odi Meji. Es conocido

como el Sello, un concepto esencial en el ritual de Ifá. Sellar algo en una ceremonia es garantizar que se manifestará. Un sello es cualquier cosa irreversible, como el nacimiento, alguna forma de revelación o la aparición de una nueva especie. Los sellos también se utilizan de forma simbólica para bloquear influencias no deseadas. Son formas de protección contra las pérdidas, los trastornos y las enfermedades.

Odi Meji sella el punto de culminación, pero en la cosmología de Ifá la culminación marca el comienzo de una nueva fase; un nuevo ciclo de nacimiento, muerte y transformación que lleva a Odi Meji a renacer. Por ejemplo, el rito de la pubertad sella ceremoniosamente la finalización de la infancia. Es un ritual que pone fin a la dependencia del niño de sus padres e introduce al joven a los retos asociados con encontrar su lugar en el mundo.

Cuando el fuego en el centro de la Tierra comenzó a enfriarse, permitió el surgimiento de océanos en la superficie de la Tierra. En Odi Meji, el nacimiento del agua del océano marca el fin del ciclo de un ambiente de gas y el comienzo del desarrollo del ecosistema actual.

IROSUN MEJI

Irosun de la elisión **I ro osun** significa que el espíritu que protege la cabeza desciende. Irosun Meji es la palabra yoruba para la sangre menstrual y la sangre menstrual es el vehículo de la herencia ancestral. El Odu es conocido como el Osun Sonoro. En la cosmología de Ifá Osun es el Espíritu que protege la cabeza (ori). La cabeza es el lugar donde se almacenan los recuerdos. Al proteger la cabeza, Osun preserva el pasado. Irosun Meji es la realidad estable e inflexible de lo que nos ha precedido. Este Odu habla de la necesidad de respetar y honrar a los antepasados como una forma de preservar nuestra memoria de sus logros. A través de este proceso somos guiados a encontrar nuestro propio lugar de realización en el mundo. Si esto sucede, nos convertimos en los honorables antepasados del futuro.

Una parte de este Odu advierte contra la pereza. Ifa enseña la idea de que tenemos la responsabilidad de recordar la sabiduría ancestral y construir sobre ella haciendo nuestra propia contribución. Esto requiere que estemos atentos a nuestras propias deficiencias. El primer paso para resolver cualquier problema es la capacidad de identificar el problema de manera clara y objetiva. Este paso puede ser extremadamente difícil cuando el problema involucra una debilidad personal. No querríamos que un médico nos diera medicamentos para la enfermedad equivocada. De la misma manera, no queremos un remedio espiritual para el problema equivocada.

OWONRIN MEJI

Owonrin de la elisión **Owo n rin**, que significa "traída por las manos". La solidificación del pasado sienta las bases para lo que está por venir. Owonrin Meji es conocido como la Cabeza Invertida. Es el potencial en cada momento para alterar el futuro como un acto de voluntad. Si la teología no es fatalista. Los seres humanos nacen con un espectro de potencial que no puede ser cambiado. Dentro del espectro podemos hacer elecciones que afectan la manera en que nuestro potencial se manifiesta. Cada inversión en el desarrollo de una habilidad en particular requiere el sacrificio de algún otro aspecto del crecimiento personal. Dentro del panorama de los futuros potenciales se incluye la posibilidad de convertir la mala suerte en buena fortuna y la posibilidad de convertir la buena fortuna en mala suerte. Cualquiera de las dos opciones está influenciada por la voluntad y la determinación.

Owonrin Meji es la fuerza que encarna a los grandes profetas que tienen el valor de desviarse del pasado en busca de revelaciones y niveles más profundos de autocomprensión. Este Odu usa la imagen de ver tu destino y moverse directamente hacia él sin vacilar a pesar de la inesperada interrupción. Preservando el pasado en Irosun Meji el futuro se hace posible en Owonrin Meji.

OBARA MEJI

Obara de la elisión **o baba ra** que significa Espíritu de los Padres se esparce. La iluminación es pasajera. Después de cada avance hay un período de descanso y de espera para anticiparse a los cambios que se van a manifestar en el futuro. Es el descanso después de la lucha, y el revoloteo de la contemplación.

Trascender el ego y enfrentarse a las lecciones profundas que surgen mientras se examina la naturaleza del yo interior (ori inu). Ifá enseña que la Tierra es una fuente de abundancia de la misma manera que el Océano provee para todos aquellos que viven en Sus aguas. La clave para manifestar la abundancia para vivir en armonía con la naturaleza en lugar de tratar de imponer la voluntad en la distribución de la generosidad de la naturaleza.

A veces la iluminación puede traer un sentido engañoso de logro. Debe haber reconocimiento de los logros y descanso de la lucha. Sin embargo, este Odu advierte del peligro de volverse complaciente. Es la complacencia lo que causó el aburrimiento de Sango en la historia de **Oba ko so**. El peligro es el riesgo de identificar la bendición del Espíritu como un logro personal. La consecuencia es la arrogancia.

En cierto modo, Obara Meji representa la sensación de seguridad que se produce por el exceso de confianza. En su manifestación positiva, el Odu revela la necesidad de la humildad.

OKANRAN MEJI

Okanran de la elisión **O okan ran** corrió el Espíritu del corazón. En Okanran Meji hay una expresión de la idea de la Justicia Divina. Sango se encarna como Orisa (Espíritu) a través del poder punitivo de la Creación. Al transformar a Sango en Orisa, el Universo demuestra el potencial de elevación a través de la tragedia y la crisis. El falso orgullo y el egoísmo pueden crear una ilusión de logro y honor. Pero las leyes de la naturaleza no permitirán que el autoengaño dure indefinidamente. Cuando la ilusión se desmorona puede ser una experiencia demoledora, como preludio a la autorrevelación.

OGUNDA MEJI

Ogunda significa el Espíritu de Hierro se divide. El hierro fue uno de los primeros metales moldeados en herramientas. En Ifá el hierro simboliza la evolución de la tecnología humana. Este Odu habla de las fuerzas motrices que empujan a la cultura humana hacia mayores niveles de complejidad. Este proceso está simbolizado por la imagen de despejar un camino en el bosque. El trabajo de limpiar un área de baño puede ser un desafío, pero es un desafío que resulta en un paso más fácil para los que lo siguen.

En la escritura oral de Ifá, Ogun es claramente la fuerza dinámica detrás de la evolución. Parte de este proceso está ligado a la agresión necesaria para mantener la cadena alimentaria. En la Naturaleza algo debe morir si algo más ha de vivir. Los árboles grandes eclipsan a los arbustos más pequeños que bloquean la luz del sol y absorben los nutrientes del suelo. Esta dinámica es parte de la Fuerza en la Naturaleza que Ifa llama Ogun.

OSA MEJI

Osa se refiere al poder de la laguna como un lugar de estabilidad en medio del cambio. Osa Meji habla de los vientos del cambio. Se le conoce como el Espíritu de la fuga. El espíritu de fuga es cualquier intento de evitar un desastre que lleve a otro desastre. Asocio a Osa Meji con la Carta de la Torre en el Mazo de

Tarot. Hay un elemento de caos aleatorio dentro de los sistemas que regulan el medio ambiente de la Tierra. El caos de las fuerzas naturales puede causar terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas, asegurando un cierto nivel de humildad humana en relación con el poder inherente de la naturaleza. El cambio cataclísmico puede parecer duro e injusto, pero podrían ser los rumores malentendidos del movimiento hacia un sentido de orden más profundo y profundo. Ciertos tipos de turbulencias ambientales son reacciones contra la contaminación y el abuso. Periódicamente la Tierra parece hacer borrón y cuenta nueva para comenzar un nuevo ciclo de crecimiento creativo. Esto es similar a la forma en que el cuerpo produce la fiebre como una forma de combatir la enfermedad.

IKA MEJI

Ika es la palabra yoruba que significa "dibujar hacia adentro", como dibujar en un respiro antes de decir una invocación. Ika Meji es conocido como el Controlador. Lo que se está controlando son esos actos viciosos, violentos y cobardes que dañan la integridad personal y perturban la armonía natural. Dentro de este Odu hay una advertencia para evitar el comportamiento cobarde, especialmente el comportamiento cobarde que motivaría a alguien a usar los hechizos como una forma de degradación. Hexagonal no significa necesariamente el uso de una maldición ritualizada. El hexagonal incluye chismes, mentiras, malicia y falta de consideración hacia otra persona. La

disminución del propio valor se entiende como una forma de auto-exigencia. Este Odu advierte de las consecuencias de la autodenigración porque distorsiona la percepción que la persona tiene de sí misma y del mundo.

OTURUPON MEJI

Oturupon es una referencia a la idea de que el dedo del pie toca la tierra como el portal de los antepasados. El tipo de comportamiento que se describe en Ika Meji es a menudo el resultado de una falta de coraje. En Oturupon Meji hay una advertencia para enfrentar los problemas de frente. Este Odu se caracteriza por la frase; no huyas, puedes hacerlo. Ifá es una religión que sanciona la búsqueda del poder espiritual (**ase**). Esta búsqueda siempre implica un proceso de enfrentar y superar el miedo. Sólo hay un antídoto para el miedo, y es el coraje. Cualquier evasión de la llamada al coraje simplemente añade combustible al miedo mismo. Cuando se requiere coraje, no hay absolutamente ninguna sustitución que traiga transformación e iluminación. Valor significa hacer lo correcto a pesar de nuestro miedo.

OTURA MEJI

Otura de la elisión **o tutu ra** que significa el Espíritu de la visión mística se extiende o expande. Enfrentar el miedo con valentía conducirá finalmente a la paz. Encontramos la paz en Otura Meji. Es la paz que viene de un conocimiento interior, una certeza interior de que nuestra vida está en el camino de su propio bien más elevado. Este es el tipo de paz que aporta calma personal, fortalece los lazos familiares y unifica a la comunidad en torno a cuestiones de justicia social. **Mahatama Ghandi y Martin Luther King Jr.** son dos figuras históricas cuya vida es un ejemplo del misterio de este Odu.

IRETE MEJI

Irete de la elisión **Ire ate** significa estabilizar tu buena fortuna. En varios momentos de la historia de los individuos y de la historia de las naciones, las fuerzas opresivas de la injusticia parecen estar en control. Con la teología de Ifá no hay fuerzas que se consideren intrínsecamente malas. Pero los espíritus conocidos como elenini están estrechamente asociados con la hechicería, que se define como el intento de alterar la naturaleza sin tener en cuenta los principios éticos. En la categoría de hechicería, incluiría el desarrollo de armas nucleares, el sistema de defensa de Star Wars, y la destrucción de la selva

tropical brasileña. Irete Meji encarna esta negatividad y proporciona las claves para disipar su influencia.

OSE MEJI

Ose de la elision **o ase** que significa Espíritu de poder. La victoria sobre la negatividad se celebra en Ose Meji. La eliminación de la brujería y la opresión es una de las claves de la abundancia. Ose Meji es el uso positivo del poder de la palabra para la protección, abundancia y elevación personal. Según Ifa, la manera de superar la opresión es hacer lo correcto, en el momento adecuado, de la manera adecuada, con las personas adecuadas. En última instancia, esto resultará en un reciclaje de la negatividad con resultados positivos.

OFUN MEJI

Ofun de la elisión **o ofun** que significa espíritu de pureza. Ofun Meji es conocido como el Dador. Este Odu representa la bendición de la Deidad que viene de la búsqueda de la iluminación. Cada intento de crecimiento espiritual puede traer un resultado positivo, incluso si no hace más que clarificar nuestro entendimiento de lo que no debemos hacer. Es el poder de la palabra en el

sentido alquímico, teniendo la habilidad de transformar el plomo en oro. El plomo, utilizado como símbolo alegórico, es la densa conciencia de una vida que se vive en oposición a la Ley Natural. El oro es el fruto simbólico de nuestro trabajo que viene cuando vivimos alineados con la Ley Natural.

OSE'TURA

Ose'tura no es uno de los primeros dieciséis versículos de **Odu Ifá**, pero es muy importante con la estructura general de la escritura oral de Ifá. Este **Odu** da a luz a **Esu**, que es el Mensajero Divino. Es a través de **Esu** que el lenguaje humano se traduce al lenguaje de los Espíritus, y es a través de **Esu** que el lenguaje de los Espíritus se traduce al lenguaje de los humanos **Esu** es también conocido como el Embaucador porque él es la Fuerza en la Naturaleza que introduce el caos y el desorden en el proceso de la evolución.

Ifá identifica a **Esu** como la fuente del caos y la fuente de la virilidad. Es **Esu** quien hace que se reproduzcan los primeros dieciséis versos, formando los doscientos cuarenta modelos restantes que componen todo el corpus de **Odu**. La invocación de **Ose'tura** durante la iniciación de Ifá es un elemento clave para dar al iniciado el **ofó ase** (**poder de la palabra**) que se necesita para invocar efectivamente a todas las Fuerzas Espirituales que aparecen en **Odu Ifá**.

Todo el conjunto de la religión Ifá tiene que ver con la preservación y exploración de las Fuerzas Espirituales encarnadas a través del **Odu**. Cada iniciación, cada secta, cada rito de paso y cada instalación de un **Chief** en un ritual tradicional yoruba tiene sus raíces en un **Odu** específico. Como resultado, la religión se convierte en una manifestación viva de los principios ocultos que guían y sostienen la Creación.

Además de su función ritual, los **Odu** se utilizan como un sistema holístico de codificación para organizar el estudio de diversas disciplinas como el arte, la medicina, las hierbas, la agricultura, la defensa personal, la astrología y la arquitectura sagrada.

El ejemplo más claro de este proceso es la medicina tradicional yoruba, llamada **onisegun de la elision oni ase ogun que significa dueño del poder de la medicina**. Los practicantes de **onisegun** buscan una cura completa en lugar de la eliminación de los síntomas. Una cura completa se conoce como **iwosan**, y se basa en la idea de que la salud requiere la integración de los aspectos físicos (**ara**), emocionales (**egbe**) y espirituales de la vida. Para lograr una cura completa, el **onisegun** utiliza **Odu Ifá** para descubrir la naturaleza, o esencia interna, de la enfermedad, además del análisis observacional de los atributos biológicos y sintomáticos de la enfermedad. Conocer el **Odu** que encarna una enfermedad le da al **onisegun** la capacidad de disipar sus efectos mediante el uso de hierbas que tienen una cualidad opuesta o contraproducente. El uso de hierbas como cura se practica en conjunción con invocaciones para la salud. Las

invocaciones utilizadas por los curanderos tradicionales se llaman afose. El contenido y el estilo de la entrega en afose es una orden del curandero de que la enfermedad libere su control sobre el paciente, y que la medicina libere su poder para sanar.

Odu también se utilizan para catalogar y escribir la gran cantidad de hierbas, plantas y árboles que se utilizan como medicina, suplementos alimenticios y cosméticos. La selva tropical nigeriana está llena de vegetación de aspecto exótico. En los mercados rurales se pueden ver puestos de venta de una gran variedad de hierbas, hojas y cortezas de árboles. Todo lo que se vende tiene un nombre específico, función y alguna forma de preparación ritual basada en la escritura oral de Ifá.

Una vez que un iniciado de Ifá ha aprendido los versos poéticos del **Odu**, puede elegir añadir a su conocimiento de la escritura a través del estudio de cualquier número de disciplinas. Esta era la función original del sistema chino de adivinación llamado el I **Ching**. Tanto **dafa** como el I **Ching** usan modelos geométricos binarios para identificar Fuerzas en la Naturaleza. El lenguaje binario es el mismo sistema utilizado para programar las computadoras, que también se utilizan para almacenar información, el adivinador de Ifá puede ejecutar visualmente a través de los modelos de **Odu** para acceder al banco de memoria mental utilizado para almacenar años de aprendizaje.

En mi experiencia, una vez que los principios básicos del **Odu** han sido interiorizados, es posible verlos manifestarse constantemente sobre una base diaria. Al organizar los datos a través de este sistema, la vida se convierte en una ventana abierta a los misterios del Ser y en una fuente de inspiración durante la búsqueda de **iwapele**.

COMENTARIO

El proceso de entrar en posesión con **Orisa** es diferente al de la posesión con los ancestros. La posesión de **Egún** conecta al médium con el Espíritu colectivo de los médiums ancestrales. Esta conexión se describe como si viniera de la Tierra al cuerpo a través del dedo gordo del pie izquierdo. **Orisa** se describen mejor como Fuerzas en la Naturaleza, variaciones de la conciencia inherentes al aire, la tierra, el fuego y el agua. Ifá enseña que todas las manifestaciones de la Creación están infundidas con Ori o conciencia. La disciplina espiritual de Ifá se basa en la idea de que la conciencia humana puede vincularse con las Fuerzas de la Naturaleza y al hacerlo acceder a información relacionada con el medio ambiente, la supervivencia, la ecología y la capacidad de acceder a la energía utilizada para la curación física.

La conciencia humana se une a la Naturaleza a través de lo que Ifá llama **iwaju elision I wa oju**, que significa enfrentarme a mi personaje o, en un mejor español, conectarme con el elemento trascendente de mi personaje. El **Iwaju** es idéntico al concepto hindú de **Chakra** o centros de poder en el cuerpo que

pueden absorber información de fuentes externas. Según Ifá, los **lwaju** se encuentran en las siguientes zonas del cuerpo:

FUERZAS DESDE EL

1. Ori parte superior de la cabeza
2. **lwaju**- frente
3. **Ipako** en la nuca
4. **Eburu** la garganta
5. **Okan**- corazón
6. **Ofun** - estómago
7. **anti kan, tanti meji** - rodilla derecha e izquierda
8. **Ese Kan,ese meji** - pie derecho, pie izquierdo
9. **Owo** manos

Los **lwaju** se conectan con

1. Ori - Obatala
2. **lwaju** - Osoosi
3. **Ipako** - Esu
4. **Eburu** - Yemoja

5. Okan - Ogun

6. Ofun (Separado en tres secciones desde la cintura hasta la raíz) Oya, Osun, Sango

Las danzas tradicionales de **Orisa** están diseñadas para aflojar las áreas físicas que sostienen al **iwaju** a través de las cuales el **Orisa** infunde al ser humano ori con fuentes trascendentes de información.

En términos simples, el proceso de convertirse en un medio eficaz de **Orisa** implica limpiar el **iwaju**. El proceso de limpiar el **iwaju** se llama **abori de la elisión a ebo ori que significa hacer una ofrenda a la conciencia**. Este proceso puede desencadenar una emoción suprimida no expresada. Como niños cuando estamos expuestos a traumas extremos, podemos fácilmente proyectar nuestra conciencia fuera de nuestro cuerpo como una forma de protección contra el abuso. Entonces encerramos esas emociones no expresadas en nuestro cuerpo en forma de estrés físico y mental. Estas emociones encerradas son literalmente la génesis de la enfermedad física y mental. Cuando una persona tiene una emoción no expresada encerrada en su cuerpo, exponerse a un médium que está fluyendo libremente a través del **iwaju** puede tener un efecto profundamente sanador en la persona que está experimentando un trauma infantil resuelto.

En términos psicológicos, la posesión de un medio en pleno funcionamiento puede causar regresión en un adulto reprimido que tiene problemas infantiles no resueltos. Una regresión significa literalmente volver al momento del trauma y permitir que las emociones se expresen. Esto puede ser una reacción extremadamente intensa e incluso violenta a la energía espiritual en la que la persona que está siendo sanada está reviviendo la mala experiencia que causó la represión. Desafortunadamente, la diferencia entre posesión y regresión no es bien entendida en Occidente y he estado en un ritual donde la regresión es tratada como una posesión que deifica el trauma que causa la disfunción social generalizada.

En Ifá tradicional esta distinción es clara. La posesión llamada **elegun significa que soy la casa de la medicina**. La medicina traída por **elegun** es el poder espiritual necesario para desencadenar y liberar una regresión llamada **iwiri** en yoruba. Cuando una persona está en estado de **iwiri**, los ancianos presentes en el ritual necesitan sostener los pies de la persona para que no viajen astralmente. Si la persona astral viaja no experimenta la emoción en un nivel consciente y permanece encerrada en el cuerpo sólo para ser liberada durante el siguiente encuentro con el espíritu. Si el estado **iwiri** se abraza completamente y las emociones se expresan plenamente, la persona se curará del estrés causado por el encierro de la experiencia en el cuerpo. Mientras la persona descarga las emociones negativas, puede ser limpiada con una cola de caballo o un manojo de hojas, pero necesita ser nutrida a través del trauma. En mi experiencia, cuando se desencadena una regresión, no hay liberación. Una

vez que la persona haya regresado al momento de la causa de la represión, toda la experiencia se llevará a cabo. Es como una grabadora sin botón de apagado.

Para apoyar plenamente el proceso de posesión es esencial conocer la diferencia entre posesión y regresión. Hay una prueba simple. La posesión es un estado frágil y si se pega suavemente con cinta adhesiva un medio en la parte posterior del cuello, saldrá rápidamente del estado alterado. Si haces lo mismo para alguien que está en regresión, la punzada en la parte posterior del cuello no tendrá ningún efecto.

Además de hacer una distinción entre elegun e iwiri está la cuestión de elegun otun, y elegun osi.

La palabra **otun** en yoruba significa derecha, la palabra **ose** en yoruba significa izquierda. Posesión a la derecha significa estados alterados relacionados con la elevación de la conciencia. Posesión de la izquierda significa estados alterados relacionados con la protección. Ifá enseña que cada elevación de los ori crea un movimiento igual y opuesto hacia la destrucción. El movimiento hacia la destrucción toma la forma de celos, codicia y denigración. En términos sencillos, el acceso diestro al Espíritu nos muestra cómo expandir la conciencia y aumentar nuestra conciencia del yo y del mundo. El acceso con la mano izquierda al Espíritu nos muestra cómo proteger nuestra conciencia expandida en un Universo expandido de nueva experiencia.

Los Espíritus diestros son típicamente referidos como **Orisa** mientras que los zurdos son típicamente referidos como **Ebora**. La palabra **Ebora** es una referencia a hacer una ofrenda, también se refiere a los Espíritus humanos que han sido deificados como consecuencia de actos de extrema valentía. Los más comúnmente iniciados incluyen a **Orisa**:

1. **Obatala** el Espíritu de luz blanca que significa la elevación de la conciencia.
2. **Olokun** el Espíritu del Océano, la fuente de la Vida en la Tierra
3. **Yemoja** el Espíritu de la Madre de los peces, que significa el Espíritu de la Fertilidad.
4. **Oya**, el Espíritu de los Vientos de cambio.
5. **Osanyin** el Espíritu de las Plantas.
6. **Omolu**, el espíritu de las enfermedades infecciosas.
7. **Nana Baruku** - el Espíritu de la curación.

Los **Ebora** más comúnmente iniciados incluyen:

1. **Esu** el Espíritu del Mensajero Divino
2. **Osoosi** - el espíritu del rastreador
3. **Ogun** el espíritu de hierro
4. **Sango** el Espíritu del Rayo

LECCION 3

GUÍA DE AUTO-ESTUDIO EL USO DE LA ADIVINACIÓN EN EL ESTUDIO ESPIRITUAL PERSONAL

El tipo de comunicación espiritual descrito en la lección 2 de este libro puede ser una experiencia muy subjetiva, especialmente para el principiante. Sin la guía de un médium experimentado, a menudo es muy difícil distinguir entre los mensajes del Espíritu y las proyecciones de la voluntad personal y la fantasía. La razón de esta confusión potencial es que, al principio, la comunicación espiritual puede tomar una forma muy similar a la de soñar despierto. Hay libros disponibles que enseñan el uso de la imaginación como una puerta de entrada al trance, pero el punto de cruce entre la imagen proyectada y el contacto directo puede ser difícil de alcanzar. Incluso entre los médiums altamente expertos, la posibilidad de confusión en esta área nunca se elimina completamente.

En un esfuerzo por añadir claridad al proceso de comunicación espiritual, Ifa utiliza tanto el trance como la adivinación como una verificación cruzada sobre

el contenido y la validez de la información recibida. Dentro de las tradiciones basadas en Ifá, existen múltiples niveles de estados de trance y niveles correspondientes tanto de adivinación como de iniciación. Una de las funciones de la iniciación es la de templar la cabeza del iniciado de una manera que acomode la infusión de poder espiritual (**ase**) que ocurre en trance. Entre los no iniciados existe un sistema de adivinación y un reino de trance relacionado con los antepasados que se considera seguro y accesible para cualquiera que se acerque a la disciplina con respeto y seriedad.

En la cultura yoruba el sistema de adivinación utilizado para comunicarse con los espíritus ancestrales comúnmente implica el uso de la nuez de cola **obi**. Un sistema similar se utiliza a veces con cuatro conchas de **cowry**. Debido a que el **obi cola** es difícil de obtener fuera de África, recomiendo el uso de conchas de **cowry**, que están disponibles en tiendas de artesanías y botánica en todo el país.

El primer paso es obtener una cantidad de conchas y examinarlas de cerca. Separe cuatro carcasas que se sientan cómodas en sus manos. Las conchas de **cowry** tienen una ligera joroba en la parte superior, generalmente marcada por una línea ovalada más oscura que el resto de la concha. Para poder usar las conchas para la adivinación, la joroba debe ser removida. Coloque la cáscara en una tabla de cortar con la joroba contra la madera y el lado abierto hacia arriba. Luego tome un cuchillo puntiagudo o un picahielos y haga un agujero en una esquina de la joroba. Sostenga el cuchillo en una mano con la punta en el punto

deseado. Golpea el mango con la otra mano. Un pequeño agujero debe abrirse en la parte superior de la cáscara. Voltee la cáscara y coloque la hoja del cuchillo en el agujero desde la parte superior. Empujando la cuchilla dentro del agujero hará que la joroba se desprenda a lo largo de la marca ovalada. A veces se rompen, así que no te desanimes. Eventualmente tendrás cuatro conchas abiertas en la parte superior e inferior.

Cuando la joroba es removida usted podrá ver un pilar en forma de espiral dentro de la cáscara desde un lado. El lado donde la espiral es visible se llama el lado femenino de la cáscara y representa la fuerza de contracción discutida en el capítulo anterior. El lado opuesto de la concha se curva y se conoce como el lado masculino. Juntos, los lados masculino y femenino representan las fuerzas de expansión y contracción, como se discutió en el capítulo anterior.

Para empezar a usar las conchas, colócalas en un tazón de agua y llévalas al santuario de tu antepasado (Guía de autoestudio, lección 2). Encienda una vela en el altar y tome un vaso de agua fresca cerca de la vela, además de un tazón de agua que contenga las conchas. Diga la invocación a los antepasados enumerados en la Lección 2 mientras sostiene la mano izquierda sobre el tazón con las conchas de **cowry**. Añada a la invocación una oración pidiendo al antepasado que bendiga las conchas de **cowry** dándoles el ase (poder espiritual) para comunicarse con los antepasados. Cuando este proceso se haya completado, coloque las yemas de los dedos de la mano derecha en el vaso de agua que no contiene las conchas. Use sus dedos mojados para limpiar la parte

posterior de su cuello. Según Ifá, la parte posterior del cuello es el asiento de la confusión; al lavar el cuello se invoca la claridad. Ahora retire las conchas del recipiente y colóquelas en un paño blanco o en una bolsa pequeña cuando no estén en uso.

Al consultar el oráculo siempre asegúrese de que haya agua fresca en el altar y que haya una vela encendida cerca del agua. El agua y la vela junto con el aire en la habitación y el suelo bajo el altar significa que estás adivinando en presencia de los cuatro elementos básicos que componen el universo. La tierra, el aire, el fuego y el agua llevan consigo las semillas de la diversidad y la armonía que son las cualidades que el oráculo utiliza como base para la comunicación.

Antes de usar las conchas para hablar con los ancestros, debes invocar a los ancestros para que su participación guíe las respuestas a tus preguntas. Es tradicional utilizar los **cowries** sobre una estera circular plana y es tradicional sentarse sobre una estera cuando se consulta el oráculo. Hay una oración común utilizada para alabar a los antepasados que está sujeta a una amplia gama de variaciones. Estoy presentando la estructura básica y animo a los estudiantes a que la amplíen. El propósito de la oración es poner al adivino en comunicación con los antepasados. Puede haber adiciones individuales a la oración que realzarán su conexión con el espíritu. Algunos ancestros responden mejor a las oraciones y al lenguaje utilizado mientras vivían. Estas oraciones pueden incluirse, aunque no provengan directamente de una cultura africana.

ORACIÓN PARA ADIVINAR

(Rociar agua en el suelo tres veces)

Omi tutu,

Agua fresca,

Ona tutu,

Camino fresco,

Ile tutu,

Una casa nueva,

Tutu egun.

Antepasados frescos.

(Usando su mano derecha mueva las conchas alrededor del tapete en círculo en sentido contrario a las agujas del reloj)

Ko si ku.

Que la muerte ya no exista.

Ko si ofo.

Puede que la pérdida ya no sea más.

Ko si idina.

Que los obstáculos ya no existan.

Ko si eyo.

Que la tragedia desaparezca.

Ko si arun.

Que la enfermedad desaparezca.

Ko si fitibo.

Que nada sea abrumador.

Ko si arifin.

Que no haya falta de respeto.

(Mueva las conchas en el sentido de las agujas del reloj)

Kin nkan mase:

Te ofrezco respeto: enumera los nombres de los ancianos espirituales vivos que te han guiado e inspirado, precede a cada nombre con la frase **kin nkan mase**.

Iba se:

Rindo homenaje: liste los nombres de aquellos antepasados que pasaron que quiere recordar, preceda a cada nombre con la frase **iba se**.

Fun mi ire.

Tráeme buena fortuna.

Ire owo,

La buena abundancia,

Ire omo

Buenos hijos,

Ire alafia

La buena fortuna de la buena salud,

Ire ogbon

La buena sabiduría,

Ire agbara

El lenguaje bueno y efectivo,

Ire agbo ato.

La buena fortuna de una larga vida.

(Toque las conchas en las cuatro direcciones de un círculo imaginario en el piso o tapete, comenzando de arriba hacia abajo, luego de derecha a izquierda, toque el centro del tapete tres veces mientras dice **ire, ire, ire, ire**, y luego deje caer las conchas en el tapete. A partir de este momento puedes hacer preguntas sin repetir la oración.)

Al final de la sesión de adivinación vacía el agua, apaga la vela con los dedos y termina diciendo: "**Mo dupe egun**", es decir, **doy las gracias a los antepasados**.

El primer nivel de acceso a las conchas de **cowry** es una forma de comunicación de sí/no, en la que se le hacen a los ancestros preguntas sencillas para que puedan ser contestadas con un sí o un no. Al formular la pregunta, asegúrese de que la mejor respuesta sea un sí. Por ejemplo, si estás saliendo de un ciclo de pobreza, no preguntes: ¿seré siempre pobre? La mejor pregunta de adivinación es: ¿voy a manifestar abundancia? En el primer ejemplo, una respuesta positiva vendrá de un no y en el segundo ejemplo; una respuesta positiva vendrá como un sí. La razón de esto será clara cuando la respuesta de sí/no esté acoplada con el **Odu** formado por la colocación de las conchas.

Cuando se utiliza el formato sí/no, hay cinco combinaciones posibles.

1. **Alafia**: cuatro caras masculinas hacia arriba.

2. **Etawa**: tres caras masculinas hacia arriba, una femenina hacia arriba.
3. **Ejife**: dos caras masculinas hacia arriba, dos caras femeninas hacia arriba.
4. **Okanran (Okana)**: un lado masculino hacia arriba, tres lados femeninos hacia arriba.
5. **Oyeku**: cuatro lados femeninos hacia arriba.

Alafia y Ejife son un sí definitivo a la pregunta. Cuando **alafia** cae es un sí con una bendición de paz, lo que significa que no habrá oposición ni lucha. **Ejife** es un sí con una bendición de sabiduría, lo que significa que la respuesta afirmativa conlleva una comprensión espiritual del asunto. Esto es cierto incluso si se trata de algún conflicto **Oyeku** es un no absoluto. Una vez que el **oyeku** golpee el tapete, lave las conchas con agua y no continúe con la misma línea de preguntas con la esperanza de obtener una respuesta más favorable sobre el tema. Si el **oyeku** cae dos veces seguidas en el contexto de un tema, el asunto debe ser llevado a un anciano. Si un anciano no está disponible, yo apareceré.

Las respuestas inestables de **Etawa** sugieren un posible resultado que requiere mayor exploración. Cuando **etawa u okanran (okana)** cae, un segundo lanzamiento es necesario para la claridad. **Etawa** sugiere que la respuesta es sí con una lucha; la siguiente pregunta debería repetir la anterior con la adición de una única sugerencia sobre cómo proceder. Este proceso continúa hasta que haya una indicación clara de cómo resolver el problema que se está tratando.

Okanran (okana) sugiere un resultado dudoso. Esto se debe a veces a un malentendido del problema. Vuelva a formular la pregunta con un énfasis diferente en el procedimiento hasta que haya claridad.

Las posibles combinaciones dobles de **etawa y okanran (okana)** deben interpretarse de la siguiente manera:

recomendar precaución cuando el **oyeku y el okanran (okana)** son ambos

1. **Etawa-etawa**: sí.
2. **Etawa-alfia**: sí.
3. **Etawa-ejife**: sí.
4. **Etawa-okanran**: no.
5. **Etawa-oyeku**: no (Cuando esta combinación caiga, cambie la línea de interrogación.)
6. **Okanran-okanran**: no.
7. **Okanran-oyeku**: no. (Cuando esta combinación caiga, cambie la línea de interrogación.)
8. **Okanran-alfia**: sí. (Énfasis en la segunda pregunta.)
9. **Okanran-ejife**: sí. (Énfasis en la segunda pregunta.)
10. **Okanran-etawa**: muy dudoso.

Cuando se utiliza el sistema de adivinación de la concha de **cowry** es posible leer **Odu** Ifá. Este sistema sólo debe ser utilizado por aquellos que han recibido la iniciación, porque la interpretación del **Odu** implica algún conocimiento de los secretos de la tradición.

Si está usando un tapete o plataforma circular, colóquelo directamente enfrente de donde está sentado. La estera se puede dividir visualmente en cuatro cuadrantes. Una vez hecho esto, el modelo de la forma en que caen las conchas puede traducirse en la media pierna de Ifá discutida en el capítulo 3. El lado masculino hacia arriba es el mismo que el de una sola marca (I) en **dafa**, y el lado femenino hacia arriba es el mismo que el de una doble marca (II) en **dafa**. Estas marcas se leen desde la parte superior de la plataforma hacia abajo, siendo la parte superior la posición más alejada del adivinador. A veces las cáscaras caerán y parecerán ser horizontales, pero en la mayoría de los casos una parecerá ser ligeramente más alta que las otras en relación con el eje vertical de la estera. Con la transferencia de las marcas en una sola columna, se pueden producir los dieciséis cuadrangulares utilizados en la **dafa**.

Cuando se usa este método, un solo lanzamiento generalmente se refiere a uno de los primeros dieciséis **Odu** de la escritura de Ifá. En este caso estás doblando el mismo cuadrado para formar un **octagrama**. Un doble lanzamiento puede ser usado para leer todos los 256 **Odu** considerando cada lanzamiento como un cuadrado, y colocando el primer lanzamiento en el lado derecho del **octagrama**.

CAPITULO 4

Ifayelege

La Experiencia De La Unidad Y El Mito De La Creación

Después de que los iniciados de Ifá pasan por el rito del **iku** (muerte), emprenden un viaje ceremonial al inframundo. El inframundo no es un lugar de maldad; es un lugar de regeneración. Bajo tierra, en la oscuridad, es el lugar donde las semillas duermen durante el invierno esperando a que broten en primavera. Es el lugar donde **emi**, el alma humana, se convierte en **egún**, el espíritu ancestral. El inframundo es el vientre del renacimiento.

Cuando el iniciado Ifá es llevado por primera vez a la arboleda sagrada, es para experimentar el viaje a través del inframundo. El iniciado está cubierto de pies a cabeza en una tela que sirve como una venda de gran tamaño. Mientras caminaba por la arboleda, sucedieron cosas a mi alrededor que pusieron a prueba mi valor. Pensé que estaba manejando la prueba relativamente bien, hasta que empecé a hiperventilar por la falta de oxígeno dentro de la tela. Asumí que mi reacción era parte del proceso y luché por conseguir aire hasta que me desmayé. Afortunadamente, estaba rodeado por un círculo de iniciados que me atraparon antes de que cayera al suelo.

Más tarde descubrí que los desmayos no eran parte del proceso, y las descripciones de cómo me desplomé se convirtieron en la fuente de algunas bromas bonitas. Aunque no debía desmayarme, la experiencia fue un aspecto significativo de la iniciación. Después de regresar a los Estados Unidos, mi memoria del viaje simbólico a través del inframundo encendió recuerdos de una experiencia cercana a la muerte en la infancia. Olvidé los detalles de la experiencia, pero a medida que las imágenes de la vida real resurgían, llegué a comprender cómo un evento influyó en mi reacción emocional ante circunstancias aparentemente no relacionadas. Con frecuencia experimentaba una sensación irracional de claustrofobia. La experiencia cercana a la muerte de mi infancia implicó asfixia bajo una almohada.

Debido a que la iniciación desencadenaba recuerdos reprimidos, pude enfrentarme a mi miedo al confinamiento. Fue a través de la confrontación de mi miedo que el poder real del proceso de iniciación se hizo evidente para mí. Sospecho que diferentes elementos en la iniciación pueden tener efectos similares dependiendo de los problemas de desarrollo traídos al proceso.

Conozco a iniciados que han encontrado sus miedos mientras viajaban a través del mítico inframundo que culpan a sus mayores por causar el miedo. En mi opinión, esta es una forma de evitar las cuestiones subyacentes. Cuando esto ocurre, el iniciado no logra acceder a la fuente fundamental de la transformación. Este fracaso puede llevar a un sentimiento de amargura sobre

el proceso de iniciación que no puede ser sanado hasta que se enfrentan los problemas personales.

En la vieja serie de televisión Kung Fu, el héroe es mostrado levantando una olla caliente con sus antebrazos. Esa fue la última etapa del viaje a través del inframundo para los monjes taoístas que estudiaron las artes marciales en China. Levantando la olla se abrió la puerta que marcaba el final de la prueba.

Tanto en Ifá como en el **Taoísmo**, el viaje a través del inframundo es una prueba de coraje. La última prueba de valor es la capacidad de enfrentar el miedo a la muerte. El único antídoto contra el miedo es el coraje y es el coraje el que se invoca durante la segunda etapa de la iniciación. El miedo es una experiencia relativamente fácil de conjurar. Pude acceder a mi propio miedo simplemente haciendo que alguien pusiera una bolsa sobre mi cabeza. Por otro lado, la capacidad de acceder a la valentía requiere esfuerzo.

Ifá y las artes marciales taoístas enseñan que el camino hacia el coraje requiere quietud. Es la quietud que acompaña a la introspección tranquila que conduce a un sentimiento de unidad con uno mismo y con el mundo. Ser uno con el mundo requiere un reconocimiento de que lo que se teme es una parte del yo. Los taoístas llaman Tao a la experiencia de la unidad. En Ifá la experiencia de la unidad se llama **Ifayelele**.

El término **Ifayelege** describe tanto la calma interior como el proceso ritual utilizado para resolver las disputas entre **Ifayelege**.

La palabra **Ifayelege** de la elisión **Ifa yeye ile ile** significa la sabiduría de la casa eterna de las madres. Creo que es una referencia al estado de gracia que ocurre en el vientre de la madre antes del nacimiento. Conocer a **Ifayelege** frente al miedo es volver al momento de la unidad al comienzo de los tiempos. El verdadero valor no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es un reflejo de la naturaleza básica de la conciencia.

La religión tradicionalmente toma uno de dos enfoques en su intento de describir la unidad del Ser. El enfoque dogmático es describir la Deidad basada en la doctrina religiosa establecida. Acceder a la valentía utilizando este enfoque se basa en aceptar o creer en artículos específicos de la fe. El enfoque místico es experimentar la Deidad a través de la disciplina ascética.

Ifá utiliza el camino místico para acceder a la valentía. En Ifá, la disciplina ascética consiste en honrar los tabúes personales, el estudio de la geomancia (**diseños de dafa**), la meditación, el encantamiento y la iniciación. Usando estas técnicas, la comprensión del Ser se convierte en un proceso de expansión de la conciencia al superar el miedo a través de **Ifayelege**.

Hay dogma religioso en Ifá sobre el principio del tiempo, pero esta doctrina se entiende como un reflejo limitado de la experiencia mística. El contenido de la experiencia mística se conoce en Occidente como revelación. En Ifá, la revelación se describe como comunicación con **Orunmila**. Las revelaciones de las sucesivas generaciones de sacerdotes de Ifá se añaden a las escrituras (**Odu**) utilizadas en la adivinación. Como resultado, la visión mística se utiliza junto con la experiencia compartida como una guía para acceder a la valentía.

La implicación filosófica de la disciplina mística de Ifá es que el Ser, o **Olorun**, se basa en un proceso creativo que se basa en principios universales que puede ser captado por la conciencia humana. Estos principios son vistos como niveles de misterio en la naturaleza de **Olorun** que pueden ser revelados progresivamente a cualquier persona interesada en hacer el esfuerzo. Pero debido a que la conciencia está restringida por las limitaciones del tiempo y el espacio, **Olorun** permanece más allá del alcance de la descripción verbal. Por esta razón, **Olorun** no tiene género, no hay símbolos de **Olorun** y no hay invocaciones para **Olorun**.

Se ofrecen oraciones a **Olorun**, pero esto se hace normalmente cuando todos los demás esfuerzos para producir la transformación espiritual han fracasado. Estas oraciones tradicionalmente toman la forma de una petición para la solución de un problema e incluyen el reconocimiento de que la voluntad de **Olorun** siempre está en efecto. Esto significa que los acontecimientos que pueden aparecer como tragedia y desgracia pueden tener un significado más

profundo más allá de la comprensión humana. Este elemento de fe se basa en la creencia de Ifá de que cada cabeza humana (**ori**) ha hecho un acuerdo con **Olorun** al principio de cada encarnación para recibir un destino específico como parte del desarrollo general de la evolución. Por esta razón, el proceso de transformación espiritual se entiende como el acto consciente de recordar elementos del acuerdo original entre **Ori y Olorun**.

En Ifá, el acuerdo entre **Ori y Olorun** incluye el elemento de la reencarnación. Ifá entiende que la reencarnación es el renacimiento de la conciencia en diferentes cuerpos físicos. Se cree que el renacimiento del **emi** (alma) ocurre dentro del linaje familiar reciente. Este es el aspecto de la creencia de Ifá que es la base de la reverencia y el respeto de los antepasados por los hijos. Los que nos preceden y los que nos siguen forman parte de una búsqueda continua de **Ifayelele**.

Los rituales de Ifá realizados para limpiar las influencias negativas (**etutu**), los ritos de paso (**igbodu**) y las ofrendas de apaciguamiento (**ebo**), tienen la intención de crear sintonía con lo que se puede saber sobre el destino específico de un individuo. No están destinados a satisfacer deseos arbitrarios, o a crear poder y abundancia sin sentido. Es tarea de Ifá guiar a los individuos por el camino que conduce a los portales de visión que revelan el acuerdo primario con **Olorun**. Una vez que se ha llegado al umbral, los ancianos se apartan. La transformación sólo tendrá lugar si la persona que está siendo guiada camina a través de la puerta de entrada por sí misma. Si no se da el

paso, el miedo se refuerza con más miedo. Si se da el paso, el miedo es reemplazado por el coraje en el momento de **Ifayelele**.

El proceso de toda la vida de descubrir la unidad con la Fuente construye lo que se conoce en la cultura yoruba como **iwa** (carácter). Aquellos que desarrollan un buen carácter (**iwa-pele**) se convierten en los ancianos de la comunidad, compartiendo sus puntos de vista con los miembros más jóvenes de la familia extendida que los buscan como guía. Lo que esto significa en la práctica es que el significado más profundo del folclore de Ifá; el mito y el simbolismo no pueden ser plenamente comprendidos sólo por el intelecto. El significado religioso debe ser entendido y experimentado para ser comprendido plenamente. En Occidente, la integración del conocimiento y la experiencia se llama sabiduría. En la lengua yoruba, la sabiduría se conoce como origen. La frase tiene varias traducciones, pero en este contexto significaría; cabeza de bondad, o cabeza transformada. **Ori ire** es la base del respeto a los ancianos de la comunidad yoruba que tienen experiencia directa en recordar aspectos de su acuerdo original con **Olorun**. Esta idea de tener un acuerdo con la Creación no es común en las formas occidentales de la espiritualidad. Está arraigado en la creencia de que todas las cosas tienen conciencia, y la conciencia da nacimiento al cambio a través del poder de la palabra.

En Ifá el sonido de la Creación se llama **Oro**, que significa palabra. No es la palabra de un discurso o conversación normal. **Oro** es la palabra de poder, la palabra de manifestación y el efecto de la invocación. La creación es el **Oro** de

Olorun; es la manifestación de la existencia y la invocación de la evolución hablada al principio del tiempo.

Esta comprensión de la palabra como poder es la base del proceso de transformación espiritual de Ifá. La creencia de Ifá es que el poder del **Oro** primitivo se preserva en el universo físico en todos los niveles de la existencia. Debido a esta retención, el poder de Oro puede ser invocado a través del uso de la voz humana. En forma humana, **Oro se llama ofo**.

Según Ifá, el momento de la Creación (**Oro**) generó una sola fuerza conocida como **ase**. Esta fuerza se manifiesta en forma polar como expansión y contracción. La fuerza de expansión crea luz, y la fuerza de contracción crea materia. Es la interacción armoniosa entre la luz y la materia lo que es responsable de la buena fortuna, conocida en yoruba como **ire**.

El mito de la Creación de Ifá enseña que todo lo que viene de (**ire**) fue colocado en el universo al principio de los tiempos. El Espíritu primordial que sostiene la forma como elemento de la Creación es **Olodumare**. Esta es una palabra difícil de traducir directamente al español. Algunos diccionarios yorubas definen **Olodumare** como el Dios autoexistente. En términos metafísicos, esto significa que **Olodumare** es el aspecto de **Olorun** que tiene existencia física. En este contexto **Olodumare** es a veces llamado **Oba Orun**, que significa **Gobernante del Cielo**. Esto sugeriría que **Olodumare** es similar al concepto teológico

occidental conocido como panteísmo; la creencia de que todo en el universo físico es una expresión de la Deidad. Como símbolo universal de la sustancia, **Olodumare** puede entenderse como el arquetipo o depósito de todas las formas que dan forma a la materia. En términos metafísicos, **Olodumare** sería la fuente primaria de **ire**. No he visto esta interpretación de **Olodumare** expresada en la literatura escrita sobre Ifá. En mi opinión, parece estar expresado simbólicamente en el mito de Ifá. En la historia yoruba de la Creación, **Olodumare** le da a **Obatala** la tarea de moldear el universo físico, pero retiene el poder de dar aliento a los humanos. La palabra yoruba para aliento es **emi** la misma palabra que se usa para alma. Esto sugiere que **Olodumare** es tanto la fuente de la animación física como la fuente de la conciencia. La respiración es la primera experiencia de **ire** o transformación de un recién nacido, y es el resultado del **ase (poder)** que se produce durante el parto. En términos psicológicos, el momento del nacimiento se convierte en el contacto inicial de cada individuo con la polaridad entre la luz y la oscuridad, tal como existe en el mundo. Durante la iniciación de Ifá, el viaje al inframundo puede entenderse como una recreación del viaje por el canal de parto. El miedo que se supera a medida que el bebé emerge en el mundo se recrea a medida que el iniciado se prepara para el renacimiento ritual.

Me parece que la palabra **Olodumare** podría ser una contracción de **Olodu**, que significa Propietario de Odu; y **Osumare**, que significa Arco Iris. **Odu** es la palabra usada para describir la escritura de Ifá, pero también representa el Vientre de la Creación. La traducción de esta interpretación sería la luz del Arco

Iris que viene del Vientre Primordial. No encuentro ninguna confirmación escrita de esta traducción. Parece coherente con la idea de que las líneas dobles en **dafa** representan el portal del renacimiento y es el renacimiento el que genera **ire** o la buena fortuna.

Ifá enseña que la necesidad de un renacimiento ritual es el resultado de la necesidad de comprender nuestro acuerdo original con **Olodumare**. La vida humana incluye la posibilidad de vivir en armonía con nuestro acuerdo o vivir en oposición a nuestro acuerdo. La consecuencia de vivir en oposición a nuestro destino es la experiencia de la perturbación, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento mental y el miedo a lo desconocido. En la escritura de Ifá es **Esu** quien guía a los ori (**conciencia**) hacia una u otra de estas posibilidades.

Esu es conocido como el granuja, y virtualmente todos los cultos tradicionales a la naturaleza reconocen alguna forma del Espíritu del Arlequín. En los sistemas europeos de Reverencia a la Tierra, el Arlequín es a menudo representado como el Divino Loco, o el Bufón de la Corte. Lo que es único en Ifá es la identificación de la fuerza que controla a **Esu**. Esta Fuerza se llama **Ela**. La palabra no tiene traducción literal, pero a veces se describe como el Espíritu de Pureza.

Sospecho que es una elisión de e ala que significa que soy ligero. La descripción de Ifá de la interacción entre **Ela y Esu** es una expresión del efecto de la Voluntad Divina sobre los parámetros del caos. En algunas regiones de la tierra yoruba, **Ela** está asociada con **Eleda**. La palabra **Eleda** se utiliza para describir el centro de energía en la cabeza humana situado justo encima del puente de la

nariz. En la teoría oculta occidental, este centro es conocido como el tercer ojo. Tanto para Ifá como para el ocultismo occidental, este lugar es el asiento de la intuición. Abrir **Eleda** o el tercer ojo en ambas tradiciones es visto como el antídoto para la confusión y la interrupción causada por el Arlequín. En Ifá se cree que el caos causado por **Esu** se origina en el centro de energía bloqueado en la base del cuello. Ifá llama a la base del cuello **Esu ni ba ko, que significa Espíritu del Arlequín, no me engañes**. En el ocultismo occidental el Arlequín es a menudo conocido como el **Jabberwocky**, que vive en la nuca.

La parte posterior del cuello es el lugar donde la cabeza se conecta con el cuerpo. Simbólicamente, es el punto que conecta la mente con las emociones. Cuando se desencadenan emociones inapropiadas para una circunstancia dada, pueden afectar nuestra percepción de la realidad. Esta es la fuente psicológica del poder del Arlequín para causar trastornos. Es mi creencia que las emociones se desvían como resultado de algún miedo inconsciente: el mismo miedo que nos enfrentó durante la iniciación y el viaje a través del inframundo.

La función de **Ela** es poner límites a la interrupción causada por **Esu**. Para entender completamente esta relación se requiere una explicación de la manera en que un sacerdote Ifá se acerca a la adivinación. La gente viene a hacer **dafa** por muchas razones, pero desde el punto de vista del sacerdote Ifá, al final sólo hay una pregunta que se puede hacer. La pregunta es: ¿estoy alineado con mi destino? Si la respuesta es no, se cree que **Esu** puede causar una condición conocida como **ori ibi**. **El diccionario yoruba define ibi como malvado**. Traduciría

ori ibi como cabeza confusa. El propósito de **dafa** es guiar para que una cabeza confundida (**ori ibi**) pueda transformarse en una cabeza sabia (**ori ire**). Cuando alguien se acerca a la adivinación con problemas de infortunio, mala salud y confusión, Ifá identifica que todos estos problemas tienen sus raíces en el **ori ibi**. En esta circunstancia, **Esu** puede ser visto como el ejecutor divino. **Esu** crea estas condiciones como un recordatorio de que la vida incluye la posibilidad de transformación e iluminación.

Cuando una persona está en constante resistencia a la transformación, puede llevar a una condición que Ifá llama **ori buruku**. La condición se considera tan censurable que la palabra **buruku** nunca se pronuncia sin cubrir la cabeza con las manos. La palabra en sí misma es una forma de embrujo y nunca se habla en un lugar sagrado. **El diccionario yoruba define el buruku como el infierno,** pero aquí de nuevo la definición es engañosa. Sería más exacto entender que el término se refiere a alguien que está intrínsecamente confundido. El principal remedio para esta condición es invocar a **Ela** con la esperanza de forzar un avance que conduzca a la curación.

Ela es considerada la primera encarnación del profeta **Orunmila**. Es la primera encarnación en forma de Espíritu que precedió al surgimiento de la vida humana. **Ela** es el poder que da expresión a las formas que existen en el vientre de **Olodumare**. El **ase** (poder) de **Ela** está constantemente dando soporte a las formas que emanan de **Olodumare**. En términos metafísicos, **Ela** recrea el mundo en cada momento presente.

Orunmila es conocido como el **primer Babalawo**, que significa **Padre de los Secretos**. Es la presencia espiritual de **Ela** la que se expresa a través de la revelación humana de **Orunmila** la que constituye la base del mensaje profético de Ifá. En términos objetivos, la existencia de **Ela** significa que el caos en el universo sólo puede moverse una cierta distancia de los parámetros de la evolución antes de chocar con la huella genética primaria de la Naturaleza. Como una fuerza en la Naturaleza, **Ela** es tanto el plan codificado para el desarrollo de la evolución como el principio primordial que define la naturaleza de la expansión en el universo. El mito de Ifá indica que el ase utilizado para comunicarse entre los ori de los humanos y los ori de **Orisa** (Fuerzas en la Naturaleza) proviene de **Olodumare**, a través de **Ela**, a **Esu**. Debido a que él es el más inmediato y el más accesible para el ase, **Esu** tiene la función adicional de ser el Mensajero Divino. Cuando el mensaje de **Esu** es malentendido, nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo se interrumpe. Esto significa que el primer paso para entender nuestro acuerdo original con **Olorun** implica una comunicación clara con **Esu**. Cuando la adivinación indica que esta comunicación está nublada, es el Espíritu de **Ela** quien trae claridad.

En términos yoruba, llegar a la **dafa** es el llamamiento de ori a **Esu** para que ilumine la relación entre **Olorun**, **Olodumare** y **Ela**. Como símbolos de las Fuerzas reales que existieron al principio de los tiempos, son la Trinidad de Ifá de la Manifestación Divina. La astrología describe estos principios como cardinales, fijos y mudables. El concepto de Deidad Cardenal se correlacionaría con **Olorun** como la Fuente Primordial del Ser. El concepto de Deidad Fija se

correlacionaría con **Olodumare** como el creador de la Forma Primordial. El concepto de Deidad Mudable se correlacionaría con **Ela**, como el creador de la dinámica, que es la fuerza primordial para el cambio.

Basados en el mito de la Creación de Ifá, estos tres principios fundamentales existían en una unidad indiferenciada dentro de **Olorun** antes de la Creación. En el momento en que el tiempo y el espacio entraron en el Ser, estos principios generaron la Fuerza en la Naturaleza conocida como ase. De él surgió la polaridad entre la expansión y la contracción; la luz y la oscuridad; la dinámica y la forma. Es la manifestación de estas polaridades que forman las estructuras de **Odu**. Estas estructuras son consultadas durante la adivinación. Examinamos estas estructuras en un esfuerzo por vincularse con la Fuente, en un esfuerzo por encontrar el valor para vivir sin miedo.

COMENTARIO

Para mí el propósito de la iniciación de Ifá es dar acceso completo al iniciado a todo el rango de conciencia personal. Este acceso incluye la posibilidad de entrar en estados alterados conocidos como posesión. El mecanismo para colocar a un iniciado en un estado alterado es de rodearlo de ancianos que están en un estado alterado. En Ifá esto se llama ase pasajero o poder espiritual. Como alguien que hace iniciaciones, yo pongo a un iniciado en posesión, primero entrando en posesión yo mismo y luego parándome lo

suficientemente cerca para que el iniciado lo sienta. Existe en Occidente una idea sobre la posesión que es inconsistente con la descripción tradicional de Ifá del proceso. Mis mayores en **Ile Ife** dicen que la posesión viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Eso significa que no es algo que te pasa a ti, es algo que viene de ti. Como iniciador no puedo darte algo que no tengas ya. Como iniciador no puedo darte el Espíritu equivocado. Todo lo que puedo hacer como iniciador es desbloquear lo que ya les fue dado por la Creación. En posesión de Ifá está por el Espíritu de **Ela de la elisión e ala que significa que yo soy la luz. La luz de ala no es la luz de la iluminación visual**, es la luz interna de la conciencia, es el componente fundamental de la Creación. Ifá enseña que la Luz de la Creación es la única verdad y todo lo demás es realidad creada por acuerdo. La luz de **Ala** da forma al mundo y nos es dada como un regalo del Creador para hacer del mundo un lugar mejor. La posesión de **Ela** es diferente de la posesión de **Orisa** en que la conexión espiritual con el Espíritu en posesión de **Orisa** está ligada a uno de los siete **iwaju** o **chakras** a través de la Tierra. La posesión con **Ela** vincula el **iwaju** o **chakra** de la corona directamente con el reino invisible llamado **Orun**.

En Occidente algunos argumentan que no hay posesión por parte de **Ela**. Soy de la opinión de que, si no hubiera posesión por parte de **Ela**, no habría invocación para la posesión por parte de **Ela** en nuestra escritura oral. La invocación para la posesión por el Espíritu de **Ela** se presenta claramente en el **Odu** (Escritura de Ifá) **Ogunda'sa**:

ORÍKÍ ELA

(Invocación para la posesión por el Espíritu del Destino)

Ela omo osin.

Ela Omo Oyigiyigi ota omi.

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

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

Awa di oyigiyigi. A ki o ku wa.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ko t'ina, ko to ro.

No tiene sustancia. Es demasiado pequeño para ser considerado.

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

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

Sin embargo, Él liberó a los Inmortales de toda aflicción, el **Chief** para el cual hay que conocer para ser salvado.

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

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

El espíritu de luz, Hijo del Soberano, te alabo. El Espíritu de Luz, el Espíritu de Luz, te alabo.

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

Ela mo yin boru. Ela mo yin boye. Ela mo yin bosome.

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

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

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

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

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

Iroko oko. Iroko oko. Iroko oko.

Yo vengo Iroko oko. Yo vengo Iroko oko. Yo vengo Iroko oko.

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

Odun oni si ko. Ela poke.

Ela ro.

Ela ro.

Ela ro, ko wa gbu're.

La celebración ha regresado. El Espíritu de Luz ha aparecido. Desciende el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende, plegarias que hay que aceptar.

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

Ela takun wa o.

Ela ro o.

Eti ire re.

Ela takun ko wa gbu're.

El Espíritu Santo desciende con sus hilos. El Espíritu Santo desciende. Sean los oídos de nuestras oraciones. El Espíritu Santo desciende con hilo para aceptar nuestras oraciones.

Comentario: El cordel es el símbolo de Ifá para la idea de que todas las cosas están interconectadas.

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

Oigan los labios de nuestras oraciones. El Espíritu Santo desciende con hilo para aceptar nuestras oraciones. Oigan los ojos de nuestras oraciones.

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

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

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

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

Atikan Sikun ki oni ikere yo ikere.

De puerta en puerta, retire las bisagras.

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

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

El que quita las bisagras abrirá los ojos para llorar.

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

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

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

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

Ela panumo panumo. Ela panuba panuba.

Espíritu de Luz resonando. El Espíritu de la Luz que rebota.

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

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

En la grieta de la pared donde se reúnen los ancianos, la Paz subió al Cielo y no regresó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La paz del espíritu de luz decía: "No tengo adónde descender".

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

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

Yo encuentro el frente lleno de espinas, encuentro la parte de atrás y el centro lleno de espinas.

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

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

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

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

Ela ro.

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

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

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

Ela ro.

Ifá ko jeki eyin re se worowo.

El Espíritu de Luz desciende. Remueva las espinas del medio.

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

Ela ro.

Ela ni 'waju o di Odundun.

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

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

Ela ni eyin o di Tete.

Ela ni agbedemeji o di worowo.

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

Comentario: La eliminación del ego permite al yo superior superar a la conciencia normal.

LECCION 4

GUÍA DE AUTO-ESTUDIO EL USO DE LA GEOMANCIA COMO BASE PARA LA MEDITACIÓN

Las marcas de **Odu** me parecen ser representaciones bidimensionales de patrones energéticos tridimensionales que se encuentran en la naturaleza. Hay varias maneras de traducir las marcas en patrones tridimensionales y no creo que ninguna de ellas pueda ser utilizada como una herramienta para profundizar en los principios metafísicos que representan.

Empieza imaginando el círculo en la bandeja como una esfera. Imagina que hay una pirámide de tres lados dentro de la esfera. Imagina que el vértice de la

pirámide toca el polo norte de la esfera. Imagina que la base de la pirámide toca la mitad sur de la esfera aproximadamente a 19 grados de longitud (justo después de la marca de la mitad del camino entre el ecuador y el Polo Sur). Noten que la pirámide tenía cuatro marcas de contacto con la esfera. Imagina una segunda pirámide dentro de la esfera con el ápice tocando el Polo Sur y la base justa después del punto medio entre el ecuador y el Polo Norte. Observen que ahora tenemos ocho puntos de contacto con la superficie de la esfera. Según la teoría actual de la física hiperdimensional, estos puntos de contacto son ventanas entre el universo visual y las realidades alternativas invisibles. Creo que las marcas de **Odu** representan todas las formas en que estas ventanas pueden abrirse y cerrarse en combinación entre sí. Estas combinaciones representan la estructura energética de las partículas subatómicas y proporcionan un mapa de las formas en que se llega a la Tierra desde **Orun**. Hay algunas indicaciones en la historia oral de Ifá de que estas ventanas se abren y cierran en relación con la posición relativa de la Tierra, la Luna, el Sol y los Planetas. Esta es la base de la astrología de Ifá llamada **Gede**.

La meditación sobre el flujo de energía a través de una esfera basada en la imaginación de las posiciones relativas de estos portales sagrados y su interacción entre sí puede dar al estudiante de Ifá un vistazo a los fundamentos de la cosmología de Ifá.

CAPITULO 5

TEFA

Iniciación Y El Rol De Ifá En La Cultura Tradicional Yoruba

Una vez que entré en la arboleda sagrada de Ifá, me quedó claro que no tenía otra opción que rendirme al proceso. La preparación emocional necesaria para poner su confianza en un anciano que tiene control total sobre su bienestar espiritual durante la iniciación es de difícil acceso. Dentro de mi propio condicionamiento cultural, no había precedente para ese nivel de confianza. Discutir el contenido de lo que ocurrió dentro de la arboleda sagrada es tabú. Lo que puedo discutir es mi reacción emocional a lo que ocurrió.

Mientras se me colocaban los amuletos que se usaban para protegerme durante la iniciación, tuve la idea equivocada de que me habían cortado la pierna. Los amuletos me dieron la impresión de que la sangre goteaba por mi pierna. Mi reacción a esto fue el terror. Me llevó mucho tiempo entender lo que pasó. En retrospectiva, puedo ver que mi falta de confianza creó una falsa impresión que resultó en un miedo abrumador. Cuando vi el nivel de preocupación y cuidado reflejado en las caras de los hombres en la sala, me di cuenta de la estupidez de mi reacción.

Los dos primeros días de la iniciación de Ifá incluyen los elementos rituales que van desde la muerte espiritual hasta el renacimiento espiritual. El proceso real de renacimiento tiene todos los elementos de un nacimiento físico. Incluye el uso de medicamentos que tienen un efecto físico en el cuerpo. Por esta razón, hay un período de cinco días de descanso y recuperación mientras el iniciado se ajusta a los cambios físicos, emocionales y espirituales que ocurrieron dentro de la arboleda sagrada. Una vez que el renacimiento ha ocurrido, el iniciado es llevado de la arboleda sagrada a la casa del **Araba**.

Vistiendo una toga blanca, empecé la caminata de una milla desde la arboleda hasta la casa, sintiéndome muy cohibido. Me afeitaron todo el pelo de la cara y de la cabeza. Había un círculo de pintura marrón en el medio de mi frente, y había una pluma de loro roja adherida a una delgada cinta para la cabeza justa encima de mis cejas.

A los iniciados más jóvenes se les dio la tarea de liderar la procesión a través de Ode Remo, mientras los ancianos permanecían en la arboleda; yo tenía dificultades para caminar porque me sentía cansado más allá de todo lo que había experimentado anteriormente. Era como si mis órganos internos estuvieran agotados por el ejercicio físico, aunque la ceremonia requiriera poco esfuerzo corporal.

Mientras nos dirigíamos por el estrecho callejón que conducía a la calle principal, no tenía ni idea del tipo de recepción que obtendría cuando me encontrara con miembros de la comunidad. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, salieron de sus casas para felicitar. Algunos me ofrecieron dinero y me pidieron mi bendición, otros dijeron, **Aburú, Aboye**, el tradicional saludo yoruba de un iniciado de Ifá.

Justo antes de llegar a la casa de los **Arabas**, nos detuvimos a hacer una ofrenda a los espíritus elementales. En la cosmología de Ifá es el espíritu elemental de los pájaros el que se utiliza para llevar un hechizo. Ifá enseña que todo aumento del poder personal requiere un aumento de la protección personal. La habilidad de orar efectivamente por un cambio positivo inevitablemente atrae la atención negativa de aquellos que están amenazados por la transformación espiritual. Esta creencia es a menudo malentendida, y ha llevado a la idea errónea de que Ifá se trata principalmente de embrujar a los enemigos. En mi experiencia, los iniciados de Ifá frecuentemente tienen un fuerte tabú contra el uso de su **ase (poder espiritual)** por enojo, venganza o celos. Todas las oraciones que se pronuncian están motivadas por las sanciones de **Odu** y se utilizan para devolver una ofrenda a los elementales al final de la procesión desde la arboleda sagrada. Ifá está protegiendo al iniciado de cualquier celo que pueda manifestarse consciente o inconscientemente una vez que el iniciado ha sido presentado al público.

A los medios de comunicación les gusta presentar las religiones africanas como un conjunto aleatorio de creencias supersticiosas. Cualquier cosa remotamente africana tiende a ser agrupada bajo el término genérico vudú, con la suposición implícita de que el vudú es algo que se utiliza para dañar a un enemigo. Esta línea de pensamiento es evidente en películas como *El Creyente* y *Corazón de Ángel*. Temas similares vuelven a aparecer en la televisión. La imagen de una sacerdotisa africana clavando alfileres en una muñeca está arraigada en la conciencia de las masas y no tiene base en la realidad. Rara vez se incluye la espiritualidad africana en los libros sobre religión comparada. Tratar de localizar cualquier texto que incluya una discusión seria de los principios teológicos encontrados en el mito africano puede ser una búsqueda frustrante. Lo más amable que se puede decir sobre esta situación es que refleja una falta de comprensión generalizada.

En contraste con esos estereotipos negativos, la religión de Ifá es una tradición altamente estructurada, bien disciplinada e inspirada místicamente que valora el buen carácter y el comportamiento ético. Como se practica en las regiones rurales de Nigeria, Ifá sigue manteniendo su estructura organizativa a pesar de la opresión económica, política y religiosa.

Cuando los británicos colonizaron la nación yoruba, hicieron un esfuerzo deliberado para ridiculizar y abolir las formas indígenas de religión. Los efectos de esa campaña siguen siendo evidentes en la Nigeria actual. Los grupos misioneros proporcionan gran parte de la educación disponible fuera de las

grandes ciudades. El adoctrinamiento contra Ifá forma parte del currículo de muchas escuelas cristianas nigerianas. Durante los años 50, grupos misioneros del Congo entraron en Nigeria y acusaron a un gran número de mujeres tradicionales de practicar la brujería. Como resultado de estas acusaciones, muchos de los santuarios utilizados por las sociedades secretas femeninas fueron quemados y destruidos. Los periódicos nigerianos de hoy en día publican con frecuencia historias sobre mujeres que han "confesado" crímenes que involucran magia y el uso de hechizos. Típicamente, estos relatos son sobre adolescentes que han sido "salvados" por algún evangelista cristiano. Tanto musulmanes como cristianos siguen talando árboles sagrados y los adoradores de Ifá y **Orisa** los utilizan como altares comunitarios.

Los políticos islámicos controlan elementos clave de la economía de Nigeria. En la mayoría de las grandes ciudades, la conversión al islam es una condición para el empleo en las grandes empresas y para el servicio gubernamental. En el santuario de **Osun**, en **Oshogbo**, hay guardias apostados para proteger la arboleda de los leñadores que quieren vender la madera. A pesar de la continua y a veces violenta oposición, las viejas formas aún sobreviven.

La organización de la religión Ifá tiene sus raíces en la estructura política tradicional de la Nación Yoruba. Aunque los yorubas son súbditos del gobierno nigeriano, muchos de sus oficiales políticos tradicionales siguen funcionando. El rey tradicional de la nación yoruba es el **Oni de Ile Ife**. Desde la época colonial el poder político de los **Oni** ha disminuido, pero mantiene importantes funciones

ceremoniales y diplomáticas que sostienen la estructura subyacente de la religión. El **Oni** es un descendiente lineal de una de las familias originales que fundaron el Reino Yoruba. Antes de asumir el cargo, cada **Oni** debe pasar por una larga y difícil iniciación en los misterios de **Odu**. Tras su instalación, el **Oni** tiene un papel central en las celebraciones estacionales que forman parte del calendario religioso anual. Estos eventos anuales están diseñados para reforzar la armonía de la comunidad y para mantener el acceso a las fuerzas de la fertilidad y la renovación espiritual. Hay un grupo de dieciséis **babalawos** llamados **Emese** que viven en el palacio de los **Oni**. Son responsables de las oraciones diarias que se hacen en nombre de la nación **Oni** y de la nación yoruba. Estas oraciones se hacen todos los días del año, excepto una, que es una parte para que los **Oni** honren su trabajo.

Asistiendo a los **Emese** está otro grupo de dieciséis **babalawos** llamado **Awoni**. La palabra **awoni** es una **elisión** de **awo** que significa adivino y **oni** que significa **jefe**. Aquellos que sirven como **Awoni** funcionan como adivinos para los **Oni**. La posición de **Awoni** requiere iniciación más allá de la **tefa** y si no hay adivinos calificados para una posición abierta, se considera preferible dejar un puesto sin cubrir en lugar de nombrar a alguien que no esté completamente preparado.

Cada uno de los **Awoni** tenía un título y una función específica relacionada con uno de los dieciséis **Odu** primarios. El puesto superior se llama **Araba**; el asistente del Araba es **Agbongbon**. Los otros catorce **Awoni** se clasifican según su antigüedad, en función de la antigüedad de su título. Entre ellas se incluyen

las siguientes: **Agesinyowa, Aseda, Akoda, Amosun, Obakin, Olori, Iharefa, Lodagba, Jolofinpe, Megbon, Tedimole, Erinmi y Elesi.**

Durante mi segundo viaje a Nigeria en 1990, me hicieron miembro de **Ifá egbe** en **Ile Ife**, dirigida por el actual **Awoni Jolofinpe Falaju Fatunmise**. Como resultado de esta afiliación, fui llevado al palacio de los **Oni** y presentado a los otros miembros de los **Awoni** y a los miembros de los **Emese**. Fue mi experiencia, basada en conversaciones con los ancianos mayores de Ifá, que están sinceramente interesados en la integridad de la adoración de Ifá y **Orisa** tal como se lleva a cabo en los Estados Unidos. Los miembros del **Awoni** con los que pude pasar tiempo, respondieron a todas mis preguntas, a todas mis posiciones: **Afedigba**, y se interesó sinceramente en mis esfuerzos para obtener una mejor comprensión de Ifá.

Dentro de la corte de los **Oni** hay un consejo de mujeres que se inician en una sociedad llamada **Odu**. Estaba claro para mí que las mujeres de **Odu** tienen un poder considerable dentro de la corte.

Las ceremonias estacionales que se realizan en **Ile Ife** están vinculadas al calendario yoruba basado en una semana de cuatro días. El cuarto día está reservado para invocaciones específicas que se hacen de manera continua. Los rituales anuales están vinculados con el sistema de Ifá, la astrología llamada **gede**. Los cálculos utilizados en **gede** se basan en el tránsito del sol, la luna y los

planetas a través del paisaje. Esto es significativamente diferente al método comúnmente usado en la astrología occidental. **Gede** está más cerca en forma del sistema chino de astrología que se utiliza para rastrear líneas de poder a través de la superficie de la Tierra. En China, estos centros de poder se llaman líneas de ley. Los iniciados de Ifá usan el **gede** para determinar las fuerzas espirituales que están presentes en varios lugares geográficos. Este proceso se utiliza para localizar los lugares más efectivos para construir santuarios sagrados y arboledas sagradas utilizadas para la iniciación.

Taoísmo, Vedanta e Ifá comienzan el entrenamiento para la iniciación durante la primera infancia. Las familias yorubas que se adhieren a las creencias tradicionales generalmente llevan a cabo una ceremonia para nombrar a los niños recién nacidos. En esta ocasión, se realiza la **dafa** en nombre del niño para determinar su nombre en base a la información relacionada con el destino del niño. Si el **Odu** está marcado e indica la iniciación de Ifá, el niño a menudo comenzará a entrenar a la edad de siete años. En muchas zonas, los aprendices viven con sus maestros, donde ayudan en las tareas agrícolas y domésticas. Además, aprenden a identificar y recoger las hierbas y plantas que se usan para la medicina y la limpieza espiritual. Se espera que los aprendices asistan a los festivales de Ifá y aprendan el complejo ciclo de oración de Ifá. Los estudiantes se reúnen regularmente con su maestro para aprender versículos de la escritura oral (**Odu**). Los versículos deben ser memorizados. La prueba del estudiante puede ocurrir en cualquier momento durante un ritual, o cuando el oráculo está siendo lanzado.

La iniciación de Ifá puede ser un proceso de una, dos o tres etapas, dependiendo tanto de las necesidades del iniciado como de la costumbre local. La primera etapa es generalmente conocida como **omolawo**, que significa **hijo de los secretos**. El ritual para convertirse en **omolawo** consiste en hacer una ofrenda a **Esu** jurando y recibiendo el **ase** o la medicina de Ifá. En este punto el aprendiz recibe un **opele**. El **opele** es una cadena con ocho piezas de nuez adheridas. Al sostener la cadena en el centro y dejarla caer sobre el tapete, hace la misma serie de marcas creadas por el **ikin**.

La posición del **Babalawo** y en algunas regiones de Nigeria la **lyanifa** requiere un ritual de siete días que implica el uso de una olla ritual sagrada llamada **Odu**. Esta iniciación se llama **tefa** y tiene lugar en la arboleda sagrada de Ifá llamada **Igbodu**. El ritual es un proceso de renacimiento que implica la invocación de los primeros dieciséis **Odu meji**. Después de la invocación del **meji** (los diseños son idénticos en el cuadrado derecho e izquierdo) hay una invocación de **Ose'tura**. Esta invocación hace que el **Odu meji** copule en el ori del iniciado. La consecuencia de este proceso es que el iniciado tiene el poder de la palabra para invocar los doscientos cincuenta capítulos de la Escritura oral de Ifá.

En el séptimo día de la iniciación de Ifá, las telas usadas por el iniciado son removidas y colocadas sobre las telas de los miembros de **Egbe Iyaami Osoranga (la sociedad secreta de las mujeres)**, un humillante recordatorio del equilibrio entre las fuerzas masculinas y las femeninas de la naturaleza.

Hay algunos lugares en Nigeria donde el iniciado Ifá pasa por un paso intermedio llamado **Olodu**, que consiste en mostrar al **omolawo** el santuario interior del templo de Ifá.

En Ode Remo, conocí a cerca de treinta **babalawos**. Eran parte de **Egbe Ifa**, que significa sociedad de adivinos. Un iniciado anciano que es un **Oluwo** o **Araba**, dependiendo del tamaño de la sociedad, dirige el **Egbe**. Un descendiente de la familia que fundó el santuario de Ifá en una comunidad particular suele heredar esta posición. Las comunidades más grandes pueden tener más de un **Oluwo** y más de un **egbe**. Tanto **Oluwo** como **Araba** son conferidos después de una iniciación más allá de la **tefa**.

El **Ifá Egbe** en Ode Remo tiene más de setenta miembros. Algunos de los iniciados se han mudado fuera del área, mientras que otros fueron iniciados por razones de salud y no estaban activos en las actividades rituales del **egbe**. Muchos de ellos vuelven a casa cada año en agosto, después de las primeras lluvias. En todo el territorio yoruba es el momento del festival anual de Ifá. Marca el momento de aportar fertilidad al suelo y está ligado a un ciclo específico en el movimiento de la constelación de las Pléyades. Durante el festival, los iniciados de Ifá se reúnen en la arboleda de Ifá y se preparan para que un medio seleccionado entre en posesión del Espíritu de **Ela**.

Los miembros del **EGBE** entran en un estado alterado de conciencia durante la iniciación que ellos llaman, recordando el tiempo en que el Espíritu del Destino caminaba por la Tierra. En la cultura tradicional yoruba Òrúnmìlà es considerada la voz profética de Ifá y la persona histórica conocida, ya que Òrúnmìlà fue el primer medio para el Espíritu de **Ela**. El ritual requiere una preparación meticulosa y la posesión por parte de **Ela** es considerada un desafío. La información adquirida durante este proceso ritual contribuirá a la habilidad de los iniciados de Ifá para funcionar como adivinos efectivos en el próximo año.

Una de las funciones comunales de los iniciados de Ifá es participar en el consejo de ancianos conocido como **Ogboni**. Este consejo es una forma de poder judicial basada en el uso de rituales y adivinación. **Ogboni** está abierto a todos los iniciados de Ifá, pero no todos los miembros de **Ogboni** son miembros de **Egbe Ifá**. La tarea de **Ogboni** es resolver las disputas entre los iniciados, hacer cumplir los tabúes comunales y mantener las normas morales y éticas de la cultura. También se les pide que actúen como asesores de la aldea **Oba (rey)** y que realicen rituales en las ceremonias de entierro.

Dentro de **Ogboni**, Ifá realiza adivinación. El aspecto ritual de **Ogboni** es responsabilidad de **Egbe Obatala** trabajando con **Egbe Ogun**. **Obatala** es considerado el guardián de la conducta moral, mientras que **Ogun** funciona como ejecutor de las decisiones colectivas. **Ogun** también tiene la función de administrar juramentos. El aspecto femenino de **Ogun** se llama **Onile**. La

palabra **Onile** significa Dueño de la Tierra, o Espíritu de la Tierra. En la cultura tradicional yoruba todas las cuestiones de justicia están enraizadas en los principios de la naturaleza reflejados en la capacidad de vivir en armonía con el medio ambiente inmediato. La consulta con **Ogun** a través de **Onile** implica un sistema de adivinación que se utiliza sólo en el contexto del ritual **Ogboni**. El sistema utiliza un conjunto de estatuas de latón de una figura masculina y otra femenina encadenadas en la cabeza. La figura masculina es **Edan** y la femenina **Onile**. Juntos representan el aspecto masculino y femenino de **Ogun**. Enlazados por una silla, las parejas son los guardianes de la verdad de Ifá.

La ejecución de las sentencias **Ogboni** pertenece a un subgrupo del consejo de ancianos llamado **Oro**. Hombres y mujeres se conocieron en **Ogboni** mientras que **Oro** es una sociedad masculina. **Oro** también tiene una función importante durante el funeral de los iniciados. Una vez al año, **Oro** celebra una ceremonia al aire libre para hombres sólo en la que se anuncia la llegada de Oro mediante el uso de un **bullroar**, que hace un sonido de remolino distintivo. El **bullroar** es uno de los instrumentos musicales más antiguos conocidos de la historia y se utiliza culturalmente para invocar al Espíritu.

Los iniciados de Ifá presiden la mayoría de los ritos de paso que ocurren en la vida de los hombres y mujeres de la comunidad. Durante la ceremonia de nombramiento de un niño llamado **esentaye**, los adivinos de Ifá lanzan el oráculo para dar a los padres un significado del destino del niño. El adivino también bendecirá pequeñas porciones de agua, aceite de palma, miel, pimienta,

cola y sal. Estos son los establos de la dieta yoruba y se colocan en la lengua del bebé junto con las invocaciones para una larga vida saludable.

Cuando los gemelos nacen en la cultura tradicional yoruba, se llevan a cabo rituales adicionales. Nigeria tiene la tasa más alta de gemelos fraternales del mundo. En la lengua yoruba los gemelos se llaman **ibeji**. El Espíritu de **Ibeji** es una fuerza en la Naturaleza similar al concepto taoísta de yin y yang.

Representan la polaridad eterna que existe en todas las cosas. Como una forma de alabar esta polaridad, el nacimiento de gemelos es considerado un evento sagrado. Después de consultar con el oráculo, el adivino frecuentemente recomendará a los padres que encarguen la preparación de las estatuas de **ibeji**. Las estatuas son consagradas en una ceremonia especial, y son hechas por talladores de madera que son iniciados en su propio gremio. Cuando las estatuas estén terminadas, la madre bailará por el pueblo. Mientras baila, se le ofrecerá dinero de quien quiera compartir su buena fortuna.

Dar dinero a la madre de gemelos se considera una ofrenda al Espíritu de **Ibeji** y se cree que trae abundancia, fertilidad y buena fortuna.

Ifá es responsable de los ritos de paso que ocurren en la pubertad. En las zonas rurales, estos ritos incluyen hacer marcas tribales en la cara de los hombres jóvenes. Estas marcas identifican el linaje familiar y sirven como una prueba de coraje para designar la transición de ser un niño a convertirse en un hombre.

Igbeyawo es la palabra yoruba que significa matrimonio. Nuevamente Ifá inicia la ceremonia y consulta al oráculo para determinar qué ofrendas se deben hacer para asegurar una relación armoniosa.

Los funerales son responsabilidad de **Ogboni**, y son los adivinos de Ifá dentro de **Ogboni** quienes dirigen ciertos aspectos del ritual. El cuerpo es limpiado y marcado. La adivinación determina qué ofrendas se colocan en la tumba.

Junto con las funciones comunitarias, el iniciado de Ifá está obligado a adorar a Ifá a nivel personal, celebrando el ciclo de oración de cuatro días. En la cultura yoruba, el calendario anual se basa en una semana de cinco días en la que el último día de la semana anterior es el mismo que el primer día de la semana siguiente. En términos prácticos, el ciclo de cinco días ocurre cada cuatro días. La disciplina espiritual personal de Ifá implica el cuidado y la alimentación de la parafernalia ritual utilizada para el ritual y la adivinación. Cada adorador de Ifá tendrá un recipiente con **ikin** y un **Esu** en su santuario personal. Se puede incluir cualquier otro número de macetas en el santuario personal, dependiendo de la orientación del oráculo. En el cuarto día de cada semana, se recitan invocaciones para mantener y fortalecer la conexión personal con el Espíritu de **Ela**.

En Ode Remo, los objetos rituales utilizados para la adivinación son muy simples. El **Araba** usaba **ikin** envuelto en un paño, y una pequeña bandeja de madera para marcar el **Odu**. La bandeja está cubierta con polvo sagrado **iyerosun** hecho por termitas que se dan un festín en la palmera sagrada. El **iyerosun** se mantiene en un trozo de tela atado y cerrado cuando no está en uso. En otras áreas de Nigeria es común encontrar un surtido más amplio de herramientas de adivinación. Estos incluyen: **apere Ifá**, una pequeña taza tallada para sostener el **ikin**; **iroke Ifa**, un palo tallado utilizado para golpear la bandeja durante las invocaciones; y la bandeja llamada **opon Ifa**. Muchos adivinos de Ifá llevan una campana de hierro con un mango en forma de cuchillo llamado **Aja**. A menudo habrá un conjunto de **opeles** (**cadena de adivinación**) y una cola de caballo. La relación entre Ifá y **Esu** es fundamental para el proceso ritual. **Esu** es el Mensajero Divino, que lleva las oraciones del adivino al reino del Espíritu (**Orun**). Es **Esu** quien traduce la respuesta del Espíritu al adivino. Hay diferentes aspectos de **Esu** llamados caminos (**I'ona**) que reflejan la diferente relación entre mensajero y Espíritu. Por ejemplo, la tortuga (**ijapa**) Por ejemplo la tortuga (**ijapa**) **Esu** la usa para comunicarse con **Oya** el Espíritu del Viento y **Sango** el Espíritu del Rayo. Òrúnmìlà trabaja directamente con **Esu O'dara**, el Mensajero Divino de la Transformación Espiritual. Se cree que este aspecto de **Esu** es la fuerza que guía a un individuo hacia una apreciación y comprensión más profunda del destino personal. En Ifá todos los rituales comienzan y terminan con una ofrenda a **Esu O'dara**.

Una vez que un adorador de Ifá se inicia completamente, algunos de ellos aprenderán el sistema tradicional de medicina herbal llamado **onisegun**. No todos los iniciados de Ifá desarrollan habilidades como sanadores a base de hierbas, pero virtualmente todas las formas de medicina a base de hierbas trabajan en conjunto con la adivinación. Esta asociación se basa en la creencia de que las causas y curas de la enfermedad están ligadas al proceso espiritual de vivir en armonía con la naturaleza. En las ciudades más grandes es común que los adivinos de Ifá trabajen en asociación con médicos formados en las disciplinas de medicina occidental. Cuando esto ocurre, la relación es de respeto mutuo.

En el idioma yoruba la enfermedad se llama **arun**. Dentro de la teoría médica de Ifá, la mayoría de las enfermedades se clasifican por su causa. Dentro de este sistema hay causas externas y causas internas para la mayoría de las enfermedades. Las condiciones externas incluyen varias formas de embrujo, el contacto físico con la mala medicina, o la comida estropeada, y la interacción con un Espíritu llamado **Soponno**. Las condiciones internas se subdividen en dos grandes grupos llamados **kokoro** y **aran**. **Kokoro** significa **germen**, e incluye enfermedades causadas por organismos demasiado pequeños para ser vistos. **Aran** significa **gusano** y se refiere a enfermedades causadas por cualquier tipo de insecto. Es difícil de documentar, pero parece que Ifá descubrió la teoría de los gérmenes de la enfermedad mucho antes de que Louis Pasteur introdujera la idea en Europa.

Los medicamentos utilizados para curar enfermedades se clasifican según el método de preparación. El **Agunmu** se hace de hierbas o de corteza de árbol triturada en polvo con un mortero y un mortero. **Etu** es medicina cocinada en una olla. **Agbo** es una sopa hecha con agua que utiliza tanto alimentos como hierbas medicinales. **Aseje** es cualquier alimento que contenga hierbas medicinales mezcladas con ella. Las formas externas de medicación se mezclan frecuentemente con jabón negro llamado **ose dudu**.

Dentro de cada una de estas formas de preparación existen subgrupos basados en el sabor de la medicina. **Odun** significa **dulce**, **o koro** significa **amargo**, **o kon** significa **agrio** y **o ta** significa **picante**.

La eficacia de la medicina tradicional se basa en una comprensión sofisticada de la fauna local. Vivir en armonía con la naturaleza requiere una comprensión de los árboles, las plantas, los arbustos y las hierbas como curas y como fuentes de alimento. En el contexto de la vida vegetal de Ifá se considera una ayuda valiosa para efectuar la transformación espiritual. En la cultura tradicional yoruba, el estudio de todas las formas de medicina herbal se asocia con la adoración del Espíritu de **Osanyin**.

En Nigeria, hay herbolarios que se inician directamente en los misterios de **Osanyin**. Si un iniciado de Ifá tiene como destino trabajar con hierbas, puede ser iniciado en **Osanyin** o trabajar en conjunto con un anciano de **Osanyin**.

Cada vez que un adorador de Ifá va al bosque a recoger hierbas, reza una oración y hace una ofrenda a **Osanyin** antes de comenzar la aventura. La mayoría de las plantas y árboles están asociados con un Espíritu específico, así que una variedad de oraciones y ofrendas se harán dependiendo de las plantas que se vayan a recolectar. Cada vez que se recoge una planta, el permiso para quitarle la vida a la planta será dirigido al espíritu de **Osanyin**. Antes de que ocurra la remoción se hace una invocación para despertar la esencia interna de la planta. Este proceso es parte de un esfuerzo muy consciente para permanecer de acuerdo con aquellos elementos que ayudan a sostener la vida.

La imagen utilizada para representar a **Osanyin** es la de un hombre con un solo brazo, una sola pierna y un solo ojo. Esta imagen se basa en el folclore asociado con el curandero histórico llamado **Osanyin**. Según la historia oral de Ifá, había un adivino que no podía encontrar trabajo porque todos los miembros de su comunidad que se enfermaban iban en busca de tratamiento con **Osanyin**. El adivino le pidió a **Osanyin** que compartiera algunos de sus clientes, pero fue ignorado. Después de ser rechazado por **Osanyin**, el adivino fue con **Esu** y se quejó de que no podía ganarse la vida en su oficio. **Esu** causó el derrumbe de la casa de **Osanyin**, dejándolo mutilado. Como resultado de su discapacidad, **Osanyin** necesitaba la ayuda del adivino. A partir de ese día, el herbolario y el adivino trabajaron juntos.

Esta historia es a la vez una advertencia sobre las consecuencias de la arrogancia y una advertencia para usar el conocimiento médico de acuerdo con los principios de Ifá. Parte de la comprensión tradicional de la vida vegetal incluye un amplio conocimiento de las plantas utilizadas como veneno para la caza. Por esta razón, Ifá enfatiza la necesidad de que aquellos que se inician en los misterios de **Osanyin** mantengan altos estándares éticos.

El báculo de **Osun**, situado a la entrada de un santuario de Ifá, está consagrado al Espíritu de **Osanyin**. El báculo es una representación de un árbol de **agogo**. La hoja de este árbol se utiliza como protección contra la negatividad. Encima del bastón hay un buitre de hierro. El pico del buitre es conocido como **agogo igin**, un símbolo de protección. Los buitres están asociados con el Espíritu de la Fertilidad llamado **Osun**. En Ifá, el buitre tiene muchos de los atributos asociados con el águila en las tradiciones indígenas americanas. Es el buitre el que tiene el poder de llevar mensajes directamente a **Olodumare**. Cuando una ofrenda se deja en un altar al aire libre, las oraciones hechas sobre las ofrendas no se consideran aceptadas hasta que un buitre come la comida. Este proceso simbolizaba el poder de transformación de **Osun** y su habilidad para entregar oraciones a los Inmortales en el Reino de los Ancestros.

En el núcleo de la relación entre Ifá y **Osanyin** está la creencia de que la mayoría de las enfermedades son el resultado de una falta de alineación con la naturaleza. Las hierbas y los medicamentos pueden curar los síntomas, pero no pueden eliminar la causa. Según Ifá, la fuente de una enfermedad sólo puede

transformarse apelando directamente a la condición espiritual generada por los síntomas. Es una de las funciones de la adivinación identificar las circunstancias que pueden conducir a la enfermedad. El remedio es a menudo a través de la oración, la invocación y las ofrendas hechas a los Espíritus que pueden establecer el equilibrio y la armonía entre el ser y el mundo.

Hay dos formas principales de ofrenda en Ifá: **adimu** y **ebo**. **Adimu** es una ofrenda de frutas, verduras, granos o telas. **Ebo** es una ofrenda de eje o sangre. El uso de las ofrendas de sangre es frecuentemente malinterpretado y es la base de algunas de las críticas negativas a las formas africanas de espiritualidad.

En mi experiencia en Ode Remo, los miembros de la familia ampliada comieron todos los animales utilizados para la **ebo**. Cada animal sacrificado para el consumo es bendecido primero, y cada parte del animal es utilizada de alguna manera. En mi opinión, bendecir a un animal y hacer uso de todo el cadáver, incluyendo la sangre y los huesos, refleja una reverencia por la vida y no es una expresión de crueldad. Se cree que la sangre contiene poder espiritual (**ase**) que puede ser usado para mejorar la efectividad de la oración. Antes de que un animal sea sacrificado, se hace una oración que pide al espíritu del animal que lleve un mensaje directamente a los Inmortales. El espíritu del animal se eleva entonces de una manera ceremonial que respeta tanto al animal como a su espíritu. No hubo evidencia de ningún tipo de placer sádico asociado con el **ebo**.

La matanza de animales es parte del proceso de supervivencia, y se trata con la misma reverencia con la que se recogen las plantas y se recogen las hierbas.

En mi opinión, los iniciados de Ifá que sacrificaron animales tienen un profundo aprecio por el misterio de la vida y la muerte. Comprender la importancia de este ciclo es un elemento clave para comprender la esencia de **Iwa-pele**.

Parte de la función de Ifá es sentar las bases para la creación de nuevas comunidades. En la cultura tradicional yoruba, si se crea una nueva aldea, se le pedirá a un anciano de Ifá que haga la adivinación, la cual determinará qué tipo de santuarios se necesitan para mantener a la comunidad. Ifá tiene sus raíces en la comprensión de sí mismo y del mundo. El proceso de autocomprensión implica determinar qué Fuerzas en la Naturaleza guían la conciencia personal. El proceso de comprensión del mundo implica determinar qué fuerzas de la naturaleza tienen un impacto inmediato en el medio ambiente local.

Esta responsabilidad es la base de una diferencia fundamental entre la técnica sagrada utilizada para Ifá y la técnica sagrada utilizada para **Orisa**. Ifá es esencialmente el estudio de todo **Orisa**, mientras que los inicios de **Orisa** centran su estudio en una sola Fuerza en la Naturaleza. La diferencia en el proceso ritual se basa en lo que los teólogos llaman nacimiento heterónimo y nacimiento autónomo.

COMENTARIO

Existe una clara diferencia entre el punto de vista sobre el papel y la función de posesión de Ifá Orisa como se practica en los Estados Unidos y como se practica en la cultura tradicional yoruba. Discutir la diferencia no es hacer un juicio sobre cuál es mejor, sino simplemente discutir la diferencia. Quiero dejar claro que mi experiencia de ayudar en las iniciaciones en Nigeria se limita a las regiones de Ode Remo, **Osogbo** e **Ile Ife**. Eso significa que mi comprensión de la visión tradicional sobre estos asuntos se limita a estas tres regiones y sospecho que en la cultura tradicional yoruba hay diferentes opiniones sobre estos asuntos de las que no tengo información.

Para entender este tema se requiere una explicación preliminar de varios procedimientos rituales. En primer lugar, en la mayoría de los casos, la iniciación en la cultura tradicional yoruba consiste en colocar al iniciado en un estado alterado de la práctica espiritual yoruba tradicional. Un santuario llamado **Ojubo** está construido para funcionar como un lugar sagrado utilizado para mejorar la conexión entre el ori o la conciencia del iniciado y el ori o la conciencia del espíritu. La palabra **Ojubo** de la elisión **oju ebo** significa **lugar al que me enfrento cuando hago una ofrenda**. **Ojubo** es considerado un lugar de fácil acceso al espíritu, es considerado un portal al reino invisible. La palabra portal en yoruba es **Odu**, que significa vientre materno, y el reino invisible se llama **Orun**, que no es fácilmente traducible, pero significa Espíritu de cosas invisibles. En Ifá tradicional la clave para abrir el portal de **Odu** y guiar a los ori hacia el reino invisible donde la comunicación con el Espíritu es posible es el

Espíritu de **Esu**. En la tradicional Ifa Orisa **Esu** abre la puerta a la comunicación con el Espíritu, por lo que en teoría podemos usar a **Esu** para comunicarnos con cualquiera de las entidades Espirituales adoradas en la tradicional disciplina espiritual yoruba.

Esto nos lleva a la pregunta si la disciplina espiritual tradicional de Ifá hace uso de **adimu Orisa**. Podemos empezar traduciendo **adimu** de la elisión **ade imu** que **significa la corona de la boca**. Así que claramente un **adimu orisa** es aquel que es creado para recibir ofrendas. Esto contrasta con lo que se llama **Elegun Orisa** de la elisión **e ile oogun ori sa**, que **significa que soy la casa de la medicina para una forma específica de conciencia**. En un lenguaje sencillo que sería un **Orisa** que es accesible al iniciado a través de estados alterados de conciencia comúnmente llamados posesión. Es en torno a la cuestión de la posesión que parece surgir la confusión al hacer comparaciones con Ifa Orisa tradicional y algunas manifestaciones de Ifa Orisa en la Diáspora.

Todas las iniciaciones tradicionales de Ifa Orisa implican llevar al iniciado a la arboleda sagrada llamada **Igbodu** en yoruba. La palabra **Igbodu** de la elisión **Igbo odu** **significa vientre del bosque**. El vientre del bosque es una referencia a un portal en la tierra que conduce a **Orun**, haciendo posible la comunicación con el Espíritu. **Esu** se usa para abrir el portal. Eso significa que **Esu** nos coloca en el umbral de la comunicación con el Espíritu. Cuando el ori personal entra en ese portal, la comunicación con el Espíritu toma la forma de posesión. Sin posesión no hay comunicación directa con el Espíritu. Eso es incluso cierto

cuando se usa la adivinación. La comunicación que se cree que ocurre durante la adivinación está en el sistema tradicional de creencias de Ifá Orisa como consecuencia de la habilidad del adivino para entrar en posesión. Así que desde un punto de vista tradicional no tendría sentido tener una olla hecha para contener el ase o el poder de un **Orisa** a través del cual no había posibilidad de comunicación.

Hay dos formas tradicionales de dar **Orisa** en español que se llaman nacimiento andrógino y nacimiento heterónimo. La palabra andrógino significa nacimiento de un solo padre. En la lengua yoruba la palabra andrógino es **ela iba lagba ako** de la elisión **e ala iba ala gba a ko**, que significa que yo soy esa luz que **alabamos para traer sabiduría**. Este es un nombre de alabanza para el Espíritu de **Ela** que es el Espíritu que invocan los dos para entrar en posesión cuando hacen **Orisa**. Cuando un **awo** está en posesión de **Ela** marcan el **Odu** de un **Orisa** específico en la bandeja de Ifá y luego usan el estado alterado de conciencia de **Ela** para invocar o decir el **oriki** del **Orisa** específico que están haciendo. Parte del misterio de **Ela** es el conocimiento de que **Ela** es un cambiador de forma que se transforma en todos y cada uno de los **Orisa** cuando son transformados por **oriki** o invocación. En la cultura tradicional yoruba la bandeja de Ifá es un portal portátil que puede ser utilizado por dos personas para hacer todos los **Orisas** en el panteón tradicional de Ifá Orisa.

La otra forma de nacimiento es **heterónima** que en lengua yoruba es **olorisirisi** de la elisión **olo ori si ri ri si** que **significa la manifestación primaria de la conciencia**. Hacer **Orisa** de esta manera implica usar la vasija de un anciano de Orisa y una anciana de **Orisa** que mezclan **ewes** con agua de ambas vasijas para dar a luz a un **omo otan o hijo de la piedra original**. La palabra piedra se utiliza como referencia simbólica a la fuente original de la conciencia de todas las cosas en el universo, según el proverbio yoruba **oyigiyoyoyigi ota mi o**, que **significa que la piedra original de la Creación es mi fundamento**.

Antes de abordar el tema de **adimu Orisa**, necesitamos echar un breve vistazo a la forma en que las formas **andróginas y heterónimas** del nacimiento de **Orisa** han cambiado en la diáspora. El Ifá en **Lucumi** y **Santería** tradicional como lo he encontrado en la **Diáspora** no entra en posesión de **Ela** y no hace a **Orisa**. La función de Ifá en **Lucumi** y **Santería** tradicionales se limita en gran medida a la adivinación y a la fabricación de **ebo**. No sólo los iniciados de **Lucumi** y **Santería** Ifá no hace **Orisa**, sino que típicamente no están permitidos en el **Igbodu** de **Orisa**. Los iniciados de **Orisa** en **Lucumi** y **Santería** reciben típicamente un **Orisa** en la cabeza y otro cuatro o cinco **Orisas** que se presentan a otras partes del cuerpo. Típicamente el sacerdote de **Orisa** que recibe la iniciación de esta manera entra en posesión con el **Orisa** que se presenta a la cabeza y no entra en posesión con el otro **Orisa** que recibe en el momento de la iniciación. En contraste, las iniciaciones **Orisa** en la cultura tradicional yoruba ocurren una a la vez, lo que significa que una iniciación separada para cada **Orisa** recibido y cada **Orisa** que se recibe es presentado a la cabeza de una manera que incluye la

posesión. En términos muy generales, la mayoría de los iniciados en **Orisa** en la **Diáspora** entran en posesión con un **Orisa** y tienen un número de **Orisas** que son usados para recibir ofrendas, pero a los que no se accede a través de estados alterados de conciencia. La mayoría de los iniciados en **Orisa** en la cultura tradicional yoruba entran en posesión por cada **Orisa** que reciben y son capaces de comunicarse directamente con ese **Orisa** a través de estados alterados de conciencia. Este es el lugar donde las mayores diferencias en el enfoque ritual se hacen evidentes. En **Lucumi** y **Santería** la mayoría de los sacerdotes de **Orisa** tienen vasijas de **Obatala, Sango, Yemoja, Osun** y posiblemente **Oya**. Uno de esos cinco sería la puerta de entrada para que el sacerdote de **Orisa** se comunique con el Espíritu en **Orun**. En la práctica tradicional yoruba **Orisa** hasta donde yo sé, **Obatala, Sango, Yemoja, Osun** y **Oya** siempre son dados a la cabeza, siempre son usados para invocar estados alterados de conciencia y generalmente son recibidos uno a la vez en una iniciación completa.

Eso no significa que la práctica ritual tradicional de Ifá **Orisa** no incluya lo que podría llamarse **adimu Orisa**. El ejemplo más notable sería el de los **ibeji**, que originalmente eran estatuas entregadas a la madre de gemelos que perdió a sus hijos en el parto. La tradición de **ibeji** consistía en enterrar a los gemelos en el santuario de **Osanyin**, que luego se convertía en un portal de la vasija de **Osanyin** para hablar sin la ayuda de un médium. El sacerdote de **Osanyin** le daría a la madre de los gemelos fallecidos dos juegos de estatuas, una para enterrar en un funeral tradicional y otra para guardar en el santuario familiar

en honor a la memoria de los niños. También es posible en el tradicional yoruba Ifa Orisa dar vasijas que sostienen la ase de una vasija utilizada para invocar la posesión. Por ejemplo, hay varias vasijas asociadas con la esposa, la madre, la hermana y los hijos de **Sango**. Estas vasijas tienen diferentes áreas de influencia y se activan por posesión de Sango. Lo mismo es cierto para **Osun**, que tiene varias vasijas asociadas con formas específicas de riqueza y sanación. Una vez más estas vasijas se activan mediante el uso de oriki hablado mientras se está en posesión de **Osun**.

Hay un elemento añadido a esta discusión y es el hecho de que la mayoría de las familias de la cultura tradicional yoruba guardan las vasijas de sus ancestros, lo que significa que es posible tener una vasija en una casa y que nadie que actualmente vive en ella entra en posesión de la vasija del Espíritu. En la diáspora Ifa Orisa se desarrolló en un ambiente hostil donde era prudente y práctico tener varios **Orisa** disponibles en un solo lugar para que el trabajo espiritual pudiera ser contenido en un área específica. En otras palabras, la práctica tradicional evolucionó sobre la base de las necesidades de supervivencia. Esa es la manera en que todas las disciplinas espirituales evolucionan.

LECCION 5

GUÍA DE AUTO-ESTUDIO FABRICANDO EBORA PARA LA PROTECCIÓN DEL HOGAR

Dentro de la fe de Ifá se cree que cada iniciación resulta en un aumento del poder espiritual (**ase**). Según la disciplina espiritual de Ifá, todo aumento de poder requiere un aumento de protección. El estudiante que comienza un trabajo serio con sus antepasados querrá tomar algún tiempo para proteger su hogar de las influencias espirituales perturbadoras. Cada familia tiene antepasados a los que se puede recurrir en busca de guía e inspiración. Cada familia tiene antepasados cuya influencia sería improductiva. Esto es especialmente cierto para los antepasados que pueden haber muerto violentamente o que murieron debido a un comportamiento adictivo. También hay casos de antepasados que llevaron vidas poco éticas y destructivas. Su influencia es simplemente indeseable.

En Ifá la protección del hogar proviene de los Espíritus conocidos como **ebora**. Los **ebora** incluyen a **Esu, Ogun y Osoosi**. El proceso ritual para hacer **ebora** es complicado y requiere instrucción personal. Esta lección discutirá una manera de hacer una representación simbólica de **Esu** que puede ser usada de manera limitada como protección contra influencias ancestrales no deseadas. Cuando un estudio mucho más avanzado se lleva a cabo bajo la guía de un mayor

iniciado, un santuario **ebora** totalmente consagrado puede reemplazar a **Esu** simbólico.

Comience el proceso de hacer un santuario para **Esu** comprando un coco. Cada coco tiene tres pequeños círculos en un lado. Estos círculos a menudo se asemejan a dos ojos y una boca. Forman la cara del coco. Elija un coco con una cara que sea clara y atractiva. Algunas tiendas ponen cera sobre el coco, así que puede que tenga que quitar la cera con un cuchillo.

Siéntese frente a su santuario de los antepasados con una vela encendida y un vaso de agua. Además, necesitará un tazón de agua y un poco de aceite de palma roja o un poco de aceite de protección. Comience por decir la oración dada en la Lección 2 de este libro. Cuando la oración haya terminado, pídele a tus ancestros que te guíen para crear un coco que represente a **Esu**. Luego, limpia toda la superficie para eliminar cualquier huella psíquica que se haya acumulado a su alrededor. Sostenga el coco con ambas manos y diga una oración al coco, diciéndole a **Esu** los tipos de protección que necesita. En este punto usted puede hacer una lista de ancestros específicos que usted sabe que usted no quiere visitar su santuario.

El coco es una representación simbólica de **Esu**. Debido a que el coco está siendo usado en relación con los espíritus ancestrales, podría haber un Mensajero Divino que esté más estrechamente alineado con la cultura de sus

familias. Algunas tracciones de los nativos americanos usan el coyote, el ratón y la liebre como un Mensajero Divino (**Esu**). En las tradiciones europeas el tonto, o el bufón de la Corte, es una representación común del Mensajero Divino. Recuerden que el Mensajero Divino también funciona como un embaucador, causando interrupciones periódicas que conducen a la reevaluación y reexaminación de nuestra relación con el Espíritu. Pida al coco que le muestre la forma mejor adaptada al trabajo que necesita hacer. Cuando obtenga una imagen clara del tipo de **Esu** que será representado por el coco, use la adivinación (**lección 3**) para confirmar sus impresiones.

Continúe sentándose con el coco hasta que vea los colores que se van a usar y los tipos de imágenes que deben ir en la cara. Revise cada impresión con adivinación hasta que tenga una imagen clara de cómo proceder. **Esu** está representado tradicionalmente por el negro y el rojo o el blanco y negro. Los embaucadores nativos americanos frecuentemente usan cuatro colores, representando las cuatro direcciones. Estos esquemas de color pueden variar, pero frecuentemente incluyen colores asociados con la tierra, el aire, el fuego y el agua. Los esquemas de color europeos para el embaucador suelen ser brillantes e incluyen patrones geométricos.

En la cultura Ifá se acostumbra colocar a **Esu** cerca de la puerta principal. Esto se hace tanto dentro como fuera de la casa. Sugiero que una vez pintado el coco, lo lleve al santuario de los antepasados y pregunte dónde colocarlo. De nuevo, usa la adivinación para confirmarlo. Cuando se determine la ubicación,

frote el aceite de palma o el aceite de protección de una botánica sobre todo el coco. Mientras frota el aceite, repita la oración de protección.

Recomiendo que el coco se coloque en una canasta llena de tierra. La tierra debe ser de un sitio sagrado o de su palacio favorito en la naturaleza. En Ifá una oración pidiéndole protección a **Esu** se repetiría cada cuatro días. Se debe establecer una rutina establecida para reforzar la oración. Cada vez que se hace la oración es apropiado hacer una ofrenda. El espíritu del coco se puede alimentar con unas gotas de ron palomitas de maíz o dulces. Los espíritus mensajeros de culturas específicas pueden tener alimentos tradicionales. Si no está seguro de qué tipo de ofrenda hacer use su intuición y confirme mediante la adivinación.

En mi propio trabajo, siempre me dirijo a **Esu** antes de hablar con los antepasados. Esta no es una práctica universal dentro de Ifá. Algunos iniciados de Ifá tienen buenos resultados yendo directamente a los ancestros y sólo usan a **Esu** para comunicarse con los Espíritus de la Naturaleza (**Orisa**). Lleva algún tiempo desarrollar una relación efectiva con **ebora**. Tome nota de las impresiones que recibe mientras trabaja con el coco; confirme las impresiones con adivinación: luego evalúe objetivamente sus resultados. Usted quiere llegar al punto donde **Esu** representado en el coco protegerá su hogar y le dará advertencias para prevenir el peligro y la interrupción. La comunicación puede venir a través de los sueños, una voz interior, una imagen psíquica o

simplemente un presentimiento. Al prestar atención a estas reacciones, la comunicación con el Espíritu se hace posible.

CAPITULO 6

IFAIYA

La Experiencia Del Encanto Y El Reino De Orisa

Durante mi primer viaje a Nigeria fui testigo de dos iniciaciones de **Orisa**, una para **Osun** y otra para **Olokun**. La iniciación de **Osun** tuvo lugar en el santuario de **Osun**, cerca de la ciudad de **Oshogbo**. El santuario está situado en la arboleda sagrada a lo largo del río **Osun**. Después de recibir el permiso del **Oba** de **Oshogbo**, fuimos escoltados al santuario junto al palacio del **Oba** de **Iyalode**, el iniciado mayor de **Osun** en Nigeria.

Entramos en un edificio de adobe muy antiguo. Las paredes fueron pintadas con las marcas tradicionales de **Osun**. **Iyalode** se sentó en una estera cerca de un pequeño altar en uno de los extremos del altar. Había una puerta a su derecha. Detrás de la puerta estaban las reliquias sagradas usadas para invocar a **Osun** en el festival anual. Una serie de tamborileros que tocaban tambores

parlantes (**dundun**) elogiando Los adoradores locales de **Osun** desaparecieron detrás de la puerta para hacer la vasija sagrada que se utiliza para sostener el poder espiritual de **Osun** (**ase**) y servir como el punto focal del santuario personal del iniciado. Después de la consagración de la vasija, **lyalode** nos indicó que saliéramos al exterior, donde nos subimos a una camioneta y nos dirigimos a la arboleda sagrada de **Osun**, a orillas del río. Los edificios del río han sido reconstruidos bajo la guía de la difunta **lyalorisa Susanne Wanger**, una mujer austriaca que fue iniciada en los misterios de **Orisa** y se convirtió en residente permanente de **Oshogbo**. La arboleda está llena de viejos árboles sagrados para el Espíritu de **Osun**. Entre las enormes raíces de los árboles hay estatuas que representan varios aspectos de **Osun**, incluyendo su interacción con otros **Orisa**. El templo de iniciación en la arboleda de **Osun** es un edificio rectangular con un patio al aire libre. En el centro del patio hay un altar rodeado de dos filas de bancos bajos. Las ancianas madres del templo de **Osun** se sentaron frente al altar y comenzaron a cantar. Fue el primer paso en la transferencia de **ase** de los ancianos al iniciado.

Después de que la transferencia fue completada fuimos conducidos al lugar cerca del río donde se reporta que **Osun** hizo su primera visita a la Tierra. El lugar está marcado por una estatua de **Osun** rodeada de raíces que se mueven desde el suelo como dedos de gran tamaño. En ese momento en ese lugar los iniciados de **Osun** de los Estados Unidos fueron tocados por el **ase** de **Osun**. Las ancianas madres del templo de **Osun** reconocieron inmediatamente la manifestación del Espíritu. He tenido muchas experiencias conmovedoras en

África, pero nada me abrumó tanto como ver las dos corrientes del culto de **Orisa** reunidas en un momento de reconocimiento mutuo. Para mí, fue la confirmación de que el **Orisa** sobrevivió al cruce del medio. Los misterios de **Osun** fueron preservados bajo circunstancias inimaginables de opresión y lograron florecer en el hemisferio occidental. **Ma ferefun Osun, alabo al Espíritu de Amor, Sensualidad y Abundancia.**

En la cosmología de Ifá, **Orisa** encarna a través de **Imole, Irunmole** se manifiesta a través de **Odu. Imole, que significa Casa de la Luz**, son principios fundamentales de la Creación. **Irunmole**, que significa **La estrella de la Casa de la Luz**, son los principios fundamentales de la Creación que formaron el planeta Tierra a partir de elementos fabricados en el Sol. Es la aparición de **Irunmole** en la Evolución de la Creación lo que proporciona una base para el surgimiento de la conciencia humana. **Irunmole** crea el alma humana (**emi**) y el alma se mueve entre la manifestación humana y el espíritu conservando su conciencia de conexión) y **iponri** (yo superior).

La relación de **Odu, Imole, Irunmole, emi, egun, Orisa** y **ori** es frecuentemente difícil de entender para los occidentales porque hemos sido condicionados a pensar en términos de desarrollo lineal. La cosmología de Ifá es circular, es decir, se basa en la comprensión de los ciclos universales y no en la noción de progreso. Según Ifá, el **ori** se convierte en **egún**, que se convierte en **ori**; el **egún** se convierte en **Orisa**, que se convierte en **ori** y así sucesivamente a lo largo del tiempo. La idea de la eternidad no significa vivir para siempre en el futuro,

significa tocar la Fuente. En la Fuente no hay espacio ni manifestación mientras que para el **ori** (individuo no hay tiempo).

Las etapas iniciales de la posesión de **Orisa** pueden vincular al **ori** humano con el **ori** de las Fuerzas en la Naturaleza en la Tierra. Estas Fuerzas se denominan **Irunmole**, y dan al medio de comunicación una experiencia de tiempo a medida que se proyecta hacia el futuro. Los niveles más profundos de trance empujan al medio a la dimensión de la **lae-lae**, donde **Odu, Imole, Irunmole, Egun y Orisa** se convierten en uno.

No hay manera fácil de explicar la línea circular entre estas Fuerzas Espirituales. Comprender el misterio de su unidad interior viene a través de la Visión Mística, y cada intento de explicación se queda corto de la experiencia.

En la cultura tradicional yoruba, **Orisa** es invocado marcando un **Odu** específico de la escritura de Ifá. La mayoría de los **Orisas** tienen múltiples aspectos, y un **Odu** diferente genera cada manifestación. Cada santuario **Orisa** es considerado un portal para guardar el misterio de uno o más **Odu**. Es la relación entre **Odu** y **Orisa** la que vincula el culto a Ifá y **Orisa**.

Hay una noción común en la Diáspora de que el culto a Ifá y el culto a **Orisa** deben mantenerse separados. Esta noción parece basarse en la idea errónea de

que los iniciados de Ifá no fueron iniciados en los misterios de **Orisa** y deben ser excluidos del sagrado santuario interno del ritual de **Orisa**.

En mi experiencia, recibir el ase de todos los **Orisas** como se manifiestan a través del **Odu** es una parte esencial de la iniciación de Ifá. La forma en que **Orisa** se presenta a un iniciado de Ifá revela la conexión entre **Orisa, Odu, Imole e Irunmole**. El proceso es tabú para debatir. Durante la iniciación de Ifá es la invocación de la unión entre estas fuerzas lo que le da al iniciado el poder de hacer uso ritual del **Odu**. No sería consistente con la práctica espiritual de Ifá dar permiso a alguien para invocar a un Espíritu que su propia cabeza no ha sido templada para recibir.

En el Mito de la Creación de Ifá, **Olodumare** tiene la responsabilidad de animar la vida dándole aliento, o **emi**. La tarea de moldear el universo fue dada a **Obatala**. La palabra **Obatala** se traduce a menudo como Rey de la Tela Blanca; sin embargo, la traducción literal es **Rey de la Luz**. En términos esotéricos la tela blanca es un símbolo de Ifá para la luz y la luz es un símbolo de la Conciencia Divina.

La luz es una de las expresiones fundamentales de la energía en el Universo. Ifá describe a la naturaleza esencial de la luz diciendo que todo en el mundo físico, incluyendo la conciencia, contiene una chispa del **ase** de **Obatala**. Diferentes **Orisas** se encarnan en diferentes **Odu**, expresando diferentes frecuencias a lo

largo del espectro de la luz. Ifá considera que todo color es una expresión del Espíritu. Debido a que cada color está contenido dentro de la luz blanca, todos los **Orisas** son considerados aspectos de **Obatala**.

Después de que a **Obatala** se le dio la tarea de moldear el Universo físico, el Mito de la Creación de Ifá dice que **Obatala** se detuvo a descansar en una palmera. Mientras descansaba, **Obatala** se emborrachó con vino de palma. La tarea de terminar la Creación se le dio al aspecto femenino de **Obatalá** llamado **Yemoo**. Ifá no hace ningún intento de justificar o excusar la bebida en **Obatala**. El mito simplemente expresa la idea de que la evolución incluye la posibilidad de una forma imperfecta. La imperfección existe visiblemente en toda la Creación y se explica diciendo que **Obatala** se sentó en un árbol a beber vino de palma.

La palmera es uno de los símbolos de **Iya Moopo**, el símbolo de Ifá para el árbol cósmico de la vida. Las hojas de palma son un ingrediente esencial en la iniciación de Ifá. La palmera es una representación simbólica de la idea de que las formas invisibles estructuran la realidad visible. La concha de caracol se utiliza para simbolizar a **Iya Moopo, Obatala y Yemoo**. El patrón de la concha de caracol era conocido entre los primeros egipcios y griegos como la media dorada. Abstraído del entorno físico, la media dorada es una fórmula matemática para medir los patrones de crecimiento más comunes que se encuentran en la naturaleza. Las conchas de caracol, los camiones de los árboles, la distancia entre los planetas y el sol reflejan una proporción en

expansión gradual de proporciones relativas. La fórmula es reconocida por Ifá como la clave para comprender la estructura esencial del Universo.

Un caracol vivo es el símbolo de Ifá para la reproducción andrógina. Los caracoles tienen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos y su apareamiento resulta en embarazos mutuos. Es el arquetipo de la relación entre **Obatala y Yemoo**. **Obatala** representa la cualidad expansiva de la luz, mientras que **Yemoo** representa la cualidad contractiva de la oscuridad. Juntos, los principios de expansión y contracción, o luz y oscuridad, generan las polaridades de la dinámica y la forma en el mundo visible. El caracol utilizado como símbolo es una expresión de la procreación primaria.

Cuando leí por primera vez Mitos de la Creación de Ifá, me sorprendió el hecho de que el simbolismo parecía ser paralelo a lo que yo sabía sobre el modelo científico de la Creación. En algunos mitos de Ifá el fruto de la unión entre **Obatala y Yemoo** es conocido como **Omi Orun**, que significa **Aguas Celestiales**. Ifá se refiere a **Olokun** como el Dueño de las Aguas Celestiales. Estas aguas son descritas como moldeadas por **Oduduwa**, a quien se le describe como la causa de su estallido desde el vientre de **Olokun**. Una de estas estrellas se llamaba **Olofi**, que también se llama el Sol. **Olofi** envió su semilla al espacio, formando el núcleo fundido en el centro de la Tierra. Este núcleo se llama **Aganju** en Ifá. **Obatala** es la luz al principio del tiempo, **Olofi** es la luz del sol y **Aganju** es la luz en el centro de la Tierra. Los tres **Orisa** son manifestaciones de la misma **ase** o poder de expansión. La única diferencia es una de enfriamiento. Ifá llama al

proceso de enfriamiento ori tutu, que es una forma de templar similar a la forma en que un herrero utiliza el fuego para templar el hierro para aumentar su resistencia. **Obatala** atempera y deja que se enfríe para manifestar la diversidad a través de la evolución. El templado permite al herrero reforzar las aleaciones, que son una mezcla de elementos. A medida que el **ase** de **Obatala** desciende a la Tierra, el templado crea literalmente los elementos que crean el mundo físico.

Con el nacimiento de **Ile**, que significa **Tierra**, las Aguas Celestiales (átomos de hidrógeno) son arrastradas hacia **Aganju** (el núcleo fundido de los planetas). Esta unión es descrita por Ifá como el matrimonio entre **Olokun** y **Aganju**. En algunas versiones del mito, el matrimonio es entre **Yemoja** y **Aganju**, aunque los elementos y las interacciones son los mismos. La lava fundida vertida desde el centro de la Tierra a través de fisuras en el fondo del mar. Los minerales formados por el enfriamiento de la lava se solidificaron en las profundidades del océano, y empezaron a desarrollar óxido. Algunos científicos creen que la vida surgió de bacterias que se alimentan de estos depósitos de óxido. Ifá dice que **Yemoja** y **Aganju** dieron a luz a **Ogun**, el Espíritu de Hierro. En este punto de la evolución, tanto la ciencia como Ifá dicen que la Tierra y el Agua dieron origen a formas de vida biológica.

La superficie de la Tierra, la masa entre **Yemoja** y **Aganju**, se denomina sí en yoruba. Sí es un aspecto del Espíritu de la Tierra llamado **Onile** que significa **Dueño de la Tierra**. En **Onile**, Ifá encuentra la germinación de todas aquellas

relaciones ecológicas que permiten mayores niveles de complejidad dentro de la Creación. Las criaturas unicelulares del mar comenzaron a desarrollar una proteína llamada ADN. Dentro del ADN se almacena la información genética que permite a generaciones de especies transmitir instrucciones biológicas que guían el crecimiento y la madurez de sus descendientes.

Con el desarrollo del ADN, la conciencia que se esconde en la naturaleza encuentra su expresión. En este punto del Mito de la Creación de Ifá, los **Orisas** son descritos como haciendo el viaje de **Orun (Reino Invisible)** a **Aye (Reino Visible)** en una cadena de metal. Cuando se observa el ADN bajo un microscopio electrónico, aparece como una doble hélice, que forma una cadena molecular.

El primer **Orisa** en hacer el viaje de **Orun** a **Aye** es **Ogun**. Como **Irunmole**, **Ogun** es descrito como el Espíritu de Hierro. Como **Orisa**, **Ogun** es descrito como un guerrero, cazador y herrero, el Espíritu de la Supervivencia Humana. Aquí, comenzamos a ver la manifestación del concepto de tiempo circular de Ifá. Cuando las primeras formas de vida emergieron de la oxidación en el fondo del océano, esas células que lucharon por mantenerse vivas fueron atraídas hacia la superficie del agua. Fueron atraídos hacia el **ase** de **Obatala** que golpeó a **Yemoja** con los rayos de **Olofi**. Fue el Espíritu agresivo de **Ogun** dentro de esas células de vida lo que impulsó la evolución a la tierra. Pero **Ogun** también se entiende en términos humanos como la fuerza que crea la civilización.

Vemos la pasión por la procreación simbolizada en los altares de **Ogun**. **Onile** es el aspecto femenino de **Ogun**. Es el útero de la Tierra y **Yemoja** es su fluido vaginal. **Onile** está representada en el altar de **Ogun** por una vasija de hierro. La vasija está envuelta con una cadena de metal y una tira de tela roja. Es un símbolo del sangrado primario del útero al pasar las semillas de la memoria genética. La vasija está espolvoreada con **irosun**, polvo rojo del árbol de levas. En yoruba la palabra **irosun** significa **sangre menstrual**. Dentro de la vasija, las espigas simbolizan la virilidad de **Ogun**. Así como el caracol es el símbolo de Ifá para la procreación andrógina, la vasija de **Ogun** es el símbolo de Ifá para la procreación heterogénea. El instinto de supervivencia de **Ogun** empujó a las criaturas del océano hacia la superficie del agua, las llevó a tierra y, finalmente, las envió volando por los aires. La vasija de **Ogun**, que se coloca cerca de la puerta principal para su protección, es una imagen de la vida que se da a sí misma a pesar de las incalculables probabilidades de éxito.

Cuando **Onile** llegó a su término, las aguas saladas de **Yemoja** fluyeron hacia la tierra seca, donde el viento y el aire la transformaron en las aguas dulces de **Osun**. El viento es el Espíritu conocido como **Oya**. La cosmología de Ifá describe a **Osun y Oya** como hermanas. No hay agua dulce sin lluvia, y no hay lluvia sin viento. Juntos, el viento y la lluvia hacen fértil a la Tierra.

Es el matrimonio simbólico entre **Osun** y **Ogun** lo que permitió la evolución de las formas de vida en la superficie de la Tierra, porque **Osun** motivó a **Ogun** a abrazar lo erótico. La escritura de Ifá dice que **Ogun** vino a la Tierra sin estar

preparado para las dificultades de su largo viaje. Como resultado, la tarea de dar forma a la vida en la Tierra fue encomendada a Òrúnmìlà.

La palabra Òrúnmìlà es traducida a menudo como "**El Cielo es Mi Salvación**". Comprando la tarea de guiar la vida en la Tierra a Òrúnmìlà, los Inmortales encomendaron a los habitantes de la Tierra la sagrada tarea de elevarse más allá del instinto de supervivencia. La realidad de la supervivencia del más fuerte fue reemplazada por los esfuerzos para formar familias, construir comunidades y desarrollar cultura. En este punto de la Historia de la Creación, Òrúnmìlà se casa con **Iwa-pele**.

La aparición de Òrúnmìlà en el Mito de la Creación de Ifá representa esa etapa de la historia humana en la que el descenso del **ase** de **Obatala** a la materia crea una conciencia de los principios éticos inherentes a la Creación.

Nuevamente tenemos un ejemplo del concepto de Ifá de tiempo circular.

Históricamente, la influencia de Òrúnmìlà como fuerza espiritual dirige a **Ori** a volver su atención a la Fuente. Al hacerlo, el Espíritu de **Ela** abre el camino para el nacimiento del profeta histórico llamado Òrúnmìlà. El cambio en la atención de la supervivencia a la salvación se describe en la escritura oral de Ifá como el ascenso del **ase** de **Obatala** de **Ile (Tierra)** a **Orun (Reino Ancestral)**. Es el **ase** (**poder espiritual**) de Òrúnmìlà e **Iya Iwa-pele** lo que hace posible este cambio.

Esto no disminuye la importancia de **Ogun**. Es el Espíritu de **Ogun** que se invoca cada vez que se le hace un **ebo** a **Orisa Ogun** como aspecto de la supervivencia nunca puede ser eliminado de la condición humana. La cadena alimentaria no es simplemente una cuestión de que las especies más fuertes se coman a las más débiles. Cada ambiente ecológico se sostiene a través del equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. En áreas donde ciertos depredadores han sido eliminados por la intervención humana, la presa se sobrepobla y corre el riesgo de extinción debido a las enfermedades y a la falta de alimentos. El Espíritu de **Ogun** nos recuerda que un día todos regresaremos a la Tierra. Si no respetamos la cuestión de la armonía y el equilibrio en el medio ambiente natural, no habrá Tierra para sostener a las generaciones futuras.

En el momento en que los seres humanos se dieron cuenta de la necesidad de armonía y equilibrio, también se volvieron capaces de ser explotados y abusados. Es Òrúnmìlà quien estudia las fuerzas de expansión y contracción para que podamos conocer las formas en que la armonía y el equilibrio se manifiestan y se amenazan. Uno de los nombres de alabanza de Òrúnmìlà es **Elerin-Ipin**, que significa **Testigo de la Creación**. Todas las religiones centradas en la Tierra conocen y alaban al Espíritu que da testimonio de la Creación. En Egipto el Espíritu es llamado el Ojo Místico. En la India Oriental se le llama el Buda. Según el budismo, toda la historia, pasada y futura, está registrada en una dimensión espiritual conocida como el Registro Askasi. En términos filosóficos, el Registro Ascásico es el conocimiento de las fuerzas que dan forma al Destino. El Registro Ascásico es conocido en Ifá como **dafa**.

Tradicionalmente ha habido dos puntos de vista dominantes con respecto a la naturaleza del destino en la historia de la filosofía y la religión. Un punto de vista es que el destino es totalmente preordenado e inalterable. La otra opinión es que el destino está subdeterminado y completamente guiado por el azar y el libre albedrío. El destino en Ifá se basa en el acuerdo entre **Ori y Olorun**. En términos humanos, este acuerdo es la relación entre la conciencia y el potencial heredado. El acuerdo con **Olorun** está guiado por el **ase**, o poder espiritual, de **Olodumare** y **Ela**. Se puede acceder al registro del acuerdo original de **Ori** con **Olorun** invocando al Espíritu de Òrúnmìlà. En su papel de guardián de estos registros, Òrúnmìlà tiene la tarea de hablar a través del oráculo para que los individuos puedan encontrar su máximo potencial. El proceso de recordar el acuerdo entre **Olorun** y **Ori** es, en última instancia, responsabilidad de cada individuo. Según Ifá, el desarrollo del destino personal crea líneas de destino dentro de los límites del potencial heredado del individuo. Estas líneas de destino se entienden como posibles destinos que pueden ser cumplidos o ignorados, basados en consideraciones de libre albedrío y libre elección. La adivinación ilumina las posibilidades; no crea el futuro. Una vez que se ha elegido un destino particular, los principios rectores de **Odu** dan una descripción clara de las consecuencias de una decisión dada. En una densa, adivinación es una ventana que nos permite ver las hebras del destino personal y colectivo. Es Òrúnmìlà quien entiende la forma en que nos ponemos de acuerdo con esas líneas.

El cuerpo de sabiduría y entendimiento revelado por Òrúnmìlà está registrado en los comentarios sobre el **Odu**. El verdadero poder de alterar el destino viene a través de **Osun**. En la cosmología de Ifá, **Osun** es descrito como una de las esposas de Òrúnmìlà. También se la describe como la esposa de **Ogun**, y a lo largo de las Escrituras de Ifá tiene relaciones con los diversos **Orisas** masculinos. Estos cuentos han llevado a algunos escritores a describir a **Osun** como promiscua o de carácter cuestionable. Creo que tales interpretaciones son desinformadas, porque ignoran la naturaleza alegórica del mito. El erotismo es una de las Fuerzas primarias de la Naturaleza. El folklore asociado con **Osun** son descripciones de las formas en que el encanto de lo erótico influye en la interacción humana.

Osun, representada por el buitre, es el único **Orisa** que puede llevar las oraciones directamente a **Olorun**. Esto significa que las oraciones que piden a **Olorun** que altere el Destino deben ser llevadas a **Orun** (**El Hogar de los Inmortales**) con el poder de la **ase** de **Osun**. Como Espíritu de Sexualidad, Creatividad, Abundancia, es **Osun** quien lucha por lo imposible, por superar las limitaciones de la genética, el medio ambiente y el potencial, para hacer milagros. La relación entre **Osun**, como manifestación de expansión, representa la capacidad de la naturaleza para trascender sus limitaciones.

Cuando la Voluntad humana y Divina está de acuerdo, se cree que el ori experimenta un estado de Ser llamado **Ifaiya**. La palabra **Ifaiya** es una elisión de **Ifaiya** que significa **sabiduría de las madres** y es la palabra yoruba para encanto.

En términos sencillos, **Ifaiya** es un sentido interior de alegría y realización que conduce a un sentido de asombro. **Ifaiya** ocurre cuando todos los elementos diversos que generan conciencia, definen la motivación humana e inspiran la transformación se integran completamente. Esas fuerzas se unen en la corona de **ori**, la parte superior de la cabeza, conocida como **atari** o **awuje**. Este es uno de los lugares donde la medicina herbal es aplicada para varios tipos de limpiezas rituales prescritas por **dafa**.

Según Ifá, **Ifaiya** ocurre cuando el **ori** es colocado en perfecta alineación con **egbe** (**emociones de corazón**), **emi** (**alma**) e **iwa** (**carácter**). Las escrituras de Ifá enseñan que existe una relación directa entre el **ori** y el **egbe**, o la mente y la emoción. Esta interacción se conoce en términos psicológicos como la respuesta del tono del sentimiento. Los psicólogos creen que cada pensamiento es una emoción correspondiente. Debido a que la religión de Ifá reconoce el vínculo entre los pensamientos y los sentimientos, se cree que todas las limpiezas espirituales para el **ori** afectan al **egbe**. En psicología, el conflicto entre el intelecto y la emoción es la causa de la enfermedad mental.

En Ifá, el conflicto entre el intelecto y la emoción es la causa de una condición llamada **ori ibi**.

No hay correlación entre el **ori ibi** y el concepto occidental de maldad. En la cosmovisión Ifá, el **ori ibi** puede llevar a la iluminación si sus causas son

examinadas, eliminadas y luego reemplazadas por una conciencia más profunda de sí mismo y del mundo. Ifá enseña que el **ori ibi** es una consecuencia natural de la limitación de la conciencia finita. La vida es una lucha constante para transformar el **Ori Ibi** en **Ori Ire**. La frase **ori ire** significa **sabiduría** e implica una perfecta alineación de la cabeza y el corazón. Este proceso de alineación está simbolizado por la imagen de la serpiente devorando su propia cola. La serpiente representa el poder universal de expansión; el círculo representa el poder universal de contracción. Es un símbolo intercultural de renacimiento y regeneración. **Carl Jung** creía que la imagen de la serpiente tragándose su propia cola era un arquetipo utilizado para representar el mecanismo psíquico que estructura la conciencia. Toda conciencia está enraizada en la habilidad de expandir sus limitaciones, y cada expansión de conciencia es un renacimiento del alma. Después de que la serpiente se ha consumido a sí misma, nace de nuevo con mayor poder.

Desde una perspectiva occidental, el Espíritu emerge de la Tierra manifestándose a través del ADN que sostiene toda la vida. El ADN puede ser considerado la huella de **Irunmole** que surge de **Odu**. La implicación teológica de esta progresión es que las dinámicas y formas que conforman la evolución renacen en el **Ori** humano. En pocas palabras, la conciencia es estructura de **Odu**.

Basado en la creencia en la reencarnación, Ifá enseña que los individuos nacen con una tarea específica que cumplir, lecciones específicas que aprender, y una

clara afinidad con fuerzas específicas de la naturaleza llamadas **orisas** en yoruba. La sabiduría de **Obatala**, la crianza de **Olokun**, el erotismo de **Osun**, el coraje de **Sango**, la fuerza de **Ogun**, la capacidad de cambio de **Oya**, y la pasión de **Aganju** son todas manifestaciones de la personalidad que forman un vínculo eterno con la Fuente de la Creación.

Según Ifá, un **Orisa** específico que es un elemento clave en el camino hacia el Ori ire guía a todos los Ori. Vivir en armonía con el **Orisa** que protege y guía a un determinado **ori** se convierte en el camino de menor resistencia en la búsqueda de una unión más profunda con los Misterios del Ser. La idea de **Orisa** guiando a **Ori** puede ser fácilmente malinterpretada. Es importante recordar que cada ori contiene el ase de **Obatala** y **Obatala** es el espectro completo de luz incluyendo el **ase** de todos los otros **Orisas**.

En la teología de Ifá, la luz crea materia y la materia crea luz. Sobre la base de esta creencia, cada ori es un reflejo de la naturaleza, y toda la naturaleza se refleja en él. Esta reflexión toma la forma de la difusión de la luz a través de todo el cuerpo. Cada **Orisa** es una expresión de una frecuencia particular de luz, y es la absorción de luz por el cuerpo del sol lo que sostiene la vida. La idea de que la luz se difunde a través del cuerpo en diferentes frecuencias es la base del concepto hindú, taoísta y budista de los charkas. En la vista de estas tradiciones, la luz es absorbida por el cuerpo por receptores invisibles llamados charkas que existen cerca de la columna vertebral. Según la disciplina mística oriental, la luz se equilibra en el cuerpo a través de la meditación, el yoga, la

dieta adecuada, la devoción y el comportamiento ético. El resultado del equilibrio adecuado de la luz es la salud mental y física que puede llevar al despertar espiritual.

En la visión oriental, los receptores, o chakras, tienen una influencia directa en la conciencia y son las fuentes de motivación, estimulación y creatividad que influyen en el comportamiento. Hasta que estos receptores estén equilibrados, uno o dos chakras pueden ser más influyentes que los otros. El chakra que es el más receptivo tendría la influencia más prominente en la personalidad y representaría el camino de menor resistencia para absorber la luz.

Ifá tiene una comprensión del equilibrio interno similar al concepto oriental de los chakras. El sistema de Ifá utiliza los siguientes centros que se describen como receptores del ase de **Orisa**:

1. La parte superior de la cabeza

Awuje

2. Tercer ojo entre cejas

Eleda

3. Garganta

Ofun

4. Hombro derecho

Ejika Otun

5. Hombro izquierdo

Ejika Osi

6. Corazón

Okan

7. Estómago

Ikun

8. Las rodillas

Orokun

9. Tobillos

Koso ese

10. Manos

Owo

Parte del conocimiento esotérico de Ifá es saber qué formas de medicina deben ser colocadas en cada una de estas áreas para iniciaciones específicas en los misterios de los diversos Orisas.

El uso de la danza en la ceremonia de Orisa puede describirse como una forma de yoga de Ifá. En Oriente, el yoga es un sistema de ejercicio que abre los chakras y los hace más receptivos a la luz. En la cultura tradicional yoruba, los movimientos de baile de cada Orisa, o luz, entran en el cuerpo durante el ritual. Es la apertura de estos centros, realizada por los tambores y el canto lo que induce a la posesión. Durante la posesión la alineación con Orisa alcanza un punto donde el ori se convierte en una manifestación viva de Orisa. Las

palabras habladas en posesión son las palabras de Orisa y son tratadas como una revelación directa de la Naturaleza.

Hay un punto en la danza por el trance para el Orisa cuando el médium se eleva más allá de la habilidad de hablar. Esta elevación se describe como una unión explosiva con todo el espectro de luz que catapulta al bailarín en el reino de lae-lae. Es en el reino de lae-lae que el bailarín experimenta la unión mística que trasciende el lenguaje, trasciende el pensamiento y que sólo puede expresarse en términos que son una sombra de la experiencia real. El resultado de estar en lae-lae es un regreso al reino de la Tierra con un sentimiento de asombro y encanto sobre las maravillas de la Naturaleza. Lae-lae es la fuente de Ifaiya, la alineación con la Fuente más allá de los límites del tiempo y el espacio. Desde Ifaiya el médium vislumbra la transformación que ocurre después de la muerte. Ifayebele es la quietud necesaria para enfrentar el miedo; Ifaiya es la maravilla que ocurre cuando el miedo es superado a través de un sentido de unidad con todo lo que es.

Mientras estaba en Nigeria me pidieron que participara en una iniciación Olokun en la ciudad de Benin. Llegué al santuario de Olokun al atardecer y me presentaron a los iniciados de Olokun y Sango que se encargan del mantenimiento del templo. Mientras me mostraban el santuario interior, podía sentir a la multitud reunida afuera. Había expectación y emoción en todas partes donde miraba. El altar del interior del templo estaba lleno de estatuas talladas en tiza. La tiza se llama efun y está hecha de restos fósiles de criaturas

del océano. Se hicieron ofrendas y oraciones al altar en preparación para la ceremonia que estaba a punto de comenzar.

Como un iniciado que asistía a una ceremonia de Orisa se esperaba que permaneciera en tierra que permaneciera en mi cuerpo y no me afectara la presencia de Orisa. Para mí fue una tarea difícil. El ase de Olokun pareció soplar por el templo en olas gigantescas. Cada vez que alguien tosía o estornudaba, una de las madres mayores las limpiaba con polvo de efun, rociando su cara y cabeza, así como el suelo y las paredes.

Una docena de iniciados Olokun, que me dirigieron a un asiento frente a los tambores, me escoltaron fuera del altar. Había cuatro tamborileros bata sentados junto a un coro de shekeres. Los tamborileros masculinos tocan tradicionalmente el tambor bata, que está consagrado a Sango. Los shekeres fueron tocados por un grupo de treinta mujeres que formaban un semicírculo a la izquierda de los tambores. Una multitud de por lo menos trescientos fieles se paró en un círculo completo alrededor del área de baile.

Los ancianos de Olokun salieron del templo y formaron un círculo cerrado frente a los tamborileros. Al salir del templo, los tambores hicieron un estruendoso sonido acentuado por los shekeres. Una madre anciana iniciada a Sango se dirigió al centro del círculo. Las mujeres con los shekeres señalaron

con sus instrumentos a la madre mayor que estaba bailando a Orisa. Agité los pies y me di una palmada en las manos para no dejarme abrumar por el ase.

Todos en la multitud cantaban mientras la anciana de Sango levantaba las manos sobre su cabeza. Sus movimientos comenzaron lentos y tentativos y gradualmente aumentaron en velocidad e intensidad. Cuando fue completamente montada por Sango, habló con varias personas entre la multitud dándoles consejos sobre salud, desarrollo espiritual y buen carácter. Cuando Sango me habló, el mensaje fue una repetición de las amonestaciones pronunciadas durante mi iniciación. Las amonestaciones eran específicas con respecto a mi destino personal y no podrían haber sido conocidas por el médium si no fuera por el Espíritu. Para mí, fue la confirmación de la creencia de que el Espíritu guía el camino hacia el desarrollo de iwa-pele.

COMENTARIO

La conciencia humana es un fragmento de la Conciencia Divina. Ifá enseña que la Conciencia Divina es inherentemente buena y que todo niño nace omo rere. La palabra yoruba omo rere de elision omo ire ire significa que los niños son eternamente buenos. Esta es otra manera de decir que la naturaleza humana esencial es buena. Esta idea contrasta fuertemente con la idea cristiana de que todos nacen en el pecado original y que las mujeres son intrínsecamente malas. Decir que todos nacen omo rere es decir que la mente, el cuerpo, el alma y el

espíritu humanos están integrados de una manera que apoya el reere o la bondad.

Nuestra naturaleza inherente se bloquea cuando nos resistimos a ser quienes somos. Ifá llama a esta resistencia ibi. En lengua yoruba la palabra ibi significa cordón umbilical. La palabra ibi es una referencia simbólica a un proceso psicológico. Cuando un feto está en el útero, el cordón umbilical es una línea de vida que sostiene el crecimiento del embrión en desarrollo. En el momento del nacimiento el cordón umbilical se vuelve tóxico y debe ser cortado. El simbolismo aquí es que como humanos cuando nos aferramos a ideas que ya no nos sirven, estamos actuando en oposición a nuestra naturaleza esencial. Quizás el ejemplo más claro de esto es cuando los niños no maduran y se convierten en adultos cronológicos con pensamientos y emociones infantiles. En la Diáspora el énfasis en la práctica espiritual de Ifá Orisa gira en torno a la iniciación. En la cultura tradicional yoruba el énfasis en la práctica espiritual de Ifá Orisa gira en torno a los ritos de paso. Estos ritos de paso incluyen ceremonias de nombramiento, ritos de la pubertad, matrimonio, títulos de jefatura y funerales. Esto significa que toda la aldea apoya cada cambio importante en el desarrollo consciente para que el individuo no se quede atascado en ideas que no apoyan la siguiente fase de su vida.

Ibi no significa que los Orisa estén enojados contigo, a los Orisa no les importa lo que hagas. El trabajo del aire es ser aire, el trabajo del fuego es ser fuego, el trabajo del agua es ser agua y el trabajo de la tierra es ser tierra. Ninguna de

estas Fuerzas en la Naturaleza tiene el trabajo de ser su brújula moral. Es nuestro trabajo como humanos averiguar cómo vivir en armonía con la naturaleza y cómo mantener nuestra bondad esencial en el proceso. En mi opinión todo el ibi viene de ori. En otras palabras, ori es la resistencia a abrazar nuestra naturaleza esencial. Esta resistencia es siempre una cuestión de elección. Cuando elegimos ibi elegimos ignorar o resistir o la bondad esencial. Culpar al diablo de esa elección evita ciertamente la cuestión de la responsabilidad personal, pero no está arraigada en la realidad. Hacer ebo para inhibir la influencia del diablo es total y porque no hace nada de conciencia que motive el cambio. Esta resistencia se registra en el cuerpo como tensión. La tensión que resulta de esta resistencia inhibe la capacidad del ori para alinearse con el ori inu y el iponri. Es esta alineación la que abre la puerta a la comunicación espiritual completa.

LECCION 6

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE CONSTRUIR UN ALTAR DE ORISA

En la religión de Ifá existen métodos complejos para construir y consagrar altares y santuarios de Orisa. Para el estudiante de Ifa que no tiene acceso a los ancianos es posible construir un altar para usarlo como punto focal para la oración y la meditación.

Comience el proceso de construcción de un santuario de Orisa revisando el material de la Lección 1. Cada Orisa representa una Fuerza específica en la Naturaleza. Recomiendo que cualquiera que se acerque a Orisa por primera vez comience seleccionando uno de los elementos de la Tierra el Aire el Fuego y el Agua para estudiar y orar. Estos elementos son fundamentales para toda la vida y es relativamente fácil establecer una afinidad con uno de estos elementos en circunstancias donde la adivinación y la orientación oracular no están disponibles.

Para establecer una afinidad con un Orisa, comience por identificar su área de interés y de inquietud espiritual inmediata. Orisa asociada con el aire está generalmente involucrada en asuntos de ética y buen carácter. En el centro de este interés está la aptitud para considerar cuestiones metafísicas y la

curiosidad por la naturaleza de la Creación. Orisa asociada con la Tierra enfatiza temas de supervivencia como la ecología y la construcción de un hogar sano y seguro; y guía los esfuerzos artísticos como la escultura y el trabajo con metales. Los Orisas asociados con el Agua son nutritivos, esto incluye una preocupación por la salud mental y física. El elemento del agua es también esencial para las cuestiones de fertilidad y abundancia. En la cultura yoruba, la fertilidad y la abundancia dan riqueza y alegría a la vida. Los Orisas asociados al Fuego son el núcleo de cualquier proceso de transformación. El fuego es el elemento que temple la cabeza durante la iniciación. La pasión es considerada un aspecto del Fuego. La idea de pasión incluye las relaciones personales y el interés en la justicia social.

ORISA FUNFUN ESPÍRITUS DEL AIRE

El aire es la sustancia que respiramos. Olodumare dio el aliento de vida al mundo. En la cosmología de Ifá el camino a Olodumare es a través de Orisanla. Yo uso el término Orisanla para representar la polaridad entre Obatala y Yewa. La polaridad de Orisa existe. Obatala es el ase o la luz de la que se hacen las cosas. Yewa sostiene la materia manifestando la forma. Como símbolo de buen carácter, Obatala se esfuerza por ser un modelo de estándar ético, mientras que Yewa da forma a aquellas ideas que se convierten en la base de la moralidad. Es la polaridad entre la experiencia y la comprensión.

Construir un altar para Orisanla sería recomendado para cualquier persona que esté luchando con problemas de abuso de sustancias o comportamiento

autodestructivo. En esta circunstancia, Orisanla se convierte en el principio rector para cambiar esos malos hábitos que bloquean el crecimiento espiritual. Orisanla también sería un punto focal de ideas para cualquiera que utilice la meditación como base para una conciencia más profunda de sí mismo y del mundo.

Un altar para Orisanla debe ser hecho principalmente en blanco. Una pequeña cantidad de azul claro, para representar el cielo, el recipiente para el aire que respiramos también sería apropiado. Comience con un paño blanco en una mesa pequeña sosteniendo una vela blanca en un plato blanco. Tome un lugar grande y blanco y comience a recolectar elementos naturales que sean de color blanco; tiza orgánica, cáscaras blancas, huevos, algodón y rocas blancas. El elemento terrestre asociado a Orisanla es el peltre, tradicionalmente el altar incluiría una campana de peltre. Recuerden, el color lleva ase, o poder espiritual, así que el énfasis está en el blanco como la fuente de todo color y la fuente de toda materia en la Creación. Cuadros, o dibujos del sol como manifestación de la luz, pueden ser colocados sobre o sobre el altar, junto con mandalas que representan la unidad de la Naturaleza.

ORISA OMI. ESPÍRITUS DEL AGUA

En la Diáspora, los Espíritus Acuáticos suelen estar representados por los colores azul oscuro y blanco. En la cultura yoruba el agua salada es frecuentemente simbolizada por los colores rojo y blanco. El agua dulce, asociada a la abundancia, utiliza el amarillo o el oro mezclado con el verde. El

Orisa para el agua salada en Ifa tradicional se conoce como Olokun, que significa Espíritu del Océano. El Espíritu es considerado andrógino con aspectos masculinos y femeninos. El Orisa para el agua salada en la diáspora es Olokun y Yemoja, que significa la Madre de los Peces.

Un altar para Olokun o Yemoja sería recomendado para cualquier persona que esté pasando por una crisis emocional, o para personas involucradas en la profesión del cuidado de la salud. Para aquellos que viven cerca del mar, el agua salada y las rocas de la playa son fáciles de recoger y son apropiadas para el altar. Si usted vive a una distancia del océano, es posible simular el agua de mar añadiendo sal al agua dulce. La sal tiene la capacidad de limpiar las influencias negativas y las emociones no deseadas. El agua tiene las mismas cualidades inherentes. Al añadir sal al agua, estás mejorando las cualidades curativas del agua del santuario. El agua dulce se asocia tradicionalmente con la fertilidad, la sensualidad, la creatividad y la abundancia. Entre los espíritus del agua dulce destaca Osun. Los colores asociados con Osun son el amarillo y el verde. Se cree que el ase de Osun está contenido en latón. Es una tradición usar una campana de bronce mientras se reza a Osun. La meditación de su propia imagen en un espejo puede ser un ejercicio poderoso de autocomprensión y sana autovaloración. Casi todo el mundo vive cerca de algún tipo de agua dulce. Las rocas de un río o de un lago serían eficaces retablos para un santuario de Osun.

ORISA INA ESPÍRITUS DEL FUEGO

Los Espíritus del Fuego son la clave para la transformación y el crecimiento espiritual. Representan el poder de la muerte y el renacimiento, que es un fenómeno recurrente en la búsqueda de una comprensión mística de la naturaleza. El Orisa más conocido asociado al Fuego es Sango. La manera más fácil de colocar el ase de Sango en un santuario es a través del uso de una vela roja rodeada de rocas volcánicas. Su símbolo es un hacha de doble cabeza, que puede ser hecha de madera y decorada con telas rojas y blancas, pintura o cuentas. El rojo es el calor de la pasión y el blanco es la frescura de la templanza. Es el equilibrio de estas dos fuerzas lo que está en el centro del viaje místico.

Un santuario para el fuego sería apropiado para cualquiera que se sienta estancado o insatisfecho en su vida. El fuego es también el elemento de la naturaleza asociado con el cambio social y los asuntos de justicia comunitaria.

ORISA ONILE ESPÍRITUS DE LA TIERRA

El espíritu primario de la tierra es Onile. El santuario tradicional de Onile está envuelto en un tabú. Por esta razón, recomiendo que cualquiera que sienta afinidad con los Espíritus de la Tierra construya un santuario para Ogun. El Orisa está asociado tanto con caminos abiertos como con al hierro. En la diáspora, Ogun está asociado con las vías férreas. Piedras, púas, incluso madera de dentro y alrededor de una vía férrea hacen retablos efectivos para Ogun.

Basado en la función de Ogun de crear caminos en el desierto, es tradicional usar un machete como símbolo del ase de Ogun.

LA FUNCIÓN DE UN SANTUARIO DE ORISA

En la cultura tradicional yoruba, los santuarios Orisa sirven como punto de encuentro para fuerzas específicas de la naturaleza. Los orisas son atraídos al santuario como resultado de la constante repetición de oraciones, cantos, invocaciones, tambores y danzas. Tradicionalmente, las oraciones e invocaciones se hacen cada cuatro días y en las celebraciones estacionales. Manteniendo la disciplina de la oración, la presencia de Orisa estará disponible cuando sea necesario para guiar o resolver una crisis. Si las oraciones sólo se hacen en momentos de necesidad, se cree que la fuerza del Orisa será débil dentro del santuario.

Empiece por decir oraciones sencillas en su propio idioma. Deberían empezar por decir quién eres. Esto es seguido por una solicitud para hablar con un Orisa específico. A continuación, agradece a los Orisas por las bendiciones pasadas. Después de la expresión de agradecimiento se pueden hacer nuevas solicitudes de asistencia. En la cultura tradicional yoruba, cada vez que se pide a los orisas que respondan a una oración, se les da una ofrenda. El tema de las ofrendas tradicionales es muy complejo. Comience por ofrecer flores, bebidas y alimentos asociados con los elementos naturales. Los espíritus del aire toman alimentos de color blanco, como huevos, papas y arroz. Los espíritus del agua toman verduras y frutas húmedas como melones y calabazas. Los Espíritus de Fuego

toman alimentos calientes y picantes como pimientos y alimentos cocinados en salsa roja. A los espíritus de la Tierra se les puede dar alimentos que crecen bajo tierra como zanahorias y ñames. Recuerde que lo importante es la sinceridad del gesto. Al hacer una ofrenda estamos usando un ritual para decir que no queremos algo por nada. La verdadera ofrenda es el compromiso de vivir la vida en armonía con la naturaleza para apreciar sus muchas bendiciones.

CAPITULO 7

Awon Ifá

La Influencia De Ifa En La Santería Y Lucumi

Me crié como metodista en un vecindario suburbano. La iglesia era un lugar al que iba los domingos por la mañana y que ignoraba durante el resto de la semana. La instrucción religiosa era algo que llegaba a través de la escuela dominical y los sermones. Recuerdo que esta instrucción se centraba en las cuestiones de la buena conducta. No recuerdo haber oído nunca que el mito religioso se utilizara como base para el desarrollo personal o el cambio social. No tenía idea de que existía la transformación espiritual.

Durante mi adolescencia, recurrí al clero en un esfuerzo por resolver algunas dificultades emocionales relacionadas con una relación rota. El consejo pastoral

que recibí fue la sugerencia de ver a un médico que pudiera recetar tranquilizantes. Poco tiempo después traté de discutir una visión religiosa con mi ministro. Sonrió y dijo algunas palabras que no respondían, que fue el alcance de su retroalimentación. Durante los quince años siguientes, mi única fuente de orientación fueron los libros, y durante un tiempo estuve dispuesto a dejarlo así.

Como resultado de haber tenido una serie de experiencias paranormales, hice un esfuerzo por buscar a alguien que pudiera ayudarme a evaluar esas experiencias. En 1980 comencé a asistir a las ceremonias de Lucumi y asistí a algunos talleres sobre la espiritualidad de los nativos americanos. En ese momento de mi vida me consideraba relativamente bien leído y educado. Fue doloroso darme cuenta de lo poco que sabía sobre la historia de los nativos americanos y africanos, por no hablar de sus tradiciones espirituales. En un esfuerzo por llenar esos vacíos, empecé a investigar la historia de las religiones africanas. Lo que descubrí fue inconsistente y limitado. Parte del material fue escrito claramente por investigadores poco comprensivos, que parecían más interesados en condenar el tema que en presentar información.

La historia yoruba primitiva, al igual que el registro temprano de todas las culturas, se ha preservado en términos míticos. El mito ancestral yoruba describe una migración del este por una familia que fue guiada por el nombre del rey guerrero Oduduwa. Terminó su viaje en África Occidental, donde fundó la ciudad de Ile Ife, que es la temible ciudad de Ifá y considerada la cuna de la

vida humana. Podría parecer una contracción emigrar al hogar original de los humanos. La contradicción sólo existe si el mito se toma literalmente. Joseph Campbell ha demostrado en su estudio del mito que la mayoría de las culturas tienen almacenes relacionados con la Creación y el viaje a la tierra original. El objetivo de estos relatos es marcar el comienzo temporal de la vida en la Tierra. La mayoría de los mitos incluyen elementos de la historia real. Hay algunas indicaciones arqueológicas de que la Nación Yoruba fue formada por una serie de migraciones a lo largo de una larga historia.

De la tradición oral y de la tradición y de la historia se sabe que Ile Ife se convirtió en una gran ciudad que desarrolló sistemas muy estructurados de creencias políticas y religiosas. El Rey de la ciudad de Ile Ife se llama el Oni. Fue y sigue siendo elegido en forma rotatoria entre las familias que se cree que fundaron originalmente la ciudad. Después de pasar por una extensa iniciación, los Oni se instalan en el interior del recinto del palacio. En los primeros años de la Nación Yoruba, los Oni permanecieron en el palacio durante toda su vida. El contacto con los Oni venía a través de sus ayudantes, que actuaban como intermediarios entre el Rey y los que no eran miembros de su corte. En algún momento, un profeta conocido como Orunmila introdujo un sistema de adivinación llamado dafa. Orunmila enseñó el sistema dafa a los ancianos de Ile Ife, sus dos primeros alumnos fueron Akoda y Aseda. Para apoyar la disciplina espiritual de Ifá un Oni primitivo, si Ile Ife creaba un consejo de adivinos llamado Awoni, un consejo de ritualistas llamado Emese, un consejo de ancianos judiciales llamado Ogboni, y un consejo de madres mayores llamado

Odu. Estas instituciones sirvieron de base para la política y el desarrollo de la Nación Yoruba.

La historia escrita de los yorubas indica una serie de migraciones que expandieron el reino de Ile Ife, que se convirtió en la capital de una confederación de las ciudades-estado. Algunos relatos de la historia yoruba indican que la nación se dividió en dieciséis regiones. Cada región estaba bajo la administración de la cultura espiritual de un rey con el título de Oba. La mayoría de los Oba crearon su consejo de ancianos basándose en el modelo utilizado en Ile Ife. Al igual que los Oni, cada Oba se elige de entre las familias que se cree que son los pobladores originales de Ile Ife.

Este sistema se mantuvo relativamente estable hasta el siglo XV, cuando la región oriental de la Nación Yoruba formó una federación centrada en Oyo. La federación se formó por razones defensivas y quedó bajo el liderazgo del Alafin de Oyo.

Las razones para la formación de una federación en Oyo son, en el mejor de los casos, vagas. Basada en la política británica de dividir y conquistar, una guerra civil entre Ile Ife y Oyo duró más de cien años durante la mayor parte del siglo XIX. Quinientos años antes, los norteafricanos exportaban oro a Europa. A mediados del siglo XV, la reina Isabel y el rey Fernando obligaron a los moros de los norteafricanos a salir de España. Al mismo tiempo, los marineros

portugueses se aventuraron a lo largo de la costa oeste de África en busca de recursos naturales. Los portugueses estaban principalmente interesados en el oro que ya no era importado por los comerciantes moros. En 1448, con las bendiciones de la Iglesia Católica, los portugueses trajeron los primeros esclavos africanos a Europa.

Debido a la hostilidad entre España y el norte de África, la reina Isabel envió a Cristóbal Colón en una expedición para descubrir nuevas rutas comerciales a la India. En cambio, Colón llegó al Caribe y comenzó la explotación de metales preciosos en el Hemisferio Occidental.

En 1520, Hernán Cortés conquistó la nación azteca y obligó a los aztecas a extraer metales preciosos. La guerra de conquista, junto con la introducción de formas de enfermedad extranjeras, destruyó grandes segmentos de la población indígena. El ejército de Cortés fue seguido por expediciones dirigidas por Francisco Pizarro, por Hernando De Soto y por Francisco Vázquez de Coronado. La cantidad de oro y plata enviada a España literalmente inundó el mercado europeo. En un período de cincuenta años, entre 1492 y 1520, la costa occidental de África dejó de ser una fuente de metales preciosos para el comercio internacional. Durante este período los españoles crearon un monopolio sobre las minas en América Central, América del Sur y el Caribe. Seis mil esclavos fueron comprados a los antiguos comerciantes de oro de África Occidental y enviados a las minas de plata de Potosí en lo que hoy es Bolivia.

Las minas estaban a casi cinco kilómetros sobre el nivel del mar, y pocos africanos sobrevivieron.

Fue en esta época cuando el histórico Sango, el cuarto Alafin de Oyo, unificó con éxito la región oriental de la Nación Yoruba. Para mí, esto sugiere que el Alafin estaba intentando proteger la frontera yoruba contra la temprana invasión de los traficantes de esclavos. A mediados del siglo XVI, tanto los británicos como los holandeses suministraban trabajos forzados a los españoles. Las monedas de plata acuñadas por los españoles proporcionaron un medio de intercambio para la trata de esclavos y, con el tiempo, el oro y la plata se convirtieron en la base de un sistema financiero mundial. En ese momento, Inglaterra y España se vieron envueltos en una guerra abierta que llevó a una perturbación de la economía española. Inglaterra y Francia iniciaron su propia colonización de Occidente en la búsqueda de nuevas fuentes de metales preciosos.

El oro fue descubierto en Virginia Occidental, lo que llevó al desarrollo de grandes plantaciones controladas por bancos europeos. En 1672, el Rey de Inglaterra creó la Real Compañía Africana y le otorgó los derechos exclusivos para importar esclavos a las nuevas colonias de América. El tabaco, el azúcar y el algodón se convirtieron en la base del dominio de Inglaterra sobre el comercio mundial y financiaron la colonización del creciente Imperio Británico. Tras la independencia de Estados Unidos, la esclavitud siguió siendo la base de una economía internacional.

La esclavitud parece haber sido eliminada más como resultado de la revolución industrial que como resultado de una indignación moral generalizada. Las fábricas del Norte pudieron contratar a niños a precios más baratos que alimentar y alojar a las familias de esclavos. Esto creó una competencia económica entre el Norte y el Sur oculta en el debate sobre los derechos de los Estados. La emancipación parece haber sido una táctica militar utilizada como último esfuerzo desesperado para ayudar a un Ejército de la Unión pobremente guiado. Durante los trescientos años anteriores a la emancipación parece haber habido una diferencia significativa en la formación religiosa forzada de los africanos traídos a Occidente. España utilizó a los jesuitas para convertir a los esclavos africanos, mientras que Gran Bretaña y los Estados Unidos eran predominantemente protestantes. Ambas tradiciones religiosas apoyaron leyes que convirtieron en una ofensa capital el tocar el tambor, hablar idiomas africanos y practicar la religión africana. También era un crimen que los esclavos aprendieran a leer o a corregir y se congregaran en multitudes.

Los esclavos que fueron enviados a las colonias españolas fueron bautizados como católicos. En Cuba y Brasil, las plantaciones tendían a ser muy grandes y los africanos estaban aislados de las poblaciones europeas. Esto permitió un mayor nivel de interacción entre los diferentes grupos étnicos africanos. Los católicos también animaron a los africanos a participar en las ceremonias católicas. Las fiestas de los santos eran similares en estructura y forma a los rituales ancestrales que se practicaban en África Occidental. A los grupos de

esclavos se les permitía congregarse con el propósito de prepararse para las fiestas que veneraban a los santos. Estas sociedades tendían a organizarse según criterios étnicos y se utilizaban claramente para preservar en secreto las formas indígenas de espiritualidad.

Desafortunadamente, la investigación sobre qué grupos étnicos fueron a dónde y el estudio de cómo preservaron su cultura sigue estando fragmentada. Con respecto a Ifá, existe una historia escrita y oral que sugiere cómo la tradición pudo sobrevivir en la diáspora.

Diego Velázquez estableció la primera colonia española en Cuba en 1511. La población nativa de la isla era principalmente Ciboney, Guanahatabey y Taino. En 1515, los españoles obligaron a los tres grupos a vivir en fincas controladas llamadas encomiendas. La enfermedad destruyó a la mayoría de los indígenas, que fueron rápidamente reemplazados por los trabajadores africanos. Durante los siguientes doscientos años, Cuba fue principalmente un puerto para barcos españoles en ruta entre España y Sudamérica. Cuando la oferta de metales preciosos comenzó a disminuir, los españoles cambiaron su atención a la agricultura como fuente de comercio de productos básicos. Cuba era muy adecuada para el cultivo de azúcar y tabaco. En 1740 España fundó la Compañía de La Habana para organizar grandes plantaciones y regular la trata de esclavos. Durante los siguientes cien años la población de Cuba se expandió de 150.000 a más de 1.300.000 habitantes, siendo los africanos la principal fuente del aumento. España e Inglaterra acordaron dejar de importar esclavos

en 1820. A pesar de este acuerdo, se estima que 600.000 africanos adicionales se vieron obligados a venir a Cuba después de 1820. La esclavitud terminó en Cuba después de la guerra de independencia en 1898.

La trata ilegal de esclavos en Cuba significaba que los afrocubanos estaban en contacto constante con los africanos recién llegados que conservaban el contacto con la cultura tradicional. Parte de lo que se recordaba era el culto a Ifá y Orisa. Hay zonas rurales en Cuba que han conservado elementos de la lengua yoruba, la música yoruba y el ritual yoruba. En la ciudad de Matanza hay vestigios de Ifá que se remontan a la época de la esclavitud. Los secretos de la adivinación y la iniciación fueron preservados y continúan siendo una religión vital en el área hasta el día de hoy.

Ifá no es una tradición que cree en el proselitismo. Es una forma de ver el yo y el mundo que ha tenido una influencia significativa en grandes segmentos de la población mundial. Ignorar la influencia es tergiversar una influencia fundamental en la formación de la conciencia contemporánea. Ifa es una celebración de la vida en toda su diversidad. Se basa en la creencia de que todo el alcance de la diversidad se experimenta a través de los ciclos recurrentes de la reencarnación. El renacimiento de un espíritu viejo en un niño recién nacido es considerado un evento alegre y bendecido. No hay maldición, no hay culpa, no hay culpa asociada con el viaje de regreso a la Tierra. Ifa enseña que la Tierra es el lugar donde el ori experimenta el vínculo divino entre la conciencia humana y la conciencia que reside en toda la Naturaleza.

Durante el proceso de explorar el Misterio de la transformación Espiritual es posible que el alma humana se eleve más allá de las limitaciones de la conciencia humana. Cuando esto ocurre se crea un nuevo potencial que se convierte en una fuente posible de inspiración para las generaciones futuras. Ifa describe este proceso como la elevación de ori a Egun y Egun a Orisa. La personalidad humana que se convierte en Orisa se proyecta hacia el futuro y regresa a la Fuente como una expresión del concepto de Ifa del tiempo circular.

En términos teológicos yoruba, ori se convierte en Orisa cuando está en perfecta alineación con iponri. El crecimiento espiritual es el proceso de obtener una visión más profunda de la naturaleza del ser superior.

En términos psicológicos junguianos, la conciencia busca la iluminación de aquellas formas que estructuran la conciencia misma. Era la opinión de Jung que cada individuo puede acceder a esos arquetipos que hacen posible la conciencia. Él llamó al esfuerzo de comprender los arquetipos el proceso de individualización. Para el psicólogo el proceso de individualización implica un esfuerzo por comprender el contenido simbólico de los sueños. Para el devoto Ifá el proceso de individualización implica un esfuerzo para entender el contenido simbólico de Odu. El psicólogo guía la individualización a través del uso de la terapia. El iniciado Ifa guía la individualización a través de la iniciación y el ebo. Ambas disciplinas se basan en la creencia de que la conciencia humana puede comprender los principios universales que generaron la conciencia.

El objetivo de la terapia es obtener acceso a todas esas fuerzas que motivan el comportamiento por lo que la acción se convierte en una función de elección consciente y no de reacción inconsciente. El objetivo de la iniciación es obtener acceso a las Fuerzas Naturales que guían a Ori hacia el ire. Hago la comparación para sugerir que el contenido y el propósito de ambas disciplinas son similares. La teoría junguiana de la individualización no sufre de los tipos de estereotipos negativos que plagan las tradiciones espirituales africanas. La constante asociación de las creencias religiosas africanas con el satanismo, el culto al diablo y la posesión por fuerzas diabólicas no es una representación válida del contenido. Es una expresión del miedo a la diversidad cultural basada en la parcialidad de los temas.

Antes de llegar a Nigeria estuve dos días en Senegal. Desde la ventana de mi hotel podía ver la isla de Gori. Durante la esclavitud, la isla de Gori fue uno de los principales puertos utilizados para trasladar a los cautivos africanos a Occidente. Tenía sentimientos encontrados acerca de tomar el ferry que conectaba la isla con el continente. Hay una sensación de desesperación por el lugar que sólo aumentó cuando entré en el muelle. La playa cerca de la terminal del ferry está bordeada de pequeños restaurantes que atienden el tráfico turístico. Detrás de ellos hay una plaza rodeada de tres grandes edificios. Los edificios son pabellones hospitalarios abandonados, construidos al estilo de una prisión. Se utilizaban para alojar a los que sufrían de lepra después de la eliminación de la esclavitud. El hospital ya no está en uso y está en mal estado.

Todas las casas de la isla están construidas en estilo francés y parecen tener al menos cien años de antigüedad. Es imposible para mí imaginar cómo debe ser vivir en ellas. Nunca he estado en un lugar que tuviera un aura tan fuerte de tristeza, desesperación y tragedia. Era como si hubiera caído en una cámara de horror que eliminaba psíquicamente la posibilidad de experimentar cualquier emoción positiva.

Hay un camino de tierra que va de la plaza al puerto de esclavos. Es una estructura que está rodeada por cuatro muros de piedra de tres metros de altura. La puerta principal da a un patio que da a una escalera. Encima de la escalera hay dos grandes salas con techos altos que fueron utilizadas por los traficantes de esclavos para realizar sus negocios. A lo largo de las paredes a la derecha y a la izquierda de la escalera hay filas de celdas. Las celdas de la derecha eran para las mujeres; las de la izquierda eran para los hombres. Detrás de la escalera había una habitación separada para los niños. Directamente debajo de la escalera había una celda de detención para africanos que no querían cooperar con sus captores. El techo de la celda tenía menos de cuatro pies de altura y era demasiado corto para acostarse. Algunas de las celdas aún tenían rastros de sangre seca. Me resultó imposible hablar. Directamente debajo de las habitaciones de arriba, hay un pasillo que conduce a una puerta. La puerta se abre hacia el océano. En una época había un muelle de madera que llevaba desde la puerta hasta los barcos que esperaban. Por esta puerta pasó la mayoría de los africanos que fueron forzados a abandonar su tierra natal.

Entré por la puerta con Luisah Teish sin poder hablar. Mientras mirábamos el océano, ella comenzó a recitar una oración yoruba en honor a los antepasados. Más de seis millones de africanos murieron en el cruce medio durante el tiempo en que la isla de Gori fue utilizada como puerto. A pesar de la oposición inhumana, el concepto de buen carácter de Ifá sobrevivió a ese viaje y sigue siendo conocido como iwa-pele.

COMENTARIO

Cualquier libro sobre iwa pele plantea la pregunta ¿qué es el buen carácter?

Para mí El Cuarto Acuerdo de Luis Ruiz es una base sólida para responder a esta pregunta. Explica el buen carácter tal como se lo enseñaron sus mayores mayas. Creo que todas las religiones precristianas centradas en la tierra tienen un punto de vista común sobre el desarrollo personal, las relaciones estables y la salud comunitaria arraigada en conexión con el Espíritu o el yo superior.

El primer acuerdo discutido por Ruiz es no tomar nada como algo personal. Está insistiendo en que no tiene sentido sentirse ofendido por la opinión de los demás. Esta es la afirmación de la creencia de Ifá de que hemos nacido como omo rere, lo que significa que somos intrínsecamente buenos. Si alguien decide desafiar la idea de omo rere, está simplemente en oposición a la naturaleza esencial de la conciencia como una creación primaria de la Fuente. En Ifá nos

alineamos con nuestra naturaleza esencial a través de la adivinación, la guía de nuestros mayores y la comunicación con el Espíritu.

Ese proceso es la base de la disciplina espiritual. Todo el concepto de disciplina espiritual se desmorona si nos dejamos influenciar por la reacción emocional de los demás. Cuando alguien intenta entrometerse en la relación entre la adivinación, el anciano y el Espíritu, está comprometido en un esfuerzo por controlar el destino de otra persona. En la lengua yoruba, el esfuerzo por controlar a los demás se llama ori buruku, que significa conciencia que trae la muerte. Desde un punto de vista metafísico, el ori buruku es la fuente del mal en el mundo.

El mal definido como el esfuerzo por destruir la naturaleza esencial del espíritu humano. Ifa enseña que cada momento se presenta como una elección. En cada momento podemos o bien elevar nuestra conciencia o bien resistir el crecimiento. Siempre es una elección; nunca es el resultado de la influencia de otros a menos que elijamos darle credibilidad a esa influencia. Sólo somos propensos a dar credibilidad a esa influencia si nos permitimos tomar las cosas personalmente.

Las personas pasan por traumas; mientras se están curando, hay una tendencia a proyectar el conflicto hacia los demás. La proyección es la idea de que otras personas o influencias espirituales son responsables de los problemas en

nuestra vida. Lo llamo el "síndrome del diablo me hizo hacerlo". El primer paso para resolver cualquier problema es identificarlo. Si usted está constantemente culpando a otros por conflictos internos no resueltos, esos conflictos nunca llegarán a resolverse. En su lugar, será cada vez más difícil convencerse de que los demás tienen la culpa.

El aumento de la dificultad significa que ignorar la causa interna del conflicto personal requiere cada vez más energía. Eso nunca termina bien. El proceso de proyección se llama *ibi* en yoruba, que significa aferrarse a ideas que no apoyan el crecimiento espiritual. Si una persona está culpando a otros por sus problemas, ellos son los que sufren las consecuencias, así que no tiene sentido tomar la proyección como algo personal. Cuando lo tomas personalmente pierdes la habilidad de sentir empatía con la otra persona, en vez de eso, te involucras en un esfuerzo sin sentido para defenderte de las críticas que no tienen base en los hechos.

El segundo acuerdo de Ruiz es no juzgar. En términos sencillos, es el trabajo de Dios hacer juicios y el esfuerzo de jugar a ser Dios está claramente identificado como tabú en las Escrituras de Ifá. Con frecuencia se utiliza el juicio para justificar las proyecciones y éstas son la raíz del racismo, el sexismo y la homofobia. La única justificación que he oído de racismo, sexismo y homofobia es que refleja la voluntad de Dios. Por qué damos crédito a personas temerosas que invocan la voluntad de Dios como excusa o que no desarrollan compasión, empatía y amor incondicional son un misterio para mí.

El tercer acuerdo es hablar con integridad. Esto es un poco diferente a ser honesto. Hay un proverbio yoruba que dice hablar con lengua pesada. Esto significa que no siempre tenemos que decir todo lo que sabemos. Sin embargo, el Odu Osa'tura de Ifá dice s'otito, s'dido, que significa que cuando hablamos tenemos que declarar los hechos y expresar nuestra verdad. El concepto de nuestra verdad es compartir lo que sentimos sobre los hechos de un asunto. Si hablamos de cómo nos sentimos, no estamos haciendo una declaración absoluta de los hechos, lo que a su vez puede tener implicaciones de juicio. En términos metafísicos, Ifá enseña que la única verdad es Dios y que la realidad tal como la conocemos es creada por consenso. Esto significa que el consenso puede cambiar la realidad y la capacidad del consentimiento o la conciencia para cambiar la realidad es el fundamento de la idea de los milagros.

El último acuerdo es nunca dañar a otro con palabras. Hollywood ha hecho un buen trabajo denigrando la espiritualidad africana al asociarla con la idea de embrujar a otros. La verdad es que en Ifá hay un tabú en contra de embrujar a otros y es el trabajo de los ancianos elevar la conciencia al bendecir a todos aquellos que vienen a Ifá para ser guiados.

LECCION 7

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE ADURA Y EL PROCESO DE ACCESO AL PODER

Adura es la palabra yoruba para la oración. Es el uso de la oración lo que genera el poder necesario para efectuar la transformación personal. En mi experiencia, a menudo es difícil para los occidentales traducir las fuerzas naturales en fuentes de motivación personal. En un esfuerzo por ayudar al lector con este proceso estoy incluyendo una lista de Orisas con una breve descripción del papel que juegan en cuestiones de crecimiento personal.

Es importante recordar que Orisa son realidades multidimensionales. No sólo es imposible formular una descripción completa de Orisa, sino que nuestra comprensión de su naturaleza esencial se enriquece constantemente con la revelación y la contemplación. A medida que la conciencia humana evoluciona, nuestro conocimiento crece.

A medida que más y más egún evoluciona, los Orisas evolucionan con ellos. La comprensión más poderosa de Orisa viene a través de la experiencia directa. Esto significa que es posible tener una visión de la naturaleza de Orisa que será imposible de confirmar a través de fuentes escritas. Estar dispuesto a explorar

nuevas perspectivas y estar dispuesto a probar las consecuencias de la percepción en la medida en que afecta el tema del crecimiento personal.

Encuentro que la comprensión de Orisa en Occidente está fuertemente influenciada por los modos occidentales de pensar y las formas occidentales de aculturación. Algunas de estas influencias son una consecuencia necesaria de nuestro condicionamiento y no distorsionan el poder de la relación. Otras influencias parecen contradecir la naturaleza esencial de Orisa y disminuir su poder. Estar dispuesto a poner a prueba las consecuencias de su comprensión, ya que afecta el tema del crecimiento personal.

***ESU**

El Mensajero Divino es el primer Espíritu al que se llama durante la oración y el ritual. Esu transforma el lenguaje humano en el lenguaje de la Naturaleza y el lenguaje de la Naturaleza en el lenguaje de los humanos. Esu nos obliga constantemente a examinar las consecuencias espirituales de nuestras acciones en el mundo. También hay un elemento de inocencia en Esu ase. Es similar a la carta de Loco en el Mazo de Tarot en que él es la fuerza que empujará al buscador espiritual a explorar lo desconocido.

Al tratar temas que requieren coraje, podemos pedirle a Esu la claridad necesaria para entender nuestras propias acciones y motivaciones, incluso cuando cometemos errores. Muchos textos antropológicos describen a Esu

como el Diablo. Esta descripción es inexacta. El malentendido del elemento embaucador en la naturaleza de Esu puede haber causado esta identificación errónea. La verdadera prueba de la sabiduría es la capacidad de encontrar efectivamente lo inesperado.

***OGUN**

El Espíritu de Ogun es el Espíritu de Hierro. Es tradicional en Ifá invocar a Ogun como fuente de protección, y él cumple esta función. En cuanto a la cuestión del crecimiento personal, Ogun tiene el ase para eliminar los obstáculos a lo largo del camino de la transformación. Cuando la mayoría de nosotros enfrentamos un problema recurrente hay una tendencia a culpar a otros por nuestra condición. En algunos casos esto puede ser exacto. En la mayoría de los casos, la culpa es de fuentes externas en un esfuerzo por evitar resolver un conflicto interno. Cuando la oración se dirige a Ogun para eliminar los obstáculos al crecimiento, sea claro que Ogun irá a la fuente real y no a la fuente percibida de obstrucción. En Ifá, Ogun es uno de los guardianes de la verdad. Si creemos que alguien más es responsable de un problema que en realidad es culpa nuestra, Ogun irá a la fuente real y no a la proyección.

***ONILE**

El aspecto femenino de Ogun es Onile. La palabra Onile significa Espíritu de la Tierra. Las oraciones a Onile deben incluir el tema de vivir en armonía con la Tierra. Es a través de la Tierra que el concepto de justicia se alinea con el

concepto de evolución. Desde la perspectiva de Ifá, aquellas acciones que destruyen el equilibrio de la Tierra y bloquean el flujo de la evolución serían consideradas injustas.

***OSOOSI**

Osoosi significa cuerpo astral a la izquierda. En el lenguaje simbólico de Ifá esta es la capacidad de viajar astralmente para protegerse y se suele traducir como Espíritu del Rastreador. A menudo, es difícil ver qué es lo que hay dentro de nosotros que está causando resistencia al crecimiento. Las oraciones a Osoosi deben pedirle al Espíritu del Rastreador que identifique e ilumine la fuente de la obstrucción. Osoosi encuentra la ruta más corta hacia un destino determinado, mientras que Ogun elimina los obstáculos.

***SANGO**

Sango es el Espíritu del Rayo. Como ejecutor de la Justicia Divina, Sango nos da el valor de hacer lo correcto en cada momento. Las oraciones a Sango se centran en superar nuestro miedo. Con frecuencia, el miedo tiene sus raíces en el ego o la autocomplacencia. El huésped del coraje es siempre un proceso de auto-transformación y auto-elevación. En las historias sobre el histórico Sango se le describe como un Rey que se suicida después de experimentar la vergüenza que resulta de sus propios deseos egocéntricos. Sango conduce a su elevación en Orun y transforma su Espíritu de egún a Orisa.

***OYA**

Oya es el Espíritu del Viento. Ella abre la puerta al Reino de los Ancestros permitiendo que el espíritu haga el viaje de Orun a Aye. Oya como los vientos de cambio pueden traer o una abundancia tremenda o una calamidad extrema. Es similar a la carta de la Torre en el Mazo de Tarot. Las oraciones a Oya piden cambio y transformación.

***IBEJI**

Ibeji es el Espíritu de los Gemelos. Representan el cambio que ocurre cuando el ciclo de la muerte lleva al renacimiento. Toda forma de renacimiento llega al mundo como un equilibrio perfecto entre las fuerzas de expansión y contracción o la dinámica y la forma. Ibeji simboliza esta polaridad en Ifá como una pareja de gemelos masculinos y femeninos.

***YEMOJA**

Yemoja es un espíritu fluvial de la cultura yoruba que se transformó en un espíritu asociado con el océano en la diáspora. La palabra Yemoja es una elisión de yeye mo eja que significa Madre de los Peces. Yemoja es el Espíritu Nutritivo que proporciona la curación emocional necesaria para sostener la búsqueda del crecimiento espiritual. Las oraciones a Yemoja son una petición para lavar el dolor emocional asociado con el renacimiento y la elevación personal.

***AGANJU**

Aganju es el fuego en el centro de la Tierra. En Ifa Aganju está simbolizado por el barquero que lleva al viajero espiritual a través de las aguas emocionales de la confusión emocional. Es Aganju quien nos da el poder de voluntad para manejar el dolor, la pena, la decepción, desesperación y vergüenza el malestar emocional que con frecuencia es arrastrado por Yemoja.

***OLOKUN**

En la cultura yoruba Olokun es el espíritu andrógino del océano. Olokun es a menudo caracterizado como el misterio en el fondo del océano. Es en el fondo del océano donde la vida comienza a llevar la conciencia a Orisa. Es el lugar donde la Tierra, el Aire, el Fuego y el Agua se unen para formar el vínculo entre el reino mineral y el reino animal. Es el lugar que vincula toda la conciencia humana con la conciencia de la Madre Tierra (Onile). Oramos a Olokun en un esfuerzo por captar al Odu o arquetipos que forman la conciencia y que finalmente motivan el deseo de crecimiento.

***OSUN**

Osun es el Espíritu del Río Osun cerca de la ciudad de Oshogbo en Nigeria. El agua dulce se describe en Ifá como la Fuente de la Vida, la Fuente de la abundancia, la bendición de la procreación a través de la atracción erótica. Es Osun quien nos da un sentido de realización necesario para motivar un mayor crecimiento espiritual. Es el poder erótico de Osun lo que asegura que nuestras

oraciones sean escuchadas en Orun porque es Osun quien nos da la pasión por la oración efectiva. La pasión es la Fuerza en la Naturaleza que inicia el deseo de cambio. Es a Osun a quien rezamos cuando pedimos las cosas buenas de la vida.

***ORUNMILA**

Orunmila es el Espíritu del Destino. La palabra Orunmila es de la elisión Orun mi ala que significa el Cielo es mi Luz, usualmente traducida, ya que el Cielo es mi salvación. El Espíritu del Destino entiende la estructura de la dinámica y la forma en la Creación. Es Orunmila quien guía el proceso de adivinación y es a Orunmila a quien recurrimos cuando queremos mirar nuestro destino potencial más elevado. Orunmila es considerado el profeta histórico de la cultura yoruba. El Espíritu que anima Orunmila es Ela. La palabra Ela proviene de elision e ala, que significa "yo soy luz".

***OLODUMARE**

Olodumare es el Espíritu de la Creación tal como se manifiesta en el Universo físico. La palabra Olodumare proviene de la palabra Olo odu osumare que significa el Espíritu del Vientre del Arco Iris. Se trata de una referencia poética al proceso de transformación de la luz en materia. El Arco Iris es el espectro completo de luz ya que crea las manifestaciones visibles de la Fuente.

*OLORUN

Olorun en términos simples es la palabra yoruba para Dios. Todos los Espíritus descritos por Ifa son considerados aspectos conocibles de la Fuente incognoscible de la Creación. Nos dirigimos a Olorun cuando todas las demás apelaciones han fracasado. La oración a Olorun es una afirmación de la creencia de que la voluntad de Olorun es la afirmación de la vida, la transformación de la vida, la benevolencia y la fuente del amor incondicional de Ile Ife.

CAPITULO 8

IFANIMONA

LA MENTE MÍSTICA Y UNA VISIÓN SOBRE EL FUTURO

En el último día de la iniciación, se lanza la dafa para que el iniciado establezca los parámetros de su destino basados en el cambio de conciencia que ocurre durante la Tefa. Esta adivinación en particular se conoce como ita. El contenido del ita describe las responsabilidades de por vida del iniciado. También determina los tabúes para el desarrollo de iwa-pele. Para todos los iniciados de Ifá hay tabúes contra los juramentos o maldiciones, los chismes y la infidelidad. El ase de un adivino de Ifá viene a través de la capacidad de dirigir el poder de

la palabra (de ase). Usar lenguaje vulgar se considera un abuso de este don. También existe un tabú general contra la mala higiene. Se espera que los iniciados de Ifá se bañen todos los días y se presenten en público con ropa digna. Cualquier persona que viene a Ifa para adivinar tiene una expectativa de confidencialidad, porque hay un tabú estricto en contra de discutir el contenido de las dafa de cualquier persona. También es tabú utilizar las herramientas de Ifá con fines de codicia, venganza y engaño.

En el último día de la iniciación, se lanza la dafa para que el iniciado establezca los parámetros de su destino basados en el cambio de conciencia que ocurre durante la Tefa. Esta adivinación en particular se conoce como ita. El contenido del ita describe las responsabilidades de por vida del iniciado. También determina los tabúes para el desarrollo de iwa-pele. Para todos los iniciados de Ifá hay tabúes contra los juramentos o maldiciones, los chismes y la infidelidad. El ase de un adivino de Ifá viene a través de la capacidad de dirigir el poder de la palabra (de ase). Usar lenguaje vulgar se considera un abuso de este don. También existe un tabú general contra la mala higiene. Se espera que los iniciados de Ifá se bañen todos los días y se presenten en público con ropa digna. Cualquier persona que viene a Ifa para adivinar tiene una expectativa de confidencialidad, porque hay un tabú estricto en contra de discutir el contenido de las dafa de cualquier persona. También es tabú utilizar las herramientas de Ifá con fines de codicia, venganza y engaño.

Ninguna de estas admoniciones puede asegurar que iwapele se manifestará en el carácter del devoto de Ifá. Su función es proporcionar directrices utilizadas para fomentar un comportamiento coherente con los principios de Ifá.

Siguiendo mi ita, comí con los miembros de Egbe Ifa como miembro de derecho pleno del awon (grupo). Ya no llevaba la toga blanca que me marcaba como un iniciado. Terminamos lo nuestro con refrescos y cerveza. Cuando cada uno de los iniciados abandonó la casa, tuve una sensación de vacío. Un vínculo se desarrolló durante el ritual y ahora había una sensación de pérdida a medida que cada uno volvía a las preocupaciones de su propia vida. La iniciación había terminado.

Antes de llegar a Ode Remo, me preparé emocionalmente para la posibilidad de que no me aceptaran para la iniciación. En mi mente cubrí cada una de las razones por las que podría ser rechazado, y estaba totalmente preparado para la decepción. En lo que a mí respecta, el viaje iba a ser una experiencia de aprendizaje, sin importar lo que pasara. Lo que no hice fue dedicar tiempo a apreciar plenamente las consecuencias de ser admitido en la sociedad de los iniciados de Ifá. Desde el momento en que le estreché la mano al Araba en su granja, supe que el tema de la aceptación estaría determinado por la adivinación. Un principio fundamental de la religión Ifá es que la dafa es la voz del profeta Orunmila. Cuando un Awo se sienta frente al opon Ifa, invoca a Ela y luego lanza un Odu, la religión se convierte en lo que se habla en ese momento. La tremenda responsabilidad de este sencillo proceso no me impactó hasta que empecé a contemplar las ramificaciones de mi propio ita. Me

sorprendió cuando me despedía de los hombres y mujeres que vinieron a compartir la última comida después de la iniciación. Todos ellos dedicaron siete días de sus vidas a la tarea de guiar mi renacimiento. Ahora era el momento de tomar ese regalo y ponerlo en práctica. Después de que todos se fueron, me paré en el porche de la casa de los Araba. Era el atardecer; todos los niños que normalmente jugaban en el recinto estaban en sus casas comiendo. Este fue mi primer momento de soledad en más de una semana, y fue mi primer momento a solas como un iniciado de Ifá. Recuerdo que pensé que las sombras de las casas parecían más oscuras de lo normal. También recuerdo una sensación de hundimiento en mi estómago que decía: "¿Qué vas a hacer ahora?" Saliendo del porche, me senté en una de las sombras para reflexionar sobre la pregunta.

El primer punto de claridad que me vino a la mente fue que pasé por una transformación física. Durante el ritual absorbía grandes cantidades de ase. El ase fue dirigido hacia mí a través del uso de la oración, el canto, la danza, el drama, el contacto con las reliquias sagradas, y por la absorción de la medicina. Podía sentir los efectos físicos internos del ase. Fue como si una fuerza invisible se abriera paso por mi columna vertebral y a través de mis órganos internos, asegurándose de que todas las células estuvieran limpias y revitalizadas. Durante la fase de recuperación de la iniciación, intenté repetidamente levantarme y caminar. El menor esfuerzo físico requería un retorno inmediato a la esterilla y un largo período de descanso.

Me dijeron claramente en mi ita que recibir a Ifá curó alguna enfermedad física que estaba latente. Mi responsabilidad de desarrollar iwa-pele incluía la tarea de seguir protegiendo mi salud.

El viaje a África se hizo con la esperanza de experimentar crecimiento espiritual. Sabía que algo interno y físico había sucedido. No creo que este cambio me haya hecho mejor que nadie. No me hizo santo al instante, no mejoró milagrosamente mi carácter, no lavó todos mis malos hábitos y no me dio automáticamente todas las respuestas a mis preguntas religiosas. Con la experiencia de la iniciación llegó el entendimiento de que no hay milagros. Con esto quiero decir que no hay ninguna intervención sobrenatural que contradiga las Leyes de la Naturaleza. La iniciación lleva consigo la posibilidad de adquirir una comprensión más profunda del Misterio de la Creación. A veces esa conciencia puede ser usada en formas que pueden parecer milagrosas para aquellos que no han experimentado el Misterio. Lo que parece un milagro es en realidad el efecto de la sabiduría, y el desarrollo de la sabiduría es un proceso lento y minucioso. No hay una solución rápida, y no hay un viaje gratis. Simplemente no se puede hacer lo que se quiera y esperar que Ifá limpie constantemente las consecuencias del mal juicio, el mal carácter y la ignorancia. La bendición de la iniciación es que te da herramientas e ideas que pueden ser usadas para mejorar la calidad de vida. No es una eliminación mágica del dolor, el sufrimiento, la injusticia y la malevolencia. Todos los problemas diarios a los que me enfrentaba antes de la iniciación seguían ahí. La diferencia era que yo tenía una nueva perspectiva de cómo manejar esos problemas. Los ancianos

dicen que el último día de Igbođu es el primer día de una búsqueda de toda la vida de iwa-pele.

El Misterio fundamental revelado durante la iniciación es que la vida contiene en sí misma la semilla de la transformación y el renacimiento. Esta lección sólo tiene valor cuando se toma la decisión de reafirmar la lección cada minuto de cada día. Es a través de esta renovación constante, a través de esta reiniciación diaria, que Ifá comienza a abrir las puertas hacia el ase que hace milagros. Es el milagro de vivir en armonía con la naturaleza en toda su diversidad. Iwa-pele es un proceso, una forma de vivir y una forma de ver el mundo. Iwa-pele no es algo que alguien te hace en un esfuerzo por eliminar la necesidad de tomar responsabilidad por las decisiones de la vida. Durante mi estancia en Ode Remo hice varios viajes cortos con varios de mis hermanos de Ifá. Nunca vi a ninguno de ellos llevando en público las cuentas de su sacerdocio; no digo que ninguno de ellos se identifique como adivino. Se inclinaron ante los ancianos no iniciados de la comunidad por respeto a su edad, y prefirieron permanecer en el anonimato como una forma de reconocerse a sí mismos que todavía tenían mucho que aprender.

Sentado solo en las sombras era claro para mí que la iniciación no era el paso final en el proceso de transformación espiritual. Para mí, fue el primer paso en un proceso de toda una vida. Me dieron nuevas opciones para ayudarme en mi desarrollo espiritual, pero la obligación de hacer el trabajo y usar las herramientas de manera ética seguía siendo mi responsabilidad personal.

Seguía siendo una cuestión de elección personal. Los ancianos de Ifá dicen que todo lo que pueden hacer durante el Igbotu es guiar al iniciado por los siete pasos de la iniciación; golpear en la puerta de la transformación y luego hacerse a un lado. Atravesar la puerta es algo que el iniciado debe hacer solo. No hay garantía de que vaya a suceder. La ceremonia había terminado, yo estaba sentado solo, y la elección dependía de mí.

El siguiente punto de claridad para mí sólo puede ser descrito como una creencia personal. Es mi sentimiento que la experiencia de igbotu puede poner al iniciado en perfecta alineación con el propósito de la Creación. Para mí esta alineación ocurrió en un instante fugaz y se acabó antes de que entendiera su significado. El opon Ifa es una imagen simbólica. Es un círculo con una cruz armada igual marcada en el polvo sagrado llamado iyerosun. Esta imagen representa el equilibrio entre expansión y contracción que existe como un ideal dentro del mundo físico. Este símbolo es la imagen más antigua y común utilizada para representar el Misterio de la Creación. Se encuentra en las enseñanzas esotéricas de cada religión en cada cultura que he estudiado. Antes de venir a Ode Remo sabía que si mirabas brevemente al sol, y luego volteabas los ojos a un lugar claro en el cielo, verías un círculo alrededor de una cruz.

Al final de la procesión desde el bosque de Ifá hasta la casa de Araba, miré al sol. Cuando me di la vuelta, vi una imagen diferente. Cinco días después vi exactamente la misma imagen marcada en la bandeja de Ifa durante mi ita.

Mientras miraba la imagen en el cielo, no se me ocurrió que era un Odu. Lo que se registró en cambio fue un sentimiento de que yo era verdaderamente parte de la Creación y que la Creación en su esencia es benevolente. Era una sensación que tuve una vez antes de veinte años atrás. En las ocasiones anteriores estuve de pie en la playa de Santa Bárbara. Por un breve instante pensé que decía que un hombre africano sentado en una mecedora en un lugar donde las olas se encuentran con la orilla. Cuando miré de cerca, la imagen desapareció. En ese mismo momento sentí como si el aire que me rodeaba me presionara. Esta paranoia se acumuló en intensidad hasta que fue reemplazada por un sentimiento de profunda alegría. Durante mi ita se me dio el nombre de Fa'lokun que significa el Misterio de la Naturaleza en el Espíritu del Océano. Fui recibido al final de la iniciación por la misma imagen que encendió mi interés por el Espíritu.

Para mí, la consecuencia de estos dos acontecimientos fue un sentido de responsabilidad y un sentido de obligación de ayudar a aquellos que han buscado un sentimiento similar. La experiencia fue una afirmación personal de uno de los atributos de iwa-pele. Específicamente, hablo del tabú en Ifá en contra de negarse a ayudar a cualquiera que venga a Ifá con un problema. Dentro del código de ética seguido por los adivinos de Ifá hay una obligación de adivinar para cualquiera que pida guía espiritual. Esta obligación se mantiene incluso si la persona que busca ayuda no puede pagar por los servicios de un adivino. La creencia es que los que pueden pagar están haciendo una ofrenda en nombre de los que no pueden. Por primera vez en mi vida, la razón de la

obligación estaba clara para mí. No puedo explicar plenamente por qué estaba claro, sólo sé que lo estaba. Mi tiempo a solas pronto se interrumpió cuando los niños comenzaron a salir de sus casas para jugar en el aire de la noche. Ahora que el tabú de no tocarme se había levantado, mis jóvenes amigos se me subían encima. Sus padres me ofrecieron una mano en las felicitaciones y expresaron su pesar por que me fuera pronto. No tenía ninguna duda de que cada vez que regresara a Ode Remo sería bienvenido.

Esa misma noche, el Araba vino a mi habitación con uno de mis hermanos de Ifá que servía como intérprete. El Araba estaba cansado, pero parecía ansioso por responder a mis preguntas. La siguiente traducción de sus palabras es lo más cercana posible al yoruba original, dada la gran cantidad de expresiones idiomáticas que se utilizan en el idioma.

Mi primera petición fue una definición clara de iwa-pele.

Lo primero que debe hacer cualquiera que siga a Ifá es no ver a su mayor como un subordinado. El verdadero padre que da a luz al niño, el niño no debe ser arrogante con el padre. Así que el niño después de la iniciación no debe ser arrogante con el nuevo padre. Lo mismo se aplica a la madre. Así que el chief, el iniciador, es como un padre. Así que cualquier cosa que un sacerdote piense que debe hacer por su padre, debe hacer por su Oluwo (anciano). Siempre debe tratar de hacer el bien a su Oluwo. Es entonces cuando las cosas irán bien. Quien quiera seguir a Ifá no debe tener dudas. Deben ser personas estables, firmes en su fe. Así que no deben ver el rojo y decir que es negro y no deben

ver el negro y decir que es rojo. Deben decir exactamente como son las cosas. Es después de hacer esto que Ifa apoyará a esta persona en particular. Lo importante es la estabilidad.

Es decir, si no mienten, y mienten a su Oluwo, su vida mejorará. Siembra con ello, dondequiera que uno vaya, Ifá está obligado a dar apoyo y escuchar, Ifá escuchará a los que pagan a la persona. Cualquiera que siga a Ifá debe regresar a la casa de su Oluwo cada año y hacer una ofrenda a Ifá. Es cuando esa persona está realizando todas estas cosas que será capaz de resolver sus problemas personales. Así que la razón para hacer el bien a los Oluwos es porque queremos que nuestro Ifá sea amable con nosotros por la mañana, por la tarde y por la noche, como lo hemos sido con nuestros padres.

Le pregunté al Araba sobre su visión del papel de Ifa en los Estados Unidos.

Los que tienen algunos para ser iniciados han llevado a Ifá a América para que Ifá tenga un asiento allí. E Ifá siempre es paciente. Ahora que Ifa está sentado en América mucha gente estará diciendo cosas diferentes para darle a Ifa un mal nombre, pero tarde o temprano vendrán a adorar a Ifa. Por otra parte, Ifa pronto se difundirá ampliamente. Los que dicen que no creen en Ifá vendrán y adorarán a Ifá. Porque los que dicen cosas malas de Ifá vendrán a Ifá por sus problemas. Es entonces cuando se darán cuenta de lo que han dicho. Porque aquellos que están junto a Ifá ahora deben tratar de sostenerlo firmemente con honestidad, por lo que siempre deben darse cuenta de que donde hay Ifá, hay Dios y hay un hombre. A medida que pase el tiempo, Ifá les irá respondiendo a

medida que resuelva sus problemas. Así que eso será automático, y la gente se sorprenderá. Ahora que Ifá ha entrado en Estados Unidos, las cosas se moverán para la gente de allá y ustedes se multiplicarán más y más. Debido a esto, Ifá se está extendiendo gradualmente y acaba de empezar.

Quería saber si el Araba tenía algunas palabras para los adoradores de Ifa en los Estados Unidos.

Mi propio consejo es, como he estado diciendo, que cualquiera que esté con Ifá no debe tener dudas, y siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Ifá. Si uno puede ser paciente con Ifá, y a medida que el espíritu de cooperación con Ifá aumenta, Ifá hará lo mejor para esa persona. Si el dinero es el problema de una persona, Ifa le ayudará a resolverlo. Aunque en la etapa inicial la gente se opondrá a esa persona, a la larga la alabarán. Si el problema es una esposa, Ifa le ayudará a encontrar una. Si es un niño el que es un problema, más paciente y leal es uno; Ifa responderá a su oración y les dará hijos. Debido a que Ifá es el Espíritu que siempre cumple su promesa, él siempre responderá a su oración a tiempo. Tomemos un ejemplo típico: en Nigeria y en toda la federación, cada vez que quieren elegir un nuevo Oba, consultan primero a Ifa. Cualquiera cosa que diga Ifá, todo el pueblo la apoyará. Si Ifa dice que no, ellos seleccionarán a otra persona hasta que se elija a la persona correcta. Es la persona que Ifa elige a la que la gente apoyará. Aquí es donde vemos la importancia y el significado de Ifá. Por eso lo llamamos Eleri-ipin, el Testigo de la Creación. En Ifá decimos amoran moye, es decir, yo sé cuál es tu problema y tengo la solución. Ifá es el Espíritu que toma las cosas malas y las hace buenas.

Finalmente le pregunté al Araba sobre la relación entre la adoración de Ifá y la adoración de Orisa.

Ifá es el más fuerte de todos. Ifá es más fuerte que cualquier Orisa debido a todos los Espíritus a los que Dios les dio poder; Orunmila tiene el mayor conocimiento del ebo. Así que cuando fueron a la tierra, Orisa se vistió y empezó a moverse. Esto explica por qué vemos a algunos de los sacerdotes de Orisa moviéndose en busca de dinero. Donde mientras tanto, Orunmila se sentó en su propia casa y cualquiera que quiera ver a Orunmila viene a su casa. La gente viene a verlo donde se sentó. Hizo ofrendas para la gente que hacía las cosas bien para ellos. Así que cuando Orisa se está moviendo, cuando alguien viene a conocer a Orisa, puede que no encuentre a Orisa en casa. En resumen, Orunmila es el mayor de todos ellos. Antes de que podamos alabar a cualquier sacerdote de Orisa, el sacerdocio debe ser apoyado por Ifá. Orisa no está completo sin el apoyo de Ifá.

Cada vez que he podido hablar con uno de los ancianos de Ifá, empiezo a sentir la cantidad de sabiduría que me queda por aprender. Hay capas y capas de entendimiento detrás del velo de cada Odu. Los ancianos de Ifá dicen que cuando los Orisas caminaron por primera vez por la Tierra, había una distancia mucho más corta entre Orun y Aye. Interpreto que esto significa que los antiguos tenían un acceso más directo a aquellas regiones de la conciencia que les permitían penetrar el velo. Como resultado de esa habilidad fueron capaces de proyectar imágenes primarias en el ambiente que dio origen a la cultura, la religión, la metafísica y la ciencia. Aquellos de nosotros que crecimos

beneficiándonos de ese esfuerzo hemos puesto distancia entre Orun y Aye. Debido a que ya no necesitamos entender la dinámica de la naturaleza para sobrevivir diariamente, nuestra comprensión de Orisa, Irunmole, Imole y Odu ha disminuido. A medida que nos abrimos camino a través de la oscuridad en un esfuerzo por acortar una vez más la distancia entre la Tierra y la tierra de los Inmortales, desbloqueamos regiones de conciencia que han sido previamente no utilizadas u olvidadas. Sospecho que también podemos encontrar que el Espíritu se presentará con nuevos rostros.

Durante mis visitas a Ode Remo me introdujeron a una forma de ver el Espíritu que era muy diferente de las muchas formas de adoración a Orisa que había encontrado en los Estados Unidos. Algunas de estas diferencias se deben a condicionamientos culturales, otras son el resultado de recurrir a Orisa para resolver diferentes tipos de problemas sociales y personales, y otras se deben a que se han perdido fragmentos de la vieja sabiduría. Creo que vale la pena tratar de entender estas diferencias. El valor no viene de hacer un punto de vista correcto y el otro incorrecto. El valor viene en ver la profundidad y amplitud de la respuesta del Espíritu a la condición humana. Aquellos que tienen más que enseñar en este sentido siempre han admitido la limitación de su propio entendimiento. Aquellos que han tenido menos que decir generalmente afirman que lo saben todo.

Ninguna de las ideas presentadas en este libro debe ser considerada como definitiva. Mi oración es que al compartir mis experiencias en Ode Remo otros

puedan ser animados a mirar más de cerca tanto a Ifá como a todas las otras religiones centradas en la Tierra que intentan acortar la distancia entre Orun y Aye. Los elementos dramáticos que fueron promulgados durante mi iniciación son virtualmente idénticos en contenido a las etapas de iniciación discutidas por Black Elk en su libro sobre las formas de la medicina Sioux. En África hay ceremonias para Ogun que serían familiares para cualquiera que haya sido admitido en una logia masónica. Los principios que he aprendido estudiando Tai Chi tienen correlaciones con las ideas expresadas en dafa. La historia tradicional yoruba indica que el Profeta Orunmila fue la misma figura histórica que dio el oráculo a los esenios que a su vez inspiraron la Cábala. Mis antepasados paternos participaron en la preservación de los misterios del Grial. Fue el espíritu de mi difunto abuelo quien me guió a África basándose en la sugerencia de que Ifá contenía pistas sobre elementos de la iniciación del Grial que se han perdido en Occidente. Nunca mencioné a mi abuelo a los ancianos de Ode Remo hasta después de que mi tiempo de trabajo fue elegido. Cuando el ita fue leído, la primera declaración del Araba fue: "Lleva una ofrenda a la casa de tu abuelo y agrádecele por haberte traído aquí".

En Nigeria no es raro ver a los iniciados de Ifa orar en la iglesia y asistir a las mezquitas. Él hizo todo lo posible para seguir este ejemplo en mis esfuerzos por hacer que Dafa esté disponible para los miembros de mi familia extendida en los Estados Unidos. La mayoría de los Odu que he aprendido hacen un uso extensivo de las hierbas y muchos de ellos sugieren curas holísticas para las enfermedades físicas. Los ingredientes en ambos casos generalmente no están

disponibles en este país. En un esfuerzo por resolver este problema, he encontrado útil trabajar con ancianos nativos americanos que conocen las propiedades espirituales de la flora local. Esta información puede ser utilizada como base para hacer sustituciones informadas de las hierbas utilizadas en dafa. También trabajo con un acupunturista que puede practicar las formas holísticas de la medicina. En ambos casos estoy trabajando con hombres y mujeres que comparten una visión del mundo similar. Hay fuertes precedentes de esta interacción dentro de las religiones africanas que sobrevivieron a la esclavitud. La santería, Lucumi, Candomble, Macumba y Voudoun muestran rastros de influencias cruzadas, culturales que parecen haber ocurrido antes de la emancipación. Creo que el gran capítulo no escrito de la historia occidental trata sobre la interacción entre los nativos americanos y los afroamericanos que se produjo desde Brasil hasta Canadá antes de la Guerra Civil. Incluso hay indicios de exploración precolombina de Sudamérica.

El impacto negativo de vivir en desarmonía con la Naturaleza debe ser claro para cualquiera que haya recurrido a la Naturaleza en busca de inspiración Espiritual. Los espacios abiertos están disminuyendo, los animales están desapareciendo, el agua está contaminada, el aire está lleno de químicos, e innumerables especies de plantas y árboles han desaparecido para siempre. Incluso las técnicas simples para reponer el suelo están siendo ignoradas por los conglomerados agrícolas que se han negado a considerar el panorama general.

Simplemente examinando los patrones de dafa, cualquier persona interesada en restaurar el equilibrio en el planeta puede empezar a ver las diversas maneras en que ocurre el equilibrio. Es mi creencia que encerrado bajo el velo de estos patrones es la clave para descubrir nuevas y menos tóxicas formas de energía. También incluyen pautas para sanar el daño que ya ha ocurrido. Las revelaciones de estos misterios están disponibles para cualquiera que se tome el tiempo de mirar. No es necesario que se limiten a aquellos que aceptan a Ifá como su religión. Digo esto porque Ifá es una forma de ver el mundo que trasciende las limitaciones del condicionamiento cultural. La historia está llena de memorias de los antepasados que expresaron este punto de vista y sus percepciones deben ser incluidas en nuestros esfuerzos por comprender los secretos internos de la naturaleza.

El Dr. Walter Russell, uno de los primeros críticos de la energía nuclear, argumentó que el peligro de los reactores nucleares no era tanto de los desechos radiactivos como del proceso de eliminación de material radiactivo de las profundidades de la Tierra. Su argumento fue que la radiación tal como existe en los depósitos minerales es parte del ciclo natural que utilizan para hacer la capa superior del suelo. Para mí este argumento es una expresión del concepto de equilibrio en la naturaleza de Ifá.

La conciencia social del Dr. Martin Luther King Jr. es una expresión directa de los principios que se encuentran en el Odu Otura Meji. El Dr. King puede o no

haber sido consciente de Ifá, pero podemos buscar su inspiración mientras tratamos de entender el concepto de justicia de Ifá.

La música de Louis Armstrong, Charlie Parker y John Coltrane es una extensión directa de los principios musicales utilizados en Ifá para invocar los místicos estados alterados de conciencia. La música de Orisa ha tenido una profunda influencia en las culturas de América del Norte y del Sur. He aprendido mucho más de la conciencia de escuchar ciertos tipos de música que de leer cualquier revista científica. Ifa es una celebración de los estados alterados que pueden ser invocados a través de la música.

Ifá significa Sabiduría de la Naturaleza. La sabiduría existe en las formas africanas de espiritualidad y en muchas otras fuentes. Cualquier lección que podamos aprender de mi propia experiencia sobre los estados alterados de la naturaleza, independientemente de su origen cultural, es Ifa.

Esto no debe confundirse con el hecho de que Ifá es un intento de comprender todo lo que hay que saber sobre la Creación. Ifa diría que tal esfuerzo es imposible y vano. Lo que Ifa diría es que podemos aprender constantemente maneras de profundizar nuestra comprensión de vivir en armonía con la naturaleza. Si te paras en el borde de un acantilado y te haces una idea del propósito del viento en el medio ambiente, Ifa te está hablando directamente. Podemos entender la naturaleza y función del viento sin tener que explicar

todos los factores físicos que hacen que grandes columnas de aire se muevan a través de la atmósfera. La prueba de si nuestra percepción es correcta o no es evaluar las consecuencias de una acción dada. Podemos pensar que el uso de ciertos pesticidas mejora la calidad de vida al aumentar la producción de alimentos. Si esos químicos matan a los pájaros que se comen a los insectos, si esos insectos crean resistencia a los químicos, y si la enfermedad humana es causada por el alimento que se cosecha, estamos ignorando la sabiduría de aquellos que han intentado reservar el Misterio de la Creación.

A nivel personal, la cuestión del equilibrio puede ser ilusoria. He dicho que la iniciación de Ifá está diseñada para equilibrar la psique masculina con la femenina. Desafortunadamente, esta es una simplificación excesiva que se ve obstaculizada por las limitaciones del idioma occidental. Cuando Ifa utiliza la iniciación como una herramienta para equilibrar el origen de hombres y mujeres, lo hace de acuerdo con las leyes primarias de la naturaleza y no como una justificación de la expresión social de los roles masculinos y femeninos en la sociedad. El equilibrio de la conciencia personal se entiende mejor como la armonía entre las fuerzas internas de expansión y contracción. Esta polaridad se expresa a través de una amplia gama de instintos, motivaciones y deseos. La tensión entre la introversión y la extroversión, entre la alegría y la tristeza, entre el placer y el dolor, entre la supervivencia personal y la relación comunitaria, y entre la voluntad personal y la predeterminación son sólo algunos de los elementos que conforman la autoconciencia.

En Ifá se dice que los que demuestran la capacidad de equilibrar estas fuerzas internas son ori tutu. En yoruba ori tutu significa literalmente "cabeza fría". Las expresiones extremas de pasión, temperamento y agresividad se consideran emociones calientes, mientras que las expresiones extremas de pena; la soledad y la desesperación se describen como emociones frías. Hay momentos en los que se necesita frío y calor, pero el valor de mantener el equilibrio siempre dirige el iwa-pele hacia el ori tutu.

Ifá enseña que todo surge de su contrario. A medida que los roles sociales de los hombres y las mujeres cambian en nuestra cultura, las fuerzas ocultas de la influencia cambian. Por esta razón, es ineficaz y, en última instancia, peligroso basarse en definiciones rígidas de género del hombre y la mujer para definir las fuerzas de la conciencia que conforman la motivación y la voluntad. En vez de eso, necesitamos comenzar la búsqueda de nuevas expresiones simbólicas de nuestro dilema actual. En Ifá esto se hace añadiendo nuevos versículos a los comentarios anteriores sobre el Odu.

Para aquellos de nosotros que adoramos a Ifa y Orisa en la Diáspora es necesario aprender las habilidades que nos permitirán hacer adiciones informadas al oráculo que hablarán directamente de nuestras necesidades. Mi visión de este proceso incluye la necesidad de que Ifa cree sus propias escuelas de enseñanza superior. Parte de este esfuerzo incluiría la preservación de lo que ya tenemos. Hay indicios de que algunas de las formas de sabiduría que forman parte de Ifá se han perdido tanto aquí como en Nigeria. Baba l'Orisa John

Mason ha hecho un excelente trabajo de grabación y documentación de los elementos del culto de Orisa que se han conservado en Cuba y en partes de los Estados Unidos. No lo ha hecho como antropólogo, sino como sacerdote activo en la tradición.

Luisah Teish ha investigado los elementos de la espiritualidad africana a medida que sobrevivían en el Sur de América. Ella también escribe desde la perspectiva de un iniciado que ve su material como una fuente de inspiración personal.

Iyanla Vanzant nos ha dado herramientas para elevar el espíritu personal y ha utilizado eficazmente el lenguaje intercultural para difundir una visión africana del mundo. El material está disponible en la aldea de Oyotunji, en Carolina del Sur, que recupera algunos de los elementos perdidos del culto a Ifá y Orisa, tal como se practica en África.

Awo Fagbemi, Awo Fasina, Chief FAMA, Iya Aina Olomo, Chief Yeye Omiadeofun y Chief Abimbola han hecho importantes contribuciones a la comprensión de la espiritualidad tradicional yoruba en la diáspora. A estos pioneros del Espíritu les digo un dupe pupo, muchas gracias.

A Egbe Ifa Ogunti Ode Remo le agradezco el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado a la tarea de ayudarme a comprender y abrazar el concepto de iwapele.

Orunmila mo yin buru, Orunmila mo yin boye, Orunmila mo yin bosome.

Awo Falokun Fatunmbi

Ile Iwa pele