

EGBE ILEDI OGBONI EDAN MAGAZINE.

LA REVISTA DEL AWO.

MAGAZINE.

VENEZUELA –CARACAS.
Barinas 02/08/2012.

Egbé Ilédi ogboni Eidan Magazine es más que una revista, ustedes encontrarán la información más completa acerca de la tradicional cultura Yoruba. Me complace en extenderles una cordial invitación de unificación entre las personas que adoramos la religión de los Òrìṣà. El objetivo del Egbé Ilédi Eidan Oju Ilé. Es difundir en Hispanoamérica y Iberoamérica, con el apoyo de los interesados (iniciados o investigadores) las noticias y eventos relevantes de la religión Yorùbá, para aquellos emprendedores que desean consolidar sus experiencias en el desarrollo de la cultura Yorùbá.

Abierto a todas las personas e ideas, sin distinción de ningún tipo y con el interés de apoyar e impulsar las iniciativas que simpatizan a mejorar la calidad de vida de los seres humanos y respaldar todas las acciones que tengan como fin el desarrollo de nuestras comunidades.

Los miembros del Egbé tenemos la completa seguridad que con el apoyo de ustedes, la cultura y religión Yorùbá crecerá y se difundirá entre las personas de habla hispana de manera correcta. ¡Ustedes un muy atento.

Whitman Giménez (Ifaosewamzri Asiwaju). E l'aború E l'aboyè E l'abosíse

COMPONENTES FUNDAMENTALES EN LA LECTURA DEL SAGRADO ORÁCULO DE IFÁ

Son muchos los componentes que integran la adivinación y la distinción sacerdotal de Ifá, los símbolos más propios a mencionar son:

Opón Ifá – Opón Ayé – Àtẹfá – Aláikú Tablero sagrado de la lectura oracular Yorùbá

El *Opón Ifá* es una tabla en forma comúnmente circular elaborada de madera de *Ìkókó*, *Àgbálùmò*, *Ire*, *Apépe*, *Ìrókò* o de cualquier otro árbol reconocido por Ifá.

Existen regularmente 4 tipos de *Opón Ifá*:

Opón Òrìgí: Es el de mayor tamaño, regularmente mide entre 25 y 60 cms de diámetro y es usado para hacer sacrificios y para marcar las letras sagradas de Ifá sobre el *Ìyèrèosùn* (polvo sagrado de Ifá) durante el proceso de adivinación.

Opón Okò: Es de forma rectangular o cuadrada, sus medidas son muy similares al *Opón Òrìgí* y también es usado para hacer sacrificios y para marcar las letras sagradas de Ifá sobre el *Ìyèrèosùn* durante el proceso de adivinación.

Opón Àyájó: Es distinguido por ser más pequeño que los anteriores, normalmente tiene entre 10 y 15 cms de diámetro y es usado para recitar plegarias o conjuros en la elaboración de medicinas, nunca es usado para sacrificios.

Cabe destacar que el *Opón Òrìgí* es sustituido por el *Opón Àyájó* en la preparación de medicinas en caso que el medicamento sea considerable y no quepa en el *Opón Àyájó*.

Opón Àgbònnirègún: Este *Opón* es de forma semicircular y se dice que fue creado directamente de manos de *Olódumarè* y conferido a *Òrúnmilà*, esta tallado con la perla o cuenta más costosa del mundo y se encuentra aún en la actualidad en la ciudad sagrada de *Ilé Ifè*.

Es sobre el *Opón Ifá* que se inicia el proceso de lectura oracular analizando las líneas que representan los *Odù* u *Omò Odù* marcados sobre el *Ìyèrosùn* colocado sobre el *Opón Ifá*.

Esto abre los cauces de comunicación, simboliza las travesías metafóricas entre el reino tangible e intangible y permite la comunicación con *Ifá*, *Odù*, *Òrúnmilà*, *Egúngún*, *Ìyáàmi*, los *Òrìṣà*, etc.

Después de poner dieciséis *Ikin Ifá* (*Òkè Ìpòrì*) sobre el *Àjèrè Ifá* (receptante de *Ifá*), el *Ìròkè Ifá* (campanilla de *Ifá*) regularmente es agitado para venerar e invocar a *Ifá*.

El *Opón Ifá* se coloca con la cara de *Èṣù* opuesta al sacerdote, esto se hace ya que *Èṣù* es considerado por los *Yorùbá* como una divinidad embaucadora que en el proceso de adivinación es quien inspecciona los sacrificios que deberán ofrecerse, además de haber sido el primer *Omò Awo* de *Òrúnmilà* y ser también quien transporta los mensajes de los seres humanos a *Olódumarè*, por lo anterior es que todos los *Opón Ifá* llevan una imagen de la cara de *Èṣù*.

En general, las otras imágenes del borde del *Opón Ifá* retratan fuerzas autónomas del cosmos *Yorùbá*, incluyendo temas como autoridad, ofrendas y fecundidad, también podemos observar objetos y animales ricamente tallados tales como víboras, ranas, caracoles, tortugas, cocodrilos, etc.

La separación vertical entre las imágenes dan énfasis a la individualidad de cada imagen y a menudo, este perímetro se suele dividir en ocho secciones, la imaginaria particular normalmente es seleccionada por el *Babaláwo* en las imágenes ricamente talladas en el borde de los *Opón Ifá*, sin embargo, el número y variedad de imágenes dependen del talento del escultor y la riqueza o recursos económicos del sacerdote que lo va a adquirir, cabe mencionar que el *Opón Ifá* puede ser cuadrado, rectangular, circular, semicircular, en forma de estrella, etc. Realmente no tiene una forma definida en su elaboración, sin embargo, los sacerdotes más ancianos de *Ifá* sugieren que el más propio es el redondo pues este representa al Globo Terráqueo. Cabe destacar que en tiempos antediluvianos cuando tuvo lugar la creación de la tierra realizaba las adivinaciones sobre la madre tierra y no sobre el *Ifá*. Un alias bastante ignoto del *Ifá* es:

Aláikú

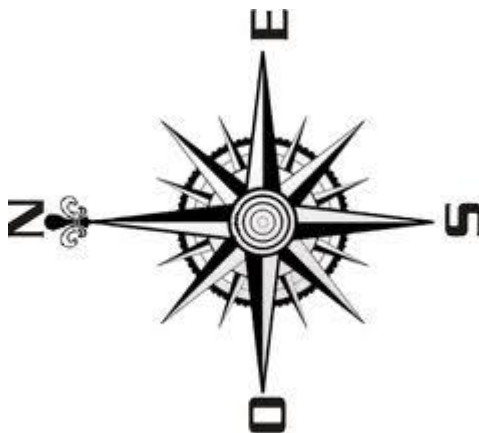
El que nunca morirá

Este alias se refiere a la indestructible tradición de *Ifá*.

fá

Ilà Oòrùn

(Este)

Àrìwá Gúúsù

Norte Sur

(Oeste)

El frente del , tú escuchas las suplicas del fervoroso

(Se refiere a *Èṣù*)

Ilà Oòrùn

Representa a *Baba Òde* (el centro del es comparado con el - Representa a *rúnmilà*

(Alias de) espacio abierto en el cielo) *Gúúsù*
Árìwá

Atrás del , tú escuchas las suplicas del fervoroso
 (Se refiere a *Ígáàmi Oṣóronḡá*)

Hay teorías que nos indican que las divinidades que presiden sobre los respectivos ángulos o puntos cardinales son los siguientes: 1. <i>Èjì Ogbè</i>	Este	<i>Èṣù</i>
1. <i>Ògèkú Méjì</i>	Oeste	<i>Ṣàngó</i>
1. <i>Ìwòrì Méjì</i>	Sur	<i>Ọbàtálá</i>
1. <i>Ìdín Méjì</i>	Norte	<i>Ògún</i>

Las divinidades citadas son las mismas divinidades que presiden los respectivos días de la semana, tal y como verán más adelante.

Ikin Ifá (Òkè Ìpòrì)/ Nuez sagrada de palma

Se dice que cuando *Ọrúnmilà* venia del cielo a la tierra, *Ifá* le dijo que transportara ciertos instrumentos básicos de adivinación. Entre estos objetos se encontraba una corona sagrada, a ciencia cierta no se sabe si este método de adivinación con la corona era el que se utilizaba en el cielo, pero lo importante a mencionar es que era un método sumamente preciso. Con el paso del tiempo, la población de seres humanos en la tierra se incrementó considerablemente, y el método de adivinación de la corona paso a ser exclusivo para *Ọrúnmilà* y su hermano *Ágbonnirèḡún*.

Al ver esta situación se vieron en la necesidad de hallar otros métodos igual de precisos que la corona para que los seres humanos los utilizaran.

Los primeros objetos que fueron entregados a los estudiantes de *Òránmilà* fueron 16 piedrecillas halladas a la orilla de un río sagrado y posteriormente debido a que las piedras no se reproducían fueron substituidas por los *Ikin Ifá* (nueces de palma). Los *Ikin Ifá* son extraídos de una palma considerada sagrada llamada *Òpè Ifá (Òpèlodà)*. La adivinación con *Ikin Ifá* se llama *ètítè-alè*.

Tradicionalmente los *Ikin* considerados sacros deben poseer 4, 5, 6, 7 y hasta 16 pequeños orificios por cada *Ikin*. Los *Ikin* que poseen 16 orificios son llamados *Olójà* y están considerados los *Ikin* más sagrados, no se manipulan para realizar una adivinación y cuando van a ser alimentados se hace fuera de la casa pues la complejidad del ceremonial así lo amerita. Los *Olójà* únicamente crecen en una palma llamada:

Þekuþeþe

La que mata ratas y pájaros

Este nombre se le da a esta peculiar y sumamente sagrada palma pues en ciertas temporadas se pueden apreciar ciertos animales principalmente ratas y pájaros muertos cerca de *Þekuþeþe*. Peculiarmente únicamente posee 16 tallos alrededor y su forma es muy uniforme y arreglada no como las demás palmas.

Los orificios de los *Ikin* son comúnmente nombrados los ojos de los *Ikin*. La tradición oral nos indica que *Ifá* posee 4 ojos, 2 al frente y 2 atrás, esto le da la posibilidad a los *Ikin* de salvaguardarnos de los peligros de los cuales podemos ser objetos provenientes de todas las direcciones, los *Ikin* de 4 ojos son llamados *Áwínrín* y los de 5 ojos son

llamados *Òdùsò*. Las nueces que poseen 3 pequeños ojos y que no son extraídas de *Òpè Ifá* su nombre correcto es *Èkùró* y no deben nunca ser denominadas como *Ikin*.

En tierras *Yorùbá* no se acostumbra a venerar a estas nueces de 3 o menos ojos puesto que no son consideradas sagradas y se les atribuye que están muy ligadas a aspectos de hechicería, por ende, se cree que si son manipuladas la adivinación puede ser imprecisa por el conflicto de energías. A pesar de lo anterior es importante mencionar que hay ciertos *Babaláwo* que si aceptan el empleo de estas nueces cuando nacen en *Òpè Ifá*, pues postulan que son sagradas por el simple hecho, y no importando el número de ojos, de haber nacido en la palma sagrada *Òpè Ifá*, a estas nueces se les llama *Òsasàá*. La historia de los *Ikin* data desde la visita de *Òrúnmilà* a la tierra en un pueblo antiguo llamado *Àpà* (la ciudad sagrada de *Òyèkú Mèji*).

Òpèlè Ifá – Alákàn/ Oráculo de la cadena sagrada de Ifá

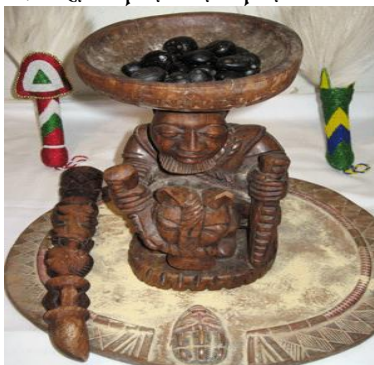
Este oráculo es de jerarquía inferior a los *Ikin Ifá* (*Òkè Ìpòrì*) utilizados en unión del *Opón Ifá*, comúnmente es llamado el esclavo de *Ikin Ifá* y *Opón Ifá* y es utilizado para hacer lecturas menos laboriosas. El *Òpèlè Ifá* se empezó a utilizar mucho después de los *Ikin Ifá*. Esta regularmente compuesto por 8 cáscaras de una semilla llamada *Òpèlè* o *Èsè àgùtàn*, además de otras semillas llamadas *egbéré* y *àdédé*. También puede elaborarse con bronce, ciertas maderas, caparazones de animales, caris, el cráneo del pescado sagrado de *Ifá*, etc. Esta cadena es agrupada en 2 hileras de 4 semillas en cada lado, colocadas a distancias exactamente iguales. Los eslabones, por así decirlo, que conectan las semillas son elaborados de hilos con cuentas sagradas (regularmente del color de la divinidad principal para el sacerdote), cordales, cadena de metal o una combinación de todos estos materiales.

El lado derecho conocido vulgarmente como pata derecha tiene colgados caracoles u otras semillas que lo diferencian de la pata izquierda. Irrefutablemente la pata derecha debe tener colgados mayor número de objetos y se dice que esta pata le pertenece a *Orúnmilà*, mientras que la pata izquierda con menos objetos colgados le pertenece a *Èṣù*. El *Ọ̀pèlẹ̀* mide aproximadamente de 30 a 40 cms de largo. La sección media del *Ọ̀pèlẹ̀* debe ser más larga que los demás trozos pequeños de cadena. Los sacerdotes de *Ifá* que hacen uso de esta cadena sagrada son comúnmente llamados *Olóṣpèlẹ̀*. La adivinación realizada con *Ọ̀pèlẹ̀* se le llama *didá ọ̀wó*.

El origen de *Ọ̀pèlẹ̀* lo podemos encontrar en el *Odù Ifá Èjì Ogbè* (*Èjèjìnimogbè/Èjì Onílẹ̀/Ogbè Méjì*), *Ifá* dijo:

Àjèrẹ̀ Ifá – Àgèrẹ̀ Ifá / Recipiente que contiene el secreto de *Ifá*

El *Àjèrẹ̀ Ifá* es un recipiente ricamente tallado destinado a contener los sagrados *Ikin Ifá* y otros elementos secretos de *Ifá* utilizados por los sacerdotes durante las sesiones de lectura oracular o de adivinación. Bajo condiciones normales, los *Ikin Ifá* deben tener su propio contenedor llamado *Àwo Ifá*. No obstante, durante el proceso de adivinación *Àjèrẹ̀* es usado como un contenedor temporal. *Àjèrẹ̀* está fuertemente ligado a *Ifá*, esto lo podemos ver en el *Oṃo Odù Ọ̀gúndá Tàsíá* (*Ọ̀gúndá Ọ̀túra*)

Òsùn – Ọ̀òsùn Àwòro – Ọ̀sùn Ifá – Ọ̀sù Ifá – Ọ̀rèrẹ̀ – Ọ̀pá Àṣẹ̀ Ifá – Ọ̀pá Ifá / El bastón sagrado del mundo y de los sacerdotes de *Ifá*

Este es un bastón ceremonial que es usado únicamente por los sacerdotes o sacerdotisas de Ifá. Se caracteriza por tener en su parte superior la imagen de un pájaro “Ege Kan”. Este bastón es apreciado como una de las divinidades más importantes de Ifá, nunca debe desplomarse o virarse y siempre debe mantenerse en una posición recta, tal y como lo indica el *Omo Odù Irosùn Awòyè (Irosùn Iwòri)*.

Esta divinidad es importante para todo sacerdote o sacerdotisa de Ifá pues es sinónimo de salud, fertilidad, vitalidad, sabiduría, estabilidad y protección, por lo anterior se espera que justamente como *Òsùn Awòro* siempre está firme y erguido, que así se torne la estabilidad del sacerdote o sacerdotisa de Ifá que lo posee. El *Omo Odù Ogbè Iká* nos narra la importancia de *Òsùn Awòro* durante el ceremonial de *Itẹnifá*. Cabe destacar que *Òsùn Awòro* no tiene nada que ver con la cabeza de los seres humanos. Es una divinidad totalmente individual y no se debe confundir con *Orí*.

Iyèrosùn (Iyèrẹosùn)/ Polvo sagrado de Ifá

El término *Iyèrosùn* se deriva de la voz *Iyè* (polvo) e *Irosùn* (árbol de *Iyòsùn*) por lo tanto y como su nombre lo indica el *Iyèrosùn* es un polvo extraído del árbol *Iyòsùn*. Este polvo es consecuencia de la acción de las termitas en el árbol sagrado *Osùn/ Iyòsùn*, es una harina de madera

considerada mágica y sumamente importante en la cultura *Yorùbá* pues sin ella se tiene la experiencia que no puede haber una corriente práctica sacerdotal de *Ifá*. En ocasiones cuando se carece de este polvo sagrado y como alternativa es empleada una harina proveniente de un tubérculo conocido como ñame llamada *Èlùbò* (harina de ñame), sin embargo, esta no es una práctica común en tierras *Yorùbá*. La forma más común de emplear el *Ìyèrosùn* es esparcirlo sobre la superficie del *Opón Ifá* para posteriormente marcar en el proceso de lectura oracular el *Odù* o el *Omo Odù Ifá*. Este polvo ha sido bendecido por *Olódumarè* y lo que sea que un *Babaláwo* o *Ìyánifá* desee hacer con él, deberá pasar por un largo proceso místico y espiritual hasta que esté propiamente listo para emplearse. Cabe destacar que este polvo es sumamente trascendental dentro de la práctica de *Ifá* y un *Àwo* es realmente lo que usa para realizar sus propósitos sacerdotales. La posición del *Ìyèrosùn* en *Ifá* es tan importante que los *Ikin Ifá* no pueden ser manipulados sin este polvo, por ende, el aspecto más sagrado de *Ifá* no se puede llevar a cabo sin el uso de *Ìyèrosùn* durante el proceso de profetización. En el *Omo Odù Ogbè Àtè* (*Ogbè Ìrètè*), *Ifá* nos legó como surgió el momento en que *Ìyèrosùn* eligió partir con *Ifá* a donde fuera que él fuera.

Ìbò Ifá – Ìránṣé Objetos que entrega el sacerdote al devoto durante la lectura oracular o adivinación

Los *Ìbò* también conocidos como *Ìránṣé* (el mensajero), son varios objetos que son entregados durante el proceso de lectura oracular de *Ifá* u cualquier otro *Òrìṣà* para determinar el camino positivo (*Ìrètè*) o negativo (*Àyèwò*) del devoto, y también para esclarecer preguntas específicas realizadas por el sacerdote o el interesado a *Ifá* u otro *Òrìṣà*. Cabe destacar que si el camino del fervoroso viene negativo nunca debe mencionarse la palabra *Ibi*, ya que de hacerlo estaríamos invocando a los espíritus negativos e invitándolos a la perpetuidad de estos en el entorno. La palabra que se menciona en estos casos es:

Àyèwò

Hasta investigación

Esto se refiere a que durante el proceso de la adivinación debemos hacer una investigación profunda para transformar lo negativo en positivo, algunos sacerdotes emiten la expresión:

Ifá so ibò (Ósò'ò / Ósò ibò)

Ifá desceho el ibò

Ifá un

Ifá se queja

Para tener más claro el uso de los *Íbò*, si uno desea realizar un viaje, comúnmente los eruyentes de la tradición *Yorùbá* acudimos a cualquiera de los diversos oráculos para preguntar si debemos realizar o no el viaje. Esta práctica normalmente toma menos de 5 minutos en completarse, y claramente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Normalmente, en las actividades diarias, los arrepentimientos vienen después de que las acciones han ocurrido y se convierten en agrias experiencias. Con *Ifá* o los *Òrìṣà*, los arrepentimientos ocurren antes que acaezcan los acontecimientos. Un claro ejemplo de esto lo pueden apreciar en el *Omọ Odù Irosùn Wááwáá (Irosùn Ògúndá)*.

Los *Íbò* comúnmente son:

1. *Egungun*.- La vértebra de un animal
2. *Èso àgbálùmò*.- Semilla de manzana estrella africana
3. *Èso apá*.- Semilla de apá
4. *Èfò awo*.- Un pedacito de un plato roto de porcelana
5. *Ilèkè èsúrú*.- Cuentas para hacer collares llamadas *èsúrú*
6. *Òkúta*.- Una piedra pequeña
7. *Owó ego / Ajé*.- 2 cauris unidos
8. *Ajé Olókun*.- 1 cauri especial de mayor tamaño
9. *Omọ osàn*.- Una semilla
10. *Dèpèrè olókun*.- Una concha pequeña de mar, etc.

. *Àpò òmìnìjẹkùn (àmìnìjẹkùn) Ifá – Àpò Ifá – Àkápò – Àpò Àbirà – Àgbirà – Àpò Jèrùgbé – Jèrùgbé / El bolso sagrado de Ifá*

Òránmilà en su recorrido por el mundo acostumbraba salir con un bolso sagrado el cual contenía principalmente objetos propios del trabajo de lectura oracular tales como *Òpèlè Ifá*, *Íbò Ifá*, etc. Esencialmente, hay dos tipos de *Àpò Ifá* (bolsos de *Ifá*), el *Àbirà* y el

Àminìnjẹkùn. El *Àbirà* es una bolsa pequeña usada para transportar únicamente *Òpèlè* e *Ìbò*, posee un cordón con el cual la bolsa se cuelga en el hombro derecho y se posiciona del lado izquierdo del *Babaláwo*. Por otro lado, el *Àminìnjẹkùn* es una bolsa grande usada para cargar pertenencias como ropa, materiales de sacrificio y algunos objetos relevantes para el *Babaláwo* cuando va de viaje.

Tanto *Àbirà* como *Àminìnjẹkùn* solían hacerse de piel de leopardo, pero en la actualidad solo se puede ver a los practicantes de *Ifá* cargando *Òpèlè* e *Ìbò* en sus bolsillos o en pequeñas bolsas hechas de tela o cuero decorado con semillas y caracoles (valga la redundancia, antiguamente era únicamente elaborado con piel de leopardo - *ẹkùn*). El uso de cuentas multicolores para adornar los *Àpò òmìnìnjẹkùn Ifá*, cuchillos, trajes, capas, gorros, etc. Tradicionalmente solo es permisible y utilizadas por los reyes o los sacerdotes de muy alta jerarquía.

Debido a que es tradición que los *Babaláwo* porten estos bolsos son llamados:

Àkápò

Los que usan bolsos

En ocasiones si el *Àpò òmìnìnjẹkùn Ifá* es suficientemente grande se podrá portar dentro el *Àjèrè Ifá*. El *Àpò Àminìnjẹkùn Ifá* mide aproximadamente 9 pulgadas de profundidad por 15 pulgadas de ancho, con una tapa de dimensiones similares. Es notable que la época en la que *Àbirà* y *Àminìnjẹkùn* eran confeccionados con piel de leopardo parece que se ha ido para siempre.

Jẹ èrù gbé (Jèrùgbá)

Como las ganancias (de *Ifá*) sin consecuencia

. *Ìróké Ifá – Ìrófá – Ìró – Òrunké – Ìróna –* Campanilla sagrada de *Ifá*

Este objeto utilizado comúnmente por los *Babaláwo* es una pieza tallada de madera, marfil, cobre, o latón, semejante en forma, no en tamaño, al colmillo de un elefante, cuya parte interior es similar a la de una campana y en la parte superior externa está terminado en forma de punta con la cual se golpea en ocasiones sobre el *Opón Ifá*. El *Ìróké Ifá* sirve para inspirar a los *Babaláwo* y con ello al ser sacudido y producir cierto sonido invocar el espíritu de *Ifá*, *Odù*, *Òrúnmìlà*, etc. En ocasiones van forrados con cuentas de color verde y en otras con cuentas multicolores.

Ìrùkèrè Ifá – Ìrùkè – Ìsétà – Ìsénà / La cola sagrada de los sacerdotes de Ifá

Este instrumento que se sacude constantemente, sugiere grados militares, poderío real y estatus social. Las colas muestran la presencia de poder y potencial, y pueden obtenerse de varias clases de animales, sin embargo, se recomienda, tal y como su nombre lo indica, que se obtengan de una especie de vaca llamada *Òkèrè*.

Ìrù
Cola
Òkèrè
Vaca

En ocasiones también es utilizada la cola de caballo, por ello escuchamos la siguiente expresión:

“Ìrù eṣin kì ípé ídì ìrù ènià, bí eṣin kú áfi ìrù sí aigé”

“La cola del caballo se vuelve pronto la cola de un hombre, cuando el caballo muere él deja su cola detrás de él”

El *Ìrùkèrè* también es utilizado como parte de la vestimenta sacerdotal de *Òrìṣà* o *Ifá*. Uno de sus usos más importantes dentro del sacerdocio de *Ifá* es colocarla al lado derecho del sacerdote o sacerdotisa durante el proceso de *ebò rírú* (*ebò* de tablero).

Comúnmente en los conservadores linajes de *Ifá*, durante el proceso de lectura oracular de *Ifá*, con la manipulación de *Ikin Ifá*, el *Ìrùkèrè* es usado para limpiar las marcas de *Odù Ifá* que se encuentran sobre el *Opón Ifá*. Cuando se hace esto regularmente escuchamos la expresión:

Ìrùkèrè n tún òndá ṣe

La cola está reparando el camino

Por lo anterior los sacerdotes de ciertas áreas de tierra *Yorùbá* conocen a *Ìrùkèrè* bajo el término de:

Ìsétà o *Ìsénà*

El que se usa para hacer el camino

La anterior expresión se usa también para el acto de borrar las marcas de *Odù Ifá* que se encuentran sobre el *Opón Ifá*. Antiguamente para el acto de borrar los *Odù Ifá* del *Opón Ifá* se utilizaba una cola llamada *Aṣṣṣéré* extraída de un animal llamado *òòrè gidìgbà*.

Idè Ifá – Idè'fá/ Cuentas sagradas de *Ifá*

El *Idè Ifá* es una pieza de cuentas sagradas llamadas *Otútù opón* (fresco y cálido) ensartadas principalmente en hilos negros combinados con blancos. *Idè Ifá* se refiere básicamente a la pulsera o collar que nos une a las energías positivas y repele a las energías negativas, sus colores más comunes para los *Yorùbá* son el café y el verde, sin embargo, puede ser confeccionado con cuentas azules combinadas con rojas, amarillas con verdes, rojas con verdes, etc. Realmente en tierras *Yorùbá* los colores de *Idè Ifá* no son tan importantes mientras mantengan el aspecto fresco y cálido

En sus combinaciones. Estas cuentas las podemos ver que las portan los sacerdotes o sacerdotisas de *Ifá* y todos sus devotos en general alrededor de las muñecas, cuello, cintura y en ocasiones en los tobillos. Muy recientemente se han elaborado aretes, anillos u otros artículos como marca de identificación.

Ifá nos enseña que hay muchas ventajas que uno puede obtener al usar las cuentas *Idè*. Hay numerosos versos de *Ifá* que nos hacen mención a estas mejoras. Usar *Otútù opón* protege al portador de todas las negatividades, especialmente de la muerte, atrae la buena suerte, la riqueza, hijos sanos, salud, éxito, felicidad y larga vida.

El portar *Idè*, sin lugar a dudas nos da a los fervorosos la posibilidad de atraer lo positivo y repeler lo negativo, sin embargo, existe una ceremonia que no debemos obviar para poder gozar de esta fortuna. Esta ceremonia es realizada con una medicina llamada *Gbékúdè* y consiste en hacer una pequeña incisión en cada muñeca del fervoroso

que va a recibir su *Idè* y colocar en dichas incisiones un polvo sagrado realizando una encantación llamada *paakú obàrìṣà*.

Este fue realmente el material del pacto entre *Òrúnmìlà* y la madre espiritual de *Ikú* en representación de todos los *Ajogun*.

La incisión es la verdadera marca que distingue a un devoto para que *Ikú* y otras negatividades no lo afecten. El *Idè* puede ser removido, pero la medicina que se administra a través de las pequeñas incisiones no puede ser removida, borrada u olvidada en casa. Hay una canción durante este ceremonial que en una de sus partes dice lo siguiente:

Yo usé esto para hacer una marca en mis hijos

Paakú obàrìṣà

La viña o vid del más alto

Es decir *Olódùmarè*

Òdìgbà Ifá – Idè Òdìgbà Ilẹ̀kẹ̀l Collar sagrado de los sacerdotes de

Ifá

El *Òdìgbà Ifá* es un collar ricamente elaborado únicamente portado por los sacerdotes o dirigentes importantes de los pueblos, se distingue de los demás collares por que en su elaboración se utilizan diferentes tipos de cuentas como las: *Iyùn*, *Efa* y especialmente las *Otútù opòn*

Adà Òrìṣà (Adàaṣà)/ El cuchillo de *Obàtálá* y de *Ifá*

Adàaṣà el cuchillo de *Obàtálá/ Òṣànlá Òsèrèrèmàgbò*, tal y como su nombre lo indica le pertenecía a *Obàtálá*, sin embargo este se lo cedió a *Òrúnmìlà* en gratitud por haberlo salvado de las brujas. El *Odù Òsá Méjì* nos muestra como ocurrió esto.

Al igual que *Ìrókẹ̀ Ifá*, la función de *Adàaṣà* cuando es sacudido y con ello tintineado, es expresar gratitud e invocar al espíritu de *Ifá*, *Odù* y *Òrúnmìlà*. Físicamente es una campana de metal cuyo mango posee la forma de un cuchillo sin filo, cuando es agitado su sonido es parecido

al de una campana, cabe destacar que en ciertas ocasiones es golpeado levemente en el suelo para que a través de su sonido se le expresen ciertas palabras esotéricas a las divinidades.

Agogo Ifá/ Cencerro musical de Ifá

El *Agogo Ifá* es un instrumento musical de *Ifá*. Este instrumento es primordial que lo posean todos los *Babaláwo* o *Ìyánifá* y se espera que sea percutido regularmente por los fervorosos de *Ifá*.

Como todos los instrumentos musicales de *Ifá*, los *Agogo* pueden ser percutidos en dos cadencias con una mezcla musical apropiada. *Èrò*, que es un ritmo lento para los mayores y *Òkélè*, que es el ritmo rápido preferido por los jóvenes.

Ojúbò Ifá/ Santuario o templo de Ifá

Tradicionalmente el templo o santuario de *Ifá* se encuentra dentro de la casa del sacerdote o sacerdotisa. Sus dimensiones dependen totalmente de la economía del sacerdote. Al ser un recinto totalmente sagrado, es cubierto por un tapete o estera que regularmente cubre todo el piso del lugar, los devotos, y siguiendo el protocolo de la tradición *Yorùbá*, nunca entran con zapatos. El altar de *Òrúnmìlà* se encuentra dentro del contenedor de *Ikin Ifá*. Alimentando a *Ikin Ifá* se alimenta a *Ifá* y *Òrúnmìlà*. Si un *Babaláwo* se encuentra en un entorno en el cual se carece de los *Ikin Ifá* para realizar una correcta veneración a *Ifá* y *Òrúnmìlà*, el suelo o la madre tierra sirven de sustitutos, únicamente como una alternativa en estas circunstancias. Esto se hace simplemente colocando todos los materiales sobre la tierra y llamando a *Ifá* y *Òrúnmìlà* para que venga, nos asista, se haga cargo del problema y acepte la veneración. La forma de venerar y alimentar a *Ifá* y a *Òrúnmìlà* es arrodillados todos los presentes. En caso que la persona se encuentre imposibilitada de colocarse en esta postura, se debe sentar durante el ceremonial, con esto quiero decir que absolutamente nadie debe estar de pie durante este proceso.

Los materiales para propiciar a *Ifá* y *Òrúnmìlà* son:

Àbò adìyẹ/ Àgbẹ̀bò adìyẹ/ Obídìyẹ – Gallina

Àjà – Perro

Àkúko – Gallo

Àmàlà – Comida hecha a base de harina de yuca

Àtaarẹ – Pimienta de guineá

Èku/ Èkútẹ – Rata ahumada de campo

Èpo pupa – Aceite rojo de palma (manteca de corajo)

Èwárẹ – Chiva

Èyẹlẹ – Paloma

Èja àrò/ Èja Ifá – Pescado gato ahumado/ Pescado de *Ifá* (pez gato parceido al bagre)

Èko – Tamal de fécula de Maíz (Engrudo)

Èlédẹ – Cerdo

Èmu (Èmu Òpẹ) – Vino de palma

Ètù – Gallina de guineá

Iyán – Puré de Ñame
Iyò – Sal
Obì – Nuez de Kola
Òbúko – Chivo
Omi títù – Agua fresca
Orógbó – Kola amargo
Oyin – Miel
Okà – Guisado de harina de yuca
Òni – Caimán
Otí Òyìnbó – Cualquier bebida alcohólica (puede ser ginebra, ron blanco, tequila blanco, aguardiente, cashasa) etc.

Tabúes

Àdín/ Àdí – Aceite de semilla de palma

Nota: *Ifá* y *Òrúnmìlà* son las únicas divinidades que reciben en sacrificio cualquier animal, no importando el género. Con esto quiero decir que se le puede ofrecer sin ningún tipo de temor gallo o gallina, chivo o chiva, cerro o certera, etc.

Para culminar con este tema, es sumamente trascendental citar que el oráculo de *Ifá* no es el único existente dentro de la cultura *Yorùbá*, existen muchos otros oráculos y sistemas adivinatorios que trataremos en próximos textos, tales como:

Èrìndínlógún – Los 16 cauris sagrados

Èjéjé – Los 8 cauris sagrados

Àtéléwó – La lectura de la mano

Agbigba – Cadena sumamente similar al *Òpèlè* pero de mayor tamaño. *Obì Àbàtá* – La nuez fresca de Kola.

Wo - mi - péé – Este tipo de adivinación es utilizada por algunas personas que poseen la facultad de ver el pasado y el futuro de los devotos.

whitman Gimenez (Ifaoswameri Asiwaju). È làbórú È làbọyè È làbọsíşẹ

Wjgimenez@gmail.com-wjgimenez@hotmail.com-
whitmangimenez@yahoo.es-whitman@hispavista.com

