

Curso Gratuito de Ifá, Cultura y Religión Yoruba

Por Oluwo Ifashade Odugbemi

© derechos reservados. ISBN- 84-921837-4-6

Ifá

Tema 1 – Introducción – El lugar que ocupa - Parafernalia

La connotación del termino Ifá esta deliberadamente restringido al sistema de adivinación y su cuerpo literario así como su existencia entre el pueblo yoruba de Nigeria. Es importante establecer esto desde el principio porque existen parecidos sistemas de adivinación entre el Igbo, el Nupe, el Gwaari y el Jukun de Nigeria, así como entre el pueblo yoruba de Togo, Dahomey, Cuba y Brasil.

El dios yoruba de la sabiduría es mayoritariamente llamado indistintamente por los dos nombres, Ifá y Orunmila, los cuales son el centro de la controversia. Cierto numero de escritores caen en el erróneo punto de vista al decir que el nombre de Orunmila se refiere exclusivamente al sistema de adivinación. De este modo rev. E. M. Lijadu llama Ifá a el mundo de la adivinación el cual proviene de Orunmila. Rev. D. Epega confirma tener el mismo punto de vista cuando dice: "las instrucciones recibidas de Orunmila son llamadas Ifá y, son tantas y tan variadas, que nadie puede conocerlas todas". J. D. Clarke mantiene una opinión parecida.

IFASHADE ODUGBEMI

El hecho que confirma las investigaciones, sin embargo, es que los dos nombres, Ifá y Orunmila se refieren a la misma deidad. Pero mientras, el nombre de Ifá se refiere a ambas cosas, a la deidad y a su sistema de adivinación. La mayor parte de los sacerdotes y/o sacerdotisas de Ifá (Babalawos e Iyaonifas), mantienen este punto de vista. Así mismo corroborado por Bascom cuando dice: "la palabra Ifa es usada para significar tanto el sistema de adivinación como la deidad que lo controla; y esta deidad es conocida también como Orunmila. Un examen mas riguroso del Corpus Literario de Ifa muestra que los dos nombres, Ifa y Orunmila, son utilizados para referirse a la deidad, mientras que Ifa es usado también como sistema de adivinación.

Teniendo en cuenta el hecho de que casi todos los nombres yorubas tienen un significado, se puede comprender porque se ha buscado un posible significado etimológico al nombre de Ifa. Algunos escritores dicen que la palabra Ifa proviene de la raíz "fa" que significa "recoger" o en un sentido idiomático "abrazar" o "contener". Algunos sacerdotes de Ifa no parecen estar demasiado informados acerca del origen etimológico de la palabra Ifa. Así Chief Fágbèmíí Ajànàkú, el gran sacerdote del culto de Ifa en Lagos, escribe:

"Nítorí pé ká sí ohun tí òrò olórun kò fá tán, ni wón se pè é ifá" (esto es porque no hay nada que la palabra de dios (ej. Ifa), no alcance, por eso se llama Ifa). No hay nada tampoco en los mitos de Ifa o en el mismo cuerpo de Ifa que corrobore este punto de vista.

Algunos estudiosos han tratado de buscar en el origen etimológico del nombre Orunmila. Una interpretación común del nombre Orunmila es "òrun-l'ómo-eni-tí-o-lá" (solo el cielo (Dios) sabe quienes se salvaran). Este significado es erróneo porque no esta basado en un análisis lógico, y es extraño que algunos lo hayan aceptado sin cuestionarlo. Este significado no es valido dado que no es posible

IFASHADE ODUGBEMI

encontrar la huella etimológica de nombres tan antiguos como Ifa y Orunmila, especialmente desde el punto de vista estructural de las palabras dado que no se permite un análisis simplificado.

Mitos sobre Ifá

Existen varios mitos acerca de Ifa que dicen que él en compañía de otras deidades mayores llegaron a la tierra desde el cielo a Ifé, lugar que el pueblo yoruba pensaba que era el origen de la humanidad. Los dioses fueron enviados desde el cielo a Ifé principalmente para establecer orden en la joven tierra. Ifá jugó el papel mas importante en este mandato divino gracias a su gran sabiduría. Despues de esta permanencia de Ifá en Ifé, vivió en un lugar conocido como òkè ìgètí. Es por eso que uno de sus nombres es Òkùnrin kúkúrú òké ìgètí (el pequeño hombre de Igètí hill).

Felà Sówánde nos advierte que no debemos pensar que el Ifé mencionado en este mito es el actual. Él escribe: el verso de Ifa se refiere a siete Ifé's. El primero, y posiblemente el verdadero es Ifè-Òòdáyé. Otros son Ifé-Nleere, Ifè-Òòyèlagbòmoró, Ifè-Wàrà, Otù-Ifé, Ifè-Òòrè e Ifè-Òòjó.

Las leyendas dicen que después de una larga estancia en Ifè, Ifá se traslado a Ado. Se cree que Ifá paso la mayor parte de su vida en la tierra de Ado. Es probable porque hay un verso que dice "Adó n'ilé ifá" (Ado es el hogar de ifá). Pero no se sabe a cual de los dos Ado se refiere la literatura oral yoruba -Adó-Ékìti y Adó-Áwáyè- en este verso. El Cuerpo Literario de Ifá está, sin embargo, tan repleto de nombres de lugares de la zona Ékìtì que uno se inclina a pensar que Ado-Ekìtì es mas probable que sea.

Nosotros también sabemos por estas leyendas, que Ifà tenia ocho hijos y un gran numero de discípulos a quienes les enseño los secretos de

IFASHADE ODUGBEMI

la adivinación. Seis de los ocho hijos tienen nombres de los reyes de Ékiki: Alara, Ajero, Ontaji, Oloye-Moyin, Elejelu-Mope y Alakegi. Los otros dos son Olowo (parecido al titulo del rey de Owo), y Owarangun (parecido al titulo Orangun, rey de Ila y al titulo de Owa rey de Ilesa). Los ocho hijos nacieron cuando Ifa residía en Ifé. Todos ellos llegaron a ser personajes importantes y mas tarde se dispersaron a varias zonas de la tierra yoruba.

Según los mitos, hubieron ocasiones en que al no existir barreras entre el cielo y la tierra Ifá era llamado al cielo por Olodumare (Todopoderoso Dios), para utilizar su gran sabiduría y solucionar problemas a Olodumare. Ifá, un dia regresó definitivamente al cielo agraviado por un insulto que le hizo uno de sus hijos. Al poco tiempo después de esto, la tierra se vio azotada por una gran confusión. Hambre y peste sacudieron la tierra. Tan grande fue la calamidad que el ciclo de fertilidad del ser humano fue interrumpido.

Aboyún kò bí mó
àgàn kò t'owo àalà b'osùn.

(Las mujeres embarazadas no parirán;
las mujeres estériles seguirán siendo estériles).

Pasado algún tiempo los habitantes de la tierra decidieron poner remedio al problema enviando a lo ocho hijos de Orunmila al cielo para que rogaran a su padre que volviera a la tierra. Así los hijos fueron y cuando llegaron al cielo ellos encontraron a Ifá al pie del tantas veces subido árbol de la palma el cual tenia ramas en este sentido y que hasta entonces tenia dieciséis ramas que parecían cabañas. Rogaron a ifa que volviera a la tierra pero él se negó. Ifá, sin embargo, dio a cada uno de sus hijos dieciséis nueces de palma y dijo:

FASHADE ODUGBEMI

B' é e bá délé,
b' é e bá f' áwó ó ní,
eni t' é é máa bi nù-un.
B' é e bá délé,
b' é e báa f'áyaá ní,
eni t' é é máa bi nù-un.
B'é e bá délé,
b'é e bá f'ómo ó bí,
eni t' é é máa bi nù-un.
Ilé l'e bá féé kó láyé,
eni t' é máa bi nù-un.
Aso l'e bá féé ní láyé,
eni t' é é máa bi nù-un.
Ire gbogbo t' é e bá féé ní láyé,
eni t'é é máa bi nù-un.

(Cuando regreses a casa,
si tu quieres tener dinero,
esa es la persona a quien tienes que consultar.
Cuando regreses a casa,
si tu quieres tener esposas
esa es la persona que tienes que consultar.
Cuando regreses a casa,
si quieres tener hijos,
esa es la persona que tienes que consultar.
Si quieres construir casas en la tierra,
esa es la persona que tienes que consultar.
Si tu quieres tener vestidos en la tierra,
esa es la persona que tienes que consultar.
Para todas la cosas buenas que quieras tener en la tierra,
esa es la persona que tienes que consultar.)

IFASHADE ODUGBEMI

Cuando los hijos de Ifa volvieron a la tierra, empezaron a usar las dieciséis nueces de palma para la adivinación. Estas eran el símbolo de la autoridad de Ifa dada a sus hijos para continuar ejerciendo la adivinación en su ausencia. Las dieciséis nueces conocidas como ikin ha sido utilizadas desde entonces hasta hoy como una parte importante del sistema de adivinación de Ifa. La ausencia de Ifa de la tierra es otro tema desde que los hijos y discípulos de Ifa podían comunicarse con él a través de los ikin y los otros instrumentos de adivinación.

Se debe mencionar que los mitos de los cuales se ha extraído la información anteriormente dicha , no son los únicos mitos existentes acerca de Ifa. Hay un gran numero de mitos que son completamente diferentes de estos pero ahora no vamos a recordarlos.

Según un mito de Dennett, Ifa nació en Ifé, el núcleo del pueblo yoruba. Él fue un experto medico y un gran adivinador. Después de hacerse famoso fundó una ciudad llamada Ípetu y llego a ser el rey del lugar haciéndose llamar Aláketu. Él fue muy popular y por ello íban a verlo en tropel gente de todo el pueblo yoruba. Su fama fue tan grande que cientos de personas le rogaban que les admitiera como discípulos y aprendices. De todos ellos solo eligió a dieciséis personas. Los nombres de estas personas son los mismos que los dieciséis signos adivinatorios llamados Odus.

Otra leyenda acerca del origen de Ifa es mencionada en la historia yoruba de Johnson. Él describe a Ifa como el gran consultor del oráculo en el país yoruba. Dijo que el culto de Ifa fue introducido en la tierra yoruba por Setilu que era un hombre de Nupe. Setilu nació ciego y al principio sus padres querían matarlo. Pero Setilu creció siendo un chico muy peculiar y sus padres estaban asombrados de sus poderes de adivinación. A la temprana edad de cinco años, empezó a

IFASHADE ODUGBEMI

usar sus poderes diciendo a sus padres quiénes los visitarían durante el DIA y con que motivo.

A medida que iba creciendo empezó a practicar hechizos y medicina. Al principio utilizaba dieciséis pequeños guijarros para la adivinación. Él se imponía con éxito a la credibilidad de aquellos que iban angustiados y preocupados a consultar y de esta manera, se gano una vida confortable. Pero los mahometanos se sintieron celosos de los éxitos de Setilu y lo expulsaron del país. Cruzó el rió Niger y fue a Benin. De Benin fue a Owo y Ado y finalmente se quedo en Ilé-Ifè. Encontró en Ifè un lugar idóneo para practicar la adivinación y lo convirtió en su residencia permanente. Llegó a ser tan famoso y popular que pudo persuadir al pueblo de Ifè para que abandonara la tradición yoruba de llevar marcas faciales.

Setilu inicio a varios de sus seguidores en los misterios de la adivinación de Ifa, e Ifa se convirtió gradualmente en el oráculo consultante de toda la nación yoruba. Oduduwa encontró a Setilu en Ifé y fue durante el reinado de Ófínràn en Óyó que se dio reconocimiento oficial al culto de Ifa.

El lugar que ocupa Ifá en el panteón Yoruba.

Es conveniente investigar si Ifa es o no la mas importante deidad yoruba. Los sacerdotes de Ifa afirman que Ifa es el dios yoruba mas importante. Varias partes del cuerpo literario de Ifa apoyan esta idea. Además, el Dr. Farrow dice, "Ifa puede ser considerado el mas importante Orisa del pueblo yoruba". Pero el profesor E. Bólaají Idòwú sostiene el punto de vista que Órìnsàlá, el dios yoruba de la creación, es el mas importante dios yoruba. Él dice que Órìnsàlá es la divinidad suprema de la tierra yoruba. Como su nombre indica es la gran archi-divinidad. El profesor Idòwú señala las pruebas de esto en la literatura

IFASHADE ODUGBEMI

oral yoruba. Se debe entender, sin embargo, que no es posible demostrar de forma contundente ninguna de estas dos afirmaciones. Si uno pregunta a cada uno de los seguidores de otras deidades mayores, uno se encuentra con la respuesta de que para cada uno su propia deidad es la mas importante. Por lo tanto, no hay una deidad especifica para designar que es esa la mas importante. Hay, por supuesto, ciertas deidades yorubas que son generalmente aclamadas como mas importantes que otras y estas podrían ser denominadas deidades mayores. Desafortunadamente, sin embargo, el orden de antigüedad entre estas deidades no esta claro. Por lo tanto, uno solo puede afirmar que Ifa es una de las mas importantes deidades yorubas.

Como hemos mencionado anteriormente, Ifa ha sido enviado por Olodumare, el Todopoderoso Dios, para que, empleando su sabiduría, reestablezca el orden en la tierra. La creencia yoruba con respecto a la sabiduría de Ifa se manifiesta en algunos de los nombres que le dieron. Dos de tales elogiosos nombres son Akéré-f' inú-sogbón (el pequeño hombre con la mente repleta de sabiduría), y, Akóni-lóràn-bí-íyekan-eni (el que da un consejo juicioso concerniente a uno.)

Es pues, esta gran sabiduría de Ifa, la que le da una alta posición entre los dioses yorubas. Sin Ifa, la importancia de otros dioses yorubas disminuiría. Si un hombre esta siendo castigado por otros dioses, solo puede saberlo consultando con Ifa. Si una comunidad pretende realizar un sacrificio a una de sus deidades, solo puede saberlo consultando con Ifa. Así pues, de esta manera, Ifa es el único portavoz activo de la Religión Tradicional Yoruba. Como un portavoz, Ifa da a conocer a los otros dioses yorubas. Los inmortaliza.

Con su gran sabiduría, conocimiento y entendimiento, Ifa coordina el trabajo de todos los dioses del panteón yoruba. Él actúa como

IFASHADE ODUGBEMI

intermediario entre los otros dioses y la gente, y entre la gente y sus ancestros. Es el portavoz y relaciones publicas de todos los otros dioses yorubas.

La relación entre Ifa y otra deidad mayor del panteón yoruba, Elégbára, el dios yoruba mas travieso, precisa un estudio mas detallado. Cuando se ve algunas veces la imagen de Elégbára, conocido como Ésù, en la casa de los sacerdotes de Ifa, y uno les pregunta porque ellos guardan esa imagen, ellos responden que Ifa y Ésù son amigos.

Un estudio mas detallado del cuerpo literario de Ifa revela que Ésù algunas veces actúa como amigo de Ifa y algunas veces como instigador, y otras veces Ifa hace uso de los poderes de Ésù cuando él quiere hacer cosas maravillosas. Ellis dice que Ifa obtuvo los poderes de la adivinación de Ésù prometiendo darle el primer trozo de todas las ofrendas.

Seguramente hay una relación muy fuerte entre Ifa y Ésa. Una buena parte de todos los sacrificios hechos a través de Ifa a algún dios yoruba es dado a Ésù, quien puede, por consiguiente, ser visto como el dios mas cercano a Ifa en el panteón yoruba.

Ifa es, por supuesto, famoso como dios adivino aunque él no es el único dios yoruba relacionado con la adivinación. La sabiduría y entendimiento de Ifa alcanza no solo el pasado sino también el presente, y el futuro. Consultando con Ifa, el yoruba encuentra significado y finalidad en el pasado, el presente y el futuro.

La creencia del pueblo yoruba con respecto a la importancia del poder adivinatorio de Ifa en sus vidas cotidianas se ve reflejado en el siguiente poema:

IFASHADE ODUGBEMI

Ifá ló l' òní,
ifá ló l' òla,
ifá ló l' òtunlla pèlú è.
Órúnmìlà ló n'ijó mérèèrin òòsá d'ááyé.

(Ifa es el maestro de hoy,
Ifa es el maestro del mañana;
Ifa es el maestro de pasado mañana.
A Ifa pertenecen los cuatro dias
establecidos por Oosa en la tierra.)

En la sociedad tradicional yoruba, los yorubas consultan con Ifa antes de hacer algo importante. Al nacer un nuevo niño, Ifa es generalmente consultado para averiguar cual será la suerte y los problemas del nuevo niño en la tierra. Como J. D. Clarke dice, los sacerdotes de Ifa designan el nombre de la deidad que será venerada por el muchacho, a quien ellos consultarán todos los acontecimientos importantes de la vida. Por enfermedades, planeando hacer un viaje, considerando la elección de una pareja y cualquier otro cambio en sus vidas, los yorubas generalmente consultan con Ifa para obtener consejos y ayuda.

La Parafernalia de la Adivinación Ifá

Como un dios adivino, Ifa tiene su propia parafernalia de adivinación. La primera y la mas antigua de estos instrumentos son los ikin, las dieciséis nueces sagradas de la adivinación. El mito acerca de como ikin fue dado a los hijos de Ifa ha sido narrado anteriormente. Los sacerdotes de Ifa guardan el ikin dentro de un adornado recipiente. Cada quince días, cuando un sacerdote de Ifa hace sacrificio a su dios, él abre el recipiente y saca los sagrados ikin. Manteniéndolos en sus

IFASHADE ODUGBEMI

manos, él les reza creyendo que ellos son la representación física de Ifa en la tierra.

Los sagrados ikin son también usados para adivinar. Para esto el sacerdote de Ifa pone los dieciséis ikin en una de sus manos e intenta pasarlos todos juntos a la otra mano. Si uno queda en su mano, él hace dos marcas con el polvo amarillo de adivinar, pero si dos son los que quedan en su mano, el hace una marca. Si ninguno queda, o si son mas de dos los que quedan, él no hace ninguna marca. Este proceso es repetido hasta que un signo odu se obtiene. Sin embargo, los sacerdotes de Ifa rara vez usan ikin para la adivinación. Es probable que sea debido a lo costoso y al largo tiempo empleado en este proceso. La mayor parte utiliza ikin cuando consultan con Ifa en sus propias casas, para los miembros de su familia o para ellos mismos.

Como hemos mencionado anteriormente, los sacerdotes de Ifa raramente usan ikin para consultar a Ifa sobre sus clientes. En cambio, ellos utilizan opele, la cadena adivinatoria que tiene forma de diapasón. Atados a intervalos regulares hay ocho medias nueces del árbol opele (schrebera golungensis). Cuatro en cada lado de la cadena. Al final de los dos extremos de la cadena, el sacerdote de Ifa pone un numero de objetos colgando como pequeños abalorios, monedas y cauris.

El material mas común del que esta hecha la cadena opele es de piel dura, pero algunas veces de hilo de algodón o latón. La cadena de opele mas valiosa esta hecha de latón que tiene pequeñas placas de latón en lugar de medias nueces.

Cada una de las medias nueces atadas a la cadena tiene una parte cóncava y una convexa. Cuando el sacerdote de Ifa tira la cadena, algunas naturalmente, caen en su parte cóncava y otras con su lado

IFASHADE ODUGBEMI

convexa. Cada combinación de las cuatro caras cóncavas con las cuatro convexas determina un signo odu.

la cadena adivinatoria es el instrumento mas común de la adivinación de Ifa. Es usada mucho mas que cualquier otro sistema de adivinación seguramente porque es mas fácil y mas rápido obtener un signo de odu así, y porque es menos molesto para llevar.

Otro instrumento importante de la adivinación de ifa es el Ibo, el sagrado cauri y el sagrado hueso usado para echar la suerte. La cáscara de cauri es SI y el hueso NO. Hay también un tipo especial de Ibo, el cual consta de cinco objetos : una piedra, un cauri, una concha, un hueso y un trozo de cadena. Los cinco objetos representan las cinco materias, las cinco clases de fuerzas del mal, y las cinco clases de fuerzas sobrenaturales que existen en la vida humana.

El ibo es usado para seleccionar rápidamente las probables historias del Corpus Ifa que solicite el cliente. Se cree que es el Ori del cliente o el Guardian Divino quien finalmente selecciona una de las historias del cuerpo de Ifa para él.

El polvo amarillo de adivinar ha sido mencionado anteriormente. Es conocido como Iyèròsùn y se obtiene del árbol Iròsùn (Baphia Nitida). Cuando el sacerdote de Ifa utiliza su ikin (las sagradas nueces de palma) para la adivinacion, el hace una marca con el polvo amarillo. El polvo amarillo de la adivinación se guarda en un cuenco labrado. Estos cuencos y bandejas son generalmente de madera pero los hay de cobre. Las bandejas y cuencos de Ifa son preciosos símbolos de la gran habilidad del pueblo yoruba como escultores. Sobresalen la grabaciones yorubas que han sido conservadas en los museos de todo el mundo.

IFASHADE ODUGBEMI

Otro importante instrumento de la adivinación de Ifa es Íróké o Írófá. Son objetos con forma de bastones tallados usados por los sacerdotes de Ifa para invocar el espíritu de Ifa golpeando la bandeja para producir un sonoro sonido mientras, al mismo tiempo, canta el rezo de Ifa. La mayor parte de Íróké's están hechos de madera pero otros son de marfil, siendo estos muy bonitos, y preciosos instrumentos del sistema de adivinación de ifa.

IFASHADE ODUGBEMI