LITURGÍA DE IFA

ÌYÁÀMI ÒSÒRÒNGÁ

Consagración de Ifa Pasó a Pasó

Ìyáàmi Òsòròngá

Cuando se habla de "Ìyáàmi Òsòròngá" se refiere al mito sobre el poder femenino asociado a las aves a partir de ciertas especies que han atrapado la mente del hombre por su rareza o comportamientos macabros. Aunque tampoco aislado de las mujeres o los Òrìsà, el mito Ìyáàmi Òsòròngá se relaciona con éstas por sus estómagos, más precisamente con su útero, al cual siempre nos referimos como **"igbá-ìwà"** (la calabaza de la existencia). Se trata de la comparación metafórica entre un huevo fecundado y la barriga de la mujer embarazada, de allí proviene decir que la mujer tiene el "poder del pájaro encerrado en la calabaza". En el útero de la mujer no se ve a simple vista al bebé, pero sí se sienten sus movimientos, en tanto que en el huevo (de una gallina por ejemplo) no se aprecia el movimiento, pero se puede ver a tras luz al pichón, en ambos casos se puede palpar la fecundidad y el sorprendente poder "mágico" que esto implica.
El mito Ìyáàmi Òsòròngá entonces, no es el culto a las mujeres brujas ni a las aves macabras, sino que es la asociación mágica y metafórica entre el poder femenino de la fecundación y el poder místico de algunas aves nocturnas (principalmente) que sumado a ciertos temores y sentimientos negativos de los seres humanos crea en el inconsciente colectivo "los Espíritus colectivos" (egrégoras) de las Eléye (dueños de las aves) o Ìyáàmi Àjé (Mi madre hechicera) o Ìyáàmi Òsòròngá, todas éstas denominaciones que aluden a lo mismo. Estos espíritus son impersonales, nunca tuvieron cuerpo humano ni lo tendrán, forman parte del hombre y la naturaleza al mismo tiempo, especie de "parásitos" que aparecen junto con el hombre en el mundo a causa de su existencia, no tienen consciencia, son alimentados por la ideas malignas y los temores (inconsciente personal), por eso se tornan considerablemente peligrosos en el inconsciente colectivo. Pueden tener sexo masculino o femenino y siempre vienen en pareja, representando el equilibrio, la dualidad existente en todos los planos, incluso en el de nuestros propios temores más oscuros. En la imaginería popular yoruba se cree que tienen forma humanoide con plumas, más nunca se representan en imágenes o grabados, sólo se intuye su poder a través de los pájaros, los que mayoritariamente son usados como símbolos en bastones metálicos (Osu) del Babaláwo o en la corona del Oba, representando que el poseedor tiene la autoridad como para calmarles y que para ganar dicha distinción primero tuvo que rendir homenaje al poder femenino. Las Ìyáàmi Àjé actúan bajo la supervisión de Èsù y tienen estrecha relación con otros Òrìsà como Ògún, que es el dueño de los sacrificios y quien provee del sagrado líquido perteneciente a Eléye, la sangre; Odù (un avatar de Osun) por haber sido la primera mujer en el mundo, transmisora de la calabaza material a las demás mujeres dentro de sus cuerpos y al resto de los Òrìsà obìnrin (femeninos). Cuando hay una influencia negativa por parte de los Eléye masculinos se dice que son los Òsó (brujos) quienes están trabajando en contra de la persona, aunque nunca hay un culpable externo responsable de estos ataques, pues en verdad siempre es la propia persona la que se gana "el castigo" a través de su comportamiento. Las Eléye son ejecutoras de la ley en un sentido inverso, es decir, buscar el bien a partir del mal. Toda persona que tenga cierta malignidad hacia los demás está alimentando estas fuerzas y al mismo tiempo atrayendo el mal peligrosamente, lo que a la larga hace que la propia energía negativa de la persona se convierta en su propio juez, Ìyáàmi Òsòròngá posará sus patas encima de su cabeza. No hay ningún ebo capaz de vencer el trabajo de estos Espíritus, lo único que se puede a lo sumo es apaciguarles y eso es porque "viven" en nuestras entrañas, en estado latente.

Su función se torna importante, pues a pesar de ser "enemigas" de las personas tienden a regular el comportamiento en el ser humano a través de sus miedos. Quien desee que Ìyáàmi Òsòròngá no se torne un obstáculo en su vida debe refrenar los sentimientos de envidia, celos, rencor, así como cualquier pensamiento negativo hacia sus semejantes. Se cree que las Ìyáàmi se reúnen en asamblea en una mesa presidida por Èsù Ebítá, que allí se conspiraría y especularía sobre las maldades a realizar enviando a los Ajógun buburú luego de saber quienes hicieron o no los ebo marcados por Òrúnmìlà a través de Ifá, de este modo sirven de reguladores del comportamiento frente a las deudas generadas ante las deidades, a causa de haber roto el equilibrio existente en de alguna manera, ya sea en una vida anterior o en la presente. A Ìyáàmi Òsòròngá le pertenece toda sangre derramada en la tierra y también son quienes controlan la sangre menstrual, la que cuando aparece revela la presencia cercana de estas criaturas, lo que explicaría los dolores típicos y el comportamiento histérico que suele tener las mujeres en esa etapa. Esto también es otra razón por la cual en los sacrificios para Òrìsà la sangre no debe tocar la tierra – a través del método ritual de sacrificar en una vasija grande que previamente contiene sal, epo y oti evitando que se derrame y se coagule- y porqué la mujeres con su regla deben mantenerse apartadas del culto. De suceder cualquiera de las dos cosas o ambas, sería un tabú y la ceremonia estaría quebrada, debiendo consultar al oráculo por alguna solución. A las Ìyáàmi Àjé se las identifica en la naturaleza con determinadas aves en las que se transformarían, siendo 9 (nueve) las principales:

***Òwìwì**
***Òsòròngá** (cuyo nombre proviene del sonido que emite)
***Èhúrù,**
***Èlúlú,**
***Eráwo,**
***Àgbìgbì,**
***Àtiòrò,**
***Àgbògbò**
***Àràgamágò** (el pájaro de Igba Odu)

Se acostumbra darles preferentemente vísceras, pues se considera que son su comida favorita, las que se preparan siempre luego de cualquier sacrificio para los Òrìsà de un modo especial y son presentadas en platos de barro forrados con ewé-lara. Dicho ebo para Ìyáàmi se denomina Ìyàlá, que significa "que el mal desaparezca". Se les ofrece también, durante cualquier sacrificio, tamal Èko que sirve para protección, pues las calma, éste representa el poder femenino, pues entre otros ingredientes lleva: plumas - simbolizan muchos hijos y protección, sangre - representa la menstruación y la vida. Se presume que la palabra Àjé utilizada como "bruja" proviene de la contracción de "Ìyá jé " (la madre que come) aludiendo a su voraz apetito, siempre atraída por el olor a sangre y vísceras ella puede venir bajo la forma de una mosca, pájaro, mono o incluso otros animales.

***Ìpèsè** es exclusivamente para Ìyáàmi Àjé. El hacer Ìpèsè es alimentar a Ìyáàmi. La brujería es inherente, algunas veces permanece inerte, pero si es especialmente dirgida por una mujer entonces ataca directamente los orgános de la otra persona. Ellas poseen atributos que contienen poderes que puede ayudar y al mismo tiempo lastimar, hacer o deshacer a otros a distancia y por medios invisibles. Una persona puede tener este poder, pero si el o ella no tienen motivos para ser hostiles o benevolentes hacia algo no les afecta. La envidia, furor, malicia, amor, angustia, preocupación son clases de

sentimientos (Patron-Emocion-Pensamiento) viciados o benevolentes, causales de que el poder de la brujería, si uno lo tiene, actuen. Una persona puede tener este poder y no saberlo, hasta que sus sentimientos viciados o benevolentes obligan a trabajar en contra o apoyando a otros. En pocas palabras la hechiceria es la expresión de la tensión o el amor, o un mecanismo de conflicto o cooperación entre dos personas, grupo o más. En consecuencia, la brujería es un conflicto o convergencia de intereses entre dos personas, un grupo o más. Una Àjé no requiere ningún encantamiento, rezo especial o ritual para hacer daño, hacer o deshacer una amistad o a un enemigo. El deseo de la Àjé es lo único que se requiere para poner el poder de la brujería en movimiento. En donde se involucra más de una bruja, será llamada un "junta" para tomar una decisión en el destino de su siguiente sujeto. Si la decisión de las Àjé es ayudar al sujeto, una descubrirá algo en el sujeto que lleve a la aprobación de todas; en donde hay un error y el error o equivocación es muy evidente, la gente encontrará una excusa para ese lapso. Por otro lado, si la decisión es dañar al sujeto, cualquier cosa que el sujeto haga le ira de mal en peor, será odiado y condenado por todos lo que lo conocen sin saber porque lo odian. Las Àjé también pueden decidir "comerse" al sujeto. El sujeto será afectado por una repentina enfermedad la cual lo llevará eventualmente a la muerte. Se puede decir que existen dos categorías de Àjé: las "colaboradoras" (Ase positivo) y las "dañinas" (Ase negativo).

a) Las Àjé "colaboradoras", también conocidas como "blancas", pueden realizar actos benéficiosos para la sociedad. Ellas protegen a su familia y a sus seres queridos contra la agresión, la difamación, las epidemias y la esterilidad. Ellas también se aseguran que sus seres queridos sean superiores a otros. De cualquier manera, esto no sugiere que las "Àjé funfun" no puedan dañar a otros.

b) Las Àjé "dañinas" pueden dividirse en dos grupos: "negras" y "rojas"

1- las Àjé "negras" generalmente dañan a los demás. Ellas causan esterilidad, crean confusión y discordias entre la comunidad, hacen que los emprendimientos de sus enemigos fracasen, causan desamor, enfermedad y muerte a sus enemigos. Pero si lo merecen ellas reconsideran su posición y dejan a sus víctimas en paz.

2. las Àjé "rojas" también dañan a los otros pero no escuchan ni reconsideran nada para cambiar sus mentes. Ellas son despiadadas. Generalmente, estas clasificaciones no pueden ser consideradas como absolutas. Una "Àjé funfun" puede ser vista como totalmente "dañina" para otros. Por ejemplo, en los tiempos de guerra, las Àjé acostumbraban destruir la mente de sus enemigos y contaminar sus razonamientos colectivos. Los líderes oponentes llegaban a ser afectados por la locura o la muerte.

Esto llevaba a que eventualmente sus enemigos perdieran la guerra. Para aquellos que trabajaban con las Àjé, ellas eran "blancas", para sus oponentes, ellas eran "negras' o "rojas". Una Àjé que protege a su familia y a sus seres queridos y destruye a los opositores y a otros enemigos, real o imaginariamente puede ser una Àjé "blanca" para su familia y seres queridos pero ella puede ser una Àjé "negra" para las víctimas de los poderes de su brujería. No hay cultura o sociedad en la tierra en la cual las Àjé no existan. Por supuesto que hay algunas que son más activas en una sociedad que en la otra. La experiencia ha demostrado que no es muy inteligente o recomendable el enfrentarse a este poder si uno no es provocado. Lo mejor que se puede hacer es Ìpèsè para apaciguarlas si uno es la víctima de sus poderes malignos. Yo no considero que

sea sabio para nadie el ir a buscar su perdón. Algunos yerberos, sacerdotes y sacerdotisas de Ifá, espiritualistas se acercan a las brujas para buscar su cooperación. Esto es para mi un paso muy peligroso. Es mas inteligente dejarlos ser. Cuando se necesite hacer Ìpèsè, por favor por todos los medios, haga sólo eso. Sólo considere a las Àjé como parte de las fuerzas de la naturaleza con las que nosotros debemos convivir en armonía. Todas las fuerzas de la naturaleza deben ser reconocidas y se debe encontrar alguna manera para estar a tono con ellas. Ìpèsè es el modo de estar a tono con las Àjé. Aún así es más seguro el tratar con ellas mediante la realización de Ìpèsè. Ìpèsè es seguro. Ìpèsè es recompensante.

*Materiales para el Ìpèsè:

***Aceite de palma**
***Huevo de gallina**
***Nueces de cola**
***Nuez amarga**
***Plátano**
***Licor**
***Paloma**
***Gallina**
***Cabra**
***Oveja**
***Gachas de camote**
***Pato**
***Antílope**
***Rata grande**
***Res**

*Modo de preparar el Ìpèsè:

*Todos los materiales para el Ìpèsè deben darse crudos.

*Las viscera se lavaran bien con abundante agua.

*Luego se colocaran en una freidera de barro.

*Para esta operacion se debe tener un Opon que no se utilize para el irubo.

*Se pone Iyerosun y se tefa Osa Meji, se reza:

Orin adúrà fun Ìyáàmi

Mo júbà ènyin Ìyámí Òsòróngá
O Tònà Èjè enu
O Tò okónèjè èdò
Mo júbà ènyin Ìyámí Òsòróngá
O Tònà Èjè enu
O Tò okónèjè èdò
È jè ó yè ní Kálèo
Ó yíyè, yíyè, yèyé kòkò
È jè ó yè ní Kálèo
Ó yíyè, yíyè, yèyé kòkò

Traducción:

Mis respetos a usted, mi madre Òsòróngá
Usted que sigue el rastro de la sangre
Usted que sigue el rastro de la sangre de la boca y el hígado.
Mis respetos a usted, mi madre Òsòróngá.
Usted que sigue el rastro de la sangre interna.
Usted que sigue los rastros de la sangre interna,
De la boca y del hígado.
La sangre viva que es recogida por la tierra
Y que se cubre de hongos
Y ellos sobreviven, sobrevive, oh madre muy vieja.

Oriki Ìyáàmi

Iyaami osoronga
Afin ju eye
A pa ma wa a Igun
Oniwowo ado
O ru mo loogun danu
Ologbo dudu oru
Olokiki oru
Ajedo tutu ma bi
Obinrin dudu regi regi
Eyi ti lo nigba oja ba tu
Dase depenu ti i gbe ni
Mi bi kalo kalo
Ojiji firi afe gegeni yee
Aro igba aso ma bale
Eleyin ju ege, eye ni more
A je apa je ori, a jedo johun
A ti inu orooro je fun
O we ninu omi salo-salo
Ode tapo yoro
Aronimoja tapo yoogun

Eyin ebiti ka wo seyin soro
A ba lori igi Iroko ma ye
Oro gogoro loko oloko
Oni bante peleja ti i ba ni
Ja lai fowo kan ni
Ologbo dudu eti oja
Ese a biru gilo gilo
Oji ni kutukutu fomi igboro boju
Ti a ba peri akoni
Aa fi ida na le
Iba to to to.
Ase.

Osa Meji

Oole lo seyin gun mole
Bi eni arin morin
Bo ba ja ko rin
A duro sii
A difa fun Okanlenirun Ìrúnmolè
Nigba ti won ntorun bo wa saye
A difa fun Feleye
Eleye ntorun bo wa saye
A difa fun Orunmila
Orunmila ntorun bo wa saye
Ero Ipo
Ero Ofa
Ori mi ni o gba mi
Lowo Eleye

Traducción:

La espalda del ladrón parece jorobada
Como una piedra redonda
Impidiendo que camine correctamente
Adivino para Okanlenirun Ìrúnmolè
Cuando venia desde el cielo a la tierra
Adivino para Iyaami
Cuando venia desde el cielo a la tierra
Adivino para Orunmila
Cuando venia desde el cielo a la tierra
Peregrinos de Ipo
Peregrinos de Ofa
Mi Ori me salvara de la acción de las Aje.

*Entre verso y verso se estará golpeando el Ada Orisa 3 veces en el suelo.

*Ahora se invocara Ose tura golpeando el Ada con el suelo 3 veces, se rezara:

OSE TURA

Apaadi igbale roni n mo igiri timo
Timo bi eni ti o jebe ri
A difa fun Iyaami Osooronga
Eyi ti nse yeyé awo
Ebo ni ki won o se
Won gbebo won rubo
Nje ati rubo loni ebo awa fun ajuba
Iyewa Osooronga a juba
A soogun loni oogun awa jo ajuba
Iyewa Osooronga a juba.

Traducción:

Apaadi igbale roni
Esta muy pegado a la pared
Como si nunca se hubiera usado para comer sopa
Adivinaron para Iyaami Osooronga
La madre del sacerdote
Se le pidió que sacrificara
Escucho y lo hizo
Por eso hemos sacrificado hoy
Nuestra madre Osooronga nos dará todo el honor hoy
Hemos realizado la medicina
Nuestra madre Osooronga nos dará todo el honor hoy

*Entre verso y verso se estará golpeando el Ada Orisa 3 veces en el suelo.

Oriki fun Ìyáàmi

(Ofun Meji)

Ewure belewo abeke peru
Olugbogbo loti mekan wole
A difa fun Ìyáàmi Òs̲òròngá
Ti won nsawo rode Ipokia
Tabo dowa losu afi nsawo
Ebo ni won ni kose
Osi gbebo nbe o rubo
Ìyámí Òs̲òròngá lo dawa
Losu afi nsawo eje ka kunle
Fobirin obìnrin lo biwa kato deniyan.

Traduccion:

Ewure belewo abeke peru
Olugbogbo loti mekan wole
Hicieron adivinacion para Ìyáàmi Òs̲òròngá
Cuando ellas adivinaban en Ipokia
Ellas se iniciaron antes de nosotros en la adivinación
Se le dijo que sacrificaran y obedecieron
Ìyáàmi Òs̲òròngá hace las adivinaciones
Vamos ha arrodillarnos
Ante la mujer que nos pario
Antes que fueramos seres humanos.

*Entre verso y verso se estará golpeando el Ada Orisa 3 veces en el suelo.

Orin adúrà fun Ìyáàmi

El̲éy̲e epo 're o!
El̲éy̲e !
El̲éy̲e è El̲éy̲e mo gbédè o!

Traducción:

¡Oh bendice el aceite Dueña del pájaro!
¡Oh bendice el tamal de porotos molidos!
¡Oh Dueña del pájaro, yo actúo con inteligencia!

*Una encrucijada es usualmente el lugar donde se pone el Ìpèsè excepto en algunas ocasiones en las que Ifá dicte otra cosa.

Nota: Se debe de hacer notar que todos los materiales en la lista no se pueden usar al mismo tiempo. Consulte a Ifá para determinar que se necesita en ese momento, yendo de los materiales más baratos a los más caros. Usualmente, es sabio el empezar con la nuez de cola antes de añadir las aves o los animales vivos, si alguien decide poner más materiales de los que requiere, los materiales adicionales seran una pérdida.

ABORU ABOYE