

Ògbóní Edan

Religión Tradicional Africana

COMPRENDIENDO LA FRATERNIDAD OGBONI

por

Dr. S. KÓLÁWỌLÉ KÓMỌLÁFÉ.

M.B.; B.S., Dip Anaesth. C.T.M.

Organización Ifá-Òrúnmìlà.

YORUBA BOOK CENTER
610 NEW YORK AVENUE
BROOKLYN, NEW YORK 11203
TELEPHONE (718) 774-5800
FAX (718) 467-0099

Primera Publicación 1995.

©S.K. KÓMOLÁFÉ 1995

Ninguna parte de este libro puede ser publicada o copiada en ninguna forma sin previo permiso del Autor.

ISBN 978-33199-0-6

Dr. S. K. KÓMOLÁFÉ

DEDICACIÓN

A todos los que sin predisposición y prejuicio
buscan la verdad sobre la Religión Tradicional Yorùbá
y
a todos los promotores de la tolerancia religiosa en la tierra.

PREAMBULO

Hasta hace poco, ha existido escasez evidente del conocimiento documentado de los estudiantes y profesores de la religión africana, la cultura y la tradición. Este libro educativo **Fraternidad Ogboni**, es una contribución sobresaliente en gran medida de la información suficiente sobre el tema. Como obispo e investigador de teología, he encontrado este libro muy informativo, especialmente en lo que está escrito por un conocido y gran persona como el Dr. Komolafe.

Las expresiones vivas del Dr. Komolafe en Inglés simple ha arrojado mucha luz sobre un aspecto de la cultura yoruba que muchos han erróneamente asociado con la oscuridad. Se ha demostrado claramente en su libro Fraternidad Ogboni que "Dios nos ha dado" la teología sobre la base de la sana moral, la verdad y la disciplina. Es ahora en manos de los practicantes del concepto ogboni el mantener el status que de acuerdo con el mandato primordial y espiritual de realce por este escritor.

Dr. Kolawole Komolafe también ha clarificado las responsabilidades asociadas con algunos de los títulos en la Jefatura de la Fraternidad Ogboni.

Dr. Komolafe a través de este escrito ha demostrado la buena disposición de sacar a la luz sobre algunos aspectos aparentemente oscuros de la tradición y cultura de África. Espero que este trabajo sea para estimular la mente clara de otros tradicionalistas como el Dr. Komolafe para escribir y educar a quienes estén dispuestos a utilizar los ideales de la cultura africana en beneficio de los hombres.

Sin dudarlo, recomiendo este libro a los buscadores de la verdad y de los ideales de la tradición de la religión en África. Los estudiantes y profesores de la cultura africana y la religión sin duda les serán útiles.

Rt. Rev. Isaac Oluwole Babatunde
Obispo de la Iglesia africana Redimido

GRATITUD

Escribir un libro como este sin duda depende del conocimiento y la sabiduría. Creo que todo el conocimiento y la sabiduría pertenecen a Olódùmarè (Dios).

Por lo tanto, agradezco a Olódùmarè por darme la oportunidad de aprender y la sabiduría para escribir lo que he aprendido en beneficio de la humanidad.

Durante más de una década, he estado recopilando algunos manuscritos de algunas de mis notas sobre la cultura africana y la religión. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, la gente me han asociado sobre todo por mi columna habitual Herbal Medicine y Sunday Punch.

Yo pensé que mi libro sería sobre Herbal Medicine, debido a la presión que los amigos, pacientes y personas han puesto en mí al respecto. De alguna manera, sin embargo, he descubierto que cuesta mucho dinero para escribir un libro y publicarlo. Los acuerdos están todavía en curso acerca de la publicación de mis libros a base de hierbas, que Dios ha hecho posible que yo publique alguna información educativa en aspectos más notables de la cultura yorùbá y la religión. Este libro sobre Ògbóni nace de Dios inspirado en la necesidad de que la gente sepa la verdad sobre algunos conceptos erróneos de esta fraternidad. A pesar de que escribo como un creyente, estoy convencido de que todos los hechos en este libro es verdaderamente como ver, oír y experimentar. También estoy convencido de que no podría haber encontrado que es posible que estas verdades, sin ser parte integrante de la cultura y la tradición que acomodar la fraternidad.

Por lo tanto, estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad y la voluntad de pertenecer sin predisposición o prejuicio alguno.

Agradezco a todos aquellos a quienes Dios ha usado para ayudarme a lograr la publicación de este libro.

Entre las personas notables son mi difunto padre, papá Daniel Kómoláfé, quien se aseguró que yo recibiera la mejor educación, que podía darse el lujo de prepararme para la situación en que ahora me encuentro. También estoy agradecido a su difunto padre Pa Arówólò (Alias: Ajóbíewé), cuyos registros de las hierbas han seguido siendo una buena referencia y guía. También estoy en deuda con mi abuelo materno, Pa Aiyésímojú (Alias: Agbéfáwòbíewù), que era un afamado sacerdote de Ifá, que dejó dicho con mi madre y sus otros hijos no desalentarse ni incomodarse con nadie en la familia que pudiera adoptar la práctica de Ifa u otras formas de la religión africana. Debido a sus palabras, contrajo una fuerte oposición de mi finada madre, señora Elisabeth Fámúkò, al igual que su esposo (mi padre), decidió ser un cristiano.

Para respetar la palabra Pa Aiyésímojú y la fé, agradezco a mi querida madre, señora Fámúkò Kómoláfé. También agradezco a otros parientes por no molestar o desalentar a mí persona sobre la religión que escogí - La religión tradicional africana giraba en torno a la sabiduría de Ifá. Notable entre estos familiares es mi tío, Chief Gabriel Ajayi Bórìsàdé quien hábilmente supervisó mi educación de la primaria al nivel de posgrado.

También estoy inmensamente agradecido por las siguientes personas que por su disposición siempre estaban listos para compartir su rico conocimiento cada vez que iba a ellos:

1.- Chief Akínyòmílò Òkémúyíwá (Alias: Akìrabata nílé Ifá).
2.- Chief Ayeni Ajíleye. El Olu-Awo de Oyé Ekìtì, Estado de Òndó.

3.- Chief Adébóyè Oyésànyà. El Oluo y Chief Sacerdote de Ìjo Òrúnmìlà, Ebútè-Metta, Lagos.
4.- El Principe Adéwálé Egbérongbé y Chief Owótómo Olúwo cuyas palabras de aliento siempre han sido un estimulante en mis esfuerzos para promover y desarrollar las cosas buenas de la cultura africana.
5.- Mi querida esposa Olufunke (Alias: Fáfunké), que ha sido siempre un pilar indispensable de origen de aliento.
6.- Mi querida hija Aderemi Komolafe que ha sido muy destacada entre los jóvenes que me pidió que a su vez, al menos, algunos de mis escritos en los libros para que las generaciones más jóvenes leyeran.
7.- Chief Ajibola Ogunsola, el Grupo Punch Presidente de periódicos, así como el Sr. Ademola Osinubi, Gerente General del mismo grupo.

La oportunidad que me dieron estos dos señores a escribir en la columna semanal "Herbal Medicine" y regularmente en el Sunday Punch definitivamente agudizó el instinto de la escritura que me ha motivado a escribir este libro. Estoy sinceramente agradecido por el papel desempeñado por estos dos nigerianos benevolentes.

Por último, agradezco a Chief Junaid General Àpésìn de la Fraternidad Otító Lèsìn Ògbóni, Lagos, por el papel que desempeñó en mi iniciación en la fraternidad.

Por supuesto, estas personas ya mencionadas no son los únicos que han contribuido a la publicación de su libro. Agradezco también a un grupo de personas que son demasiado numerosas para mencionarlas aquí. Agradezco sus diferentes contribuciones y apreciar su apoyo. Que Dios bendiga a todos.

Dr. S. K. KÓMOLÁFÉ

COMENTARIO

Hay momentos en que hay muchas personas en búsqueda de conocimientos originales e indígenas sobre la Fraternidad Ògbóni, El Dr. K<u>ó</u>m<u>o</u>láf<u>é</u> expone sobre el tema de forma muy educativa.

En tiempos modernos, los iniciados de la Fraternidad necesitan ser debidamente informados acerca de las responsabilidades relacionadas con su iniciación. No tengo ninguna duda de que este libro será útil al respecto. El Dr. K<u>ó</u>m<u>o</u>láf<u>é</u> también ha señalado claramente las funciones principales que requieren los títulos líderes o Chief de la Fraternidad Ògbóni.

Actualmente en la comunidad Yorùbá, hay un aumento de bienvenida en el número de grupos de religiones Ògbóni llamado "Ilédi". Observando que algunos de los Iledi modernos ya no cumplen adecuadamente las normas y objetivos nobles de la Fraternidad, estoy de acuerdo con la idea del autor de "huevos podridos" o debe cambiar para mejor o mostrar la salida.

Chief Mobólájí Naìbí
OLÓRÍ-OLÚWO,
Ògbóni-Ìbílè Asociación Fraternal de Nigeria.

COMPRENDIENDO LA FRATERNIDAD ÒGBÓNI

El término Ògbóni para una cultura yorùbá connota en la madurez, la disciplina y siceridad en una persona. Lamentablemente adherentes y no adherentes que deseen conocer y aprender acerca de Ògbóni han limitado las fuentes de información deseada y el conocimiento. No tanto porque es adecuada ni un sesgo de la literatura escasa, sino también porque los ancianos con el conocimiento correcto y verdadero son pocos. Sin embargo, es alentador observar que el aumento actual de los miembros analfabetos de la Fraternidad Ògbóni en un futuro próximo, mejorarán sustancialmente la situación a través de la escritura y otras formas de documentación como la radio y cintas de vídeo.

Aparte de que la mayoría de las personas que han escrito algunas cosas de Ògbóni lo han hecho principalmente en la lengua yorùbá local, muchos de sus puntos de vista son ingenuamente tendenciosa y mal informadas.

Por estas razón, estoy contribuyendo con mi propia escritura como un orgulloso miembro de la Fraternidad Ògbóni. Me refiero a la pureza con la que se desarrolló por medio del Aborigen Ògbóni de tierras yorùbás. Mi conocimiento como Ògbóni se deriva de dos fuentes principales:

1.- Ifá, que es el eje de mi religión - la religión tradicional africana. Ifá es un cuerpo infinito del mensaje enviado divino a la tierra por Olódùmarè para el beneficio de la humanidad. Ifá se encuentra conformado en 256 capítulos llamados Odu-Ifá. Aunque es alentador observar que algunos aspectos de Ifá se han puesto por escrito por personas en el último medio siglo o así, la mayoría de los que todavía existen en forma oral celosamente envasado en la memoria del sacerdote llamado Babaláwo y transmitidos de generación en generación;. Después escribiré sobre Odù Ifa-en otros libros.

2.- Datos recogidos de veteranos adherentes Ògbóni que tengan un conocimiento adecuado de la tradición oral de la fraternidad indígena, Ògbóni no contaminado.

Como cuestión de prioridad, voy a hacer algún intento de determinar el origen de la Fraternidad Ògbóni.

En mi búsqueda frenética por el origen de Ògbóni. He descubierto los hechos expuestos a través de los versos de Ifá más fiable, ya que presenta la historia más genuina de la humanidad, que figura en la tradición yorùbá.

Ifá dice claramente que el Irunmole u Òrìsà que primeramente se introdujo en la Fraternidad Ògbóni se llama Edan. Otros nombres utilizados para Edan son:

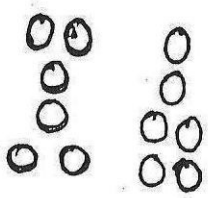
Molè (Omo ilè) = el hijo de la madre tierra
Ìyá Ayé = La madre del mundo
Ajíbólá
Àbènì
Láaní
Ògbódùorà
Olomo.

De acuerdo con un verso de Ifá (Ìrorùn-Ìwòrì), hubo un período en la historia primitiva del hombre, cuando no había armonía en el mundo. En ese momento la población del mundo era muy pequeña y nadie había emigrado más allá del legendario Ifè-oòyè que la gente cree que debe haber sido muy cerca de la Ilé-Ifè presente en el estado de Òsun en Nigeria.

Durante el período donde existía la discordia, el robo, la mentira, el asesinato, la conspiración, la violación y otras formas de comportamiento malvado reinaban en la tierra. Òrúnmìlà, quien ya estaba en la tierra en ese momento era también al final de su ingenio para tratar de encontrar algunas soluciones a la situación caótica. Los ancianos en la tierra luego se acercaron a Òrúnmìlà y le instaron a encontrar una solución rápida al estado de anarquía.

Òrúnmìlà entonces consultó a Òlódùmarè (Dios) a través de la adivinación de Ifá. El verso que salió fué el Odù-Ifá (capítulo) llamado Ìrosùn Ìwòrì que dice así:

Ìrosùn - Ìwòrì

Hà! Mo hée mo wọn lára
A dífá fún Òrúnmìlà
Baba ñlọ sode Òrun
Láti lọ pe MỌLẸ̀
Tí yó tũn aiye Olũ-Ifẹ́ ṣọ
Bíẹni sọ igbá ti ófọ́
Wọ́n ṣe ayé ṣe ayé
Ayé kò gún
Wọ́n fọ́ ile aiyé bí ẹni fọgbá ẹbọ
Wọ́n wá ní kí Òrúnmìlà
Bawọn ké sí Mọlẹ̀
Kí ólè bawọn tún Ifẹ̀-Ooyè ṣe
Kí Òrúnmìlà ó ké sí mọlẹ̀
Tí wọ́n dì jọ sorẹ́ Ṣòlùkù lode òrun
Òrúnmìlà ní kí Olũ-Ifẹ́ ó sákálẹ̀ Ẹbọ ní ṣíṣe
Njẹ́ Rírú Ẹbọ nigbe ni
Àìrú Ẹbọ kì ígbè nì yàn
Ifá ní kí wọn ó léku
Ifá ní kí wọn ó léja
Ifá ní kí wọn ó ní eyelé
Ifá pàṣẹ gbogbo nkan ètùtù
Kòpé kò jìnà ẹwá báni ni jẹbútú ire
Jẹbutú ire làá báni lẹsẹ ọpẹ

Traducción

Ha mo hé mo won lára (un nombre largo)
Hizo adivinación para Òrúnmìlà
Cuando Òrúnmìlà se estaba dirigiendo al cielo
Vaya y llame a Molè (Edan)
¿Quién va a poner en orden la vida en Ifè
Como el reparar una calabaza rota
La gente trató y trató de enmendarse
Pero fue en vano
La gente rompió el mundo como uno rompe la calabaza, el sacrificio
Òrúnmìlà fue entonces instó a ir al cielo
Para llamar a Imolè (EDAN)

Para ayudar a reparar el daño hecho en la tierra
Orunmila se instó a llamar a Mọlẹ̀ (ẸDAN)
Quién era su amigo en el cielo
Òrúnmìlà ordenó a la gente de Ifẹ̀ para ofrecer sacrificios
Es el sacrificio que salva
La falta de sacrificio no salva
El pueblo de Ifẹ̀ ofreció ratas, peces, palomas, etc.
En poco tiempo se produjo la prosperidad en Ifẹ̀
La gente que obedece las instrucciones de Ifá seguramente debe prosperar.

Después del sacrificio Òrúnmìlà fue al cielo para invitar a su amiga Ẹdan para que lo ayudara arreglar la situación caótica en la tierra.

Ẹdan accedió acompañar a Òrúnmìlà a la tierra para acabar con las actividades pecaminosas del hombre. Ifá fué consultado y un versículo en Ìwòrì Òwọ́nrín dio la guía para un viaje seguro a Ifẹ̀-oòyè. Después de realizar los sacrificios rituales prescritos Òrúnmìlà y Ẹdan tuvieron un viaje tranquilo a Ifẹ̀-oòyè.

A su llegada al pueblo de Ife estaban agradecidos con Òrúnmìlà y le dió a Ẹdan una cálida bienvenida.

Sin pérdida de tiempo Ẹdan inmediatamente se embarcó en su misión. Ordenó a todas las personas en la tierra de la promesa bajo juramento en retorno a la buena conducta, la persona que incumpliera el pacto debía pagar la pena más alta (la muerte).

Después de que todo el mundo había jurado por mantener la paz, la equidad, la justicia y la armonía en la tierra, la tranquilidad y la concordia regresó al Ifẹ̀. Ẹdan entonces se estableció para una existencia en la tierra con el fin de supervizar su buen trabajo.

Después de una larga estancia en la tierra volvió al cielo dejando la autoridad de supervisión a un grupo de personas sinceras y disciplinadas de mayor confianza, que ella llamó Ògbóni.

De esta manera, la fraternidad Ògbóní nació. Ògbóní por lo tanto, es una fraternidad de personas maduraz con un comportamiento ejemplar dedicado a hacer del mundo una morada confortable para la humanidad, asegurando un alto nivel de moral entre sus miembros y promover la paz en la tierra basada en la sinceridad, la verdad y la disciplina. De esta manera Ògbóní ha atraído el respeto (no miedo), y la admiración de los demás ciudadanos del mundo para respaldar eficazmente la paz, la justicia y la verdad en todas las actividades humanas en la tierra.

Esencialmente, la mayoría de los Chief tradicionales pertenecen a la Fraternidad Ògbóní. La Fraternidad Ògbóní como grupo, desempeña un papel importante en el establecimiento de Gobiernos Tradicionales encabezada por el Oba (rey). Los miembros Ògbóní son para garantizar la selección de los mejores candidatos como un Oba. Al Oba malvado e irresponsable también puede ser destronado por el grupo Ògbóní después de las advertencias y correcciones en las que han fracasado.

IDENTIFICACIÓN

Aparte de la estricta adhesión a la Verdad y la Justicia, los Ògbónís también se pueden identificar por la forma en que él o ella estén vestidos. Aparte de utilizar esculturas de bronce de Edan como la mano ornamental y en el cuello llevan el tradicional cubre hombro (Shàkì; Itagbè), que permite la fácil identificación de los miembros Ògbóni. El Shàkì o Itagbè está diseñado para copiar el aspecto de la superficie interna del estómago del hombre. La intención es transmitir el mensaje de que un Ògbóní no es para cualquier malvado conspirador. Por lo tanto, con orgullo muestra el interior de su estómago, donde almacena no sólo alimentos, sino los pensamientos de cada uno que lo vea.

Identificación de un miembro Ògbóni

El Itagbe o Shaki es una pieza rectangular de tejido que mide unos cuatro pies por uno y medio pies.

Al final de los lados cortos del rectángulo, se encuentran lanas desenredadas o hilos de seda atados hasta siete que cuelgan.

La superficie exterior de la cubierta que va en el hombro se cubre generalmente con estrías lineales de lanas desenredas apretadas o hilos de seda dandole connotación al Shàkì (el revestimiento interno del estómago del hombre). de acuerdo con la Denominación, según la elección, es posible que las impresiones artísticas estén en la superficie exterior. Tales impresiones suelen tener un poco de historia tradicional detrás de ellos, una historia sin embargo, puede ser propia de cualquier Iledi en particular (Templo Ògbóni).

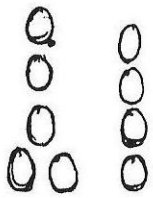
En algunas partes de tierras Yorùbá ante un rey (Oba), completada la ceremonia de su nombramiento y coronación, la Itagbè o Shàkì debe ser obligatoriamente en su hombro derecho, para que la ceremonia pueda ser considerada tradicionalmente completa.

El verso siguiente, tomado del Odù de Ifá llamado Ogbè Ògúndá (Ogbè Ìyónú), arroja más

luz sobre la esencia y la importancia del Shàkì o Itagbè

Kíẹni má jìjà kijà
Kí ẹni má ba j'ebi k'ebi
A dífá fún Ràndàwú
Tí wọ́n j'ogún nù
Tí a kò pín ogún fún
Tí awọn ènìà fi pè l'ómùgọ̀
Ṣùgbọ́n àwọn agbọ̀rẹ̀n dùn kò gbà.
Wọ́n ní kọ̀ gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀
Ràndàwú gbọ́ ó dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn
Òní ọrọ oun kò gbà ìbínú
Óní sùrù l'ó l'ayé
Oni aìbinú laye gbà
Ọpọ ènìà fi Ràndàwú ṣe yẹ̀yẹ́
Ọpọ ènìà fi Ràndàwú pẹ̀gọ̀
Àṣẹ̀ìnwá asẹhìnbọ̀ awọn aṣẹ̀tọ́ gbárajọ
Wọn ní òtítọ́ àti ẹ̀tọ́ la fi d'áyé
Ka ṣotítọ́ ka ṣ'òdodo
Kí ọrọ Ràndàwú ma m'áyé dàrú
Awọn mọlẹ̀bí Ràndàwú dìde
Wọ́n ní ọrọ di àtúnṣe
Iyán di atúngún
Ọbẹ̀ di àtúnsè
Wọn ní kò ku ẹbí ku ohun kóhun mọ́
Bíkò ṣe ohun àjogún bá wọn kan ṣoṣo
Tí wọ́n fi njọ ba
Eyí kìíṣe ohun mírán bíkò ṣe Shàkì
Ebi ni ki Shàkì ná di ti Ràndàwú
Ràndàwú gba Shàkì odi Alàṣẹ ìlú
Ó jọba lórí gbogbo wọn
Shàkì wá gba'yì ó gb'ẹ̀yẹ
Ó di ohun ọlá odi ohun iyì
Bí akò bá rí Ràndàwú
Akò lè joyè baba eni
Ohun ti àsùrù ṣetí
Ilẹ̀ ní gbe.

Ògbè-Ògúndá

Que nadie pelee erróneamente
No sea que uno sea considerado culpable sin merecerlo
Adivinación lanzada a favor de Ràndàwú
Que se le negó de su herencia legítima
Que se le negó de su legado
Que no expresó ningún dolor o molestia
Pero la gente lo tomó por idiota
Y algunos mediadores protestaron
Afirmaron que Ràndàwú había sido chantajeado
Sostuvieron que no debería ser la última
Ràndàwú aprendido de esto y les agradeció
Dijo que en su asunto no se debe agitar la cólera
El asunto no debería provocar ningún conflicto

La Paciencia controla el mundo
La vida llamó la humildad y suavidad
Muchos ridiculizaron a Ràndàwú
Muchos dijeron que Ràndàwú era un tonto
Algunos mediadores se reunieron entonces
Afirmaron que el mundo fue fundado en la justicia y la verdad
Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser justos
Para que el caso de Ràndàwú no interfiera en el mundo
Miembros de la familia estaban procupados por Ràndàwú
Y decidió rectificar su error
El ñame golpeadó requiere ser golpeado otra vez
La sopa debe ser re-cocida
Se dijo que la familia no tenía nada nuevo a la izquierda
Excepto el legado venerado Shàkì
El emblema de la realeza
La familia decidió que Ràndàwú debe heredar el Shàkì
Ràndàwú consiguió el Shàkì y se convirtió en el gobernante de la ciudad
Shàkì se convirtió así en el emblema de la bondad y la excelencia
Sin ver a Ràndàwú
Uno no puede ser instalado como Chief
Cualquiera que cosa que la paciencia no puede resolver
Seguirá sin resolverse.

De este versículo está claro que el Shàkì (Itagbè) es una insignia de honor y respeto. De hecho es una abominación para que una persona que usa el Shàkì o Itagbè diga mentiras. De ahí que los yorùbás dicen: A kì Igbé Shàkì léjìká ka puro - que significa "No usamos Shàkì en el hombro, y decimos alguna mentira.

Requisitos para ser Miembro

Mentes inmaduras, delincuentes y personas de dudosa reputación **NO** son admitidos en la Fraternidad Ògbóni. Ògbóni no tiene espacio para los mentirosos, ladrones y otros criminales. En los viejos tiempos, la mayoría de los grupos Ògbóni no aceptaban personas menores de 50 años de edad en la fraternidad. En tiempos modernos, sin embargo, la madurez de la mente y no la edad se ha convertido en un factor importante en la iniciación de los miembros. Creo que esto se está haciendo con el fin de utilizar los talentos y la sabiduría que poseen los jóvenes. La Fraternidad Ògbóni no tiene ala juvenil independiente. Por consiguiente, es erróneo el culto campus de la Universidad o de cultos asociados con Ògbóni. No tiene nada que ver con las sociedades secretas en las universidades y otras instituciones de aprendizaje. De hecho, la mayoría de los miembros de los grupos del campus no pertenecen a la religión tradicional. Debe quedar claro que los actos criminales y la anarquía entre los cultos del campus son ajenos a la tradición africana en general y particularmente en la Fraternidad Ògbóni.

Funciones y jefes de Ògbóni

Es importante que todos los interesados sepan que la función más importante de Ògbóni es el mantenimiento de la justicia, la verdad, la paz y la armonía en la tierra. Dándose cuenta de que "la caridad principal en casa, el grupo Ògbóni se refiere principalmente a la organización de sus bases para la prosperidad del desempeño de sus funciones bajo la guía espiritual de la deidad venerada o Irunmole llamado Edan.

La mayoría de las reuniones, los rituales y otras actividades de la Fraternidad Ògbóni tendrá lugar en el templo Ògbóni llamado "Iledi". el jefe espiritual de un Iledi es el cacique llamado OLÚWO. El Olúwo dirige los asuntos de su grupo dentro y fuera del "Iledi" con la ayuda de otros Chief.

Aunque los títulos de jefatura utilizada pueden diferir de un Iledi a otro, algunos títulos, debe mantenerse la cuestión de la esencia y la conformidad con los dictamenes de la fundación de la deidad - Edan.

Algunos de los títulos de jefatura entre otros incluyen la Apena, Ìyá-Àbíyè, Balógun, Ajagùnnà, Aro, Ojomu, Asálú, Líkà, Ìyá-Ìdíagbá, Ìyálájé, Lísà, Asípa, etc.

La Apena es la que lleva los rituales y las oraciones en el Santuario de Edan (Ìyá-Ayé). Suele ser un asistente de activos que administra muchos encargos importantes para la Olúwo.

El Balógun está a cargo de la seguridad física y espiritual de todos los miembros. Suele ser un valiente, táctico de impresionante personalidad.

El Ajagunna puede realizar las funciones del Balógun pero por lo general tiene la capacidad de asesorar al Balógun.

El Asípa es principalmente responsable de tener preparado los materiales necesarios y esenciales para los rituales en Iledi y el santuario de Molè (Edan).

El Ojomu y Asálú son los principales responsables de las disposiciones relativas a las celebraciones y de importantes actividades sociales del Ilédì.

El Aro es responsable de las disposiciones relativas a las ceremonias de entierro de los miembros. También organiza los rituales relacionados con el nacimiento de los bebés recién nacidos por los miembros, así como ceremonias de nombramiento.

Lísà es otro alto cargo en Iledi. En muchos pueblos yoruba Lísà es el siguiente en rango al Oba (rey). De hecho, él se da el singular honor de coronar al nuevo Oba. que sirve de enlace eficaz entre el Oba (rey) y los miembros de su Iledi (Templo Ògbóni).

La Líkà es la señora a cargo de la venta de materiales importantes del ritual y otros temas pertinentes en Iledi. Las cosas que hace a la venta en Iledi son las nueces de cola (Obi), pimienta Aligator (ataré), Kola amarga (Orogbo), cuentas, y el emblema popular del hombro (Shàkì, Itagbè).

Ìyá-Àbíyè es el jefe funcional de todas las mujeres en el Iledi. Suele ser una muy responsable y enérgica señora que asiste al Olúwo especialmente en cuestiones relacionadas con el bienestar de los miembros femeninos. Sólo las mujeres post-menopáusicas son normalmente

designados como Ìyá-Àbíyè en los templos Ògbóni.

Ìyá-Ìdíagbá suele ser una veterana de edad y la mujer que había sido- Ìyá-Àbíyè antes de ascender a una más ágil, pero más respetable posición de asesoramiento de Ìyá-Ìdíagbá. También se asegura del grupo musical del Iledi esté bien equipado y atendidas.

El Adagba es esencialmente un baterista que lidera el grupo musical. En la mayoría de los Iledi (Templos Ògbóni), existe la cooperación entre los diferentes Chief en el ejercicio de sus funciones diversas. El Chief y los miembros por igual son considerados como hijos de la misma madre. El tipo de hermandad entre los Ògbónis por lo tanto es la del amor, la cooperación y el entendimiento.

Los títulos de jefatura mencionados aquí no son de ninguna manera todos. Otros títulos de importancia similar se utilizan en diferentes Iledi.

CONCLUSIÓN

Para concluir esta redacción. Me gustaría comentar sobre algunos malentendidos en la creencia de algunas personas. Ògbóni no es una oscuridad o sociedad del mal. No hay ninguna norma cultural o reglamento que establezca que las actividades de la Fraternidad Ògbóni debe llevarse a cabo en la oscuridad. Mientras que algunos grupos Ògbóni celebran sus reuniones en otros Iledi durante la noche o el día. Es simplemente una cuestión de conveniencia y elección. Las reuniones ordinarias se celebran cada 17 días (Itadogun). Cuando este cae en un día de trabajo, la reunión es mucho más cómoda en la noche.

La afirmación de que los Ògbóni dicen que la sangre humana para los rituales es la mejor, a mi parecer es una propagación falsa y maliciosa por los mal-iniciados. Nunca he sido testigo de dicha práctica en ningún templo. Si bien los animales y aves (usualmente nacionales), a menudo son sacrificados para rituales, no hay ninguna verdad sobre la alegación de que la sangre humana se utiliza para cualquier cosa en cualquier Iledi (Templo Ògbóni). Después de todo, algunos principales religiosos sacrifican carneros, cabras, etc, en sus propios rituales o festivales. La Fraternidad Ògbóni fue fundada en la verdad, la justicia y la paz y estos términos son estrictamente gestionados por iniciados fieles, en la mayoría de los Templos Ògbónis . Los "huevos podridos" en Ògbóni son estrictamente disciplinados cuando se detecta.

Algunas personas también afirman que Ògbóni es una sociedad secreta. El hecho es que Ògbóni no es más secreto que otros clubes y sociedades como los Rosacruces, las Logias y algunos templos religiosos del Islam y el cristianismo en el sentido de que no puede pretender que sabe mucho sobre sus actividades a menos que usted es un miembro.

Los hechos es que la Fraternidad Ògbóni está abierta a toda la humanidad. Si uno no es miembro, no tiene derecho a quejarse de que él no lo sabe todo acerca de la sobrevivencia de allí.

Aparte de los delincuentes que no están dispuestos a arrepentirse y cambiar para mejor, cualquier persona puede solicitar la membresía.

Sin embargo, en una nota final quiero hacer un llamamiento a todos mis hermanos y hermanas de la Fraternidad Ògbóni a continuar defendiendo los principios de la verdad, la justicia y la paz en la que la fundación de nuestra Madre (Edan) la que fundó la freternity.

Las siguientes canciones Ògbóni no sólo nos recuerdan de una parte de nuestras obligaciones con nosotros mismos como hermanos y hermanas, pero también nos mantiene conscientes de que no debemos perder el valor requerido de mantener la verdad, la justicia y la paz en la tierra.

Ìyá ayé kò sé l'áké
Bẹ̀ kò sé lókò yé o a
Tó fi dé Tòràngún Olomo Ògbóyè o
Njé bójú báséé
Kóhùn ko ma yè o a
Nílé Abẹ́ní Olomo ànsìn o.

Traducción:

Ìyá ayé (Edan)
mantuvo su palabra en Aké
También sostuvo que su palabra en Oko
Hasta la llegada de Ogboye
Incluso si nuestros ojos no cumplen
Nuestra palabra no debe cambiar.

Y finalmente otra canción:

Igba Omo ilè kí e gbó o
Irínwó Omo lè kí e gbà o
Ení bá Sèkà kò malào
Gbogbo omo ilè ki e gbo o
Ke mámà sìkà ké le là o.

Traducción:
Los 200 hijos de Ilè (Madre tierra) escuchan
Los 400 hijos de Ilè (Madre del a tierra) aceptan
Quien hace el mal no prosperará
Todos los niños de la tierra (Madre Tierra), escuchan
Los niños de la Tierra (madre tierra) aceptan
No hacer el mal para que pueda prosperar.

Queridos hermanos y hermanas en la fraternidad Ògbóni si sigues las reglas, sus oraciones a Òlódùmarè (Dios), a través de Onílé (Edan), deberán cumplirse a su satisfacción.

Àború Àboyè
Dr. S.K. KÓMOLÁFÉ, M.B.; BS; Dip. An. CTM
Ifá-Òrúnmìlà Cultural Organisation
c/o Nº 1, Èsìetedo Street, Olútí – Àmúwo,
Lagos Nigeria.
Telephone Nº 01 – 884888.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

T. M. Ilésanmí.....Isé Ìsenbáyé
Fásínà Agboolá.....Ojúlówó Oríkì Ifá
J. O. Awópejú.....Affront Against Customary Chieftaincy Institution.
S. K. Kómòláfé.....Family Records
J. O. Káyòde.....Undestarding African Traditional Religion
T.N. O. Quarcoopome.....West African Traditional Religion
N. A. Fádípè.....The Sociology of the Yorùbá
Raymond Tschumi.....Theory of Culture
Bólàjí Ìdòwú.....African Traditional Religion ---- a definition
Wolé Sóyinká.....The Credo of Being and Nothingness
Wande Abimbola.....Ijìnlè Ohùn Enu Ifá