

ABC Aworeni, una lectura obligatoria para el seguidor de Ifá

2019

Índice:

Introducción	1
Historia de Ilé Ifẹ̀	2
Historia del Templo Ifá Aworeni de Cuba	7
Líderes, Templos y Títulos de Ifá	11
Sacerdocio de Ifá	35
Parafernalia de Ifá	42
Ikin Ifá	42
Ọ̀pẹ̀lẹ̀	47
Ọ̀riré/ òsùn, Ọpọ́n Ifá**,** Iroke Ifá	48
Irukere	49
Orden señorial de los odù Ifá	49
Ijúbà	52
Idáfá	55
Metodología y lectura del Obì	60
Alimentación de Ifá	62
Alimentación a la tierra	74
Alimentación de Ẹ̀ṣu	76
Ẹbọ riru	79
Ịṣefá	82

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Introducción:

Este documento es redactado con la finalidad de orientar de manera básica al recién iniciado Awo en nuestra familia Aworeni.

¿Qué es Ifá?
Ifá es la palabra de Olódùmarè (Dios).
Para buscar algún símil los cristianos evidenciaron la palabra de Dios a través de la biblia, los musulmanes mediante el Corán y los yorùbá con Ifá.
Ifá es la religión de todos los Irunmoles y Orìṣà. Todos los Irunmoles se iniciaron en Ifá, excepto Osanyin.
Oduduwa se inició en Ifá en el odù Ifá Ìrẹ̀tẹ̀ ogbè, Ọbàtálá en Ìrẹ̀tẹ̀ ogbè, Ogún en Ìrosùn otúrá (en otras tierras Ogún se inició en Ogbè osa u Ogúndá méjì), Eṣu en Odí méjì, Oṣun en Ọ̀ṣẹ́ otúrá, Sapona en Osa ogbè y Ṣango en Odí ogbè.

Que es Ọrúnmìlà?
Ọrúnmìlà es el profeta de Ifá. El primer gran babalawo reconocido que expandió Ifá.
De la misma manera los musulmanes tienen a Mahoma y los cristianos a Jesús.
Después de creada la tierra, Ọrúnmìlà descendió hacia ella a través de la cadena desde el cielo. El lugar donde la cadena bajo y Ọrúnmìlà puso sus pies fue en Oke Igeti. Ọrúnmìlà vivió en Oke Igeti por muchos años, sin embargo el pueblo de Oke Igeti no apreciaba la presencia de Ọrúnmìlà. Este se disgustó y rogó por el desarrollo de ese pueblo que siempre fue escaso. Ọrúnmìlà se fue de ese sitio y colocó un Origi en Oke Igeti.
Después Ọrúnmìlà llega a Oke Ileri. En este sitio, como en el otro, las personas no le daban el honor que merecía Ọrúnmìlà. Nuevamente Ọrúnmìlà rezó por el desarrollo de ese pueblo y se fue, dejándole al pueblo el Orìṣà Dawo.
Luego Ọrúnmìlà arriba al pueblo de Ejio. Las personas en el pueblo tampoco sabían cómo apreciar a Ọrúnmìlà, el cual rezó por un límite de 5 años para que el jefe pudiera mantener el trono a menos que el sacrificio proscrito fuese realizado.
Después que Ọrúnmìlà dejó atrás el pueblo de Ejio, se fue para Ile Monliki. Las personas de este pueblo honraron a Ọrúnmìlà y este les dejó otro Origi, diciéndoles que ellos tendrían

Templo Ifá Aworeni de Cuba

un gran desarrollo. Ọrúnmìlà siguió su viaje hasta Oke Ìtasẹ̀. Cuando Ọrúnmìlà arribó a Oke Ìtasẹ̀, el pueblo estaba preparado para su arribo, ellos bailaron, tocaron tambores y cantaron canciones. Ọrúnmìlà estuvo feliz e hizo de este pueblo su casa. Ọrúnmìlà se convirtió en el líder de Oke Ìtasẹ̀.

En el odù Ifá Oyeku Irete se hace referencia al festival de Ilé Ifẹ̀.

Opokun Babalawo onigeti
loṣe Ifá fun won nigeti
oreku Babalawo ileri
loṣe Ifá fun won nileri
opoku ati oreku Babalawo onitase
loṣe Ifá fun onitase

En este odù Ifá se explica la decisión de Ọrúnmìlà en residir en Oke Ìtasẹ̀, donde todo el mundo viene a venerarlo. Como resultado, el Ikin de Ọrúnmìlà en estos días continua conservado en Oke Ìtasẹ̀ donde una vez al año en el festival de Ifá todos los Babalawo del mundo van a rezar y a alimentar el Ikin de Ọrúnmìlà.

Historia de Ilé Ifẹ̀:

En Ilé Ifẹ̀ existen Orìṣà que son propios de dicha ciudad y no son comunes en otras tierras Yorùbá. Cada una de estas deidades tienen sus líderes y sus festivales anuales. Existe sacerdocio en Orìṣà Ijugbe (Obarese), Oranfe, Akire, Osara, Moremi, Oluorogbo, Oranmiyan y también existen los sacerdotes de Oduduwa. Por ejemplo el Festival Edi (se realiza en honor a la heroína Moremi), el festival Olojo (conmemora al Orìṣà Ogún y es donde única vez en el año el Ooni de Ilé Ifẹ̀ se viste con la corona Are) y el festival de Osara (que conmemora la historia en que Osara y Olokun eran esposas de Oduduwa). Otros festivales veneran a Obatala, Olokun, Yemoo, Oluorogbo, Oranmiyan. Existe la creencia en esta ciudad de Ilé Ifẹ̀ que hay un día al año en que no se puede realizar sacrificio a ningúnún Orìṣà en Ilé Ifẹ̀.

Nuestra corte es original de Ilé Ifẹ̀ y es conocido con el nombre de Okè ìtasẹ̀. Toda nuestra práctica es diferente a otras Cortes del mismo Ilé Ifẹ̀ como la de Mọ̀ọ̀rẹ̀, Okerewe, Ìlàrẹ̀,

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Okè Ìgẹ̀tí, Ilode y más diferente aún de los Oyo, Oshogbo, etc y de los afrocubanos. Es bueno aclarar que fuera de Ilé Ifẹ̀ no se maneja el término de *corte*, a lo que se hace alusión es a *linaje*.

Foto de Chief William en Okè Ìgẹ̀tí

Chief William en Ilode

Yoreni de Cuba

Chief William en Ìlàrẹ̀

Chief William en Ilare junto al maestro de Ifá del actual Àràbà Àgbàyé Owolabi Awodotun Aworeni. También enseño al Akoda Àgbàyé y al Chief Asedá Àgbàyé, sabios entre sabios de Ifá.

Templo Aworeni de Cuba

Terreiro Yoruba Oloreni de Cuba

El culto de Ṣango nace en Koso, el de Oya en Ira, el de Yemoja en Abeokuta y así sucesivamente; pero el culto de Ifá y de todo Orìṣà que descendió por la cadena (como Ogún, Edan, entre otros) es en Ilé Ifẹ donde nació. Ilé Ifẹ es lo primero, es la fuente de los

Yorùbá, desde Ilé Ifẹ migraron los primeros Yorùbá y asentaron toda esta religión en el resto de tierra Yorùbá, como las ciudades de Oyo, Ondo, Ijebu, dentro de Nigeria y se exparció a otros países africanos como Benin, Ghana. Durante la esclavitud y su tráfico hacia otros continentes y el resto del mundo vino el Vodu haitiano, que arribó de Benín, el Candomble del Brasil, Umbanda y Kimbanda en America del Sur, etc.

En Ilé Ifẹ no se quiere que sus secretos salgan de ahí, tampoco inician a personas de otros territorios Yorùbá que se encuentran dentro del mismo Nigeria. Hasta el momento y las experiencias personales los extranjeros son iniciados con los ojos vendados para que no aprendan las ceremonias. No se entrega mucha información digital o impresa para evitar que los misterios antiguos sean revelados. Eso hace que los detractores expresen que los que practican el culto Ifá/Orìṣà propio de Ilé Ifẹ no saben de este culto o poseen poca sabiduría. Inclusive se he llegado a escuchar comentarios que afirman que el Àràbà Àgbáyé o cualquiera de los 16 mayores de Ilé Ifẹ no saben Ifá, cosa que es algo totalmente falso y contradictorio. A quien se le ocurre afirmar que algo que es nativo de un lugar puede ser mejor explicado por una persona extranjera sin tener experiencias de ese lugar. Sería como afirmar que los chinos no saben Kong Fu y que en Rusia o en Australia se practica mejor esta disciplina.

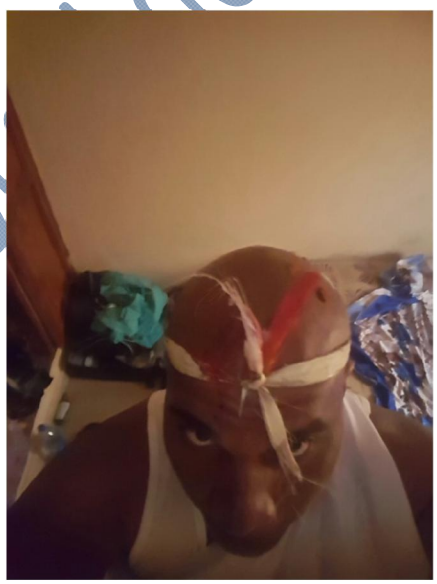
Otro criterio erróneo que es necesario aclarar es que muchas veces confunden *linaje/corte* con *familia*. En nuestro caso, nuestra *corte* es de Okè ìtasẹ̀, pues nuestra práctica de adivinación (idáfá), sacrificio (ẹbọ), iniciación (iseṣá, iteṣá) y otras ceremonias se realizan de la misma manera como se hace actualmente en Okè ìtasẹ̀, Ilé Ifẹ̀. En cambio nuestra familia es nombrada **Aworeni** debido a que nuestro Templo fue fundado por el antiguo Àràbà Àgbáyé Awoyemi Adisa Monkanrawale Aworeni, del cual adoptamos este nombre **Aworeni**.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Historia del Templo Ifá Aworeni de Cuba:

El Doctor William Viera se inicia en el Ifá Afrocubano el 17 de junio del 2002, luego de algunos años de estudios decide viajar a Ilé Ifẹ̀ (en el estado de Osun, Nigeria) y es iniciado nuevamente por el antiguo Àràbà Àgbáyé Awoyemi Aworeni Adisa Monkanrawale. Debido a que el nombre y apellido del Doctor William Viera es latino, asume automáticamente el nombre **Awoyeju** (nombre de iniciación) y adopta el apellido **Aworeni** (por ser el antiguo Àràbà Àgbáyé Awoyemi **Aworeni** Adisa Monkanrawale quien lo inicia en Ifá). A su vez, es acogido y querido como otro de sus hijos espirituales del Àràbà Àgbáyé. Si el nombre y apellido del Dr. William Viera hubiese sido Yorubá nativo, no hubiera cambiado y sería el mismo. Sucede lo mismo entre los musulmanes, recordemos el famoso boxeador Mohamed Ali (nombre árabe que asume cuando se convierte a musulmán). De hecho, hay muchos descendientes Aworeni que no son Babalawo en Ilé Ifẹ̀ pues son nietos y biznietos de la honorable familia de Ilé Ifẹ̀.

Por ende, reiteramos que la *corte* a la que pertenecemos es la de **Okè ìtasẹ̀** y nuestra *familia* es la **Aworeni**.

Fotos de iniciación en Ifá (itẹ́fá) del Dr. William Viera en Ilé Ifẹ̀

Templo Ifá Aworeni de Cuba

El doctor William Viera es iniciado como Àràbà Awo de Cuba (líder espiritual o cabeza de todos los sacerdotes del culto Ifá/Orìṣà de origen Yorùbá en Cuba) por el antiguo Àràbà Àgbáyé Awoyemi Aworeni Adisa Monkanrawale. Algunos malinterpretan a su conveniencia los preceptos de la religión y piensan que el Dr. William Viera es el Àràbà

Aworeni o lo mencionan como el Àràbà de Okè ìtasẹ̀. Estas dos asignaciones están erradas, pues el Àràbà Aworeni y el Àràbà de Okè ìtasẹ̀ vive en Okè ìtasẹ̀, Ilé Ifẹ̀ y es el propio Àràbà Àgbàyé Owolabi Awodotun Aworeni.

El título de Àràbà Awo de Cuba (Àràbà para el territorio de Cuba) es diferente al título de Àràbà de un linaje para Cuba. El Àràbà de un linaje es el líder espiritual o cabeza de todas aquellas personas iniciadas en el culto Ifá/Orìṣà en su propio linaje. Por ejemplo, tenemos el honor de reconocer al Àràbà del templo de Ofun Ajitena para Cuba, al Àràbà de

Ile TunTun, etc. Por ende, el Àràbà de Ile TunTun no es Àràbà para los Omo Ofun Ajitena iniciados en Cuba, ni tampoco el Àràbà del templo Ofun Ajitena es el Àràbà para las personas iniciadas en el templo Ile TunTun. En conclusión, el Àràbà Awo de Cuba Dr. William Viera es el Àràbà para todos aquellos que practiquen el culto Ifá/Orìṣà y vivan dentro del territorio cubano, o aquellos que hayan nacido en Cuba y vivan en el extranjero.
En la tradición Ifá/Orìṣà de Ilé Ifẹ̀ el término de ahijado/ahijada no se maneja (este término viene del bautismo de la Iglesia Católica). Lo correcto es hablar de hijo espiritual u ọmọ awo (hijo del awo), si el padre espiritual es un Babalawo sin título. En el caso de los hijos espirituales del Dr. William Viera serian ọmọ Àràbà, los hijos del Aṣẹ̀dá quedarían como ọmọ Aṣẹ̀dá y los de un rey (príncipe) ọmọ Ọba, y así sucesivamente.

Es importante aclarar que nosotros que practicamos el culto Ifá/Orìṣà según la corte Okè ìtasẹ̀ y como familia Aworeni no discriminamos ningún linaje que practique el culto Ifá/Orìṣà de la ciudad de Oyo, Abeokuta, Ijebu, ni las practicas Afrocubanas, pues todos los linajes del mundo nacieron de Ilé Ifẹ̀.

Una pregunta que constantemente llega a nosotros es que si nosotros consideramos como mala práctica el culto Ifá/Orìṣà Afrocubano. Eso es un planteamiento equivocado porque para los que han tenido la posibilidad de ver y practicar el culto Ifá/Orìṣà/Ogboni en diferentes partes de tierra Yorùbá, bien sabemos que de un lado a otro es muy diferente la manera de adorar el Orìṣà. Entonces decir que el culto Ifá/Orìṣà Afrocubano es menor, mayor, malo o regular sería como afirmar que el culto Ifá/Orìṣà de la ciudad de Oyo es menor o peor que el de Iragbiji, Ekiti, Ibadan, por solo citar algunos ejemplos. Ifá es Ifá, todos los babalawo usamos Ọ̀pẹ̀lẹ̀, Ọpọ́n, polvo de adivinación, etc, en cualquier latitud. Todos somos babalawo y debemos de respetar cada práctica.

Cada babalawo recibe su Aṣe del linaje de donde se inicia, por lo que no es recomendable practicar Ifá de varios linajes a la vez o de un linaje donde no se inició. No se debe recibir iniciaciones o iconos de otros linajes a donde no pertenece, solo se debe de practicar el linaje donde se está iniciado.

Templo Ifa Aworeni de Cuba

También es algo absurdo pensar iniciar a alguien en algo que uno no está iniciado, un olorìṣà ọbàtálá no puede iniciar a una persona en Ifá, ni mucho menos dar un título de Ifá. Tampoco un Ogboni puede dar títulos de Ifá, ni iniciar a alguien en Ifá, etc. Si alguien está iniciado en el culto Ifá/Orìṣà Afrocubano y le gusta el culto Ifá/Orìṣà Tradicional no puede estar entregando o haciendo iniciaciones tradicionales en Ifá/Orìṣà a nadie, pues su Aṣe (su facultad) no proviene de ningún linaje del culto Ifá/Orìṣà Tradicional. El que desee hacer ceremonias de Ifá/Orìṣà Tradicional y sus ceremonias provienen del culto Ifá/Orìṣà Afrocubano deberá volverse a iniciar en Ifá/Orìṣà Tradicional para recibir el Aṣe (la facultad). Es muy importante tener claro para todos los practicantes que: *no se puede dar lo que no se tiene*. Recordemos en el odù Ifá Odi méjì que nos explica que cada cierto tiempo Olódùmarè envía un emisario (Okunrinjonjolokemajo) para evaluar las prácticas de Ifá/Orìṣà que se están realizando en la tierra. Aquel que no realice estas prácticas de manera honesta y efectiva será víctima del juicio de Olódùmarè, pudiendo pagar hasta con la muerte.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Líderes, Templos y Títulos de Ifá:

Los títulos espirituales de los que pertenecen a la sociedad de Oro, culto de Egúgún, culto de Ifá/Orìṣà difieren de los títulos de reyes, los cuales representan lo más alto de la sociedad aristocrática. Ninguna persona que antes fue pobre debe de convertirse luego en Rey, así, aunque hoy tenga dinero. Además, un rey tiene que tener buena conducta social, haber sido un ejemplo ante la sociedad. Los Reyes deben de venir de familia de reyes, tener sangre real, deben ser personas con alto nivel académico y cultural. El rey resuelve los problemas a través de su fuerza política, pues tiene poco o ningún poder espiritual. En el caso del Ooni de Ilé Ifẹ̀ se conoce que si está iniciado en Ifá.

El término Ooni como el título real para el rey de Ilé Ifẹ̀ es el nombre que se le dió a Oduduwa, que es el primer rey de Ilé Ifẹ̀, en el cual se cree y se adora. El Ooni es la máxima representación de Oduduwa en la tierra, de ahí que en Ilé Ifẹ̀ no se entrega ningún icono de Oduduwa. Todos los que han portado el título de Ooni han sufrido una deificación póstuma después de su fallecimiento. El único Orìṣà que está vivo es Ooni, porque se cree que el espíritu de este Orìṣà llamado Ooni se transfiere de un rey al sucesor del trono. El Ooni es el único Orìṣà que nunca murió, sino que reside en el cuerpo de cada rey sucesor al trono. Es el propio Oduduwa el que hace de Ooni el custodio de todos los demás Orìṣà in Ilé Ifẹ̀.

Oba Adeyeye Enitan Ogunwusi, Ojaja II es llamado Arole Odua (uno que actúa en el lugar de Oduduwa). Desde entonces, cualquier Rey sucesor en Ilé Ifẹ̀ ha sido considerado como Ooni - Orìṣà. Se le conoce también como: Ekun, Olofin, Olofin-oduduwa, Oduduwa, Ooni Orìṣà.

Todos los reyes que hubo en Ilé Ifẹ̀ suman cincuenta y uno. Treinta y siete de ellos gobernaron cuando no habia un calendario gregoriano fechado. A continuación se enumeran en orden secuencial desde el principio hasta hoy:

Templo Ifá Awoeni de Cuba

1 ODUDUWA
2 OSANGANGAN OBAMAKIN
3 OGUN
4 OBALUFON OGBOGBODIRIN
5 OBALUFON ALAYEMORE (OBALUFON II)
6 ORANMIYAN
7 AYETISE
8 LAJAMISAN
9 LAJODOOGUN
10 LAFOGIDO
11 ODIDIMODE ROGBEESIN
12 AWOROKOLOKIN
13 EKUN
14 AJIMUDA
15 GBOONIJIO
16 OKANLAJOSIN
17 ADEGBALU
18 OSINKOLA
19 OGBORUU
20 GIESI
21 LUWOO (la única femenina) *
22 LUMOBI
23 AGBEDEGBEDE
24 OJELOKUNBIRIN
25 LAGUNJA
26 LARUNNKA
27 ADEMILU
28 OMOGBOGBO
29 AJILA-OORUN
30 ADEJINLE
31 OLOJO
32 OKITI
33 LUGBADE
34 ARIBIWOSO
35 OSINLADE
36 ADAGBA
37 OJIGIDIRI
38 AKINMOYERO,(1770-1800)
39 GBANLARE,(1800-1823)
40 GBEGBAAJE,(1823-1835)
41 WUNMONIJE,(1835-1839)
42 ADEGUNLE ADEWELA,(1839-1849)
43 DEGBINSOKUN,(1849-1878)
44 ORARIGBA,(1878-1880)
45 DERIN OLOGBENLA,(1880-1894)
46 ADELEKAN (OLUBUSE I),(1894-1910)
47 ADEKOLA 1910-1910
48 ADEMILUYI (AJAGUN) 1910-1930

* 21 LUWOO: fue la única Ooni de la historia que fue mujer, la cual fue muy drástica en su reinado. A partir de ese momento se estableció que más ningún Ooni debiera ser mujer.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

49 ADESOJI ADEREMI- 1930-1980

50 OKUNADE SIJUWADE-1980-2015

51. Enitan Adeyeye Ogunwusi Ojaja II (2015 hasta la fecha).

Foto de Chief William frente al actual Ooni

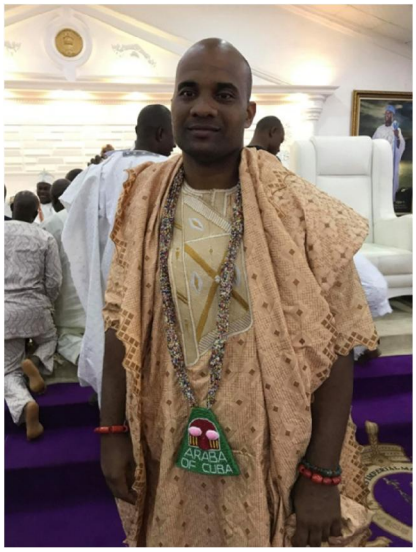
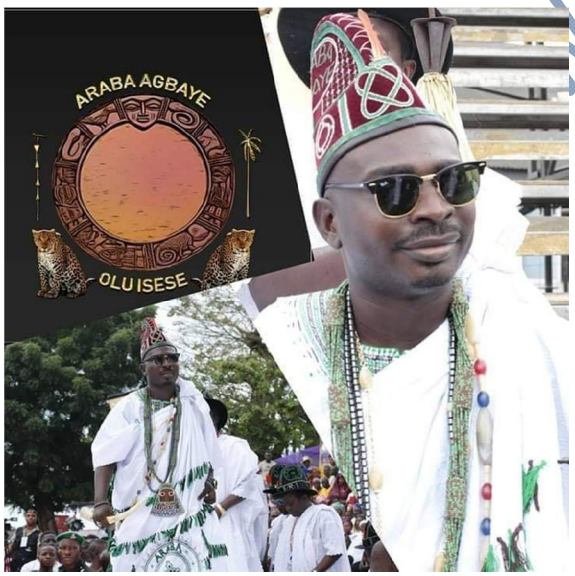

Foto de Chief William en el palacio del Ooni

Hay que saber que los títulos espirituales ejercen su poder a través de su fuerza espiritual. Todos los cultos tienen un líder espiritual. Aquí citamos algunos ejemplos:

Àràbà Àgbàyé Owolabi Awodotun Aworeni
Lider del culto Ifá en todo el mundo

Aworeni de Cuba

Obalesun Ọbàtálá. Lider del culto de Ọbàtálá en todo el mundo

Líder espiritual del culto Ẹṣu

Yoreni de Cuba

Líder espiritual de Oranfe. Chief Obaluru en Ilé Ifẹ̀

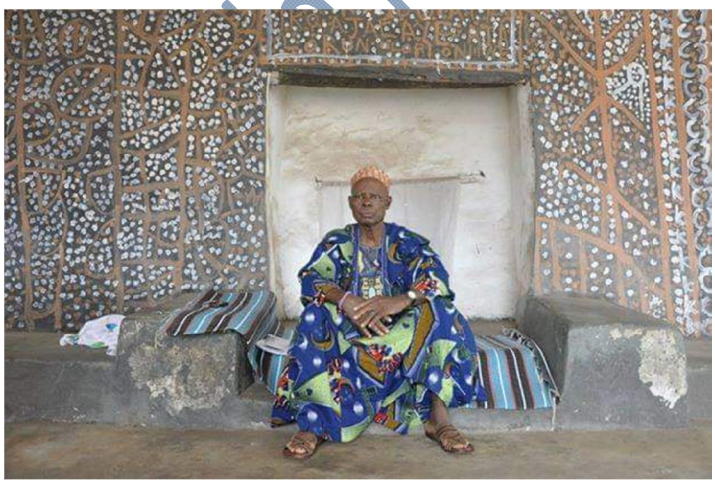
Lider femenina en el culto de Ṣango

Yoruba Omoreni de Cuba

Oba Obinrin Olosa Yemoja Agbaye

Líder espiritual del culto de Yemoja en todo el mundo

Chief A. O. Orisayinmika, Chief Obalase Oluorogbo

Líder de espiritual de Oluorogbo

Ilé Ifá Aworeni de Cuba

Lider espiritual de Orìṣà Akire

Obasorun de Ilé Ifẹ̀ (Orìṣà Akire)

Lider espiritual de Osara

Oba Olosara Ishola Osunwusi Babatunde

Mogba Ṣango sería otro título del culto de Sango.

Yoreni de Cuba

En el odù Ifá otúrá méjì, Ifá habla que un Àràbà nunca será derrotado. **(Audio 1)** 🎧

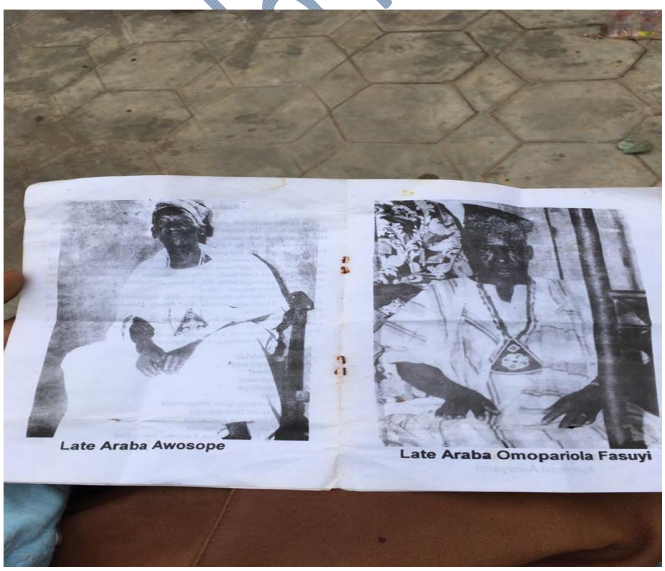
Àràbà ni baba
Àràbà ni baba
Awọn lo dífáko Àràbà pàtàki
ti n be laarin ota
Àràbà ò kú roro
Ojú ti Iroko
Àràbà o wo mo
Ojú ti Iroko
Kowokowo!
Àràbà o wo mo
Ojú ti Iroko

Àràbà es el padre
Àràbà es el padre
Ellos adivinaron Ifá para un prestigioso Àràbà
cuando se encontraba en medio de enemigos
El árbol Àràbà no morirá
El árbol Iroko fue quien sufrió vergüenza
El árbol Àràbà no caerá
El árbol Iroko fue quien sufrió vergüenza
El caerá pronto
El árbol Àràbà no caerá
El árbol Iroko fue quien sufrió vergüenza

El primer Àràbà de Ilé Ifẹ̀ se llamó Baba Agiri Okè Tasẹ̀
Aquí se mencionan otros Àràbà de Ilé Ifẹ̀ que le siguieron:
- Àràbà Olumodan
- Àràbà Gbagalaala
- Àràbà Adoosi

Templo Ifá Aworeni de Cuba

- Àràbà Agarawu
- Àràbà Lamiloye
- Àràbà Ijala
- Àràbà Awoyeju Ipeti Nagunnaja (Este fue un glorioso y renombrado Àràbà, en honor a este se le otorga este nombre al Àràbà Awo de Cuba Dr. William Viera **Awoyeju Aworeni**, su nombre honorifico **Awoyeju** por el mencionado Àràbà y Aworeni por el pasado Àràbà Àgbáyé Awoyemi Adisa Monkanrawale **Aworeni**)
- Àràbà Fafore Omopariola
- Àràbà Awosope Awosade (fue el que inició en itẹfá al pasado Àràbà Àgbáyé Awoyemi Adisa Monkanrawale Aworeni, es decir sería el abuelo de Ifá del Àràbà Awo de Cuba, Dr William Viera)
- Àràbà Fasuyi Omopariola
- Àràbà Adisa Awoyemi Monkanrawale Aworeni (renuncia a su responsabilidad de Oluwo Ogboni para asumir el cargo de Àràbà Agbaye en 1991, inicia en itẹfá a Owolabi Awodutun Aworeni su hijo de sangre y algunos años más tarde también inicia en Ogboni, itẹfá y como Àràbà de toda Cuba al Doctor William Viera. Es quien consagra toda la iconografía del Templo de Ifá de toda Cuba así como Igba odù, esta última nacida del primer Igba odù que existió (el Igba odù del propio Ọrúnmìlà). Envía a Cuba a su hijo Owolabi Awodutun Aworeni para su implementación. Fallecido 31 de julio del 2018.
-Actual Àràbà Àgbàyé Owolabi Awodotun Aworeni (2018- hasta la fecha)

Fotos de Àràbà Àgbáyé anteriores

Ifá Aworeni de Cuba

Foto de Chief William y su Oluwo Adisa Awoyemi Monkanrawale Aworeni en Ilé Ifẹ̀

Foto de Chief William durante el festival de Ilé Ifẹ̀, 2018

Traducción Aworeni de Cuba

Foto de Chief William y su Oluwo Adisa Awoyemi Monkanrawale Aworeni en Ilé Ifẹ

Templo Ifá reni de Cuba

Tecnológico de Cuba

Foto de Chief William Viera y el actual Àràbà Àgbáyé Owolabi en Oke tase

El Àràbà Àgbàyé es la cabeza de todos los líderes espirituales de todo el mundo, él es el representante de Ọrúnmìlà en la tierra. Cuando Ọrúnmìlà salió de la tierra, se nombró a los Àràbà Àgbàyé a la cabeza en su lugar.

El título Àràbà Àgbàyé sólo puede darse en Oketase, Ilé Ifẹ̀. No hay otro en el mundo que puede tener este título. Los títulos de nuestro linaje son hereditarios, para ser Àràbà Àgbáyé hay que tener la sangre de Ọrúnmìlà, pues este es su descendiente directo.

El Odun Elefin Àràbà Àgbáyé es el festival de Ọrúnmìlà, que conmemora el momento en que Ọrúnmìlà estaba enojado con el rey de Ile-Ife. Ọrúnmìlà se transformó en un leopardo y persiguió al rey de la ciudad. En este festival, el Àràbà Àgbáyé se transforma en un leopardo y es por eso que sale pintado a la calle, el rey no puede estar presente cuando esto acontece, debe de estar oculto. Las manchas del leopardo del Àràbà Àgbáyé simbólicamente recrea la persecución del rey fuera de la ciudad.

No hay festival realizado en Ilé Ifẹ̀, sin la presencia del Àràbà Àgbáyé. Durante el festival Itapa, el Àràbà Àgbáyé visita al santuario de Orìṣànla. Durante el festival de Oduduwa el Àràbà Àgbáyé enviará el gallo, el machete y el azadón, en representación de Ọrúnmìlà, cuando dió estos elementos a Oduduwa para crear la tierra. Durante el festival de Ogún (Odun Olojo) hay una reunión especial entre el Àràbà Àgbáyé y el Ooni.

Cualquier título otorgado por el Àràbà Àgbáyé llevará el nombre de Awo Agbaye.

El Àràbà Àgbáyé es el líder de los Awo Olodu Merindilogun. Este grupo consta en especial con 16 babalawos de más alto rango, los cuales son:

- Àràbà Àgbáyé
- Agbongbon
- Pelenfa (Sekinda Awo Oranmiyan)
- Akoda
- Aseda
- Tedimole Awo Ilare
- Megbon Awo Iremo
- Kirindin Awo Idita
- Oyin Pepe Awo Ilegbudu
- Obakinala Awo Ijugbe
- Jolofinpe
- Etitangegere Awo Imojubi
- Adefalu

Templo Ifá Awoferi de Cuba

- Amosun
- Afedigba Koru Sawo Olofin
- Agesinyowa

El Chief Agbongbon es la máxima cabeza espiritual en Oke Igeti, luego vienen otros chief del lugar, el Tedimole Awo Ilare es muy importante en Ilare. El Àràbà Àgbáyé, Adefalu, y Afedigba son de Oke Tase. Cuando todos se reúnen en Oke Tase forman los Awo Olodumeridilogun a los cuales está a la cabeza el Àràbà Àgbáyé. Cada título solo puede ascender dentro de la corte a donde pertenece.

Todos los Àràbà representan una reencarnación de Ọrúnmìlà para su área, ningún otro babalawo conoce cuál es su representación iconográfica de Ọrúnmìlà, solo el Àràbà lo sabe. Los babalawos adoran a Ifá a través del ikin y no a Ọrúnmìlà, pues el Àràbà es su poseedor para toda la región. A través de la lealtad a su Àràbà y otras acciones, que no describiremos por protección de los secretos, es la única forma de adorar y alienarse con Ọrúnmìlà.

En la cultura Yorùbá los líderes u Olóyè (poseedores de los títulos) pasan por una ceremonia de iniciación donde adquieren los poderes espirituales del Orìṣà en cuestión.

Las funciones de un Àràbà, en general, son:
- Promover la unidad entre los practicantes del culto Ifá/Orìṣà
- Elevar y fortalecer la fé de la religión
- Esparcir el conocimiento y la ética de la religión
- Conducir los rezos y ceremonias para bendecir a las personas
- Promover la paz y la armonía entre los diferentes grupos de practicantes
- Velar por que se realice el festival anual de Ifá en el territorio
- Observar que se saque el odù Ifá rigente para ese año con las nueces de palma del Templo de dicho territorio y que se realice el sacrificio establecido
- Fiscalizar que los babalawos con título realicen sus funciones adecuadamente
- Otorgar títulos de Ifá a nivel nacional e internacional para el desarrollo y la práctica del culto Ifá/Orìṣà.

Ifá Aworeni de Cuba

Cuando algún grupo de practicantes Isese, ya sea sacerdote de Ifá, Egbe, Egungun u otro, no se ponen de acuerdo, es el Àràbà al que se le lleva el caso y determina. Por otra parte, cuando tienen alguna duda si su iniciación fue correcta o no, a quien se le consulta y lo puede arreglar es el Àràbà.

Es necesario saber que, así como no hay festival anual de Ifá en Ilé Ifẹ̀ sin la presencia del Àràbà Àgbàyé, tampoco es posible realizar un festival de Ifá anual para Cuba sin la presencia del Àràbà de Cuba. Existen otros festivales como los de Olokun, Ọbàtálá, Ogboni en los que el Àràbà desempeña un papel importante y su participación es primordial.

Cada Àràbà debe poseer un Opa Àràbà y un Origi para poder completar sus poderes espirituales. Cuando un Àràbà se encuentra dentro de su país o territorio, la única manera de adorar a Ọrúnmìlà por los Babalawo es gratificando al Àràbà y derramando un poco de bebida durante la Iba (Reverencia) cuando se menciona al Àràbà Àgbàyé y para los Babalawo que vivan en Cuba (sean del linaje que sea) deben hacer el mismo procedimiento cuando mencionen al Àràbà de Cuba. En caso de que el Àràbà se encontrase fuera del país, entonces los Babalawo tienen la posibilidad de adorar a Ọrúnmìlà a través del Origi. Ahora, cuando el Àràbà viaja quien se queda a la cabeza del país espiritualmente y frente al templo es el Balogun Àràbà, aun por encima del resto de los títulos (Agbongbon, Oluwo, etc).

En el caso del Àràbà de una región en cuestión este representa la figura de Ọrúnmìlà. Un babalawo promedio esta iniciado en Ifá, mientras un Àràbà estaría iniciado además de Ifá en Ọrúnmìlà. El nombre para dirigirse al Àràbà es **Bàbá Àrólé Àràbà** (Àrólé: sucesor, heredero). El Agbongbon de una región sería la representación de Ejìogbe, el Akoda sería Oyeku Méjì. Por ende, todo aquel que atente en contra del Obalesun Ọbàtálá estaría

atentando en contra de Ọbàtálá. Aquel que atente en contra de su Àràbà, su Akoda o su Oluwo va a estar desalineado con Ọrúnmìlà y su Ifá. Donde quiera que viva, así haga cualquier sacrificio, se inicie o haga la ceremonia que desee, sus trabajos espirituales nunca van a funcionar correctamente. Aquel que ofenda a los líderes de los orìṣà tendrá consecuencias en varios aspectos básicos de su vida. Si tiene salud, le faltará el dinero; quizás tenga dinero, pero le falte prestigio, lo golpeen físicamente y sea un bochorno; a lo mejor tiene honor y respeto, pero le falta dinero, a lo mejor tiene salud, pero no tiene libertad o le falta mujer, o en el peor de los casos pierde todo hasta la vida.

En la mayoría de los linajes cuando muere el Àràbà, los Olóyè escogen al próximo Àràbà, es decir desde la posición número 16 puede ser escogido cualquier Olóyè y ser coronado como Àràbà.

En el caso de Ilé Ifẹ̀ no sucede así. En Ilé Ifẹ̀ los 16 títulos están divididos en las diferentes cortes y cuando un Olóyè de una determinada corte muere y este ocupaba la posición 14 por ejemplo, entonces el Olóyè de la posición 15 asciende a la 14 y el que estaba en la 16 a la 15 y se nombrará un nuevo Olóyè para la 16.

En el caso del Àràbà para ser escogido la metodología es diferente:

1ro. Deberá de haberse terminado la ceremonia de Itufa, donde el cadáver debe estar expuesto durante 16 días para dichas ceremonias. Luego de terminado todo el largo ritual el Àràbà Àgbáyé deberá ser enterrado en el templo de Oke Tase, en el caso del Àràbà de Cuba deberá de ser enterrado en el Templo de Ifá Aworeni para toda Cuba. Se cree que los Àràbà fallecidos participan espiritualmente en cada reunión y actividad que se haga en el Templo.

2do. Deberá estar iniciado en la corte de Oke Tase pues el profeta Ọrúnmìlà es ahí donde radica. También deberá de ser descendiente de sangre de Ọrúnmìlà, en el caso de Cuba debe de ser descendiente de sangre del Àràbà de Cuba.

3ro. Se reúnen los Olóyè y se determina quién de los hijos de Ọrúnmìlà preferentemente que ya sea Olóyè en Oke Tase será el próximo Àràbà, el cual tardará meses de ceremonias, pero la más importante es el Ilefin o Elefin que toma 7 días sin salir del templo de Oke Tase. Se iniciará en determinadas secretos que no pueden ser revelados en estos escritos, pero a grandes rasgos heredará el Ifá que Ọrúnmìlà usaba en vida que a su vez tiene

Templo Ifá Aworeni de Cuba

agregado el Ifá del Àràbà anterior. Es decir, el Àràbà vigente agregará su propio Ifá a este Ifá legendario de los otros Àràbà anteriores que además contiene el Ifá que uso Ọrúnmìlà. También heredará el Igba Odù de Ọrúnmìlà y el Origi plantado por Ọrúnmìlà.

En el Caso del Àràbà de Cuba Dr William Viera, este pasó por unas cuantas ceremonias secretas en Ilé Ifẹ̀ que no podemos describir y se le concedió varias semillas del Ifá legendario de Ọrúnmìlà y de los pasados Àràbà para que fuese agregado a su Ifá original. De esta manera se garantiza la trasmisión directa del pasado de Ilé Ifẹ̀ y del Ifá que usó Ọrúnmìlà en vida al del Àràbà de Cuba. De ahí la importancia que el próximo Àràbà de Cuba (siguiendo la idea y la tradición de Ilé Ifẹ̀, debe ser otorgado a un descendiente: hijos varones, nieto o biznieto del Àràbà) deberá agregar sus Ikin Ifá al contenedor donde permanecen los Ikin Ifá del actual Àràbà de Cuba. Además heredará el Igba Odù y el Origi del difunto Àràbà. Si para ese momento Cuba cuenta con 4 Olóyè (mínimo) a nivel de todo el país y el conocimiento suficiente, podrá ser ceremoniado el nuevo Àràbà en Cuba; pero si faltase alguno de los detalles antes mencionados tendrá que viajar a Ilé Ifẹ̀ para tal nombramiento.

Foto de un Origi en Ilé Ifẹ̀

Generalmente cuando un babalawo fallece una parte de su Ifá se agrega al cadáver directamente. Hay linajes, como en Osogbo, que llevan una mano de Ifá a la orilla del río

Templo Ifá Awo de Cuba

donde alimentan esa mano con un akiko e invocan al fallecido para que este venga a buscar espiritualmente su Ifá. Luego el resto del Ifá es dado a la familia, a diferencia de los ritos afrocubanos donde el Ifá puede ser despedido, dado a un familiar o ahijados.

Los títulos pueden ser retirados e incluso también pueden ser devueltos si aún no ha sido entregado a otra persona, como es el caso de la historia de Baba Agiri Oketase, el cual fue expulsado de Ilé Ifẹ̀ en una ocasión y se refugió en una cueva en las cercanías de Ilé Ifẹ̀, luego al pueblo le empezó a ir mal y decidieron llamarlo nuevamente a ocupar su plaza, volviendo la armonía a dicho pueblo.

El Ifá más poderoso que existe para todo un país es el Ifá del Àràbà, por ende, ese Ifá es el que debe de ser usado para resolver una catástrofe eminente en contra del país, ya sea guerra, epidemias, problemas medioambientales, etc.

No existe un culto de Orìṣà más poderoso que el de Ifá, de hecho, la mayoría de los babalawo no se incian en ningún otro culto, en el mejor de los casos solo reciben los iconos de los Orìṣà afiliados a su signo, dado que Ọ́rúnmìlà inició a la mayoría de los Orìṣà en Ifá, pero Ọ́rúnmìlà nunca se inició en Egungun, ni en Oro, ni en Ogún, ni en ningún otro Orìṣà. Por ende, la verdad es que ningún Awo Ifá necesita una vez iniciado en Ifá iniciarse en el culto de algún Orìṣà.

Después de Ifá el Orìṣà más poderoso que le sigue es Ọbatálá pues este es el padre de todos los Orìṣà, es el representante de Olódùmarè en la tierra, y es el que moldea los seres humanos (luego Olódùmarè le insufla la vida).

Algunos otros dicen que es Obaluaye es el Orìṣà más poderoso. Otros dicen sobre todo en Oyo que es Sango. Otros dicen que es Oro. Si le preguntas a un Ogboni entonces te dirá que Edan pues representa la tierra, en fin, etc.

En la mayoría de los linajes los títulos de Ifá son escogidos por votación entre los babalawo de mejor reputación del momento. Los títulos de Ifá y los de otros cultos son vitalicios, siempre y cuando se cumpla con sus funciones de lealtad y las funciones correspondientes al título propiamente dicho. Un Awo con título puede ser expulsado y removido de su título si es necesario, los títulos solo pueden ser removidos a nivel de la corte donde fue otorgado.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Una vez removido, ese título quedará vacante y se le dará a otro Awo que así lo merezca. Es importante conocer, pues muchas personas se someten a las ceremonias de recibir un título y con este paso ellos creen que han garantizado su permanencia. Si usted no cumple lo que jura, pierde el título y es sustituido por un mejor postor.

Es imposible ser Católico de alma y fé y ser un detractor del Sumo Pontifice del Vaticano. Lo mismo sucede con los líderes escogidos por Olódùmarè, es imposible pretender seguir un culto y ser un enemigo de la cabeza del culto.

Hay tres tipos de Aṣe básicos:
-El Aṣe que la persona adquiere desde el cielo. Hay quien con solo basta con decir algo para que esto se manifieste, como por ejemplo, en el argor cubano cuantas veces no hemos escuchado: “tremenda lengua tiene la abuela que cada vez que dice algo pasa”.
-El Aṣe del ikin Ifá durante la consagración de Iṣefá o del icono cuando se recibe un orìṣà.
-El Aṣe de la consagración de Iṭefá, de Orìṣà u Ogboni, y el máximo sería durante la ceremonia cuando se adquiere un título, es decir el Aṣe proveniente de los títulos.

La combinación y dependencia de la fuerza de los tres es lo que hace que una persona tenga el poder de resolverles a las personas sus problemas o los suyos propios. También es importante saber que este Aṣe se pierde cuando alguien traiciona o es expulsado de su linaje, cuando su Oluwo u Olorìṣà decide cortar sus lazos con él o cuando se le retira su título. Aún la persona iniciándose en otro linaje, su Ifá u Orìṣà no podrá funcionar bien, habrá días que funcione bien y otros que no funcione. También las hechicerías, las incidencias de las brujas, deudas espirituales, el convencer a algún cliente de tener contacto sexual a cambio de resolver un problema, ser mentiroso y otros, hacen que la persona pierda el Aṣe.

Hay dos grandes proverbios yorùbá que expresan:
odo to ba gbagbe orisun o ma gbe ni (El río que olvida al manantial, caerá en sequia)

Omode bu iroko o poju weyin o ro pe orujo loluwere pa ni (El niño que insulte al árbol Iroko no sabrá el momento que el árbol iroko lo castigará)

Templo Ifá Awoferi de Cuba

En la cultura Yorùbá el árbol Iroko es muy fuerte espiritualmente y sagrado debido a que en sí mismo se reúnen las madres ancestrales. Recordar que todo el bien y el mal de una persona son controlados por ellas.

Todos los Aworeni una vez iniciado como Awo debemos aportar un dinero como mensualidad a los templos donde pertenecen respectivamente y también al templo de Oke Tase en Ilé Ifẹ̀.

Es un tabú entrar a la casa o al templo del Oluwo después de haber tenido contacto sexual y no bañarse previamente. No se puede fumar dentro de los templos. Durante la estancia en el templo, el asiento donde la esposa de un Awo se haya sentado y luego lo deje vacante, solo se puede volver a sentar el esposo (Awo), pues si se sienta otro Awo se crearía un conflicto espiritual entre la pareja. En presencia de un Rey o algún título espiritual, todos los awo y resto del personal deben de permanecer sin gorro.

Se debe de postrar delante los Awo con títulos, no para saludar al hombre sino para recibir la bendición de la espiritualidad que recibió el Olóyè durante la ceremonia. Los Olóyè de cada culto solo se postran delante de la figura máxima de su culto, nunca delante de la figura de otro culto. Por ejemplo, el Aseda le rinde pleitesía al Oluwo, pero la Yeye Oṣun (la lider de Oṣun) no se debe de postrar delante del Aseda ni del Oluwo, ni viceversa.

Cuando le preguntas a un anciano en Ilé Ifẹ̀ la clave de el porque Ifá le ha dado una larga vida ellos responden que es debido a Esunsun.

El códico de Esunsun es lo que rige la conducta de un Babalawo y comprende aspectos como:

No se puede entrar al templo durante la menstruación (esto es más que todo un tabú)

Los babalawo no debemos cazarnos con mujeres de pie planos pues perdemos la economía (también un tabú)

No se puede robar en el templo

No se puede ser traicionero

No se puede ser malicioso en los templos

A los templos se entra descalzos

No se le puede echar malas medicinas a los Ogburo y Aburo.

No se puede desear a las mujeres de los babalawo

Templo Ifá Aworeni de Cuba

No se puede iniciar a ningún homosexual, ni bisexual
No se puede iniciar a nadie con malas conductas morales
No se puede abandonar a su suerte a un hermano ya sea en una situación de salud, económica o incluso de agresión física, todos debemos socorrerlo.

Hay que distinguir que una cosa es iniciarse en Ifá como Awo y otra cosa bien diferente es iniciarse en el Templo de Ifá. Los Awo cuando se inician en el Templo de Ifá tienen la ventaja, además, de mayor fortaleza espiritual que garantizan que su Ifá se alimente cada 17 días (contando el mismo día de itadogun como el primero) debido a que 1 o más ikin de su Ifá es agregado, con determinados rituales, al Ifá del Templo. El Ifá del Templo se alimenta con esa frecuencia (itadogun) y con ese objetivo. Este en el país que esté el Awo afiliado al Templo, a la vez que su ikin este agregado en el Ifá del templo, este se alimenta y se estaría alimentando a su Ifá también.

Una vez que fallezca algún líder o miembro del Templo al Ifá se le hace Itufá (ceremonias fúnebres) y otras ceremonias al propio Ifá del fallecido, nunca al Ifá del Templo.
Al Ọ̀riré del Templo se debe de acostar, luego se levanta y se le notifica que alguien del Templo ha fallecido, y se alimenta con akiko. El resto de las ceremonias fúnebres (itufa) al awo serán expuestas en otro documento.
Cuando un babalawo recibe a otro Babalawo con Título (Olóyè) en su casa, es de ley que el Awo de la casa se postre delante de él. Luego el visitante se postrará delante del Ifá de la casa con la debida reverencia a la tierra. No es necesario hacer ninguna Iba (reverencia) pues se supone que el Awo lo hizo en la mañana a su Ifá. Una vez que el visitante se siente cómodamente la apetebi debe de ofrecer agua del tiempo en un vaso sobre una bandeja, este tomará del agua y usará esta para hacer una pequeña libación dejando caer algunas gotas en el suelo pidiendo bendiciones para esa familia. Luego el babalawo de la casa compartirá medicina (de la cual el también probará) como muestra de bienvenida a todos los visitantes. Desgraciadamente en Cuba no se ha podido implantar esta costumbre debido a que se mantiene una cultura de desconfianza y se cree que lo que se toma siempre es brujería.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

El saludo correcto entre los Awo de Ilé Ifẹ̀ es ¡Aboru Aboye Abosise!
A lo que se responderá ¡Ogbo, ato, asure iwori wofun! y se extiende su mano izquierda (Ogbe Oligun) y la otra persona deberá contestar cruzando las manos tres veces, en el resto de tierra Yorùbá se hace con la mano derecha (de hecho, se ofenderían si saludas con la izquierda).

En la mañana el Awo Aworeni debe de hacer una Iba (Reverencia) arrodillado delante de su Ifá y si no es Ọ̀ṣẹ Ifá solamente lo alimentará con Oti (bebida) y luego se hace otra pequeña iba (Reverencia) para activar el ọ̀pẹ̀lẹ̀ (cadena de adivinación) y se hace una lectura rápida. En esta lectura solo se marca ire o ibi, para nada es necesario marcar más allá, si es un buen signo se puede incluso hasta dejar así abierto. Si es un signo fuerte o más complicado se marcarán cosas sencillas para aplacar cualquier divinidad. Si fuese Ọ̀ṣẹ Ifá se deberá utilizar otros materiales que tenga disponible como obi, eku, eja incluso algún animal si lo estima conveniente. El día de Ọ̀ṣẹ Ifá (orun Ifá) todos los miembros de la familia espiritual y de sangre, se postrarán delante de Ifá y el awo oficiante hará Iba y muchos osoko para alabar a Ifá en nombre de todos, también se lanzará obi abata y se alimentará con lo antes mencionado. El día de itadogun todos los Awo van al Templo de Ifá a participar en dicha actividad, el domingo todos los Awo en Ilé Ifẹ̀ se reúnen en el templo a alabar a Olódùmarè, hacen una iba y luego cantan muchísimo a Olódùmarè, luego pasan una calabaza para recoger el dinero que previamente los feligreses le pidieron como muestra de sacrificio (durante la estancia en Ilé Ifẹ̀ nunca supimos si esta costumbre es nueva, influencia del catolicismo, o si es algo milenario).
En nuestra familia Aworeni, tenemos una fuerte tradición del culto de Ogboni, recordemos que Awoyemi Aworeni Adisa Monkanrawale fungía como Oluwo Ogboni de un Iledi hasta que asume su candidatura de Àràbà Àgbàyé. Por otro lado, la práctica de la madre de Owolabi Awodotun Aworeni es Ogboni por excelencia, por lo que Owolabi crece en el seno de una familia con estrecha práctica de Ogboni e Ifá, de ahí su gran experiencia en ambos cultos. Es importante que todos los miembros nos iniciemos y practiquemos este culto tan secreto muy vinculado a Ifá.

Templo Ifa Aworeni de Cuba

Sacerdocio de Ifá:

Para convertirse en Babalawo, la persona debe pasar por una serie de procedimientos o fases. Si uno no sigue esos procedimientos guiados por un maestro Sacerdote de Ifá la persona no puede llamarse a sí misma Babalawo. Para iniciar el entrenamiento para convertirse en Babalawo la persona debe pasar primeramente por el ritual de Ounje Oju Ọpẹlẹ (la comida de Ọpẹlẹ). Estos procedimientos constituyen un requisito fundamental en el proceso de convertirse en Babalawo y deben ser seguidos en un orden particular. Después que la persona come la comida del Ọpẹlẹ, se le deben de abrir los 16 odù Ifá en un término de cinco días con el Akaragba (Ọpẹlẹ hecho de la calabaza utilizada en sacrificio a Eṣu).

Un omo Awo (estudiante de Ifá) debe usar este Akaragba cuando este aprendiendo Ifá, y debe conservarlo por el resto de su vida. No obstante, si el maestro Sacerdote de Ifá considera que la persona es un buen estudiante de Ifá, él podría decidir abrirle el Ọpẹlẹ más rápidamente.

Después que la persona aprende a abrir el Odumerindinlogun, el siguiente paso es Amulu o adivinación. En esta fase el omo Awo aprenderá los pasos necesarios para realizar preguntas cerradas de selección en las cuales la respuesta será sí o no, así como los odù Ifá de relevancia que tienen un significado especial a utilizar en el proceso de adivinación.

Luego, el siguiente paso es el de aprender cómo utilizar Ibo (determinantes) de una situación específica que aparezca en el proceso de adivinación. Estos aspectos se clasifican en “ire” (buena fortuna) y “ayewo/ibi” (mala fortuna). Una vez aprendido este paso el maestro Sacerdote de Ifá explicará los elementos que configuran “ire” y “ayewo/ibi”, así como la diferencia entre una adivinación para hombres y una realizada a mujeres. Una vez que el omo Awo pueda realizar estas fases de adivinación muy bien, entonces pasará a aprender acerca delos distintos elementos que configuran “Ẹbọ” (sacrificio) y “adimu” (comida) en una adivinación de Ifá.

En la siguiente fase se comienza el estudio profundo de odù Ifá, empezando por Eji Ogbe. Dependiendo de la memoria del Omo Awo este proceso puede tomar un largo tiempo. Cuando el omo Awo ha realizado un progreso significativo en el aprendizaje de odù Ifá, entonces comenzará a aprender a realizar los sacrificios, como darle de comer a Ifá y a

Templo Ifá Aworeni de Cuba

todos los Orìṣà. Así mismo, estudiará los diversos elementos de Ifá que se asocian a los distintos odù Ifá. En la siguiente fase el omo Awo estudiará cómo hacer las medicinas necesarias para solucionar una gran diversidad de problemas. Esta fase de aprendizaje es tan extensa que puede requerir el resto de la vida del estudiante de Ifá para adquirir este conocimiento. Se debe constatar, que toda esta información debe ser memorizada y no debe ser consultada en libros y notas.

Es importante entender que este proceso empieza antes o después que una persona ha pasado por el proceso de iniciación. Uno no puede llamarse a sí mismo Babalawo simplemente porque ha sido iniciado en Ifá. Ser iniciado en Ifá significa que la persona ha recibido su odù Ifá y que conoce su destino. La iniciación en Ifá es solo el comienzo del proceso de aprendizaje. El convertirse en Babalawo toma una vida de dedicación a Olódùmarè, Ifá, los Orìṣà, los Ancestros, los Mayores y la familia.

Los sacerdotes de Ifá todos los días deben de postrarse delante de Ifá en la mañana, hacer la Ijúbà (reverencia), osoko, etc, alimentarlo con Otí y pedirle lo que se desea. Se debe adorar de manera más profunda los días de ojose (cada 4 días), el omo awo participa en las actividades de discusión del Templo y el día 17 se asiste al itadogun.

El Omo Awo está en la obligación de aprender de su Oluwo, puede hacer Idáfá con Ọpẹ̀lẹ̀ en la casa de su Oluwo bajo su supervisión, es el que le sacrifica al Ifá del Oluwo bajo su supervisión, es el encargado de mantener el Altar de Ifá limpio, el Ikin limpio y todo lo relacionado con Ifá. También limpia, cocina y hace todo tipo de actividades domésticas en la casa del Awo, todas estas acciones serán recompensadas por Ifá.

Si el omo awo tiene dinero entonces paga por su aprendizaje y no tendrá que hacer actividades domésticas, pero si las relacionadas con Ifá, como limpiar la sangre, descuartizar animales, etc.

El omo Awo al ingresar a la casa de su Oluwo debe de tirarse a lo largo (postrarse) si es hombre y de ser mujer arrodillarse delante del Altar de Ifá, no se debe de hacer Ijúbà como se acostumbra en occidente pues se supone que el Omo awo ya lo hizo en la mañana frente a su propio ikin Ifá.

Templo Ifa Aworeni de Cuba

El Omo Awo cuando ve a su Oluwo debe de tirarse a lo largo si es hombre y de ser mujer arrodillarse y decir:

Aboru Aboye Abosise!

Su Oluwo debe contestar ¡Ogbo ato asure Iwori Wofun! Y tocar su espalda para que se levante. Si su Oluwo le extiende su mano izquierda esta debe de estrecharse y cruzarse tres veces como saludo. El no saludar correctamente a su Oluwo no está faltándole el respeto al mismo, lo que se está desalineando con Ifá y por ende las cosas no le irán bien en la vida.

Pero lo cierto es que Ifá es la sagrada palabra de Olódùmarè, y está por encima de todos los demás sacerdocios del culto tradicional Ifá/Orìṣà, según dicta el odù Ifá Òbàrà Òfún:

Ahéré oko abìdí jèèrè jeere
Àgbàlagbà ejò ní fi ìdòbálè ara rè wó'lè
Adifáfún Babaláwo méta
Abùfún Olùmòràn méfà
Ní'jó ti wón 'njìjà Agba lotu Ifè
'Njé ta làgbà
Ifá l'àgbà

La choza de la granja con una base ancha
La serpiente vieja se arrastra tocando sus genitales al suelo
Adivinado para tres Babaláwos
Adivinado para seis clarividentes
El día que ellos luchaban por la superioridad en Ilé Ifè
¿Quién es superior?
Ifá es superior

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Ìtàn (Historia):

Había un tiempo en Ilé Ifè, según este verso de Òbàrà Òfún, cuando los clarividentes pensaron que ellos eran superiores a los Babaláwos. Ellos incitaron mucho sobre esta demanda, incluso pusieron en juicio el conocimiento de los Babaláwos y la superioridad de Ifá. Los clarividentes juntaron durante mucho tiempo este propósito obstinado hasta un día tal en que el rey tenía una experiencia enigmática que requirió explicación espiritual y guía.

El rey estaba tomando un baño en el palacio una mañana cuando dos animales, un murciélago (àdán) y koródì (un tipo de ave), cayeron en el palacio. Ésta era una casualidad extraña y rara, por lo que el rey puso ambos animales dentro de una calabaza cubiertos y guardó el secreto a él. Simultáneamente, en otra parte del palacio, uno de los príncipes mató una serpiente que sobrepasó el perímetro del palacio donde él había estado parado. El príncipe puso la serpiente muerta dentro de una calabaza y lo cubrió. Después de que él se recuperó del susto, él tomó la calabaza con la serpiente al rey y explicó el encuentro extraño con la serpiente a su alteza real. El rey se confundió a la coincidencia de sus encuentros extraños. Él le dijo al príncipe que las dos ocurrencias extrañas significaron algo más profundo que sólo una coincidencia. El rey también supo que la situación requirió investigación espiritual profundamente. Actuando rápidamente, él le dijo al príncipe que convocara a un mensajero del palacio. Cuando el mensajero vino, el rey le dijo que convocaran a los clarividentes y los babaláwos inmediatamente. Él les dijo a los pregoneros del pueblo pasar por el pueblo y anunciar que todos debemos congregar en el palacio esa noche.

Antes de a esta casualidad, sin embargo, el rey se había dado cuenta de la demanda de los clarividentes a superar la espiritualidad de Ifá. Por consiguiente, cuando los clarividentes y el babaláwos llegaron al palacio, el rey les dijo de la tarea de relevar los secretos que había en cada calabaza y les aconsejó que regresaran por la tarde.

Los clarividentes estaban contentos en la perspectiva del desafío de esa tarde porque ellos lo vieron como su día y una oportunidad de avergonzar a los babaláwos. En tiempo antiguo, un babaláwo consultaría Ifá antes de ir al palacio para contestar una llamada real como una

Templo Ifá Awoferi de Cuba

regla. Ifá les aconsejó a los tres babaláwos que le dieran los mensajes de Ifá exactos que podrían estar relacionados durante la consultación en el palacio del rey.

Cuando los tres babaláwos llegaron al palacio, había visiblemente en la arena del trono las dos calabazas tapadas que contuvieron los dos animales misteriosos del rey y la serpiente matada por el príncipe. Sentándose en un lado de la arena fueron los seis clarividentes. Los tres babaláwos tomaron sus posiciones enfrente de los seis clarividentes. Después que el rey tomó su asiento se dirigió al público diciéndole que algunas cosas extrañas que requirieron explicación espiritual habían pasado en el palacio esa mañana. Él también le dijo al público que él decidió consultar los clarividentes y los babaláwos para que tuvieran la oportunidad de decidir qué grupo era superior espiritualmente. El rey apenas terminó su exposición cuando los clarividentes tomaron el suelo y se volvieron hacia las dos calabazas, y dijeron al rey y al público que la primera calabaza contenía dos animales (àdán y koródì) y que la segunda calabaza contenía una serpiente. Luego se hizo un silencio absoluto encima del público. El rey se viró hacia los tres babaláwos y pidió su propia explicación espiritual.

Lo babaláwos dieron sus reverencias a Olódùmarè y a los Irúnmolès, le dieron el saludo usual al rey, entonces reconocieron la presencia de todos allí. Después de las plegarias, ellos sacaron su òpèlè y consultaron Ifá. Òbàrà-Òfún se reveló. Ellos le dijeron al rey que su experiencia y la del príncipe esa mañana estaban advirtiendo signos de sentencia de muerte inminente. Ellos le dijeron al rey que los clarividentes tenían razón sobre los contenidos de la primera calabaza (dos animales muertos, àdán y koródì) y el contenido de la segunda calabaza (una serpiente muerta), pero que ellos estaban equivocados diciéndole al rey que no había ninguna explicación espiritual de las ocurrencias extrañas. Los babaláwos le dijeron al rey que la vida del príncipe estaba en grave peligro, y que había que hacer sacrificio (Ẹbọ) inmediatamente, y que si el sacrificio (Ẹbọ) no se hiciera dentro de siete días, el príncipe se moriría. Después de estos mensajes de Ifá, los babaláwos tomaron sus asientos.

El rey le contó la historia al público sobre los dos animales muertos y también les dijo del encuentro del príncipe con una serpiente, casualidades que pasaron esa misma mañana. Él

Templo Ifá Awoferi de Cuba

concluyó con el hecho que los animales estaban en la primera calabaza y la serpiente en la segunda calabaza. Él no dijo nada sobre la interpretación de los mensajes de Ifá, ni incluso del sacrificio. Así los clarividentes se notaron victoriosos entre el público y ridiculizaron a los babaláwos. Como resultado, aquéllos cuyo deber era buscar los elementos rituales de los babaláwos para hacer el sacrificio no hicieron nada. La advertencia de Ifá se trató con levedad. Los tres babaláwos le suplicaron al rey para considerar lo que estaba advertido por Ifá, pero él no oiría sus súplicas. Este diálogo entre el rey y los babaláwos les dio la oportunidad a los clarividentes para llevar más allá los insultos a los babaláwos. Los clarividentes expulsaron a los babaláwos y pensaron rehacer otro encuentro de reunión durante siete días para demostrar que no había nada exotérico sobre esos dos animales y la serpiente, y que la palabra de Ifá no trascendería. La reunión así se aplazó hasta el próximo séptimo día.

Todo se encontraba bien en el palacio hasta la noche del sexto día. En la madrugada de esa noche, el príncipe se enfermó de repente y se murió antes de que amaneciera el séptimo día predicho por Ifá. Había confusión, susto y pánico en el palacio luego de la muerte del príncipe. El rey convocó otra reunión entre los clarividentes y los babaláwos. Él pidió que se hiciera una comida para ese encuentro y que al preparado le añadirían las uñas cortadas del príncipe fallecido y una vez cocinada fuese puesta al lado para que los clarividentes y los babaláwos comieran.

El día citado los babaláwos consultaron Ifá para ver cómo les iría en la reunión propuesta. El mensaje de Ifá fue de no comer o beber en el palacio.

En el momento fijado, los clarividentes estuvieron de primero en el palacio. Ellos estaban contentos y alagados de su victoria. Cuando los tres Babaláwos llegaron al palacio, el palacio estaba lleno de las personas. El rey antes de hacer su presencia en público dijo a sus asistentes que sirvieran la comida para los invitados y que debían comer y beber. Entre tanto, los servidores de comida habían sido alertados de no mezclar la comida especial para los clarividentes y los babaláwos con el resto de los platos, y que nadie más que ellos podían comer esa comida. Cuando era tiempo para servir la comida, los clarividentes y los

Templo Ifá Aworeni de Cuba

babaláwos fueron servidos según lo acordado. Los Babaláwos rechazaron la comida con el pretexto de que ellos estaban llenos, pero los servidores insistieron que debían probar por lo menos la comida. Los servidores volvieron a insistirle a los babalawos, y estos le dijeron que su Ifá les había dicho que no comieran. Defraudado, los servidores fueron dentro y le dijeron al rey. El rey le envió la palabra de regreso a los babaláwos que ellos deben comer. Los Babaláwos insistieron que ellos no irían en contra de la instrucción de Ifá y le enviarían su disculpa al rey. Los clarividentes comieron por otro lado a su satisfacción e incluso felicitaron el buen sabor.

Al final del festejo, el rey salió. Él enfrentó a los babaláwos, fingiendo enojo, y él preguntó por qué ellos se negaron a comer. Los babaláwos contestaron que ellos seguían la instrucción de Ifá de no comer o beber y que ellos nunca irían contra las órdenes de Ifá. En esta fase, los clarividentes empezaron a reírse de los babaláwos. El rey se dirigió a su pueblo y exclamó: "Babaláwos, hoy es el séptimo día, su predicción sobre el príncipe se ha hecho realidad. El príncipe ha muerto esta madrugada de una repentina enfermedad"
El rey enfrentó a los clarividentes entonces y les preguntó si ellos pudieran decirle al público qué tipo de comida ellos habían comido simplemente. Los clarividentes no pudieron contestar pues no sabían. El rey les dijo que la comida contuvo las uñas de su príncipe difunto. Todas las miradas se volvieron hacia los clarividentes. El rey se viró hacia donde estaban los babaláwos y se disculpó ante Ifá. Él le pidió a los Babaláwos que consultaran Ifá para saber lo que él necesita hacer para quitarse cualquier negatividad que podría permanecer en el palacio. Él pidió entonces que los clarividentes se pusieran en la cárcel hasta que él decidiera su destino. Los babaláwos simpatizaron con el rey y concluyeron que los clarividentes tienen la habilidad de saber cosas en el nivel de la superficie, pero para saber el significado arraigado profundo de todo debe consultarse Ifá, además para la ratificación de cualquier decisión que uno hace.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Parafernalia de Ifá:

Ikin Ifá:

La historia de porque se adoran los Ikin Ifá proviene del odù ìwòrì méjì que expondremos a continuación: **(Audio 2)** 🎧

àpá níí gbóko tan iná oṣó	El árbol àpá brota flores como el fuego que crea
Orúrù ni wo ẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ kanlẹ̀	miedo, el árbol Orúrù se viste como el color de la
ilẹ̀ ni mo tẹ̀tẹ̀	sangre, es en la tierra donde primero marcamos,
Ki n to tẹ̀ ọpọ́n	antes de marcar en el tablero de adivinación, la
ọ̀pẹ̀ tẹ́ẹ́rẹ́ orókè	esbelta palma en la cima de la montaña,
adífá fún Ọrúnmìlà	la adivinación hecha a Ọrúnmìlà, quien iría a la
o ni bàbá nlo ṣotu Ifẹ̀	tierra de Ifẹ̀, cuando quería tener hijos
O ni bàbá o jí bímọ	
ígbà tí o bí	Cuando tuvo un hijo
O bí ọmọ ni mo bí, ni mo fi n sará	Él lo llamo: yo sacrifique por mis familiares
o fi jẹ alárá	Fue instalado como rey de Ilárá
ígbà tí o bí	Cuando tuvo otro hijo
O bi Oran omo Tajoro	lo llamo: el asunto de procrear es discutido
o fi jẹ Ajerò	fue instalado como rey de Ijerò
ígbà tí o bí	Cuando tuvo otro hijo
O bí ọmọ ni mo bí tan,	Él lo llamo:
ni mo fun lara gberugberu	mo fun lara gberugberu
o fi jẹ Oloyemiyin	fue instalado como rey de Oloyemiyin
ígbà tí o bí	Cuando tuvo otro hijo
O bí ọmọ ni mo bí tan	Él lo llamo:
Ni mo ṣẹ́gi tà lójà Èjìgbòmẹ̀kùn	Yo vendo leña del árbol en el mercado
o fi jẹ Onítagi Ọ̀lẹ́lẹ́	Fue instalado como rey de Onítagi Ọ̀lẹ́lẹ́
O bí ọmọ ni mo bí tan	Cuando tuvo otro hijo, lo llamo:
Ni mo nfẹ́lù tà lójà Èjìgbòmẹ̀kùn	Yo vendo tinte de índigo en el mercado
o fi jẹ Elẹ́jẹ̀lumòpé	Fue instalado como rey Elẹ́jẹ̀lumòpé
ígbà tí o bí	Cuando tuvo otro hijo

Templo Ifá Aworeni de Cuba

O bí ọmọ ni mo bí tan	Él lo llamo:
Ni Oran mi to gun gege	Oran mi to gun gege
wọ́n fi jẹ Owarangun aga	Fue instalado como rey de Owarangun aga
ígbà tí o bí	Cuando tuvo otro hijo
O bí ọmọ ni mo bí tan	Él lo llamo:
ni wọ́n fi ọwọ́ ọmọ mi wo mi	Ellos vendieron escobas para tener hijos
Ọrúnmìlà wa sodun	Ọrúnmìlà comenzó su festival anual
o so fun gbogbo awon ọmọ re	Y llamo a todos sus hijos
ọmọ ni mo bi tan, ni mo fi nsara	El hijo que se nombraba: yo sacrifique por mis
o ni abọ́rú bọyè bọ sísẹ	familiares, lo saludo abọ́rú abọyèbọsísẹ
ọmọ ni mo bi tan	El hijo que se nombraba: el asunto de procrear es
ni Oran ọmọ Tajoro to fi jẹ Ajerò	discutido, que fue rey de Ajerò
o ni abọ́rú bọyè bọ sísẹ	lo saludo abọ́rú abọyèbọsísẹ
de noni Elẹ́jẹ̀lumòpé gbogbo ọmọ	Todos los hijos de Ọrúnmìlà lo saludaron hasta
Ọrúnmìlà	Elẹ́jẹ̀lumòpé
nigbati Ọlọ́ọ̀ dé	Cuando Ọlọ́ọ̀ arribó al festival
Ọrúnmìlà ni iwo ṣe abọ́rú bọyè bọ sísẹ	Ọrúnmìlà dijo, ud salude: abọ́rúbọyè bọsísẹ
o ni iwo Ọrúnmìlà	Y en cambio le dijo: Ọrúnmìlà si tu vistes con ropa
o sodun, o sodunko	buena y preciosa
Ohun Ọlọ́ọ̀ na sodun, Ohun sodunko	Yo, Ọlọ́ọ̀ también visto con ropa buena y
iwo Ọlọ́ọ̀ ohun salubata ide	preciosa, Ọlọ́ọ̀ vistió zapatos elegantes
Ohun Ọrúnmìlà lowo salubata ide	Ọrúnmìlà vistió zapatos elegantes
O niwo Ọrúnmìlà, o de adé	Ọrúnmìlà vestía con corona
Ohun Ọlọ́ọ̀ na o dadé	Ọlọ́ọ̀ vestía con corona
O ni gbe ọba ko gbodo foríbalẹ̀ fọba nko	Él dijo: que uno que posee corona no puede postrarse ante otro rey
Ọrúnmìlà ba binu	Ọrúnmìlà se enfureció
O pa osun re tu wa lore n lo si ọ̀pẹ̀ àgùká	El removió su bastón (Osun) y se fue hasta la cima de la palma entre el cielo y la tierra, que tiene 16 ramas
Eyi to ya si buka merindinlogun	
Aboyún Ile o biti biti re	Las embarazadas no podían parir bien
àgàn ò tọwọ́ àlà bosùn	Las mujeres infértiles no procreaban

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Akérémọdò n wẹ̀wù ìràwé	Los arroyos estaban secos
Àtọ́ gbẹ ni ìdí ọkùnrin	Los espermas de los hombres estaban secos
Gbogbo ayé a nse rudurudu	Todos en la tierra se quejaban
Won mu eeji o fi kun eeta	Todos reunieron dinero para adivinación
O ni ko ru eku meji Oluwere	Le dijeron que sacrificaran dos ratas
o ni ko ru eja meji abiwegbada	Le dijeron que sacrificaran dos peces
o ni ko ru abodiye meji abedo lukeluke	Le dijeron que sacrificaran dos gallinas
O ni ko ru ewure meji abamu rede rede	Le dijeron que sacrificaran dos chivas
o ni ko ru Erinla meji to ro Iwo sonson	Le dijeron que sacrificaran dos vacas
Won ba dabole won rubo	Ellos sacrificaron
O nlo si ọpẹ̀ àgùká	Ellos fueron a la cima de la palma entre el cielo y la
Eyi to ya buka merindinlogun	tierra, que tiene 16 ramas
O ni baba ka rele o	Ellos dijeron: padre regrese a casa
Ọmọ enire	Hijo de enire
baba ka rele Ọmọ enire	Padre regrese a casa, hijo de enire
Ọrúnmìlà lohun wohun wale mon	Ọrúnmìlà dijo que no regresaría,
o ni ki won tewo o mejeji	Estrecho sus 2 manos y les dio 16 semillas de la
ni Ikin merindinlogun ba gbosi	palma
o ni ti ẹ bá délé gbe fówó ni	Les dijo, si van a casa y necesitan de dinero
ẹni tẹ́ẹ́ mọọ bi nù un	Esto es a lo que consultaran
oni ti ẹ bá délé gbe fáyá	Les dijo, si van a casa y necesitan esposas y
ire gbogbo ni ẹni tẹ́ẹ́ mọọ bi nù un	bendiciones, esto es a lo que consultaran
Ọrúnmìlà afedefeyo Elaasode	Ọrúnmìlà afedefeyo Elaasode
baba lo rele olokun ko wale mon	Así fue como Ọrúnmìlà regreso al cielo sin virar a
	atrás
O ni eni baba lonu e fise baba	Él dijo cualquier que veas diríjase como a su padre.

Nuestro ikin no se limpia con frecuencia y de hacerlo se hace con ewe fin (nombre común: botón de oro) de una manera muy particular (preguntar a su Oluwo como se hace) los restos y desechos se le ponen encima de Ẹṣu Eléjẹ̀lu pues de esta forma Ẹṣu lleva el mensaje que Ifá comió y además las peticiones del cliente.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

El ikin usado para el Ifá tradicional tienen que ser autentico, existen dos palmas muy parecidas, la aceitera que da muchas semillas de tres ojos y muy pocas de 4 , y la auténtica de ikin que da muy pocos de 3 ojos y muchos de 4,5,6 y más ojos, Otra característica es que los truenos, el fuego y las plagas no pueden atacar a la de Ifá, tampoco los animales pueden comer de la pulpa de la semilla, es frecuente encontrar pequeños animales muertos alrededor de la palma por haber tratado de comer de su fruto, esto último se debe a que hizo Ẹbọ antes de bajar del cielo.

Las semillas de las palmas aceiteras como su nombre lo indica son usadas para hacer epo pupa y otras actividades, pero nunca se deben de coger para Ifá.

Foto de Ikin Ifá auténtico

El ikin auténtico sin consagrar tiende a ser más carmelita, el falso una vez consagrado tiende a ser más negro que el no legítimo, la corteza es mucho más gruesa y resistente, el sonido cuando choca una semilla contra otra es diferente, los pelos son mucho más gruesos, las semillas tienden a ser más grande, una vez consagrado su durabilidad es mucho mayor que el falso.

Para escoger las nueces a consagrar estas no pueden estar rajadas, tampoco pueden flotar en el agua, tampoco al moverlas bruscamente puede sonar en su interior.

Una vez consagrada si la semilla flota esta se debe desechar pues la espiritualidad de Ifá se le fue, pero si solo suenan no se puede desechar lo único que no sirven para hacer Idáfá pues la espiritualidad de Ifá se le está empezando a ir.

El Ikin de tres ojos es llamado èkùró ososa (según William Bascom) y Osa (según los babalawos de Ilé Ifẹ̀), el cual se utiliza como esclavo, nunca debe de ser usado para hacer adivinación (Idáfá).

Hay una canción de nuestra corte que hace referencia a esto: **(Audio 3)** 🎧
Ifá nkọ́lé, Ifá fomi sí
Ifá nkọ́lé, Ifá fomi sí
òpònú èèyàn lo ṣe pèkùró la wa npè
dìdìrìn èèyàn lo ṣe pèkùró la wa npè o
Ifá es quien construye las casas, Ifá es quien hace brotar el agua
Ifá es quien construye las casas, Ifá es quien hace brotar el agua
Nosotros llamamos tonto a aquella persona que adora al èkùró
Nosotros llamamos idiota a aquella persona que adora al èkùró

Los Babalawo que son Ogboni muchas veces agregan sus Edan o al menos una pareja a sus Ikin Ifá, así también, los que tienen al Orìṣà Aje dejan dos conchas de Aje mínimo dentro de Ifá o lo ponen completamente dentro de Ifá, debido a que Aje se casó con Ọrúnmìlà. Otros que tienen el Orìṣà Ọṣun también lo colocan dentro del contenedor de Ifá. Otras veces se le agrega un tipo de pedazo de madera dentro de Ifá.

Ewo (Tabú):
Manipular el ikin Ifá con la menstruación o después de haber tenido contacto sexual (una vez que el neófito se baña automáticamente está limpio y puede manipular Ifá)
Adin
Eyin aboadiye (huevos de gallina en Oyo, se desconoce si es también un tabu en Ilé Ifẹ̀)
Okete o rata gigante africana, sin embargo, en Oyo y otros lugares menos la cabeza y las patas, el resto del cuerpo se le ofrecen a Ifá.
El pelo o cascara del Ikin (eyin). Los ikin de Ifá no pueden tener pelos.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

El agua de lluvia es un tabú para Ifá, sin embargo, en nuestro linaje se le puede salpicar pequeñas cantidades de agua de río, incluso de agua común a Ifá a la hora de invocarle. Incluso se le puede dejar como ofrenda delante en una igba o cualquier recipiente, no siendo así en Oyo y otras tierras Yorùbá donde el agua sobre el ikin en cualquier variante es un tabú.

Al Ọpọ́n (tablero de adivinación) de Ifá no le puede dar sol en su cara anterior.

Ọ̀pẹ̀lẹ̀:

El Ọ̀pẹ̀lẹ̀ no se puede poner arriba del receptáculo donde va Ifá porque es un esclavo. Este se envuelve en una bolsa junto con los ibo (determinantes) y se pone en el suelo donde está el altar de Ifá.

En el odù Ifá Ejiogbe se cuenta la historia de cuando Ọ̀pẹ̀lẹ̀ era sirviente de Ọ́rúnmìlà. Ọ́rúnmìlà lo compro una vez estando en el mercado como esclavo. Ọ́rúnmìlà descubrió que Ọ̀pẹ̀lẹ̀ tenía grandes conocimientos. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ fue en aquel entonces un ser humano y tenía una incapacidad en un pie que cojeaba. Ọ́rúnmìlà lo uso primeramente para limpiar el patio de la casa, pero cuando venían los clientes de Orúnmìlà estos veían que Ọ̀pẹ̀lẹ̀ les hablaba de sus problemas antes que Ọ́rúnmìlà. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ permaneció en la casa y adivinaba para los visitantes de Ọ́rúnmìlà. Un día Ọ́rúnmìlà tuvo que viajar y Ọ̀pẹ̀lẹ̀ fue convocado al palacio para una adivinación. Mientras Ọ̀pẹ̀lẹ̀ estaba en el palacio cometió una grave ofensa. Cuando Ọ́rúnmìlà regresa de su viaje y se entera se puso muy bravo y golpeó a Ọ̀pẹ̀lẹ̀ en la cabeza con el iroke Ifá. Ọ̀pẹ̀lẹ̀ automáticamente rompió en ocho pedazos. Ọ́rúnmìlà no pudo volver a lanzar Ọ̀pẹ̀lẹ̀ otra vez, pero uno todas las piezas juntas y lo usó para hacer adivinaciones.

Hay varios tipos de Ọ̀pẹ̀lẹ̀: Egbere, Agbigba, Akaragba. Aunque Ọ̀pẹ̀lẹ̀ nos dice la verdad en adivinación, el Ikin Ifá es más preciso y es usado para importantes consultas como iniciaciones y festivales anuales. El Ọ̀pẹ̀lẹ̀ puede ser hecho de semillas de ese egutan, cascara de coco, cobre o laton, este último se reserva para otras cosas en el caso de nuestra corte.

Alimentación de la cadena de adivinación: **(Audio 4)** 🎧

Debes poner el Ọ̀pẹ̀lẹ̀ en Ifá, se debe alimentar a Ifá con una chiva, eku, eja, obi, oti, después del sacrificio se deja 3 días en Ifá y luego se usa normal para adivinación.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Opa Ọ̀riré/ òsùn:

Este es el bastón de Ọrúnmìlà. Es usado como bastón para caminar por Ọrúnmìlà. Cuando un Babalawo va caminando hacia un lugar espiritual él debe usar su Ọ̀riré. Solo un Babalawo de mayor edad puede usar el baston Ọ̀riré. El representa la premisa que un Awo nunca muere y siempre vivirá larga vida.
En Ilé Ifẹ̀ se le nombra al bastón del Babalawo: Ọ̀riré, mientras que en otras tierras como Oyo, Oshogbo, Ibadan se le conoce como: òsùn.

Ọpọ́n Ifá:

El Ọpọ́n Ifá (tablero de adivinación) es usado en la consulta de Ifá y también durante el sacrificio. Este simboliza el cielo y las cuatro direcciones de la tierra: norte, sur, este y oeste. El centro del Ọpọ́n Ifá es la unión de estas direcciones en el cielo. La cabecera del Ọpọ́n Ifá es tallada en la posición norte lo cual representa a Ẹ̀sù Aruda, donde este observa todo lo que sucede en la tierra y el sacrificio o mensaje que será enviado al cielo.
El receptáculo de Ifá no se pone nunca arriba del tablero de adivinación. Los tableros pueden ir o no en el altar de Ifá, pero siempre se colocan de frente a la pared para evitar la luz solar.
Los Babalawo que son Ogboni muchas veces usan el Saki como tapete para poner debajo donde se pondrá el Opón Ifá o el Ọ̀pẹ̀lẹ̀ para hacer adivinación. También agregan sus Edan o al menos una pareja de Edan a su receptáculo de Ifá, además de cubrir a este con un Saki. También pueden agregar otra pareja de Edan a su bolsa donde guardan los Ibo y el Ọ̀pẹ̀lẹ̀ para que estos no le mientan y lo sacan durante la adivinación.

Iroke Ifá:

El iroke Ifá era usado por Ọrúnmìlà cuando él viajaba en ocasiones para rezar por las personas. Donde quiera que el Awo viaje debe llevar un Iroke. Es usado también durante el sacrificio para golpear el centro del Ọpọ́n Ifá.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Irukere:

Ọrúnmìlà usó Irukere cuando viajaba también. Es usado para servicios espirituales. El Irukere es fabricado de la cola de la vaca. Solo reyes, sacerdotes con título y mayores usan Irukere para momentos especiales, durante un sacrificio o en adivinación siempre se coloca en la parte izquierda del Awo.

Orden señorial de los odù Ifá:

A continuación, el orden señorial de los 16 odù Ifá mayores de Ilé Ifẹ̀. **(Audio 5)** 🎧

Èjìogbè
Ọ̀yẹ̀kú méjì
Ìwòrì méjì
Edí méjì
Ọ̀bàrà méjì
Ọ̀kànràn méjì
Ìrosùn méjì
Ọ̀wọ́nrín méjì
Ogúndá méjì
Osa méjì
Ìrẹ̀tẹ̀ méjì
Etúrá méjì
Etúrúpọ́n méjì
Ìká méjì
Ọ̀sẹ́ méjì
Ofún méjì

Odù Ifá es un elemento que vino del cielo y fue usado por Ọrúnmìlà para asistir a los seres humanos. Existen 256 Odù Ifá con 16 mayores Odù Ifá nombrados Ojú Odù Merindilogun. El resto que son Odù Ifá menores son llamados Amulu.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Cuando los Odù Ifá estaban aún en el cielo Ofún méjì era el más viejo. Todos los Odù Ifá se reunieron para discutir como llegarían a la tierra. Sin embargo Ofún méjì no se encontraba listo para el viaje en ese momento. En el cielo, Èjìogbè era el más joven de todos, sin embargo fue el primero en acudir a la tierra, seguido de Ọ̀yẹ̀kú méjì, Ìwòrì méjì, Edí méjì, Ọ̀bàrà méjì, Ọ̀kànràn méjì, Ìrosùn méjì, Ogúndá méjì, Osa méjì, Ìrẹ̀tẹ̀ méjì, Etúrá méjì, Etúrúpọ́n méjì, Ìká méjì, Ọ̀sẹ́ méjì y luego más tarde por Ofún méjì.
Una vez que habían llegados todos a la tierra Ofún méjì comenzó a pelear con los Odù Ifá más jóvenes para recuperar la posición que él tenía en cielo. Él peleo y derroto a Ọ̀sé méjì, Ìká méjì, Etúrúpọ́n méjì, Etúrá méjì, Ìrẹ̀tẹ̀ méjì, Osa méjì y a Ogúndá méjì. Cuando el peleo con Ọ̀wọ́nrín méjì no hubo ningún ganador en la pelea. Y a partir de ese día nadie supo quién tuvo mayor posición entre Ọ̀wọ́nrín méjì u Ofún méjì.

El orden de los 16 odù Ifá mayores de Ilé Ifẹ̀ es el mismo usado en Ekiti. Este orden es totalmente diferente en la ciudad de Oyo e Ijebu. La siguiente historia de Ilé Ifẹ̀ explica cómo estos odù Ifá cambiaron de posición en Oyo, Ijebu, Abeokuta y en otras tierras.

Cuando Ilé Ifẹ̀ se empezó a expandir los hijos de Oduduwa viajaron y se establecieron en otras tierras. Ellos llevaron varias personas consigo procedentes de Ilé Ifẹ̀, pero antes le preguntaron a Ọ̀rúnmìlà para que les nombrara un Babalawo para que los guiara espiritualmente para la fundación de nuevas ciudades. Ọ̀rúnmìlà aceptó la petición y asignó a Megbon awo Iremo para encaminar a las personas hacia Ijebu, a Elesin para las personas que iban para Ode Oyan, a Erinmi para que acompañara a los que irían a Ode Owo. Todos estos Babalawo eran sabios asistentes de Ọ̀rúnmìlà. Tiempo después que las ciudades se fundaron, las personas en varias ciudades dejaron de oir los consejos de los Babalawo y sus enseñanzas. Uno por uno de los Babalawo se empezaron a quejar y se hartaron de aquel maltrato por lo decidieron volver a Ilé Ifẹ̀. En aquellas ciudades empezaron a salir las cosas mal, pero sus oluwo y adivinos se habían marchado de la ciudad. Ellos decidieron mandar a representantes a ver a Ọ̀rúnmìlà a Ilé Ifẹ̀ para que los ayudara. Cuando Ọ̀rúnmìlà les pregunta que había pasado, ellos le explican que sus Oluwo se habían ido de sus tierras porque ellos no habían acatado sus consejos. Ọ̀rúnmìlà llamó a todos los adivinos que se habían marchado y les preguntó que si las personas de sus tierras se disculparan ellos

Templo Ifá Aworeni de Cuba

podrían regresar con ellos a sus ciudades respectivamente. En cambio los Babalawo rehusaron a volver y solo estuvieron de acuerdo en imprimirle los 16 odù Ifá mayores en una bandeja (atẹnọ̀) para que ellos, que habían migrado a Oyo e Ijebu, se llevasen y pudieran adivinar por sí mismo. Así fue y aquellas personas emprendieron viaje a sus pueblo fundados y llevaban consigo en sus manos una tabla donde tenían marcada el orden de los 16 odù Ifá mayores. Mientras cruzaban ríos y montañas, Ẹṣu hizo soplar fuerte al viento que distorsionó todo el iyerosun que tenía los 16 odù Ifá mayores impresos en la bandeja. Así ellos perdieron el orden de los odù Ifá de Ilé Ifẹ̀ y establecieron otro que es el que se usa hasta nuestros días en Oyo, Ijebu, Abeokuta. Ifá es Ifá donde quiera que uno vaya en el mundo.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Ijúbà:

Todos los practicantes de nuestro Templo deben mencionar en la reverencia al Àràbà Àgbàyé Owolabi Awodotun Aworeni, Awo OlódúMeridilogun, Àràbà de Cuba William Viera Awoyeju Aworeni y a todos los Olóyè (babalawos con títulos de Ifá) pertenecientes al Templo de Ifá Aworeni de Cuba. Aquí mostramos un ejemplo de Ijúbà: **(Audio 6)** 🎧

Olódùmarè ọba ajíkí

Olódùmarè ọba ajígẹ̀

Ògègé ọba ti ngbelẹ̀ ayé gun,

Okitibiri ọba ti npọjọ́ ikú da

Èṣù lalu, Kata kata woloju doloju ode, Iba loni o

Oodua, A ji kutukutu

Obatala Obatakuntakun ti gbe lode Iranje, A je obatala a je obatarisa

Sapana o ku dede

Oranfe onile ina

Oṣun are

Ogun lakaye osin mole yọn kan bi ọgbẹ́, Iba loni

Iba irunmole ojukotun

Iba irunmole ojukosi

Iba atiwa ojo

Iba ila orun

Iba baba

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Iba yeyé

Iba oluwo

Iba ojugbona

Iba akoda koda ti lori eni

Iba aseda koda nile pepe

Iba Àràbà nife

Iba loni o

Si queremos invocar a Ifá podremos usar algunos Oríkì Ifá **(Audio 7)** 🎧.

Ọrúnmìlà pèlẹ́ o	Ọrúnmìlà te llamo
Eléèrí ìpín	testigo de la creación
Ikú dúdú àtéwó	el poderoso de la palma negra
Òrò a je'po má pon	que gusta del aceite palma pero no en la piel
a tórí eni ti o sun o ṣe	quien repara las malas cabezas en buenas
Òdùdù tíí du orí ìlémèrè	El que salva el destino de Emèrè
kí orí ìlémèrè má bà ṣe fó	Para que Emèrè no sea problemático
A to ba jayé mo jayé lo lo	Aquel con quien puedes disfrutar la vida
A san keleku la gooro	Aquel que se pone un buen traje para atravesar una ciudad
ọ̀pẹ̀ igi irada	La palmera valiosa de buenas recompensas
ọmọ enire	El hijo de enire
ọmọ enire	El hijo de enire
ọmọ kerengbe ja nire nire	hijo de la calabaza que se rompe completa
ọmọ saka bi agbon	El hijo del muy buen guardián
ọmọ eekana owo ko jekun hora	El hijo de aquel que no permite al tigre rayar su
nitori bi abe ni ṣe	cuerpo, porque esta afilado como una navaja
Ará ado ewi	Ciudadano de Ado ewi
Ará ekiti efon	Ciudadano de ekiti efon
Ará Ìworàn ní ibi tí ojú ti ímó wá	Ciudadano de Ìworàn, donde amanece el día
egungun olúfẹ̀ tí sán màrìwò a paako	La mascarada Olufe que hace uso de las hojas de palma como envoltorio
kò gbe ni tì	Quien bendice a las personas
kò la ni tì	Quien hace prosperar a las personas
ọ̀kinkin ti n meyin erin fon	El poderoso que crea música con el colmillo del elefante
òṣẹ̀ṣẹ̀ a ṣẹ̀ bí ègà	El que posee voz activa como las aves de palma
Ifá dakun bini	Ifá por favor
ma bini ti	

Templo Ifá Aworeni de Cuba

En general así se hace en Oyo y otros lugares, sin embargo en Ilé Ifẹ̀ los iniciados en OkeTase la tendencia es hacer Osooko con su respectivo verso delante, se debe de hacer 8 versos con sus respectivos Osooko como mínimo. Generalmente se buscan los Osooko relacionados con la problemática del cliente, por ejemplo si el cliente hizo sacrificio para salud los cantos que se deben hacer es para longevidad y salud, decir cantos de vencimientos de enemigos no tiene sentido alguno, si el cliente está haciendo un sacrificio para prosperidad los cantos que se deben de hacer son los relacionados con la prosperidad, así sucesivamente. De ahí la importancia que el Awo Aworeni conozca muchísimos Osooko para las diferentes necesidades de la vida.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Idáfá:

Hay muchos detalles de la adivinación que están en nuestra memoria, esto es solo una guía práctica a seguir. No aconsejamos que aquella persona que tenga itefa y no tenga un entrenamiento adecuado con su Oluwo realice adivinación por si solo sin la supervisión de su maestro. Las consecuencias serían nefastas tanto para el cliente como para el sacerdote actuante si no se tiene un conocimiento profundo. Esta metodología de Idáfá solo es aplicable por sacerdotes de Ifá iniciados en la corte òkè ìtasẹ̀ o en el Templo de Ifá Aworeni de Cuba. Ningún Awo se debe hacer adivinación por sí mismo, debe de buscar a otro Awo para que se lo haga con sus propios Ikin Ifá. Tampoco se debe dejar de hacer el sacrificio prescrito por Ifá, pues si no se hace habrá un gran problema con Eṣu y los resultados serán nefastos.

Se realizará una Ijúbà, en la misma no deberá obviarse rendir homenaje a Olódùmarè, Ela, Irunmoles del lado derecho e izquierdo, Iyami Osoronga y Ọrúnmìlà, Padre, Madre y Oluwo; así como Awo Akoda y Aseda, Àràbà Àgbáyé, Los 16 Mayores de Ilé Ifẹ̀, el Àràbà de Cuba; así como el resto de los Chief del Templo y los Aworeni y Awojeyu.

Odù Ifá fuertes: significa que cuando se hace una pregunta con Ikin Ifá u Ọpẹ̀lẹ̀ y cae algunos de estos Odù Ifá en la primera tirada la respuesta es afirmativa (SI).

ÈjìOgbè	ÒgundaWori
Ogbè Sa	Ọ̀sa' Ogbè
Ọ̀yẹ̀ku' Nilogbè	Ìrẹ̀tẹ̀ Ogbè
Ìwòrì Wofun	Ìrẹ̀tẹ̀ Ọ̀wọ̀nrin
Ọ̀bàrà Bogbè	Ìrẹ̀tẹ̀ Ọ̀sẹ̀
Ọ̀kọ̀nrọ̀n Ọ̀wọ̀nrin	Ọ̀sẹ̀'Ìrètè
Ọ̀kọ̀nrọ̀n Sa	Ọ̀sẹ̀' Tura
Ìròsùn Ọ̀sa	Òfun' Etura
Ìròsùn Ìrẹ̀tẹ̀	Òfun' méjì
Ògunda Bede	

Templo Ifá Aworeni de Cuba

1. Cuando sale del primer tiro es suficiente, la simple presencia de ese signo diría que sí, pero si sale de segundo tiro entonces se evalúan en forma normal según lo establecido.
2. Otra afirmación positiva es si sale el odù Ifá de Itẹfá del babalawo que tira el Ọpẹlẹ o de la persona a la que se le hace adivinación.
3. La combinación de Ofun al primer tiro y al segundo combinaciones de:
Ogunda
Osa
Irete
Otura
Otrupon
Ika
Ose
Está diciendo que sí, pues gana Ofun. Recordar que Ofun se batalló con estos signos y les venció.
4. Cuando el primer tiro sale combinación de Ofun y al segundo tiro de Oworin está diciendo que si. Al revés también está diciendo que sí, pues ambos pelearon y no se pudieron vencer mutuamente, quedaron neutros.
Consulta con Ọpẹlẹ o con Ikin:
Ire: Buena suerte o buenas cosas
Ibi: pérdida de fortuna, mala suerte
àyẹwò: análisis, investigación, examen
Hacen tres tiros como aquí, los últimos dos definen ire o ibi. Definir el ire o ibi es opcional y más aún determinar el tipo de ire o ibi. Todo depende del tiempo y el deseo de indagar del adivino.
1: En el caso de ire
Ọta, simboliza:
Ire **àìkú**, larga vida, sin muerte, ausencia de la muerte
Cawri; nombre: owó ẹyọ; simboliza:
Ire **ajé**, riquezas
Loza; nombre: àwofọ̀; simboliza:
Ire aya (esposa), ire **ọkọ** (esposo)

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Egungun (hueso), simboliza:
Ire **ọmọ**, hijos
Bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìgbín; nombre (Igbin) simboliza:
Ire **ìṣẹ̀gun**, victoria, resolver problemas, ganar situación.

Entonces coges primero la ota y tocas la persona y tocas el Ọ̀pẹ̀lẹ̀ y preguntas ire aiku, lo pones al lado derecho de abajo o arriba o atrás del Ọ̀pẹ̀lẹ̀, da igual, así sucesivamente con cada ibo, siempre los ibo se organizan de derecha a izquierda delante del Ọ̀pẹ̀lẹ̀ o el Ọpọ́n ya sea el caso.
Se puede hacer sin el ibo con 5 tiradas del Ọ̀pẹ̀lẹ̀ tocando a la persona directamente.
……
Mismo procedimiento para ibi
Ibi **ikú** –egungun (cese de funciones, incluso la vida)
Ibi **àrùn**- bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìgbín (problemas de salud)
Ibi **ìjà**-pelea –Ọta (problemas de peleas, vigilar el carácter)
Oro ojowó –Owó ẹyọ (problemas de dinero todo tipo de problema de dinero)
Ibi **òfò**-àwofọ̀ o loza (problemas de todo tipo de pérdidas)

Importante:
1ro En el caso de ver **ikú** primero se pregunta si es para el que se consulta (Eni ti o dafa), después por el padre (baba) y luego por la madre (iya).
2do En el caso de **àrùn** se pregunta si es una enfermedad normal que sería **àrùn** Ara (enfermedad del cuerpo), o si esa enfermedad es porque no tienes dinero **àrùn** Lowo lowo (enfermedad por dinero). Es decir una vez seleccionado **àrùn** por Ifá solo caben dos tiradas: o es corporal y mental o por dinero.
3ro En el caso de **ìjà** (pelea) si espiritual (Ebora, irunmole, iyami) o con un ser humano (Eniyan)
Esta también se define en dos tiradas y se selecciona el mayor, es decir, o es espiritual o es por enemigos terrenales.
4to En el caso de Ibi **oro ojowó:** situación con dinero, sea pérdida, deudas, mal negocio, etc.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

5to En el caso si es con **òfò**, ver si es una pérdida de propiedad, si es de la persona (**òfò** eni ti o dafa), padre (baba) o de la madre (iya), pérdida de la vida (**òfò** emi) o pérdida de propiedad (**òfò** oju ki e)

Soluciones:

Solo hay dos posibilidades: Ẹbọ o Adimu. Se hacen dos tiradas y el odù Ifá mayor indica si Ẹbọ o Adimu.

Tanto las medicinas (akoṣe), baños con jabón negro, etc., es a selección libre, esto no se pregunta a Ifá.

Si coge Adimu entonces se pregunta a cual divinidad está. Se hacen 5 tiradas y se escoge el odù Ifá mayor de las 5 tiradas:

1Egungun

2Òrìṣà

3Ifá

4Ori

5Ọrùn ni ìpàkọ́

Si coge Egungun hay que preguntar si es:

eegun raje (esto hace referencia a las brujas)

eegun eniyan (igbale) (hace referencia a la mascarada o al icono de egungun/atori)

eegun dota (hace referencia a Ẹṣu, Ogun, Ṣango, Oṣun)

eegun ara orun (personas fallecidas, ya sea baba o iya)

Si coge Òrìṣà:

1.**Òrìṣà tí a de sinu igbá** (Òrìṣà que se guarda dentro de una calabaza)

Los Orìṣà de la calabaza son olufo, ijugbe, kire, ilase, diferentes formas de o partes de obatala como hijos, esposa, etc.

2. **Òrìṣà ti ẇọ́n lù ìgbin' ko'** (Òrìṣà que tocan el tambor igbin, es el tambor d obatala)

3. **Òrìṣà tí ó fi ewé akòko bori** (Òrìṣà que usa el árbol akòko para cubrir su cabeza): *witches*.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Si coge Ifá serían ofrendas a Ifá

Si coge Ori

1. Ori eni ti o dá Ifá (es la persona misma)
2. Ori baba
3. Ori iya

Si los padres son fallecidos o por alguna razón no se le pueda alimentar el Ori de cada padre, se alimentará el primer dedo derecho (Baba), o el izquierdo para Iya de los pies del hijo.

Si Ọrùn ni ìpàkọ́

1. Ọrùn eni ti o dá Ifá (es la persona misma)
2. Ọrùn baba
3. Ọrùn iya

Si son vivos los padres se le hace en la región occipital de la cabeza o al Ọrùn. Si están muertos los padres o están vivos y no se pueda acceder a ellos por alguna razón se alimentará en los calcáneos derecho o izquierdo según padre o madre del propio hijo. Si madre (pie izquierdo), si padre (pie derecho).

Adimu puede ser:

Obi Abata, Orogbo, Omi Tutu, Eku, Eja, Igbin, Oti, Oyin, Emu, Akara, Moinmoin, Iṣu, Iyan, Gbogbo Ounje, Ègúsí (o cualquier otra comida preferida de algún Òrìṣà)

Sangre de un ave pequeño (paloma)

Carne de un animal

Importante, a la hora del adivino dar los mensajes de Ifá solo se guiará por el odù akoko o sea el primer odù Ifá que salió al tirar la cadena de adivinación o la marcada en el tablero de Ifá. Los otros dos odù Ifá que definen ire o ibi no tienen ninguna repercusión para mensajes al cliente ni sacrificios. Nuestra manera se diferencia del culto Ifá/Orìṣà afrocubano donde en el cual los tres primeros odù Ifá son empleados para advertir al cliente o dar algún tipo de mensaje.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Metodología y lectura del Obì:

La metodología y lectura completa del obi en nuestra corte serian 4 obi para Ifá y 1 Obi para Eṣu. Obi abata es un material que se usa para alimentar a Ifá, Obatala, Edan, Esu, Egungun. Cuando se alimenta a Obatala con Obi se deja el lóbulo íntegro y no se remueve el borde interno en comparación a como se hace con Ifá. En el caso de que el Obi tenga 5 lóbulos, debes remover el 5to lóbulo (llamado Ofa, o sea el hermafrodita) antes de lanzarlo. Cuando ya se ha lanzado el Obi al Orisa en cuestión se debe dar dos lóbulos al Orisa y dos lóbulos al cliente para que le rece. En el caso de Ifá debes remover el borde interno del Obi cuando lo abres, un pedazo para Esu y el resto para Ifá. Se debe usar Obi con 3 o 4 lóbulos para alimentar a Obatala, en el caso de Ifá pueden ser de 4, 5 o 6 lóbulos, si es para Esu puede ser de 3 o 4 lóbulos o si es para Edan o Egungun se puede utilizar de 4 lóbulos.

Propiciación de la nuez de cola:

1. Dos abiertos – Dos cerrados
   Formación – o yan/ obi yan
   Significado – Positivo
2. Cuatro abiertos –
   Formación - Ejiogbe
   Significado- Positivo
3. Cuatro cerrados
   Formación– Iputuputu/ Ijeimu
   Significado- Negativo. Hay que soplar oti encima del obi y encima del icono al que se indaga. Volver a tirar para buscar solución.
4. Tres abiertos – Uno cerrado
   Formación– Eta (para Ilé Ifẹ̀)
   Ele (sería en Oyo y otras regiones en Ile Ife)

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Significado- en el caso de Ori la respuesta es afirmativa (Iwa: carácter), y en el resto es negativa y se tiene que volver a lanzar preguntando alguna solución. Cuando sale esta letra varias veces (3 o más) o el obi choca repetidamente con algún objeto antes de caer al suelo es que hay algún problemas con ese obi y se pregunta si hay que cambiarlo por otro. Si dice que no, hay que preguntar si el Orìṣà quiere algo o si esta ire o ibi. También puede preguntar dependiendo en el rezo individual o intuición:

Iwa mi gun o ko: ¿Mi carácter es aceptable para recibir bendiciones o debería de vigilar mi carácter?

5. Tres cerrados – Uno abierto

   Formación – Okanran

   Significado – Negativo

   Cuando esta formación aparece, dígale a Ifá /Orìṣà:

   Mo fowo kanle mo fi kanya: Yo uso mis manos para tocar la tierra y mi pecho.

   Mientras lanzando el kolanut y usted recibe la formación de "no" tres veces consecutivas, lance el kolanut y pregunte:

   Oro nbe to fe so: ¿Hay algo que usted Ifá/Orìṣà quiera decir?

   La formación que recibirá será sí o no. A este punto la formación que reciba sea sí o no, no importa. Recoja el kolanut y pregunte:

   Se ire lo ri – ¿Usted Ifá/Orìṣà ve bendiciones?

   Si la divinidad responde si, siga las instrucciones Ire

   Si la divinidad dice no, pregúntele a la divinidad

   Se oo fi obi yii se Ifá/Orìṣà

   ¿Usted quiere hacer algo especial con este Obi?

   Si la divinidad dice si, siga a las instrucciones especiales

   Si la divinidad dice no, siga a Ibi (maldición) instrucciones

Templo Ifa Aworeni de Cuba

Alimentación de Ifá:

Materiales de alimentación de Ifá:

Ori (manteca de karite)

Oyin (miel)

Otin (bebida)

Obi Abata

Epo pupa (aceite de palma, una sola vez al año durante el festival)

Iṣu (ya sea en aporreado o en forma de amala)

Atare (se usa para invocar pero raramente para alimentar Ifá)

Iyo (en Oyo es aceptable, pero no en Ilé Ifẹ̀)

Orogbo (en Oyo si, pero en Ilé Ifẹ̀ no)

Come todo tipo de animales siempre y cuando no sea un tabú de su Odù de Ifá.

Cuando se alimenta Ifá con sangre el hígado, molleja (en caso de que sea un ave), punta de las alas, pedazo del esternón, si se desea el corazón de los animales sacrificados se cocinan y se le pone adentro de Ifá, al otro día se prueban sin hablar con nadie previamente y se desechan encima de Eṣu como de costumbre.

Se alimenta con ewure (chiva), también, le gusta mucho el agbo (carnero), elede (cerdo macho adulto para la prosperidad es muy bueno), aboadiye (gallina) para prosperidad y fertilidad, igbin (caracol africano para fertilidad y prosperidad), pero también come obuko (chivo para enemigo y vencimientos de dificultades), akiko (gallo para lo mismo que el anterior), toros, vacas (malu), etu (gallina de guinea), eja aro (bagre tanto vivo como ahumado para fertilidad, prosperidad), eku Ifá (un tipo de roedor del bosque), gbogbo ounje (todo tipo de comidas cocinadas), aporreado de ñame, oyin, igbin, amala, akara, eko, olele, cocodrilo vivo es muy bueno para los enemigos. En fin, Ifá come prácticamente todos los animales excepto loro, gato y perro (el cual se le puede sacrificar pero es algo muy delicado y tiene que ser por una situación muy fuerte). En el caso de Ilé Ifẹ̀ solo alimentamos a Ifá con epo pupa (aceite de palma) una vez al año durante el festival de Ifá, mientras que las otras regiones de África lo alimentan con muchísima frecuencia con epo pupa.

Templo Ifa Aworeni de Cuba

Es importante conocer que cada vez que se alimente a Ifá se haga descalzo, arrodillado, no se debe haber tenido relaciones sexuales antes, en el caso de la mujer no debe estar en su período menstrual y se debe hacer lo más honesto posible, o sea con un corazón limpio.

1. Se golpeara 3 veces la sopera de Ifá con la mano Izquierda, como si tocaras la puerta de forma suave.
2. Se coloca el obi en agua y se dice iri ṣe tres veces.
3. Se toma el obi en ambas manos y se salpicara agua con ellos encima de Ifá tres veces diciendo cada vez

Iri ṣe /

Iri ṣe /

Iri ṣe/

Con la mano izquierda abierta y la derecha cerrada (se alternará esta posición) se dirá:

Ifá mo pe o/

Ifá mo pe o/

Ifá mo pe o/

4. Ijúbà
5. Osooko Ifá
6. Se le da cuenta a Ifá de lo que se realizará con Obì, materiales, por qué, etc, se le salpica un poco de agua (nuestra corte alimenta a Ifá con 4 Obì). Antes de abrir el Obì, se tomará el iroke y se tocará Ifá y luego al obì, después se dirá el siguiente rezo: **(Audio 8)** 🎧,

(Audio 8.1 con Agogo) 🎧

Ọrúnmìlà jobì fa, jobì so

Iko pobì lojo

Iko pobì lo pota

alo aya, akanpa o

Akanpa, akanpa oooo (CORO)

pipa nifiyin ni ile idu ooo,

Akanpa, akanpa oooo, (CORO)

osofin oo oloojo

akanpa akanpa ooo, (CORO)

alaya mooju ayare,memomo ile aromo ooo,

Templo Ifá Aworeni de Cuba

akanpa, akanpa ooooo, (CORO)

alo aya

Akanpa, akanpa oooo (CORO)

Luego se abrirá, se le quita el embrión (Ofa) y se le echará unos pedacitos del obì de la parte del medio adentro de Ifá.

Rezo para dar obì a Ifá. (odù òfún otúrá) **(Audio 9)** 🎧

èké pabì, obì di jù	El mentiroso rompió la nuez de cola y no fue aceptada
ọ̀dàlẹ̀ pabì, o ni ọ̀kànràn	El traicionero rompió la nuez de cola y la respuesta fue
onínú ilé pabì, o yàn pẹrẹgẹdẹ	ọ̀kànràn (no fue aceptada)
adífá fún Ojòdú	El sincero rompió la nuez de cola y fue aceptada
tìí ṣe ọmọ Àrìrà n'Ifẹ̀ Odáyé	La adivinación hecha para Ojòdú
	el hijo de Àrìrà de Ifẹ̀ Odáyé
Ojòdú dé o	Aquí viene Ojòdú
ọmọ Àrìrà	el hijo de Àrìrà
Ifá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ obì to yàn o	Ifá,yo te agradezco que la nuez de cola sea elegida (aceptada)
(Coro:)	(Coro:)
Ojòdú dé o	Aquí viene Ojòdú
ọmọ Àrìrà	el hijo de Àrìrà
Ifá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ obì to yàn o	Ifá,yo te agradezco que la nuez de cola sea elegida (aceptada)

Luego de la lectura se le dará los lóbulos del Obì a Ifá con el siguiente rezo **(Audio 10)** 🎧

(Audio 10.1 con Agogo) 🎧

Tin tin jobì nmo jeyo oo tintin njobì

Onigba we gba re oda

Tin tin jobì nmo jeyo oo tintin njobì (CORO)

Oni orisa lo lobi re o

Tin tin jobì nmo jeyo oo tintin njobì (CORO)

Bara ni kawo tobì ṣe oni moriré

Bara ni kawo tobì ṣe oni moriré

Tin tin jobì nmo jeyo oo tintin njobì (CORO)

Onigba we gba re oda

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Tin tin jobì nmo jeyo oo tintin njobì (CORO)

Mientras el cliente hace las peticiones al animal del sacrificio (recordar si es a una chiva se tocará la soga y la frente del cliente)

Rezo: **(Audio 11)** 🎧 **(Audio 11. 1 con Agogo)** 🎧

Kọ̀lọ̀bọ̀ sẹnu àwo ure, Kọ̀lọ̀bọ̀

Ẹ ma ma wúre

(coro) Kọ̀lọ̀bọ̀ sẹnu àwo ure, Kọ̀lọ̀bọ̀

Kọ̀lọ̀bọ̀ usa la boca para recibir las bendiciones del plato

Kọ̀lọ̀bọ̀

Ustedes rezarán por bendiciones

7. Sacrificio de la gallina (Aboadiye): Antes de matar la gallina se safa la soga de las patas y se limpia el cuerpo de la persona y se pone en la igba. Si es ọṣe Ifá o festival Ifá se debe usar la soga de la gallina para despojar la cabeza de todas las personas que estén ahí. Cuando se toma la gallina para rezar, si hay alguien cerca de la muerte o de la enfermedad, entonces se quitan plumas de la gallina y las pones en la cabeza del cliente enfermoy en Ifá. Ahora se toma la gallina para limpiar las plumas de la gallina de la cabeza del cliente y de Ifá. Si logras quitar las plumas de la cabeza del cliente, la muerte volará lejos del cliente. Si remueves las plumas de Ifá, la enfermedad y la muerte se alejarán del camino de la persona. La gallina se sacrificará utilizando los dedos de los pies. Se coloca agua en una igba delante de Ifá y se derrama unas gotitas de sangre en ella. La cabeza se deposita dentro de esta igba. Se toca la frente del cliente con la cabeza de la gallina.

Rezo**: (Audio 12)** 🎧

awoloko senu difa,

aromonija,teyeo ogun ,

ajaja,nuri ake,awo ni ilare moku ojo

orire galaja awo oketase,

daminde, daminde, mayo,

orire daminde,

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Rezo: **(Audio 13)** 🎧

Yoloyolo,
mo gba adiye merebaba,
mogba ere koko,
ikoba hun mi ,
ikobu hun mi,
ikan turukan sile,
adiye tuuhuhu oo ,
orioriyo adiye turu ,
adiye olomo,
sarayeye gbonkulu,ko gba re arina nu

Rezo: **(Audio 14)** 🎧

Agbogbon agborin,
o gun ogiri kasa,
difa kolubi,
kinse oluta,
eru oodua
lati ijeta monana monana
latoni moni,
olubi je, olubi mu,
eje olugan lamafi tu leyi se,
olubi eru ta,
eje bale, olubi adero,
eje bale si ifa lara ,
eje bale,olubi adero,
yoloyo leru esin,
eja bale, olubi adero
eja bale si ifalara,
eja bale, olubi adero

Templo Ifá Aworeni de Cuba

8. Sacrificio de la Ewure: la chiva sera amarrará con una soga por el cuello. El cliente tomara de la soga y se tocará la cabeza para hacer las peticiones a Ifá. Se debe tomar un Iroke Ifá en la mano y al terminar el canto usar el iroke para golpear el estómago del animal hasta que el animal grite, luego que llora no se debe utilizar el iroke para golpear de nuevo. En caso de que antes la chiva ya haya gritado no se le debe golpear. Después del sacrificio la cabeza de la chiva se tomará para tocar la cabeza del cliente.

Rezo (según un Babalawo de Okè ìtasẹ̀, Ilé Ifẹ̀): **(Audio 15)** 🎧
Oju ti mo fiiri tede oooo emini si ko oo,
iwo loo,bu baba lojo ejigbomekun,
opariopoporo,
sewolobu awo,
okatarakiri,
sewolobu awo,
emonseja,emonseta,
oroje lode ooo ,
orije lode,
enu ofi bu ero oun,
owara ku wawara

Rezo según Owolabi Aworeni:
Oju mo fi ri oni tede mi siko ooo
Iwo lo bu bara loja ejigbomekun
Abi orioko papara be ni obu awo
Abi iru ti o mi be ni obu awo
E ma se ija e me se wo oro je lo de oooo.
Enu o fi bu ereni wawawaraku wawawaraku ooo

El rezo de sacrificar el animal significa (Obara´Se) que se saluda a Ogun quien discute acerca de Ọrúnmìlà. Ogun ahora ata a la (chiva, cerdo, vaca) mano y pie, Ogun es la persona que mata a la Chiva que nostros usamos para alimentar a Ifá. Es importante

Templo Ifá Aworeni de Cuba

derramar un poco de sangre primero en la tierra y luego en el Ikin Ifá, esto es obligatorio ya que para nuestra corte la tierra es un orìṣà muy importante.

Rezo: **(Audio 16)**

ogun omo adide,
ogirigba ayare amatele,
owo baonireyan,
ewa wo oju onire bosepon
ijimimi pa emimise
ijimimi pa emimise,
obara ose lo pa o je,
ijimimi pa emimise,
olujogun lawisiedu oo
ijimimipa emimise

9no Sacrificio de Eku y Eja: se tomará el Eku a sacrificar y se le tocará la cabeza al cliente y se derramará en Ifá, de la misma manera con el Eja. La cabeza del eku y eja son las partes ideales a usar, luego el cuerpo se comparte (se come) con los presentes.

Rezo para darle eku (rata) y eja (pescado) a Ifá. (odù ìrètè méjì)

Rezo: **(Audio 17)**

Elére lo bí Ejió	Elére fue quien le dio nacimiento a Ejió
Ọtún lo bí Ọrà	Ọtún fue quien le dio nacimiento a Ọrà
Póóyè lo bí ọlọ́mọ	*Póóyè fue quien le dio nacimiento a ọlọ́mọ*
àgbà Ijokùn	Ancianos de Ijokùn
I bá rí Póóyè	Si yo veo a Póóyè
I bá jó wélé	Yo bailare alrededor agitadamente
I bá rí Póóyè	Si yo veo a Póóyè
I bá jó wélé	Yo bailare alrededor agitadamente
Ọrúnmìlà ko gborí eku jẹ	Ọrúnmìlà es quien acepta la cabeza de la rata para comer
(Coro:)	(Coro:)
Orí eku lo gba	Acepta la cabeza de la rata
Ẹ mọ́ gborí ẹni	No aceptes la cabeza de los humanos
Orí eku lo gba o	Acepta la cabeza de la rata
Orí eja lo gba	Acepta la cabeza del pescado

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Ẹ mọ́ gborí ẹni	No aceptes la cabeza de los humanos
Orí eja lo gba o	Acepta la cabeza del pescado
Orí ẹyẹ lo gba	Acepta la cabeza de los pájaros
Ẹ mọ́ gborí ẹni	No aceptes la cabeza de los humanos
Orí ẹyẹ lo gba o	Acepta la cabeza de los pájaros
Orí ẹran lo gba	Acepta la cabeza de los animales
Ẹ mọ́ gborí ẹni	No aceptes la cabeza de los humanos
Orí ẹran lo gba o	Acepta la cabeza de los animales

10. Sacrificio de la Igbin: se debe colocar la Igbin en agua antes. Si se sacrifican cuatro o más se deben tirar en el suelo a manera de lectura (semejante al Obi). Luego se procederá a sacrificarla y el cliente y todos los presentes se les rocea del liquido de la Igbin en la palma de la mano izquierda con la cual se tocarán la cabeza, además de echarle liquido del igbin a los ojos (chiva y gallina) y en el cuello (chiva o gallina)

Rezo para darle igbín (caracol) a Ifá. (odù otúrúpón méji)

Rezo: **(Audio 18)** 🎧

Ifá, emi óò jẹ́	Ifá, yo responderé
mo jẹ́ oore	Yo respondo amablemente
mo jẹ́ ọgbọ́n	Yo respondo con sabiduría
mo jẹ́ gbòdògbódó ẹnu rẹ	Yo respondo con el poder de mi boca
igbín lọlọ́rọ̀ awo lara	El caracol es un amigo genial del adivino
Pẹ̀rọ̀ sawo nílé	Hágase la tranquilidad en la casa del adivino
Pẹ̀rọ̀ sawo lọ́nà	Hágase la tranquilidad en la vida del adivino
Pẹ̀rọ̀ sí mi nílé	Haga que mi casa permanezca en calma
Pẹ̀rọ̀ sí mi	Tráigame calma
(Coro:)	
Pẹ̀rọ̀ sawo nílé	Hágase la tranquilidad en la casa del adivino
Pẹ̀rọ̀ sawo lọ́nà	Hágase la tranquilidad en la vida del adivino
Pẹ̀rọ̀ sí mi nílé	Haga que mi casa permanezca en calma
Pẹ̀rọ̀ sí mi	Tráigame calma

11. Se llevará el contenido de la igba a Ẹṣu que incluirá el agua, la cabeza de la Abodiye, las Igbin sacrificadas y embriones del obì. Antes se usará el borde (superficie) de la igba del agua para tocar Ifá, y para tocar a todos los presentes (en caso del hombre se tocará la

Templo Ifá Aworeni de Cuba

cabeza, en caso de la mujer ella usará un dedo para tocar el agua de la igba y se tocará el pecho). Después de esto podemos ir y verter el agua en el altar de Ẹṣu. Si no hay un Ẹṣu Awo el poder no será viable para alimentarlo. Recordar que el Babalawo y Ẹṣu caminan juntos. Rezo de Ọwọ̀nrin Sogbè.

Rezo: **(Audio 19)** 🎧
omode,elebe,
kan diare ko gbogbon
agba sakosako be,
kan diare ko gbogbon,
gbogbon,yesi,orisoko,orishada,
Ẹṣu lonbelona,ki,sawo
Ẹṣu gbogbon ko,kuro leawo,
Ẹṣu,ko kuro,ni ile Awo
Owonrin sogbe, keṣu gba ooo, sobe,sobe, owonrin sobe

Acto seguido que se lleve la igba a Ẹṣu se debe seguir con este rezo, generalmente es un niño o un ọmọ awo el que lo lleva: **(Audio 20)** 🎧

Omode elebe, E gba yi a rẸṣu	Hijo de la casa, llevale esto a Ẹṣu
Ire tete, Ẹṣu gba	Corre rápido, Ẹṣu lo acepta
E gba yi a rẸṣu o,	Hijo de la casa, llevale esto a Ẹṣu
Ire tete, Ẹṣu gba	Corre rápido, Ẹṣu lo acepta
Omode elebe, E gba yi a rẸṣu	Hijo de la casa, llevale esto a Ẹṣu
Ire tete, Ẹṣu gba	Corre rápido, Ẹṣu lo acepta
E gba yi a rẸṣu o,	Hijo de la casa, llevale esto a Ẹṣu
Ire tete, Ẹṣu gba	Corre rápido, Ẹṣu lo acepta

12. Se postrarán las personas para agradecer y mostrar respeto a Ifá. Entonces ellos deben frotar su cabeza de atrás hacia delante y ellos usaran entonces su cabeza para tocar el suelo.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Rezo: **(Audio 21)** 🎧

ayigi, awodo,
ayigi awodo ese,
agbara ko mekun sunwon awodo sooko,
afe amu kobabalorun
iku alajogun monjero,
barara jogun monje,
moboku mobohun, ebibo boro ooo, boro, boro, boro

13. Se procederá a cerrar la tapa del contenedor de Ifá.

14. Se levantara Ifá, se bailará, se alza y luego se chocará el contenedor de Ifá contra la esquina de la casa poco a poco y se alzará el Ifá hacia arriba. Antes de colocarlo en la tierra de nuevo se pasará la mano por de debajo del contenedor de Ifá.

Rezo: **(Audio 22)** 🎧

Odide monikiri,
ifa mori odide kiri ooo,
odide,monikiri ooo ifa mori odide kiri ooo,
odide monikiri,
ibobole oo,omoo bomi oo ,
ibobole. Omoo bomi ope,
ibobole o moo bomi,
ibole, ibobo luerin
ibobole, omoo bomi oo
ibole oo ibobo onitase,
oo ibobole oo, omoo bomi, ibobole,
jawe borobomi, ebibo,
ewe borobomi ebebe
egbe, egbe, egbe gege mole oooo
egbe gege mole

Templo Ifá Aworeni de Cuba

omi borisa omi bebora

egbe gege mole

erinroke o rodo

erin rokerodo

berinbaroke, erin apagi

(lo señalado en negritas es el momento en que se alzará el contenedor del suelo hacia arriba)

15. Se destapa Ifá golpeando su tapa de nuevo con la mano izquierda 3 veces.

16. Luego se verterá encima de Ifá la bebida utilizando la mano izquierda. Se hace utilizando una igba keregbe que es la ideal pero de no tener se puede usar cualquier igba, incluso más modernamente un vaso, u otro contenedor similar donde se colocará bebida dentro, nunca se debe de verter la bebida directamente de la botella.

Rezo de Ọ̀yẹ̀ku Ìròsùn. Rezo: (según un Babalawo de Okè ìtasẹ̀, Ilé Ifẹ̀) **(Audio 23)** 🎧

oun gbemu le oyan,

oun gboguro,lodepo,

ogo pupo,lan gba lotu Ife odaye, oye gosun,

igba o gbotin tan kilo gboro wase,

igba o gbotin tan kilo gboro wase,

ibari ibamu,

keregbe senu kurukutu, keregbe,

wole ko jade, keregbe senu kurukutu

El mismo rezo por Owolabi Aworeni:

Wo gba emu nile Oyan

Won gba ogoro lode ito

Ogan pupa lan gba lotu ife odale

Oyegbosu kini o gbo otin tan ko gbe osu wa,

nibari nibamu

keregbe senu korutumu keregbe

Templo Ifá Aworeni de Cuba

17 .Se realiza otro rezo para poner bebida en Ifá; es sumamente importante soplar bebida en Ifá 3 veces antes de volver a verter la bebida en él. Mientras esto se realiza se irá pidiendo por espantar las negatividades y atraer todas las cosas positivas.

Rezo Ogbè Ìrètè

Rezo: **(Audio 24)**

ìji ta lápá, o yọ́ lápá	si un disparo toca la mano se funde en la misma
ìji tan tan, o yọ́ nitan	si un disparo toca el muslo se funde en el mismo
ọmọ ọdẹ jí	el hijo del cazador
ọmọ ọdẹ jí tafà oró	el hijo del cazador despierta y dispara flechas venenosas
ìgbẹ́ lẹ́ẹ̀gbẹ́ rọ̀mọ́ kú korò	una parte del bosque verá una muerte agria
ọmọ ṣegùn jí	el hijo del herbolario despierta y dispara flechas con
ọmọ ṣegùn jí tafà oògùn	medicina
ìgbẹ́ lẹ́ẹ̀gbẹ́ rọ̀mọ́ ògùn	una parte del bosque verá la medicina
ọmọ awo jí	el hijo del awo despierta
ọmọ awo jí tolotí	el hijo del awo despierta y dispara la flecha de alcohol
ìgbẹ́ náà ma lówó lówó	el bosque traerá bendiciones de dinero
ìgbẹ́ náà ma bimọ bimọ	el bosque traerá bendiciones de hijos
adífá fun Àgbàlé	la adivinación hecha para Àgbàlé
ti ṣọmọ ogbè wátẹ̀	el hijo de ogbè wátẹ̀

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Alimentación a la tierra:

Cada vez que vayamos a beber o comer algo se debe de hechar una pequeña porcion a la tierra. Es importante echar sobre el suelo una pequeña partícula de comida o algo de líquido. Esto esta reflejado en el Odù Ìká dìí, Ifá dice:

Kálánkádìí
Agagaìga
Òjò ńlá ní tàkìtì léyìn abuké
A díá fún Ilè
Tí serú àkórà Barapetu
A díá fún Òrúnmìlà
Baba jí Baba ń fomi ojú sògbérè ire....

Kálánkádìí
Agagaìga
Òjò ńlá ní tàkìtì léyìn abuké
Profetizaron Ifá para Ilè
Quien era el primer esclavo de Barapetu
Y también profetizaron Ifá para Òrúnmìlà
Cuando Baba al despertarse lloraba por la falta de todas las cosas buenas de la vida.

Explicación: Òrúnmìlà estaba triste debido a que no tenía dinero y eso iba en contra de su previa condición de afluencia. Él consultó a Olódùmarè, quien le dijo que él no le daba el reconocimiento a Ilè (la madre tierra). Él había estado tomando lo que produce Ilè sin compartirlas con Ilè. Se le aconsejó ofrecerle siempre a Ilè de su propia porción de comida antes de comer un poco de ella. Òrúnmìlà así lo hizo diciendo:

Ilè tìre rè é o
A-je-kólóúnjé ó tó je
Ilè tìre rè é o
A-mu-kólómi ó tó mu.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Ilè, aquí tiene su porción
Usted, la que come antes de que el dueño de la comida coma
Ilè, aquí está su porción
Usted, la que bebe antes de que el dueño de la bebida tome de ella.

El acto de colocar o derramar en el suelo antes de comer o beber es conocido como Ìyánlè. Òrúnmìlà aconsejó a todos sus seguidores a que hicieran lo mismo. Advirtiendo:
Gbogbo àwòrò Òpè
E jé á máa yánlè á tó jeun
Todos los seguidores de Òpè
Debemos colocar una pequeña porción de lo que comemos en el suelo antes de comer

Gbogbo àwòrò Òpè
E jé á máa yánlè á tó mu
A todos los seguidores de Òpè
Debemos derramar en el suelo una pequeña porción de nuestra bebida antes de tomarla.
Por lo tanto, los hijos de Òrúnmìlà/seguidores son siempre llamados como "Ayánlè" que significa, uno que coloca o derrama en el suelo una porción de su comida y bebida antes de comerla. Este Ìyánlè es un sacrificio obligatorio con el que debemos cumplir en todo momento antes de comer o beber.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Alimentación de Ẹṣu:

Materiales de alimentación:

Obuko (macho cabrio es el animal que mas le gusta por exelencia)

Akuko adiye (en nuestra corte solo se pueden sacrificar gallos con cresta cierra, él galllo con cresta arrugada no se le puede sacrificar a ningún Orìṣà)

Toro adulto

Cerdo

En la tierra de Oyo se usa atare, en nuestra corte no la usamos

Agbo (se le puede sacrificar pero no es lo mejor)

Eiyele paloma

Igbin (solo Ẹṣu Alaje la come directamente, el resto se le machaca delante y se le hecha epo)

Epo (aceite de palma, no confundir con manteca de corojo)

Ori (manteca de karite, no confundir con cacao)

Iyo (sal)

Siempre que se le de sangre hay que aplacarlo con epo e iyo, exepto a Ẹṣu alaje que el epo es un tabú

Tabú: Adin (un tipo de aceite negro), igun (buitre)

Solo se puede adorar de pie, a diferencia de Ifá que debe de ser arrodillado

Pasos:

1. Ijúbà (Reverenicia de manera general, es opcional, pues generalmente lo alimentamos después de Ifá, o sea no es necesario volver a hacer la misma reverencia y si se hace que sea corta)

2. Oríkí Ẹṣu (Mencionar varios nombre de alabanza de Ẹṣu) **(Audio 24)**

3. Ofrecerle Obi (de 3 o 4 lóbulos). Se debe colocar el Obi arriba del icono antes de lanzarlo. Si en la primera tirada del Obi se refleja Obi yan/O yan o Ejiogbe entonces no deberá volver a lanzarce, sino se continuará con el procedimiento normal. Cuando aparece una letra favorable se entrelazan los dedos de las manos y se dice tres veces empuñando hacia Esu: “Esu lo gbe o”

Templo Ifá Aworeni de Cuba

4. Sacrificio del animal. Mientras se alimenta se le rezará canciones, si son típicas de nuestra corte mejor aún **(Audio 25)**. En el caso que se le sacrifique gallo, es necesario enterrar la cabeza de este en la tierra usando el pico del mismo como medio para hacer contacto con la tierra.

4. Ofrecer epo, iyo (no es necesario ofrecer Oti, bebida cuando se alimenta a Eşu, solo se le da cuando lo pide)

Oríkí Eṣu: **(Audio 24)** 🎧

Èşù lalu	Èşù el bailador
Kata kata woloju doloju ode	Los ojos prominentes que miran hacia adelante
Feni kaja fo gbogbo lemu	
Laróyè latopa Eṣu odara	Laróyè latopa Eṣu odara
O gbeni kaja fo gbogbo lemu	
Laróyè nsunkun	Laróyè borta en lagrimas
O gbẹlẹ́kún sunkún keru gbẹlẹ́kún	Quien ayuda a aquel que está llorando
ẹlẹ́kún sunkún, Laróyè sèjè	Si el triste llora, Laróyè brota en sangre
Èşù ma ṣe mi	Èṣù no me arruines a mi
Okunrin firi firi japin	El hombre que se divide indistintamente
Okunrin kiti kiti japin	El hombre que se divide numerosamente
Èşù má ṣe wa o	Èṣù no nos arruines
Oju re ni keni pa pagbado	
ka ndẹni ìyi, ka ndẹni ẹyẹ	Permítenos ser una persona honrada y de respeto

Canto a Eṣu (típico de nuestra corte) **(Audio 25)** 🎧

Eṣu nla o
Egba nla o
Aya Eṣu lo gba
Eṣu kuro nle kawo raye soro
Aya Eṣu lo gba
Eṣu nla o
Egba nla o
Agbari gbo lagba

Templo Ifá Awoleni de Cuba

Ẹṣu kuro nle kawo raye soro

Aya Ẹṣu lo gba

Omode gbe suuru aye

Agbeni Ẹṣu

Ẹṣu agbeni

Omode gbe suuru aye

Agbeni Ẹṣu

Ẹṣu agbeni

Cada mañana el awo Aworeni tambien debera adorar a Ẹṣu Eléjèlu con epo como mínimo, a diferencia de Oyo que escogen el día para alimentar a Ẹṣu el mismo Ojoṣe Ifá. En cambio en la ciudad de Oshogbo el día de Obatala e Iyami osoronga son el mismo y en Ilé Ifẹ el día de Ẹṣu corresponde al mismo día de Ogun.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Ẹbọ riru:

Todo babalawo Aworeni también deberá conocer en detalle el Ẹbọ Riru:

Nota aclaratoria: lo que se expone a continuación es solo una guía para el sacerdote de Ifá en la realización del Ẹbọ riru. No aconsejamos que aquella persona que tenga itefá y no tenga un entrenamiento adecuado con su Oluwo no realice este tipo de trabajo espiritual. Las consecuencias serían nefastas tanto para el cliente como para el sacerdote actuante si no se tiene un conocimiento profundo.

1ro. Se marcará en Ọpọ́n Ifá el odù Ifá Ọ̀sẹ́ otúrá y el odù Ifá Akoko (el primero que salió en adivinación, lo que se conoce la práctica afrocubana como odù Ifá Toyale); de derecha a izquierda en ese orden paralelamente y de forma horizontal.

2do. Se realizará una Ijúbà, en la misma no deberá obviarse rendir homenaje a Olódùmarè, Ela, Irunmoles del lado derecho e izquierdo, Iyami Osoronga y Ọrúnmìlà, Padre, Madre y Oluwo; así como Awo Akoda y Aseda, Àràbà Àgbáyé, Los 16 Mayores de Ilé Ifẹ̀, el Àràbà de Cuba; así como el resto de los Chief del Templo y los Aworeni y Awojeyu. De forma unísona se irá golpeando el Ọpọ́n con la punta del iroke en el centro del tablero, además la persona sostendrá los materiales del Ẹbọ (de ser posible) incluyendo el dinero y rogará por las cosas que desea. Se mencionaran los materiales con el cual se está realizando el sacrificio, esto podrá hacerlo si desea a través de algún verso de Ifá (opcional).

3ro. El dinero con el cual el cliente ha realizado sus peticiones se tomará y se colocará encima de la cara de Ẹṣu Aruda.

4to. Se untará la mano izquierda de Iyerosun al pasarla por el Ọpọ́n Ifá y se procederá a tocar la palma de la mano Izquierda a todos los presentes; sean o no Babalawos. Luego se procederá a tocar los animales del Ẹbọ con la misma mano.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

5to. Se tomará el Ibo (owó ẹyọ, el que representa a Ifá) y se colocará dentro del dinero, se invocará el odù Ifá Ọ̀ṣẹ́ otúrá y se comenzará a rezar. Mientras se recitan los versos solo se pasará el dinero y el owó ẹyọ sobre Ọ̀ṣẹ́ otúrá. De forma alternada se tocará el Ori del cliente; además se tocará Ikin Ifá (Si el idáfá se realizó con Ikin deberá estar presente mientras se realiza el Ẹbọ).

6to. Se procederá a decir Ọ̀ṣẹ́ otúrá ……y se invocará el signo Akoko y se recitarán los versos, no debe obviarse el/los verso/s que dieron origen al sacrificio y luego el del Babalawo oficiante; cuando este sea Chief todos los presentes deberán mostrar respeto al odù Ifá y saludar como se haría en presencia de Ifá.

7mo. Se tomará un pedazo de los animales (en caso de aves, se tomará plumas y en los mamíferos se tomará el pelo) y el resto de los materiales del sacrificio y se presentarán al Ori del cliente y se colocarán en el Ẹbọ. Si hay animales grandes también será agregado un pedazo de la cuerda utilizada para atarlos; y luego se agregará EPO (es agregado en todos los sacrificios) y se rociará Iyerosun a la Cazuela.

8vo. Se marca Ejiogbe en el Ọpọ́n y se colocarán los Lóbulos del Obi sobre el mismo; para proceder a lanzar el Obi para preguntar el Tan, destino de los animales y del Ẹbọ.

9no. Se borra con el Irukere y se marcará en Ọpọ́n Ifá Okana´Sa y el odù Ifá Akoko; de derecha a izquierda en ese orden paralelamente y de forma horizontal.

10mo. Se tomará el Ẹbọ y se recitará Okanran ´Sa mientras se sostiene el Ẹbọ sobre el Ọpọ́n y al terminar se deberá presentar al Norte, Sur, Este y Oeste del Ọpọ́n y al Centro del mismo para luego proceder a entregarlo en ambas manos del cliente. El Ẹbọ es presentado por el cliente en la cabeza, el ombligo, pierna derecha e izquierda.

11no. Será trasladado el Ẹbọ hacia donde Ifá indicase; si fuese un lugar muy distante de donde se realiza el sacrificio, se colocará a un lado pero fuera de la Estera. Siempre deberá

Templo Ifa Aworeni de Cuba

la persona ir acompañada de otra persona. Se recita…. Ẹsu la o, egba la o…mientras se traslada el Ẹbọ.

12mo. La persona regresará a la Estera, y mostrará respeto colocando su frente y besando la misma. Se procede a rezar Iwori Ofun u otros odù Ifá fuertes y luego Ejiogbe con un lóbulo de Obi con el cual se borrara Okanran´Sa y el Akoko impresos en el Ọpọ́n anteriormente.

13ro. Por último se colocará Iyerosun en las manos del cliente y este se tocará la mano izquierda la cabeza y con la mano derecha el ombligo.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Ișefá:

Nota aclaratoria: lo que se expone a continuación es solo una guía para el sacerdote de Ifá en la realización del Ișefá en nuestra corte. No aconsejamos que aquella persona que tenga itefá y no tenga un entrenamiento adecuado con su Oluwo no realice este tipo de trabajo espiritual. Las consecuencias serían nefastas tanto para el cliente como para el sacerdote actuante si no se tiene un conocimiento profundo.

El Ișefá de nuestra corte Oke Tase lleva los siguientes pasos:
1re día. Epo pupa, se toma el ikin y se guarda en una igba luego se le adiciona el epo, se cubre con la otra igba y se tapa con un paño blanco,
2do día. Se vierte el epo encima de Ẹșu y se hace lo mismo pero con oori (el eko en Ilé Ifẹ̀ se le llama oori)
3. día. El oori del día anterior se vierte encima de Ẹșu, las dos ceremonias anteriores son opcionales, a partir de ahora son las obligatorias
Las Ewe se llaman por su nombre durante el wiwe Ifá (lavar Ifá con hierbas) y se hace de la manera que estamos acostumbrados, no describimos la metodología pues es nuestra práctica diaria y haría aún más extenso este documento.
Mínimo se consagran 20 ikin pues en nuestro linaje, puede ser cualquier cantidad por encima de ese número 40, 60, 70, etc. Inclusive de no haber disponibilidad de ikin pueden ser 16, puede llevar 1 de tres ojos llamado Osa que se utiliza como esclavo, nunca debe de ser usado para hacer idáfá. Puede llevar de 5 ojos y de 6 ojos y hasta demás ojos, el de 6 ojos no se deben de usar para idáfá. Por supuesto el resto de los Ikin serán de 4 ojos.

Poner ide ati ileke. Los ileke e ide no comen sangre nunca solo se lavan y viven dentro del Ifá. Luego se lanza obi, se alimentará a Ifá, y todos deben de pedir.
4to día. Se limpia con ewe fin (como es típico hacerlo en nuestro linaje), se le da cuenta y se pone en oti y algo de las carnes cocinadas (las antes mencionadas durante la alimentación de Ifá) y o comida disponible.
5to día. Se limpia con ewe fin y se le llama nuevamente dándole cuenta y se pide.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

Nota es muy importante hacer una buena llamada, osoko, etc, se puede bailar durante los tres últimos días sobre todo al compás de los cantos y si desea sonido del tambor y agogo de Ifá.

También durante los rituales previos nosotros solo usamos epo el primer día, el resto si así lo desea se puede usar oori (eko). El resto de los días previos al lavatorio se puede usar oti, igbin, obi, el animal, etc. Es decir estas ceremonias previas pueden durar meses si así se desea.

Es importante destacar que los Awo son los que hacen todo el proceso de ceremonias de lavado del Ikin, a diferencia de Oyo y otras regiones que lo hace el propio iniciado.

Tampoco se hace ita (o sea adivinación)
La adivinación y definir ángel de la guardia u Orìṣà tutelar es una costumbre Occidental.
Algunos africanos asumen el ita solo para complacer a sus clientes por influencia de occidente, pues en Nigeria nunca se hizo tal práctica. El ita se hace en esentaye e itenifa, nunca en Iṣefá, no tiene sentido.
Nota: cada linaje es diferente por ejemplo la okete en Oyo se remueve la cabeza y la cola que serían sus tabú y el cuerpo se lo ofrecen a Ifá, para algunos el contacto sexual no es un tabú, citamos estos datos para que se comprenda que nuestro linaje tiene su propia metodología.

Es importante también decir según nuestra experiencia que una Iyanifa podrá preparar algunos tipos de medicinas, a excepción de las que lleva preparación con el Ọpọ́n de medicinas. No podrá dar Iṣefá, tampoco podrá iniciar a alguien en Ifá. De la misma manera que un Awo aún iniciado en Egbe no lo podrá entregar, pues Egbe solo es competencia de las mujeres.
Las iyanifa pueden hacer adivinación, alimentar Ifá, Ẹbọ etc.
Repetimos esta práctica obedece a nuestra corte y respetamos al 100 por ciento las que tenga cada cual.

Templo Ifá Aworeni de Cuba

El awo cada año deberá de hacer su propio festival de Ifá. Pondrá su ikin en eko, luego en oti, luego en otros materiales si así desea, busca el ojose Ifá más cercano a la fecha de su iniciación y lava Ifá con las ewe y cantos de Ifá conocidos.

Lanza obi, se alimenta Ifá como ya fue explicado, se le canta bastante y se toca agogo y tambor si se dispone de él. Se alimenta a Eṣu y Ọriré si lo tiene, luego se cocina esas carnes y se les da comida a los invitados.

También debe de regalar módulos completos de ropas tradicionales a los Awo de su linaje. De ahí es que generalmente se ve en cualquier actividad pública a los babalawos del mismo linaje usando el mismo tipo de vestimenta pues fue adquirido durante algún festival.

Templo Ifá Aworeni de Cuba