

ÚLTIMO IFA HECHO EN ILÉ TÜNTUN (Cuba) - JUNIO 07

Iyereosun
Opon Ifá
Opele Ifá
Ikines de Ifá

TODO DISPONIBLE EN
www.antonioavila.com
telf. 600 225 580

**BOTANICA'S
ELEQUA.**

Tiendas esotéricas

ILÉ TÜNTUN
Organización Custodia
de la Cultura y
Religión Yoruba

DIRECTORIO DE LA REVISTA
Presidente Fundador:
Antonio Avila
Asesor Religioso:
Frank Cabrera
Asesor Religioso Nigeria:
Taiwo Abimbola
Deposito Legal: H-109-2007
Imprime: Graficas M. Fuentes

LA GAZETA DE ÒRÚNMILA

División Informativa de la Cultura Yoruba
y SANTERÍA AFROCUBANA

9/07/2 ELABORU ELABOYE ELABOSISE EJEMPLAR GRATUITO

OTURUPONKA

Oturuponka || ||
Oturuponko | ||
Gbagogbagogbaga || |
Adifa fun Igbo Iju || ||
Abufun Igbo etile || ||
Won ni won orubo ki won ole baa ni isinmi
Igbo iju nikan ni nbe leyin ti ntubo
Nje ekaregbo Iju
Ekaregbo etile
Igbo Iju lo bani leru jugbo eti lelo
Ebo: Oruko
Oturuponka
Oturuponko
Gbagogbagogbaga

OTRUPON IKA

Hicieron adivinación para el bosque
Hicieron adivinación para el campo
Les dijeron que hicieran sacrificio
para la tranquilidad
El bosque fue el único que lo hizo
Vamos al bosque
Vamos al campo
El bosque se le asusta a uno
mas que el campo

Sacrificio: Chivo

Dice Ifa haga sacrificio para que
tenga tranquilidad y para que
le respeten.

OGGÚN

Oggún es el dios del hierro y la guerra. El dios de los guerreros, los cazadores, los soldados, artesanos, forjadores, ingenieros, mecánicos, choferes, y, de hecho, de los que trabajan con cualquier cosa que contenga hierro o acero. Es considerado el primero de las deidades, el que va delante, el que abre caminos. Sin Oggún no has camino posible, él fue quien le abrió paso a las deidades cuando venían del cielo a poseer la tierra, pero eso se le llama Oggún Alade Mei o Nfi Okan S'Ako, onti Okan y 'Ena (Oggún, el poseedor de dos machetes, con uno prepara la l`inca y con el otro abre el camino).

A él también se refieren como Osin-Imale (jelé entre las divinidades).

La tradición lo considera como el artista maestro, el que da los toques finales al trabajo creativo de Orisa Nlá. Cuando este último termina de moldear el físico del hombre, Oggún es el que se encarga de las circuncisiones, marcas tribales, tatuajes o cualquier operación quirúrgica que sea necesaria para mantener la salud. A Oggún también se le alaba como Oggún Onill Owo, Olona Ola, Ohile Kangunkankun ti Mbe Iorun (Oggún, el dueño de la casa del dinero, dueño de la casa de las riquezas, dueño de las innumerables casas del cielo). Es además, A-won-L Eyin-ju Egbe Lekin Omo Orukan (el que tiene los ojos raros, se dice que sus ojos eran como llamas de fuego, protector de los huérfanos).

Como él, al igual que Esú, tiene sus manos en todas partes, es considerado una divinidad que preside los juramentos, alianzas o pactos. Los yorubas creen que cualquiera que jure en falso con Oggún, o rompa una promesa ante él, caerá bajo su severo juicio, morirá o quedará mutilado. Por naturaleza, es fuerte, fiero y terrible. Le sigue a Esú en engaños y travesuras, pero la maldad no se asocia con él, más bien se cree firmemente que él exige justicia, jugar limpio y mantener rectitud en la vida.

La imagen que lo representa es un árbol de algodón, especialmente sembrado, bajo el cual se pone un pedazo de piedra, a la que se le echa aceite de palma y sangre de animales, fundamentalmente, de perro. Otros emblemas incluyen un pedazo de metal, una planta llamada perugun, una roca, el colmillo o el rabo de un elefante. El animal sagrado de esta deidad es el perro. Este se le da en sacrificio junto a cabras, ovejas, reptiles, así como comidas que varían en diferentes partes.

Algunas personas ofrecen sacrificios más simples, con gallinas, mece y otros.

Una balada yoruba habla de las siete designaciones de Oggún con lo que este se alimenta: I las siete que Ic pertenecen. Oggún de Atara, que come perros; Oggún de Onire, que come carneros; Oggún de la cirugía, que come caracoles; el de Elemona, que come ñame asado; Oggún de Akirin, que habitualmente come cuernos de carnero; Oegim de los artesanos, que come carne de tortuga; Oggún de Makinde, que es el Oggún detrás de las murallas; Come o tapa, o un Aboki, o un Uku-Uku, o un Kemberi.

Se cuenta que Oggún, por ser muy feroz, vivía solo en un linar llamado Ori-Oke (la cima de la colina donde solía ir a rizar). Con el tiempo, se cansó de su vida solitaria y trató de cambiarla. Bajó de la cima a la tina, iba vestido con Iucgo, un traje de sangre. No pudo encontrar vivienda en parte alguna, y tomó prestada ropas de las palmas, se vistió con frescas pencas y arribó a Ire, donde fue proclamado red-. Desde ese entonces, se convirtió en Oggún On'Ire (Oggún, señor de Iré); Oggún conquistó a Ara y mató al Atara; Oggún conquistó a Ire y mató al Onire; Oggún instaló a su hijo como Onire.

Después se fue con otras expediciones y tardó 20 años en regresar. Cuando volvió, nadie lo reconoció. Sucedió que llegó en medio de una ceremonia, en la cual a sus adoradores les estaba prohibido hablar. Oggún vio güiros en el suelo y pidió un poco de vino de palma. Los güiros estaban vacíos, pero nadie podía decirselo, pues no podían hablar.

Oggún se sentía extremadamente cansado y sediento, y se enfureció al ver que las personas eran tan poco hospitalarias. Desenvainó su espada y mató a unos cuantos. Cuando al fin calmó su ira, apareció su hijo Onire. Oggún se percató entonces de que había matado a su propia gente. Angustiado, y lleno de tristeza por el remordimiento, decidió abandonar el mundo. Le dijo a la gente que yacía todo guerrero tenía que descansar al final, pero les prometió que si alguna vez tenían alguna necesidad muy importante, él regresaría para ayudarles. Les dijo que por donde entrara al suelo, dejaría una cadena, y así, cada vez que fueran atacados por los enemigos, debían tirar de la misma. Entonces, señalando al suelo con su espada, desapareció en las entrañas de la tierra. Oggún mantuvo su promesa. Cada vez que el pueblo de Ire estaba en peligro, y tiraba de la cadena, venía a defenderlos. Pero llegó un día en que un joven que nunca había visto la guerra dudó de las palabras de los ancianos, y se preguntó si Oggún aparecería realmente cuando elalara la cadena. Así lo hizo, y Oggún salió rápidamente. Atacó la aldea, y mató a muchas personas. Cuando se dio cuenta que había asesinado a sus compatriotas, pensó que estos no habían sido serios, y por eso decidió no salir nunca más.

Símbolos

Se representa con pistolas, cuchillos, todo lo elaborado con metal, en especial, con el hierro. Otros árboles como akóko, átóri, alójongobódú, etc., también se plantan junto a los metales mencionados para representarlos. Estos se decoran con follaje de palmera para representar los «vestidos» de Oggún.

Ojúbo (altar)

Su altar se sitúa normalmente lúes de la casa. Su alimentación se hace, por lo regular, poniendo algunos objetos en los metales usados para representarlo. En la misma situación en donde no has metal para usarse, el monte puede ser utilizado como una capilla para Oggún. Parte de los materiales de alimentación se ponen en el suelo para que la deidad lo tome.

Alimentación

Vino de rafia, Vino de palma, Perro, Caracol, Tortuga, Camote pesado, Nuez de kola y nuez amarga, Aceite de palma, Camote tostado, Macho cabrío, Carnero, Gallo, Pichón

Tabúes

Todos los animales hembras, puercoespín, silbatos, aceite de semilla de palmera

Modo de alimentación

Comer de pie, de noche o temprano en la mañana.

Alimentación

Ajá (perro) [japa (tortuga) Igbin (caracol) Akukó active (gallo) Olí (ginebra)

Emu epe (vino de palma) Obi abata (semillas de trola nativas de Yoruba) Orógbó

(kola amarga)Epo pupa (aceite rojo de palma) Gúgúrú (maíz seco) Epa (maní)

Esun isu (ñame asado)Ewa eran (frijoles que se cocinan secos)

Oguro (vino de palma endulzado naturalmente)

Tabués

Adin (aceite de la Fruta de la palma) Ejo (serpiente)

IPÉSE (LAS BRUJAS)

Ipésé es exclusivamente para las brujas. Hacer Ipésé es alimentarlas. La brujería es inherente, algunas veces inerte, y otras, adquiere atributos orgánicos de una persona, especialmente una mujer.

Estos atributos tienen poderes que pueden ayudar y también lastimar, hacer o deshacer a otros, a distancia y por medios invisibles.

Una persona puede tener este poder, pero cuando alguien no sienta motivos hostiles, o de buena voluntad contra otros, este poder permanece adormecido y no les afecta.

Envidia, furia, malicia, amor, angustia, preocupación; son sentimientos viciados o benevolentes, que establecen el poder de la brujería; cuando se tiene ese poder para trabajarlos. Alguien puede tener ese poder y desconocer que lo tiene, hasta que los sentimientos descritos se establecen para trabajar en contra o a favor. En pocas palabras, la brujería es la expresión de la tensión o el amor, o el mecanismo para crear conflicto o cooperación entre dos personas, grupos o más. En consecuencia, la brujería es un conflicto o convergencia de intereses entre dos personas, grupos o más.

Una bruja no requiere ningún tipo de encantamiento, rezo especial o ritual para ayudar o dañar, hacer o deshacer una amistad o un enemigo. El deseo de la bruja es lo único que se requiere para poner el poder de la brujería en movimiento. Cuando se involucra más de una bruja, se llamará una «junta» para tomar una decisión en el destino de un sujeto.

Si las brujas deciden ayudar al sujeto, una descubrirá algo en el sujeto que lleve a la aprobación de las demás. Cuando existe un error o una equivocación es muy evidente, la gente buscará una excusa. A su vez, si la decisión a que lleguen consiste en dañar al sujeto, cualquier cosa que este haga le saldrá mal, y así le irá de mal en peor; será odiado, y todos los que le conocen lo condenarán sin saber el motivo de ese odio.

Las brujas también pueden decidir «comerse» al sujeto. Y si esto sucede, este se verá afectado por una repentina enfermedad que puede llevarlo hasta la muerte.

IFÁ ES LA VOZ DE LA DEIDAD Y LA SABIDURÍA DE LOS ANCESTROS

CARACTERÍSTICAS del Ifá

IFÁ ES CIENTÍFICO. Además del hecho de que Ifá está organizado de forma ordenada y sistemática, también puede ser sometido a verificación científica; aunque esencialmente es un arte. Existen dos formas en las que tiene ramas científicas. Estas formas son:

No existe parte de Ifá en la que no se pueda dar científicamente una hipótesis y la predicción de los resultados. Cualquier evento se puede extender, tanto como las variables sean correctas y prescritas, el resultado puede ser fácilmente predicho. Por ejemplo, si una persona tiene problemas con la crianza de los hijos o con el éxito financiero, y por ese motivo se consulta, si ofrece el sacrificio indicado, y hace el ritual prescrito, así como cumple con los tabúes, entonces, sus deseos tienen una gran posibilidad de hacerse realidad. Si por lo contrario, no cumple con lo prescrito, en ningún sentido, tiene muy pocas probabilidades de que se cumplan sus deseos. **IFÁ ES UNIVERSAL.** Es una religión universal. En ninguna parte en el mundo se practica, de una forma o de otra, como una religión, o como una práctica de un ritual. **IFÁ ES EDUCATIVO.** No existe un aspecto de la vida en el cual Ifá no toque y discuta seriamente. Por esta razón, no es necesario hablar de esto aquí. Mientras más profundizamos en Ifá más descubrimos sus enseñanzas.

IFÁ ES UN PRINCIPIO. Para que un babalawo o iyanifá empiece en la competencia, antes debe haber realizado un intenso entrenamiento en Ifá. La duración de este proceso de aprendizaje fluctúa entre 6 a 35 años, y algunas veces más. Por eso, el estudio de Ifá es complejo. Se debe tener paciencia, disciplina, perseverancia, dedicación e inteligencia. Nadie puede iniciarse en Ifá como una simple diversión.

IFÁ ES UN ARTE SINCERO. Ifá significa sinceridad: es una actividad seria. Se espera que todos sus practicantes sean sinceros, porque es de la única forma que se asegura de que las deidades lo apoyen. Si un awó no es sincero con sus clientes, es difícil, aunque no imposible, que un cliente, que no sea especialmente un adepto de Ifá, se dé cuenta. El cliente pensará sólo que el problema es con Ifá, y le dirá a sus amigos que se acercó a un babalawo o iyanifá, y que este le indicó ciertos pasos que lo llevaron a descubrir que lo estaban engañando. El gran problema es que para él lo había engañado Ifá y no el awó.

IFÁ SE BASA POR COMPLETO EN ANTECEDENTES HISTÓRICOS. Todas sus recomendaciones, avisos, advertencias, acciones y actividades, se derivan del dictamen de que «la historia se repite». Todos sus oddunes se basan en las experiencias históricas de humanos y de criaturas no humanas: cuando pasa algo, o va a pasar, o aunque solo sea una simple premonición (sueño, presentimiento, sensación), el sujeto va a consultarse con un babalawo para saber que es lo que las deidades saben al respecto. El oráculo revela lo que el cosmos tiene para este sujeto, y así le avisa.

IFÁ PROTEGE DE LA MALDAD. Protege a todos sus discípulos y seguidores de toda la maldad. Si una persona está preparada para recibir la protección de Ifá, garantiza así la protección. Entre los awó e Ifá, es conocido como odúdu ti du ori iléméré má baá fó (el protector que protege el Ori de ilemeré para prevenir que Ori se rompa en pedazos).

IFÁ CAMBIA LAS PENAS POR FELICIDAD. Cada oddun explica cómo es que la gente puede aprovechar las oportunidades que están escondidas, y que así se pueden ver, así como evitar las trampas, las que se pueden ver y las que no. También dice cómo es que pueden cambiar las situaciones desfavorables, que no tengan esperanzas: las más terribles. Incluso, las personas consideradas mal, pueden convertirse hasta en empresarios inteligentes, capaces, y en importantes personalidades. Todo depende de que el cliente se encuentre listo para esta- de que acepte el consejo del awó y cumpla con los sacrificios que se indiquen.

CHANGÓ

Changó es el irúnmolé a cargo de la lluvia y la tormenta eléctrica. Es una deidad muy poderosa y detesta la inmoralidad, es impaciente y no tiene tiempo para gastar en trivialidades. Entiende tanto el uso de las hierbas y las hojas, que se le llama Ewélére, que significa «las hierbas son aprovechables».

Changó se asocia con la victoria sobre el adversario, la fertilidad y la productividad.

Símbolos

Osá Changó; el hacha de piedra (edan), 200 piedrecillas las, mortero y sééré abá costumbre de Changó, y una calabaza rellena con madera de leva.

Ingredientes para la alimentación

Nuez amarga, Gallo Carnero, Aceite de palma Licor, Ámala (guisado de harina de camote), Gbégi (sopa de frijol), Macho cabrío, Frijoles tostados,

Tabúes

Aceite de semilla de palma, Oveja, Cabra, Gallina

Modos de alimentación

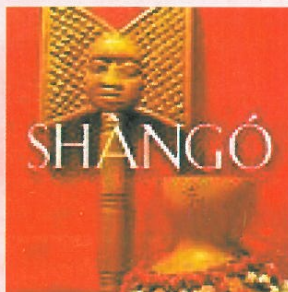
Alimentarlo de pie

Alimentos

Obe gbegiri (potaje de frijoles) Aádun (pastel tradicional Yoruba, de harina de maíz) Wowo agbado (maíz cocido con pequeñas lascas de coco) Oyín (miel) Eso (frutas) Efó tete (vegetales verdes) Oúnje apano (bocadillos) Apuntan (oveja) Akara (pastel de frijol bien frito) Ogede (plátano fruta) Ikuru (pastel de frijol) Eko (tamal de maíz)

Prohibiciones

Adín (aceite de la fruta de la palma) Erab esurú (carne de esurú) Isu Ewura (agua de ñame) Eku agó (agó de rata) Ewa sesé (frijoles blancos)

AKOSÉ (MEDICINA YORUBA)

EJIOGBE PARA LA FELICIDAD

(PARA BABALAWO E YYANIFAS)

Rezo

Ayoyogo Ayoyogo
Ayoyogomangoman
Adifa fun orunmila
Tinlore mu iyo yora
Awa tiamu iyoyora
Oro ayo lobawa
Oro ibanuje kan kiibayo
Emi timonu yo yora
Oro ayo lobami
Oro ibanuje kan kiibayo

Traducción

Ayoyogo Ayoyogo
Ayoyogomangoman
Hicieron adivinación para Orunmila
cuando se iba a coger sal para hacer
cosas buenas
Nosotros que hemos cogido sal para hacer
cosas buenas
Somos felices o bienaventurados
Sal nunca se encuentra triste
yo que he cogido sal para hacer
cosa buena
soy feliz o bienaventurado
Sal nunca se encuentra triste

Akosé (medicina)

Iyere osun se echa en el tablero junto con la sal, el signo se marca y se reza después de rezarlo, se echa en un vaso del agua para tomar, puede ser tomado por otra gente, lo que queda en el vaso después de tomarlo se echa por encima de Esu

Akosés, Medicina Tradicional Yoruba en:
BOTANICA'S ELEQUA.

