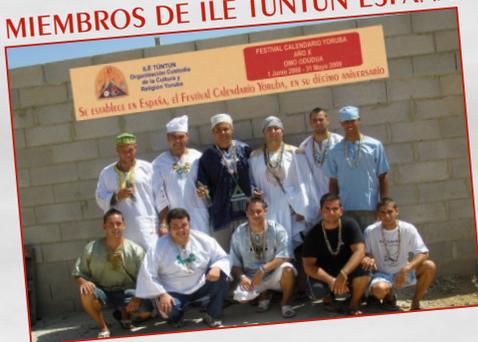
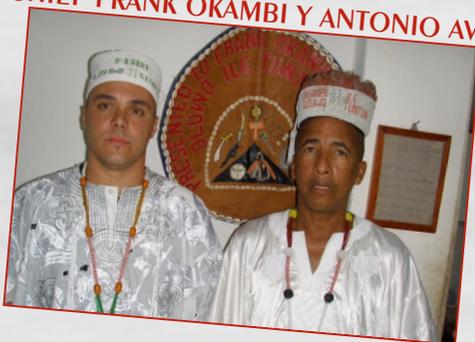

MIEMBROS DE ILE TUNTUN ESPAÑA

CHIEF FRANK OKAMBI Y ANTONIO AVILA

CHIEF BOLAJI BAYO Y ANTONIO AVILA

DIFERENTES SALUDOS YORUBA

Ekaaro o Kaaro.....Buenos dias
 Ekasan o Kaasan.....Buenas tardes
 Ekale o Kaale.....Buenas noches
 Odaro o Oodola.....Hasta mañana
 Odabo o Odigba.....Hasta luego
 Se dada ni o Se Alaafia ni.....Se refiere a:
 ¿Como esta?
 La respuesta es:
 Dada ni Adupe.....Bien, Gracias.
 Alaafia ni Adupe.....Bien, gracias.

ORIKI ODU (Verso de Odu)

Nombres de los atributos

Odu o
 Legba oje
 Adakolokolo yiraka
 Oro Ife tinjagbo
 Eleyin ju ege
 Atoju mumi
 Ate yin muje

Odu, te llamo
 Legba oje

La que tiene muchos puntos en su cuerpo
 La duende de Ife que come carnero
 La mujer hermosa
 La que toma agua por la cara
 La que toma sangre por atrás, su parte oscura

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

ILÉ TUNTUN NUEVA TIERRA SAGRADA

LA GAZETA DE ÒRÚNMILA

División Informativa de la Cultura Yoruba
 y SANTERÍA AFROCUBANA

2/09/5

ELABORU

ELABOYE

ELABOSISE

EJEMPLAR GRATUITO

VERSO DE ODU en OTRUPON IROSUN

YORUBA

Asu sino ile koje munmi arare pale
 Eni totosi Odede koje fi ito arare sobe
 Adifa fun Odugunan
 Ti won ni komansemu ese ola wonu igbeman
 Omese Ola wonu igbe
 Oba Igba nla awo won lode Epo
 Oba Ayanmo awo won lode Ofa
 Oba Igba Irese tan tiginna loku
 Ewawo Igba awo ajobo
 Ewawa Igba awo apesin
 Ewawo Igba awo ajobo
 Ebo: igbin merindilogun, eyele merindilogun

I II
 I II
 II I
 II II

ESPAÑOL

El que defeca en la casa no puede pintar la casa con sus heces
 El que se orina en el pasillo no puede echar su orina en la salsa
 Hicieron adivinación para Odugunan
 Le dijeron que no entrara en el bosque con su personaje
 No les hizo caso y entro en el bosque con su personalidad
 Encontró una calabaza grande, el sacerdote de Epo
 Encontró una calabaza de destino, el sacerdote de Ofa
 Encontro una calabaza de Irese, pero faltaba la de huna
 Vengan a ver nuestra calabaza que adoramos
 Vengan a ver la calabaza del sacerdote que adoramos
 Vengan a ver nuestra calabaza que adoramos
 Sacrificio: dieciséis babosas, dieciséis palomas

**Dice ifa que la calabaza está rota o partida y hay que repararla.
 Se debe estar dando de comer a Odu constantemente.
 Odu le dará toda la riqueza y la suerte. Debe ser obediente.**

OCHÚN - OSUN

Es una de los 401 Irúnmolé, que descendieron de Ikólé Orun (cielo) a Ikólé Ayé (tierra). Osun era la única mujer. Las demás deidades femeninas son seres humanos que después se convirtieron en orisá.

Osun se especializa en cuidar a los niños y a los jóvenes. Por eso algunas personas la confunden con la deidad de los niños, sin serlo. Kóri es la deidad de los niños. Pero como Osun es una mujer, que alguna vez sufrió de esterilidad antes de que diera a luz a muchos de sus hijos, su experiencia la volcó en el aprecio y entendimiento, y le dio importancia a las vidas de las personas.

No importa que pueda estar muy enojada con una persona, pues su enojo no se extenderá a su descendencia.

Osun está íntimamente ligada con el agua. Ella usa el agua como su «medicina» para curar y tratar a los niños.

Sus seguidores usan 16 caballitos de mar como herramienta para consultar a sus clientes. Estos caballitos le fueron dados por Orúnmilá cuando tenía que hacer un trabajo especial. Se sabe que Osun es una deidad hermosa, poderosa, influyente, perseverante, gentil y considerada. Ella no está en el mismo estrato social que los otros Irúnmolé. Un ejemplo de esto, en que cuando los demás Irúnmolé la menospreciaron, al final tuvieron que arrepentirse.

Símbolos

Bote de Osun que contiene su medicina: agua

Vestidos y ropas blancas

Banales, brazaletes, etc., hechos de bronce

Peinetas de Osun hechas de colmillo de elefantes o bronce, conocidas como óyá Abanicos de bronce; por lo general son 8. Cuatro de estos son perforados, cada uno con cuatro hoyos, mientras que los otros se dejan sin perforar. Estos abanicos se conocen por edan Osun

Platos largos conocidos como áwo abókádélé, que son usados para mantener los objetos de la deidad

Ojúbo (altar)

Por lo general, es una casa o construcción de tamaño mediano, algunas veces una choza frente al lugar donde crecen árboles de pérégún.

Dentro de la capilla, se cava un hoyo en donde se pone el bote de Osun. Los demás símbolos son colocados dentro del áwo abókádélé. Dentro de ese plato se colocan algunos de los guisados preparados para ella. Cuando no existe una capilla, se usa el monte y la comida puede ser puesta ahí.

Alimentación: Nuez de cola, Nuez amarga, Gallina con las patas amarradas, Cabra, Cerdo, Ekó, Licor, Camote pesado, Vegetal Yánrin, Agua, Aceite de palma.

Tabúes: Okà baba (cerveza de mijo), Pato, Aceite de semilla de palma

Modo de Alimentación: Osun es alimentada mientras se arrodilla frente a sus símbolos.

Alimentación: Ekó (tamal de maíz), Efó yánrin (un tipo especial de vegetal llamado yánrin), Adiye agada (un ave de corral que se atan juntas sus patas), Eyín adiye (huevo de gallina), Otí seketé (vino de maíz) Ogede Omíni (plátano fruta)

Tabúes: Oka baba (maíz de guinea), Eku emó (emó de rata), Adin (aceite de la fruta de la palma).

(HISTORIA)

inteligencia será su inteligencia.

Si nosotros enseñamos la estupidez a alguien, su estupidez será estúpida.

Los babalawos de la casa de Orúnmilá consultaron Ifá para saber el día que él desposaría a Odu. De esta manera, Orúnmilá tomaría a Odu como esposa.

Los awó de Orúnmilá exclamaron: ¡Eh,eh!

Ellos dijeron: Usted desea tomar a Odu como esposa.

El poder está en sus manos.

Ellos dijeron: Debido a este poder, Orúnmilá debe hacer una ofrenda a la tierra, por el interés de todas las personas de la tierra.

Ellos dijeron: Para que con todo este poder, ella no los pueda matar y comer. Orúnmilá hizo la ofrenda.

Cuando la hizo, ellos consultaron Ifá nuevamente para él. Orúnmilá llevó la ofrenda afuera.

A la llegada de Odu, ella encontró la ofrenda en la calle.

¡Eh,eh!, ¿quién hizo esa ofrenda a la tierra?

¡Ah!, Esu dijo: Orúnmilá ha hecho esta ofrenda a la tierra, porque él desea casarse con Odu. Odu dijo: Esto no es malo.

Todas las cosas que Odu llevaba detrás de ella, eran cosas _ malas. Ella les dijo a esas cosas que comieran.

Odu abrió la igba donde llevaba a Aragamago, su pájaro, a la tierra. Ella dijo: Todas las cosas que yo complete serán buenas.

Cualquiera que lo perturbara, ella lo perturbaría a su vez. Si Oso deseara destruir.

Ella dijo: Yo lo dejaría en nada.

Entonces, él se destruiría.

Todos sus hijos que son awó.

Él implorará para que ellos nunca se atrevan a bromear con Odu, porque Odu es el poder del awó. Él dijo: Si el awó posee Ifá, él también tendrá Odu.

El poder que Odu le da dice eso.

Ninguna mujer debe aparecer en su forma.

Desde este día, ningún babalawo está completo si no posee a Odu. El que no tenga Odu no podrá consultar Ifá.

El día que uno entra en la posesión de Odu.

En ese testimonio del día en que él se volverá una persona que Odu no permitirá que sufra. IRETEOGBE

Iyereosun
Opon Ifá
Opele Ifá
Ikines de Ifá
TODO DISPONIBLE EN
www.antonioavila.com
telf. 600 225 580

**BOTANICA'S
ELEGUA.**
Tiendas esotéricas

ILÉ TÜNTUN
Organización Custodia
de la Cultura y
Religión Yoruba

ODU, LA ESPOSA DE ORÚNMILA

Usted pisoteó la escobilla. Yo pisoteé la escobilla. Nosotros pisoteamos juntos la escobilla. Ifá se consultó para obtener un Odu por estos awó. Ellos dijeron, Odu ve del cielo a la tierra.

Cuando ella llegue a la tierra.

Ellos dijeron, Odu, este es tu principio. Oloddumare le dio un pájaro.

Ella tomó este pájaro y lo trajo con ella a la tierra. Aramago es el nombre que Oloddumare dio a este pájaro. Aramago es el nombre que llevó el pájaro de Odu.

Él dijo: Odu, cualquier tarea a la que envíes al pájaro, él la hará. Él dijo: Cualquier lugar que le agrade enviar a este pájaro, él irá. Él dijo: Sea para hacer algo malo o bueno. Él dijo: Algo que le agrade decirle para hacer, él lo hará. Odu trajo a este pájaro a la tierra. Odu dijo que ninguna otra persona podrá parecerse a él. Ella dijo que no debía parecerse a él.

Si cualquier enemigo de Odu mirara al pájaro, ella estrellaría sus ojos.

Si otro de sus enemigos mirara al interior de su igba, sería enemigo del pájaro. Este pájaro Aramago, estrellaría sus ojos. Ella usará finalmente este pájaro.

Ella incluso lo acostumbró a llegar a la casa de Orúnmila. Ella dijo: Orúnmila, yo he llegado.

Ella dijo: Mis poderes son numerosos.

Ella dijo: Pero no deseo que ellos luchen contra él.

Ella dijo: Yo no quiero luchar con Orúnmila.

Ella dijo: Aun cuando alguien demande mi ayuda, o pida mi ayuda para luchar contra él, Grúnmila, ella no lucharía.

Porque Odu no desea que Orúnmila sufra.

Por otra parte, si ellos desearan hacer sufrir a Orunmila, Odu, con su poder y el poder del pájaro, lucharía contra todas esas personas.

Cuando Odu finalmente terminó de hablar, Orúnmila dijo: esto no es malo. En el tiempo en que Odu llegó, dijo: Usted Orúnmila, va a aprender mi tabú. Ella dijo: yo deseo decirle mi tabú.

Ella dijo: No quiero ver a tus otras esposas frente a mí.

Ella dijo que él debía decirle a todas sus esposas que ellas no debían mirar su cara, quienquiera

que apareciera frente a su cara, ella lucharía.

Ella dijo: Yo no quiero que ninguna de ellas esté para mirar mi apariencia. Orúnmila dijo: ¡Excelente!

Él entonces llamó a todas sus esposas.

Él hizo cumplir la petición de Odu en ellas: las esposas de Orúnmila no mirarían nunca la cara de Odu.

Odu le dijo a Orúnmila esto.

Ella dijo: Conmigo harás todas tus buenas cargas.

El oráculo dijo: Si nosotros enseñamos la inteligencia a alguien, el testamento de su

IPESES IYAMIS COMO ALIMENTAR A LAS BRUJAS

Se coje una igba, y se hecha en ella, maiz de dos clases, frijoles blancos, y opolopo oñi, mientras se va hechando todo en la igba se reza:

BOGBO OUN TI OWO MI OTO MASI GOGO JAWASILE MI IPESE
TIMOBA PAYIKINSI RI OPOLOPO OWO ENLALA

Después, se espera a que sean las doce de la noche, para llevar la ofrenda a un cruce de 3 caminos, y cuando se va a dejar en el lugar, se reza:

IBA EYIN IYAMI OCHORONGA APANIMA GUAGUN OLOKIKI ORU
(3 veces)

EMI.....NOMBRE.....OMO.....APELLIDOS..... NI MOWA JIODO
GIN KI EFUN MI OPOLOPO OWO KI ESI ONA OLA FUN MI..

ORIKI PARA SALUDAR A IFA

Adaba susu awo won lode Ajirikin

Adifa fun won lode Ajirikin

Oniti won batiji ki won omaamu oju bakin

Ifa aji amojubakin lon i o

Manmanje oju wa kofo

Adabasusu awo won lode Ajinrin

*Adabasusu el sacerdote de la ciudad de la gente que se levantan a
saludar a Ifa*

Hizo adivinación para la gente que se levanta para saludar a Ifa

Les dijo que cada vez que se levantaran saludaran a Ifa

Ifa, nos levantamos hoy y le saludamos

No nos deje quedar ciegos o pasar algo malo

*Adabasusu el sacerdote de la ciudad de la gente que se levantan a
saludar a Ifa*

RECOMENDACIONES Y CONSEJOS AL BABALAWO

Antes de aconsejar al cliente, el awó debe tomar en consideración el motivo de la consulta que se le hace. Por lo general, su consejo se divide en dos partes: *espiritual* y *no espiritual*. El *consejo espiritual*, se basa fundamentalmente en sacrificios o un ritual que deberá brindar el cliente. Puede incluir: agua, aceite de palma, ratas, pescado, frutas, vegetales, carneros, borregos, conejos, tortugas, y otros elementos. El *consejo no espiritual* puede incluir la paciencia, la perseverancia, la abstinencia, un cambio de actitud, cambio de medio, de trabajo, etcétera.

De acuerdo con Ifá, la forma suprema de sacrificio que el cliente ofrece es cuando da un festín, e invita a personas conocidas, o que estén cerca de él, para que coman y beban. Así, los invitados rezarán por él y todos se irán tranquilos cuando culmine la ceremonia. Estos rezos y los deseos de los invitados tienen la capacidad de cerrar las puertas a todo lo malo y abre nuevas vías para todo lo bueno en la vida.

No existe sacrificio más grande que el que se ofrece y se dirige a través del apaciguamiento de la «boca humana». No existe ritual más grande como el que se realiza para Ori. Por eso es aconsejable que estemos en armonía con nuestro ori para así garantizar una existencia pacífica, buena.

Ifá recomienda que el cliente debe hacer el bien sin importarle las circunstancias y debe rechazar la maldad para que no experimente la furia de los dioses.

En algunas ocasiones, aun cuando el cliente ofrece el sacrificio y realiza los rituales, sus problemas persisten, y esto puede deberse a que no identificó su tabú, a veces por ignorancia, es por eso que el babalawo debe preguntarle a Ifá por el tabú para reconocerlo.

Es muy importante la honestidad del babalawo, pues una simple decisión suya puede cambiarla vida de un cliente en sentido negativo. Por eso es muy importante que tanto él como el cliente actúen correctamente.

A veces, la prescripción del sacrificio es errónea para el cliente. Si de cualquier manera el sacrificio ya ha sido ofrecido, se le preguntará en el siguiente oráculo si el problema aún persiste; se determinará que la prescripción fue incorrecta si la respuesta es negativa.

También puede suceder que, en algunas ocasiones, el problema radica en el mismo cliente, pues simplemente se niega a aceptar su situación, y por eso no atiende el verdadero problema. También, a veces, se corrige el problema menor y no el mayor, pues se trata de ignorar el verdadero. En este caso, Ifá culpa a quienes están cerca del cliente, pero especialmente al babalawo por no atender el problema mayor.

Una cosa es que el awó sea capaz de analizar todos los problemas del cliente, otra es que tenga la capacidad para resolver los problemas diagnosticados. Todo esto se puede hacer sólo mediante un profundo estudio por no atender los mensajes para hacer los rituales, los

sacrificios, los tabúes y las advertencias. Mientras más sepa un awó todos estos factores en Ifá, será más competente, y los demás awó lo respetarán cada día más.

El éxito que se alcance descansa en el conocimiento que se tenga.

No existe un problema en la Tierra que no pueda ser consultada a Ifá, claro; siempre que sea razonable lo que se quiera saber y el cliente sea serio en este sentido. Se puede consultar a Ifá para buscar pareja, tener hijos, prosperidad, salud, estabilidad social y espiritual, así como combatir la adversidad, viajar, tener paz y armonía, entre otros aspectos.

También se puede consultar a Ifá para saber cómo realizar algún ritual en particular, ofrecer un sacrificio específico, así como evitar las consecuencias negativas de los tabúes. Es muy común visitara un babalawo para indagarlo que se necesita hacer con el objetivo de evadir un tabú.

Lo usual en las consultas es que Ifá debe indicar al cliente, para que sus deseos se hagan realidad; que este debe evitar ciertas cosas: el espíritu guía del consultado velará porque este no incumpla ninguno de los tabúes.

El consejo del babalawo depende por completo del propósito con la cual se haga la consulta. Por lo general, se hace un ritual, se ofrece un sacrificio y se evita algún tabú.

En general, las reacciones del cliente se pueden dividir en dos grupos: los que aceptan las recomendaciones de Ifá y los que las rechazan. Los que aceptan los consejos son los que ofrecen todos los sacrificios, realizan todos los rituales y evitan todos los tabúes, y todo esto lo hacen en el momento adecuado y correcto. Los que rechazan el consejo de Ifá son aquellos que no ofrecen el sacrificio, no realizan los rituales y no evitan los tabúes, o los que realizan todo lo indicado pero lo hacen mal.

El cliente debe cumplir con todo lo establecido en la consulta a Ifá, como ofrecer el sacrificio y los rituales indicados, abstenerse del tabú y actuar rápidamente de acuerdo a lo indicado. Será responsabilidad suya, y no del babalawo, cumplir con los consejos para resolver los problemas.

El babalawo ofrecerá su consejo al cliente, aclarará situaciones no claras para este, y la decisión final corresponderá al consultado.

