

Verso de Egungun-Ogbefun

Atuyagba
Amiyagba
Iru esin nitogbebitanmi
Adifa fun Atirase
Tinse awo rode oro
Ara Orun ejowo eromi av
Ayaman beke ile kobarole
man
Ara Orun ejowo eromi
Ayaman bobirin kobarasomai
Ara Orun ejowo eromi
Ayaman biroro kobarotoman
Ara Orun ejowo eromi

Esta suelta
se mueve a la redonda
La cola del caballo no esta
firme (se le mueve siempre)
hicieron adivinación para Atirase
cuando iba en viaje de adivinación
a la ciudad de oro
Los ancestros por favor apoyanme
A menos que lo que apoyo a la casa
no la apoya más
Los ancestros por favor apoyanme
A menos que las mujeres no se
cubren más
Los ancestros por favor apoyanme
A menos que lo que cultiva deja
de cultivar
Los ancestros por favor apoyanme

INVITACIÓN A HOMENAJE
EGÚNGÚN MARTIN CABRERA

Invita a: Antonio Avila
Dia: 13 (4 feb 2011)
Hora: 2 Pm.
Lugar: calle # 1295 y 1306
Puef
Homenaje Egungun
Olwo Martin Cabrera

**BOTANICA'S
ELEGUA.**
Tiendas esotéricas

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

ILE TUNTUN
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

ILÉ TUNTUN

 NUEVA TIERRA SAGRADA

LA GAZETA DE ÒRÚNMILA

División Informativa de la CULTURA YORUBA
y SANTERÍA AFROCUBANA

8/11/8

ELABORU

ELABOYE

ELABOSISE

EJEMPLAR
GRATUITO

OKE ITASE 2011/2012

adivinacion mundial de ifá del año 2011/2012

Odù Òbàrà Ògúndá

YORUBA

Agbon lo fi di jo oru
A difá fún bakawiya
Ti nse omo Olokun seni Ade
Ebo ni won ni ko se
Osi gbebo nbe ó rúbo
Kee pe
Kee jinna
E wa ba ni ni jebutu ire aje suure

ESPAÑOL

El coco se parece al barro (orú) con el fondo
Hizo adivinación de Ifá para la riqueza (bakawiya)
La hija de olokun seni Ade (Mar)
Le dijeron que hiciera sacrificio
Ella oyó y lo hizo
Al tiempo
No tan lejano
Vengan a vernos con la suerte de riqueza
asegurada

Áse (Mensaje):

Ifá dice que todas las personas deben realizar sacrificio para poder quitarse una maldición. Además prevé que las personas que nos han hecho daño pedirán perdón y debemos aceptar sus disculpas, a su vez que advierte a cualquier persona que haya hecho daño arrepentirse y buscar el perdón para que Ifá no los destruya. Ifá advierte especialmente a los sacerdotes o sacerdotisas que no tengan conocimiento para realizar sacrificio que desistan de hacerlo porque pueden incurrir en una gran maldición hacia ellos mismos.

Ifá dice que debemos propiciar a Órúnmilá y a los mayores de la noche (las brujas) con ratón, pescado y aves para poder conseguir una suerte de pareja así como también una suerte completa.

Ifá advierte que las personas deben realizar sacrificio para no verse involucrados en problemas con armas. Augura un vencimiento completo de los adversarios que busquen hacer daño.

Dice Ifá que se debe realizar sacrificio a Orí constantemente para mejorar su destino y lograr una buena fortuna.

Ifá prevé una suerte completa y para conseguirla nos aconseja realizar sacrificio. Dice que todo lo que no podamos alcanzar Órúnmilá y los Órisá lo conseguirán para nosotros.

Ifá nos aconseja enérgicamente que aprendamos Ifá y aprendamos de nuestro linaje para conseguir un buen futuro. También nos aconseja que no se realicen ceremonias sin previo conocimiento. La posición que cada sacerdote o sacerdotisa tenga en la vida será proveída por Ifá gracias a su aprendizaje.

Sacrificios (Ebo):

Para la riqueza: Eyele meji funfun, igbin meji, ogede omini ati opolopo owo
2 palomas hembras blancas, 2 babosas, plátano manzano y mucho dinero.

Para los enemigos: Akuko meji ati ewe sawerepepe
2 gallos y hierba sawerepepe

Para hijos o esposa: Agbebo adire meji - 2 gallinas

Para la suerte completa:

Akuko, agbebo adire, eyele, eku, eja, epo ati ewe peregun.

1 gallo, 1 gallina, 1 paloma, jutia, pescado, manteca de corajo y hierba peregun.

Aboru Aboye Abosise

EGÚNGÚN

Es la Deidad de los Ancestros. La creencia de la gente Ypruba e Ifá es que aunque los ancestros ya hayan partido siguen siendo parte de una gran familia. Ellos creen que los espíritus de estos ancestros están presentes en la familia y guían y guardan a los miembros vivos de la familia. Es por eso que la gente Yoruba entierra a sus muertos en sus recamaras o por lo menos dentro de construcción. La idea de tener un largo sitio diseñado cementerio es ajeno a la cultura Yoruba.

Los espíritus de los ancestros (maternos y paternos) son alimentados para que ellos continúen garantizando la protección, la seguridad, la prosperidad, la buena salud y el Ire para todos los vivos. Así como los vivos comen regularmente, existe la necesidad de alimentar a los ancestros por lo menos dos veces al año. Egúngún regresa en forma de mascaradas. estas mascaradas son llamadas "Ará-run-Kmkin", que significa "los habitantes del cielo".

Símbolos de Egúngún

Látigos y fustas decoradas. Ropa tosca tejida a mano como Egúngún, calcetines. esta ropa es conocida como "Aso Iyámojé".

Material de Alimentación

Frijoles negros, Pastel frito de frijol (ákara), Hierbas y frijoles cocinados (ékeru), Móin-moin, coco, gallo, cualquier otro alimento que el alimentador pueda afrontar Ágbó (carnero), Eyele (paloma), Bizcocho de habichuela frito, Omi tútú (agua fresca), Emu ópe (vino de palma), Obí ábátá (nuez de kola nativa de Yoruba).

Tabúes

Aceite de semilla de palma. Las mujeres no deben de entrar a la capilla de Egúngún. Un devoto de Obátálá no debe de estar en la mascarada. Nadie debe ver las caras de los enmascarados. Vino de palma. Un herrero no puede entrar a una mascarada Egúngún.

Modo de alimentación

Alimentar mientras que el devoto está arrodillado, sentado o en cuclillas. Si el Egúngún que se va a alimentar es un ancestro en específico, todo el material de alimentación debe ser llevado a la tumba del ancestro y todos los rituales necesarios se deben a realizar ahí. En una situación en la no es fácil llegar al sitio en donde está enterrado o este se desconoce, Ifá puede ser usado como otra alternativa el emblema que nos permite comunicarnos con todos o con un ancestro específico. El monte puede ser igualmente usado. Si un Egúngún acostumbrado, entonces los materiales deberán llevarlos a la capilla en donde será alimentado. En ausencia de una capilla, se puede usar el monte.

hay muchos tipos de Egúngún que se acostumbran. se incluyen Egúngún Eléru, Egúngún Olópón, estas son mascaradas con grandes cargas en sus cabezas. Otros incluyen a Egúngún Jándükú, una mascarada con latigos cargando, Egúngún Hálate, también conocido como Tómbóló, Egúngún Láyéwun también conocido como enjü. Ellos son enmascarados moderados. También está Egúngún Kúndúke, Egúngún Alágbe, que son mascaradas en donde participan los danzantes enmascarados y Egúngún Pidápídán quien realiza destrezas y magia. Otras categorías de mascaradas son Gélédé y Áábé. Los cazadores de Egúngún son conocidos como "Egúngún Odé"

OGBE TUA NI ALARA

1

*Ogbe Alara (Ogbe Tua)
Kekere nimo ti n se omo lowo Ifa
Mi e I dagba ti me bope mule
Omo tiunwe ni won bi mi so loruko
Awon ni won difa fun Orunmila
Baba n lo re e fi akara ojojo dipe fun Eleye
Nje akara ojojo ni e gba ejowo
Aye e momo gba ire e mi
Akara ojojo ni e gba e jowo aye e momo gba omo mi*

(yoruba)

*He estado protegido por Ifá desde la niñez
No he envejecido antes, tengo un pacto con Ope
Yo era llamado Omotinuwe
Ellos hicieron adivinación de Ifá para Orúnmila
Él iba a usar un pastel suave para apaciguar a las Brujas
Así que por favor recoger (conseguir) el dulce pastel
Brujas, no recojan mi bendición
Recojan por favor el dulce pastel
Las Brujas no recogen a mis hijos*

(español)

ASÉ (mensaje): Ifá dice que la persona debería realizar un sacrificio para recuperar todas sus bendiciones perdidas; él utilizará un pastel blando como expiación para las Brujas de forma que pueda recuperar todas sus bendiciones perdidas.

SACRIFICIO: Un gallo grifo para la victoria sobre sus enemigos; un macho cabrío para adorar a Esù Odàrà; pastel blando (suave) para las Brujas (Iyami); papilla fría; nuez de kola; bebida alcohólica; un montón de dinero.

2

*Ogbe Otua
Bi a ba n gbale bo leyun ota a maa
Sun snoaji keereke
A dia fun momnra
Ti n se omo Olodumare
Nje momnra momuje momnra laparo*

(yoruba)

*Si estamos barriendo desde la parte posterior la bala se estarán moviendo
hacia delante con mucha dificultad
Él hizo adivinación para Momnra
El hijo de Ododnmara
Así que la canción "Momnra momuje, yo como con seguridad" es la canción de
la perdiz*

(español)

ASÉ (mensaje): La persona debe realizar un sacrificio para su trabajo; Ifá dice que hay algunas personas que quieren hacerle una emboscada en el lugar donde trabaja; Ifá dice que le salvará y que obtendrá la victoria sobre sus enemigos.

SACRIFICIO: Guisos de cocina para la victoria; paloma para la bendición de la riqueza.

EL PUEBLO YORUBA

Historia: Los descubrimientos arqueológicos sugieren que los antepasados Yoruba puedan haber vivido en su actual territorio desde la prehistoria.

La tradición oral Yoruba describe un mito sobre su origen en la que cuenta como Dios descolgó mediante una cadena, desde el cielo hasta Ile-Ife a Oduduwa, el antepasado del pueblo Yoruba, trayendo con él un gallo, un trozo de tierra y una semilla en la palma de la mano. La tierra cayó en el agua, pero el gallo la rescató para convertirla en el territorio Yoruba y de la semilla creció un árbol con dieciséis ramas que representan el original de los dieciséis reinos.

El origen del pueblo Yoruba, aunque no existe certeza sobre el mismo, se cree que está en Egipto, de donde emigraron los Odudua, fundadores de los primeros reinos Yoruba. Esta hipótesis se basa en el parecido de las esculturas encontrado en Egipto y las esculturas encontradas en las excavaciones de la antigua ciudad-estado de Ife. Según sus mitos, sus fundadores eran los hijos de Odudua. Los Yoruba todavía se refieren a ellos mismos como "los hijos de Odudua."

Las ciudades-estado Yoruba formaban parte de los más de 25 reinos centralizados. De éstos, Ile-Ife se reconoce universalmente como el más importante. Se cree que fue fundado aproximadamente hacia el año 850. Su principal rival, el reino de Oyo, al noroeste de Ife, se fundó aproximadamente hacia el 1350 DC. Los Oni de Ife y el Alafin de Oyo todavía son considerados como los reyes Yoruba y respetados como tales en Nigeria. Otros reinos importantes eran Ijesha y Ekiti al nordeste; el Shabe, Ketu, Egbado, Ijebu, y Awori en el sudoeste; y el Ondo, Owo y Itsekiri en el sudeste.

En el siglo 15, y con la ayuda de las armas portuguesas se crea el imperio Oyo, cuya expansión se suele asociar con el comienzo del empleo del caballo. A finales del 18 siglo se produce una guerra civil en la que uno de los bandos consigue el apoyo de los Fulani, quienes en el año 1830 se hacen con el control de todo el imperio Oyo. La invasión Fulani empujó a muchos Yoruba hacia el sur donde se fundaron los pueblos de Ibadan y Abeokuta. En 1888, con la ayuda de un mediador británico, Yorubas y Fulanis firman un acuerdo por el que los primeros recuperan el control sobre su tierra. En 1901 Yorubaland es colonizada oficialmente por el imperio británico, quienes establecen un sistema administrativo que mantiene gran parte de la estructura de gobierno Yoruba.

Economía: Históricamente, la sociedad Yoruba se ha caracterizado por el predominio de la agricultura como su principal actividad económica. Los cultivos fundamentales son el cacao y el ñame. Éstos se plantan por periodos rotatorios de tres años, alternándose con cultivos de yuca, maíz, cacahuete, algodón y lentejas. Al final de este ciclo la tierra se deja en barbecho, a veces durante siete años. Se estima que casi el 70 por ciento de la población se dedica a la agricultura. Yorubaland se caracteriza por la existencia de numerosos centros urbanos densamente poblados con campos circundantes para cultivar.

Sociedad: Los sistemas políticos y sociales varían grandemente de unas regiones a otras. Cada región cuenta con un centro urbano importante en donde reside la principal autoridad de la misma. Cada pueblo tiene un líder (Oba), quién puede lograr su posición de varias maneras: de forma hereditaria, ganando la posición a través de la participación en determinadas asociaciones o siendo elegido personalmente por el

Oba gobernate. En muchos casos, se considera que el Oba es un descendiente directo del Baale (padre de la tierra), el Oba fundador de la población. Un Consejo de jefes normalmente ayuda al Oba en la toma de decisiones. Asociaciones como el ogboni, juegan un papel importante equilibrando el poder dentro de las ciudades.

Antiguamente, el palacio real se encontraba en el centro de la ciudad y delante del mismo se celebraba el mercado. El Oba era el líder religioso y político del pueblo. Nombraba a los jefes; Otun ("hombre de la mano derecha"), o primer consejero y Balogun, el Jefe de Guerra. El rey era considerado como una persona sagrada, como un dios viviente. No se le podía ver ni hablar directamente. No podía comer en público. Su alma pasaba su sucesor.

Religión y Mitología Yoruba: Los Yoruba dicen que cuentan con 401 deidades diferentes. La complejidad de su cosmología ha llevado a los estudiosos occidentales a comparar la sociedad Yoruba con la Grecia Antigua. Las deidades Yoruba son conocidas como orisha, y el dios principal es Olorun ("el dueño del cielo"). No existe ningún tipo de sacerdocio organizado o templos en honor de Olorun, aunque se le invoca pedir su bendición. Según la religión Yoruba cuando una persona muere su alma entra en el reino de los antepasados desde donde ellos continúan teniendo influencia sobre las cosas de la tierra. Anualmente, los cabezas de linaje son responsables de honrar a todos antepasados en lugares mantenidos expresamente para estefin. Otros orishas importantes son Eshu, el embaucador; Shango, el dios de trueno; y Ogun, el dios de hierro y la tecnología moderna.

La religión Yoruba varía significativamente de una región a otra; la misma deidad puede ser masculina en un pueblo y hembra en el próximo, o las características de dos dioses pueden ser incluidas en una sola deidad en una región vecina; en la ciudad de Ile Ife solo el dios embaucador se adora bajo tres nombres diferentes. En estas variaciones de las características de cada orisha, transmitidas oralmente, se aprecian además las influencias de religiones ajenas, especialmente cristianas y musulmanas. A pesar de tanta deidad, se considera que la religión Yoruba es una religión monoteísta con un solo dios creador omnipotente que gobierna todo el universo, junto con varios centenares de deidades menores, cada una con un poder específico.

Shangó (Sango o Sagoe), el dios del Trueno, ocupa una posición importante en el panteón de la cosmogonía Yoruba. Crea el trueno y los relámpagos lanzando "piedras del trueno" a la tierra. Los sacerdotes van al sitio donde ha caído un relámpago para buscar la piedra lanzada por Shango. Se cree que estas piedras tienen poderes especiales, y se guardan en templos dedicados a Shango. Éste, tiene cuatro esposas, cada una de las cuales es materializada a través de un río de la tierra Yoruba. Su esposa principal, Oya, es representada por el Río Níger. Según un mito sobre Shango, cuando él era humano y gobernó como el cuarto rey del antiguo reino de Oyo, tenía el poder de crear relámpagos y, por descuido, mató a su familia entera inadvertidamente. Como compensación a este mal causado, a su muerte se convirtió en un orisha. Los Yoruba suelen decir que cuentan con 401 o 601 orisha diferentes y parece que es Shango, al ser el más reciente el que añade esa unidad.

Las características de Olorun como creador y omnipotente, pero sin culto de ningún tipo ha hecho pensar a algunos que tal vez sea de creación más reciente, como reflejo del dios cristiano y musulmán. Algunas leyendas Yoruba hablan de par de dioses, Orishala (Obatala, Orisa-nla) y su esposa Odudua, como deidades creadoras supremas, independientes del Olorun omnipotente o precediéndolo. En cambio, otra leyenda presenta a Olorun creando el mundo y dejando a Obatala y Odudua para

terminar a los detalles; otros intérpretes han considerado Olorun y Obatala uno y el mismo. Obatala, a menudo un dios escultor, tiene la responsabilidad de dar forma a los cuerpos humanos; Olorun, sin embargo, les da la capacidad de respirar, les da la vida. En algunos lugares, Obatala gobierna sobre todos los orisha, o dioses menores, como rey, aunque subordinado a Olorun. Cuando llegaron los primeros misioneros cristianos a las tierras del pueblo Yoruba, les explicaron que estos dioses menores descendieron de un solo dios omnipotente, de la misma manera en que Jesús era el hijo del dios cristiano.

Otro orisha importante es Ogun, el orisha de la guerra. Sirve como el patrón de los herreros, guerreros, y de todos los que usan metal en sus ocupaciones. Preside también los tratos y contratos. En algunas cortes Yoruba, se jura decir la verdad besando un machete sagrado que representa a Ogun. Se le considera temeroso y terrible en su venganza; si uno rompe un pacto hecho en su nombre, el castigo será inminente y terrible. Algunas regiones combinan Ogun con el dios del embaucador, Eshu. Eshu o Legba como es también conocido.

En el pasado, Eshu fue identificado equivocadamente por los europeos con el Diablo. El panteón Yoruba, sin embargo, no tiene ningún dios malo; una comparación más exacta estaría entre Eshu y el Satanás que pone a prueba la fe de los hombres. Un mito sobre Eshu cuenta que una vez, se disfrazó de comerciante y fue vendiendo alternadamente a cada una de las dos esposas de un hombre, regalos cada vez más maravillosos, lo que provocó la pelea entre ellas por conseguir el favor del marido hasta que la familia quedó rota definitivamente. Eshu también sirve como el guardián de casas y pueblos. Cuando se le rinde culto en esta posición tutelar, sus seguidores lo llaman Baba ("padre"). Eshu también sirve como protector de Ifa, un arte geomántico sofisticado de adivinación que usa señales, y cuadrados crecientes del número cuatro para predecir todas las facetas del futuro. Es muy popular y hay muchos Yoruba que no toman ninguna decisión importante sin consultarlo.

Shokpona, el dios de la viruela, fue en otro tiempo, un orisha importante. Shokpona aterraba tanto que se temía decir su nombre, nombrándosele de forma indirecta, hablando de Elegbana ("tierra caliente") Asoro ("uno cuyo nombre no es propicio llamar durante la estación seca"). Los sacerdotes de Shokpona contaban con un inmenso poder; en tanto que se les consideraba capaces de llevar la enfermedad a sus enemigos. De hecho, se sabe que hubo sacerdotes que preparaban una poción con las postillas y la piel seca de enfermos que morían de viruela para luego tirarla en la casa de un enemigo o un pueblo vecino para extender la enfermedad. Hoy, sin embargo, en que la viruela ha sido erradicada, los sacerdotes de Shokpona han perdido poder y el culto ha desaparecido.

Algunos dioses, como Olokun, sólo aparecen en ciertas regiones. Olokun ("el dueño del mar"), alternadamente un dios o una diosa, es responsable de la vida en el mar con sus soldados y sirenas; una leyenda popular cuenta que Olokun intenta conquistar la tierra por medio de un gran diluvio. Lógicamente, el culto a Olokun se da exclusivamente en las regiones costeras.

Cuando un niño nace, un adivino, babalawo, determina qué orisha debe seguir el niño.

Como consecuencia del tráfico de esclavos de mediados del siglo 18 que afectó de forma especial al pueblo Yoruba, hoy se encuentran muchos elementos de la cultura, la religión y el idioma Yoruba extendidos por países como Cuba y Brasil.