

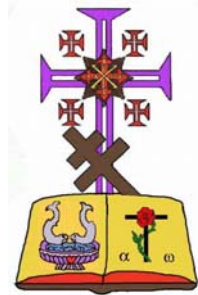

**Ecclesia Gnostica
Sancte Joannes**

¶do. de España

*Oratorio episcopal de
San Lucas*

Biblioteca

Documentos de Estudio

Tratado de los Orishas

Tratado de los Orishas

El conocimiento se mide por lo que sabemos. Ninguna cultura, religión o historia nos debe ser desconocida si deseamos alcanzar el verdadero Yo.

En la cultura afrocubana aprendí mucho, este libro lo escribí ya hace varios años, ahora lo subo a la red para que todo el que desee pueda conocer a los Orishas.

También en el hay ritos y otras cosas, como lámparas, ofrendas y peticiones.

La mayoría de estas cosas las aprendí en el conocimiento de este pueblo, el Afrocubano y el Afro-amerindo.

Uno de mis mayores maestros, Lucio, me estaba abriendo el conocimiento de la Kimbanda y de la Umbanda.

Un día, seguiré con ello junto con la Macumba de Venezuela.

Que rico es alimentarnos del conocimiento de nuestros antepasados.

+ Camael

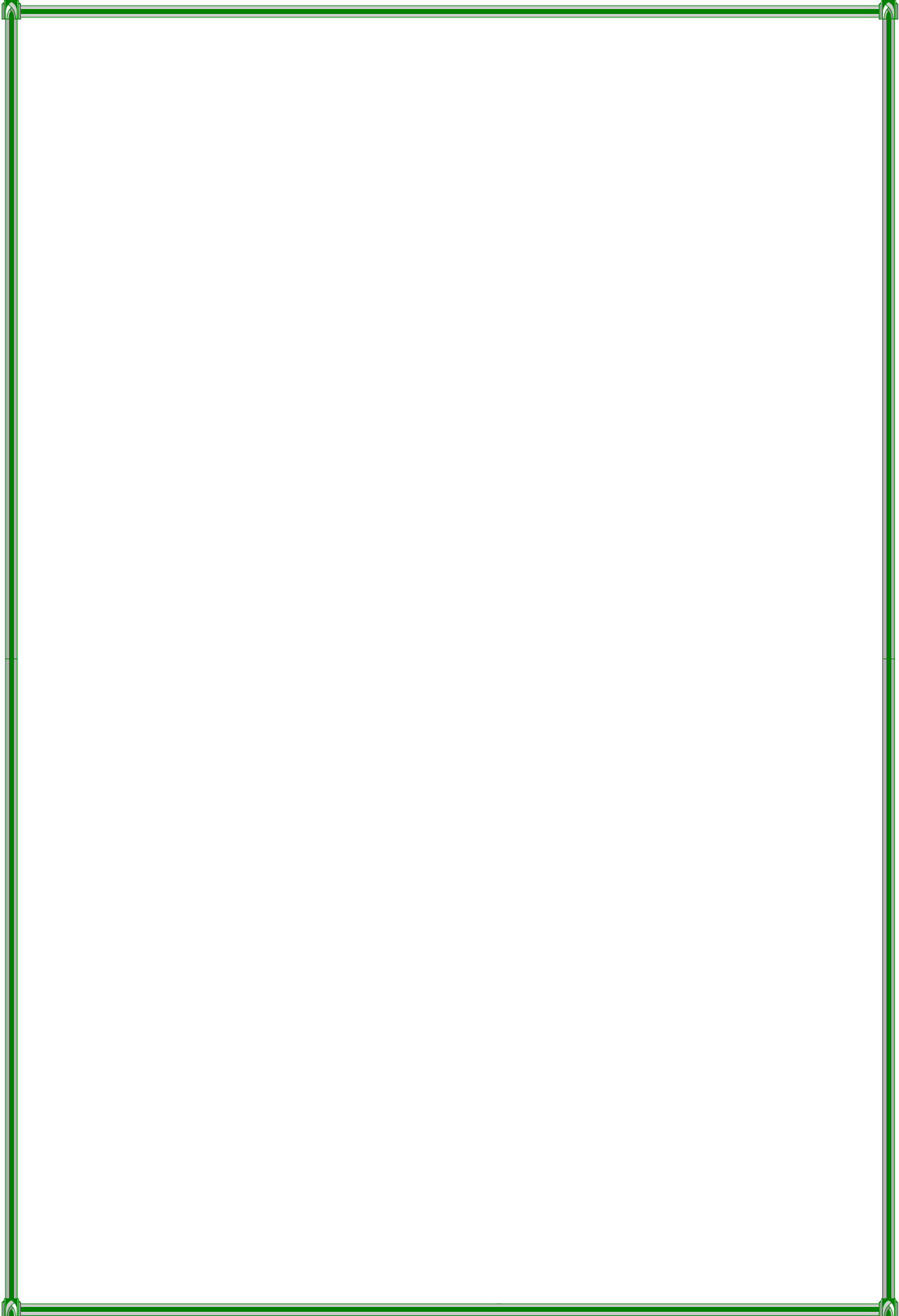
Biblioteca de las Sombras

Tratado de los Orishas Vol. 1º

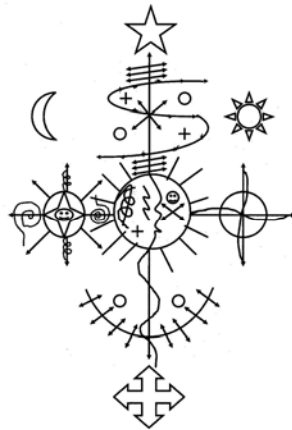
Lord Narcissus de Aquitania
Sâr Tau Mar Camael R+ S.I.L.I
Tata Nkisi Malongo 7 Rayos N... N... Tabula Ndigue

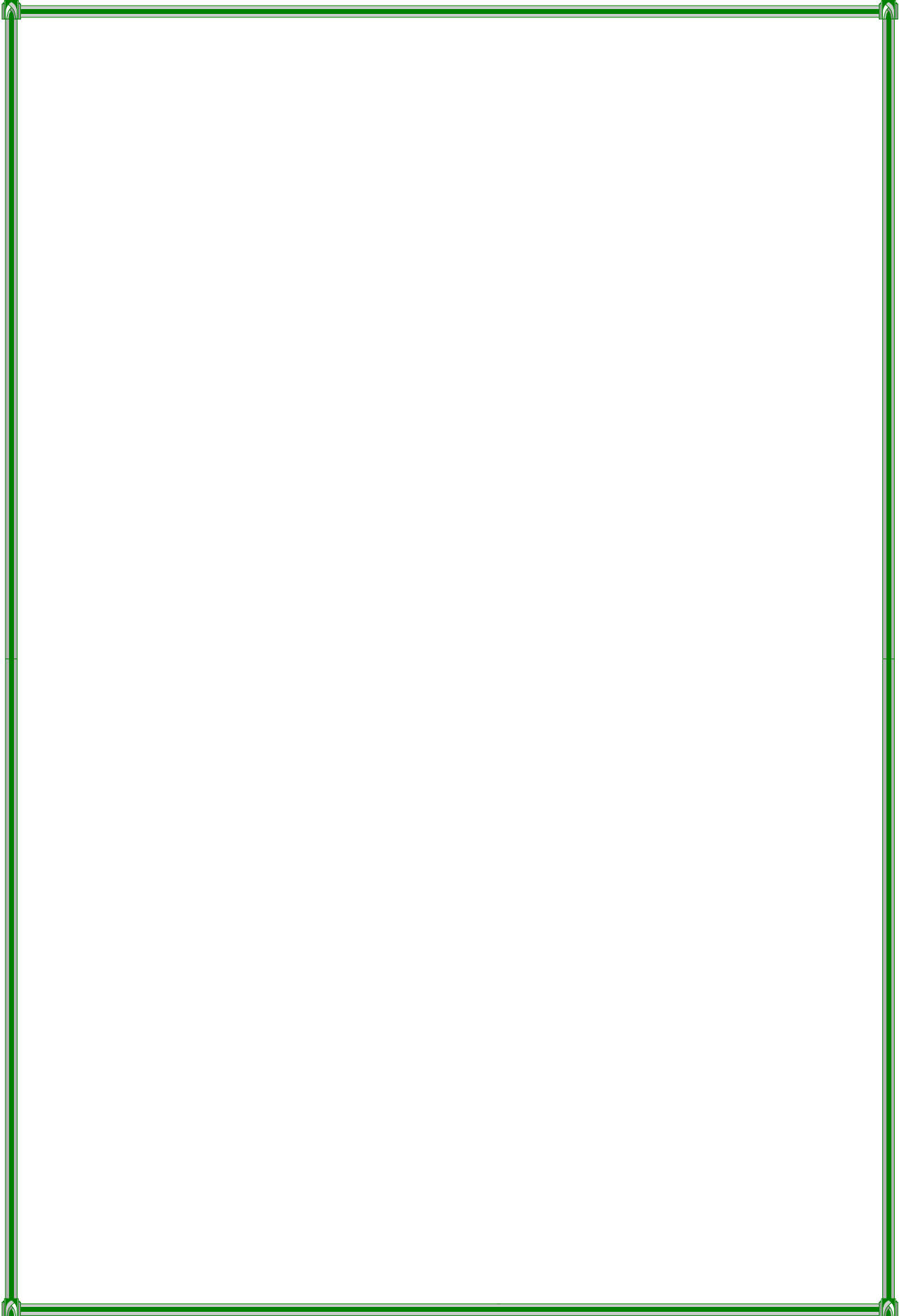

Centro de Estudios de las Reglas Africanas Regla de Osha

TRATADO DE LOS ORISHAS

VOL. I

Prólogo

Debido a la gran cantidad de documentación y al tamaño un poco fuera de serie del libro "Tratado de los Orishas", este recupera el tamaño DIN A4 y el blanco y negro, para que sea mas asequible a quienes lo deseen, se pasa de nuevo a color. Tal como le corresponde a un verdadero tratado de su clase.

Han Cambiado varias cosas y en cada volumen sera el conjunto de libretas del viejo sistema, no habiendo una cantidad definida de Orishas por volumen. Se retiran las páginas de notas; pero a los Orishas que no tengan datos se les concederá unas paginas o lugar para poder escribir en el libro lo que vayamos sabiendo de ellos o rescatando de esta maravillosa memoria, ya casi perdida.

Es muy difícil lograr toda la documentación de nuestros queridos Orishas. La culpa no es de nadie, pero llevándose como siempre una gran parte el trabajo realizado por lo misioneros, en su afán de cristianizar a todo el mundo, sin reparar en la nefastas consecuencias que ello acarreo.

Muchos Orishas se han perdido, en el olvido de los tiempos, pero se positivamente que un día renacerán de sus propias cenizas, como el Ave Fénix de los Rosacruces o de los Alquimistas medievales.

A todos vosotros, que amáis la religión yoruba, mucho ashé.

Tata Nkisy Malongo N... Nzulo

Prologo del libro Tratado de los Orishas

Una vez más hay empiezo un nuevo tratado, este sobre los Orishas, sus nombres, sus cantos y rezos y sus obras.

Muchas cosas se me quedaron en el tintero, pero eso si, es un libro abierto, en el que el lector, el puede escribir en el lo que le falta, pues admitiendo mi ignorancia, yo no se.

Espero que todos aquellos que os empecéis a iniciar en el camino de la Religión, halléis en el una ayuda muy puntual para poder aumentar vuestro conocimientos.

Algunos creen que el ser Santero o Palero, en cualquiera de sus ramas no hay que saber, ese es el mayor error, pues hay que saber y mucho; tanto si nos dedicamos a ella profesionalmente como si la tenemos para uso propio.

Desde aquí aconsejo que todo aquel que desee empezar en esta vida, lo primero que debe hacer sea coger los Collares y los Guerreros (Elegguá y Oggún, Oshosi y Osun) para que tengan protección y ayuda en todo lo del día a día.

Cualquier modificación a este tratado será muy bien admitida y, la podéis mandar a mi correo-e o llamándome por teléfono a los siguientes números:

00 34 636 33 96 87

También aquellos que deseéis entrar en esta casa de Palo podéis llamar a ese teléfono, donde después de una pequeña ceremonia seréis admitidos como Hermanos y, empezareis a prepararos para el rayamiento.

Que Nsambi os kutare.

AGAYÚ SOLÁ

Símbolo: El sol, el desierto

Número: 9

Animales que Come: Gallos, toro, Patos, Pavos, Venado, Chivo, Ternero, Leones, Cebras.

Color: Rojo

Día: Los miércoles. Y los 16 de cada mes

Padres: Oloddumare y Oroíña

Animales que le Pertenece:

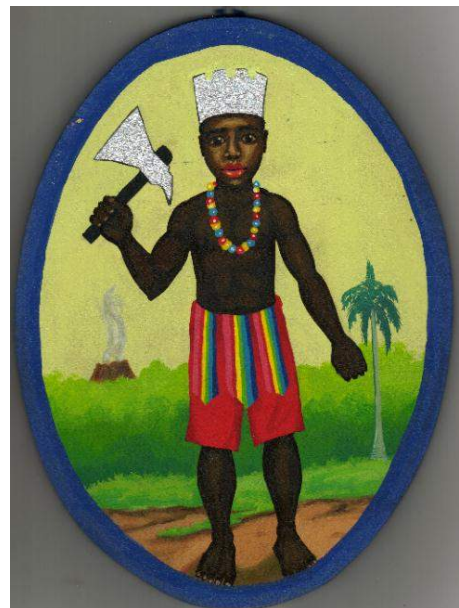
Hierbas: San Cristóbal (Palo y hierba, no lo comparte con otro santo, abrojo del camino, Rompe Hueso, Verdolaga, Sabanilla, clavo, Caña fístula, azafrán del monte, cebolla, cresta de gallo, corajo, guajaní, embeleso, bledo rojo, atiponlá o moco de pavo, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, curujey y papo.

Saludo: Vea rezos. AGAYÚ CHOLA KINIGUA OGGE IBBÁ ELONÍ. (Saludo a Agayú el rey del río y la sabana).

Sincretismo: San Cristóbal

Sopera: Reposo en un lebrillo de madera o de barro, decorado con sus nueve colores. En el caso de tenerlo hecho la persona, lleva 9 herramientas que acompañan a la piedra o fundamento, de forma piramidal u otra que sugiera elevación terrestre. Además de las herramientas, lleva dentro una mano de caracoles.

Ofrendas: Nueve galletas grandes untadas con manteca de corajo y frutas de todo tipo, teniendo preferencia por la berenjena.

Atributos: Hacha de dos filos roja y blanca, adornada con abalorios amarillos, rojos y azules, dos cuernos de novillos y 16 mates (semillas redondeadas que se encuentran a la orilla del mar).

Collares: Cuentas de color cacao, matipó, perla, azul turquesa, una roja, a veces, una amarilla o verde. En otras casas de santo se pueden ver los de cuenta de color cacao, alternadas con matipó, cada nueve cuentas; Otros son de cuentas rojas, azul turquesa, verdes y amarillas, y también otros tienen la cuenta blanca bien grande, seguida de 9 rojas y 8 amarillas, orden que se repite varias veces.

Herramientas: Hacha de doble filo con bastón. Cuando es de fundamento, es decir cuando el creyente lo tiene hecho, se le suman seis herramientas de Shangó. En este caso el Orisha lleva 9 herramientas que le pertenecen.

Enfermedades: Presión sanguínea y calenturas. También accidentes automovilísticos.

Ropa: Pantalón y chaqueta de color rojo oscuro. De su cintura penden pañuelos o tiras de diversos colores.

Hijos: Violentos, coléricos y físicamente poderosos. La ternura suele desarmarlos. Son amigos de los niños y los hombres son víctimas fáciles de mujeres con apariencia frágil, porque supuestamente necesitan protección.

Arggayú, Algallú, Agayú, formas diferentes de llamar al mismo Orisha. Significa, **Poderío del Mundo.** nace en las entrañas de la tierra seca. Las fuerzas terrenales que domina son símbolo de su tremenda energía. La lava que perfora la corteza terrestre, la potencia de los ríos que con su fuerza dividen territorios y que en momentos de excesos de agua pueden destruir pueblos, los terremotos que conmueven la corteza terrestre y el impulso que mueve la energía de la tierra misma y la hace girar eternamente.

Este gigante de la Osha es deidad del desierto, patrón de los caminos, cargadores, automovilistas y aviadores. Es además dueño del río y de las aguas que se precipitan desde lo alto (cataratas).

Es la fuerza de los ríos que abre surcos en la tierra, es el cauce del río y la fuerza que lo abrió. También representa la fuerza de los volcanes en erupción. Nació del fuego que dio origen a la tierra y al sol, siendo uno de los hijos de Oloddumare.

Agayú aparece como el encargado del transporte de las almas en su tránsito entre la vida y la muerte.

Este Orisha es el báculo de Obatalá, Oroña es su madre, ya que el volcán nace del centro de la tierra y es ocanini con Oyá, un mismo corazón y propósito porque ambos son Orishas que tienen que ver con los elementos más importantes de la vida: la candela, el aire, el sol, la vida y la muerte. Se encuentra también en los grandes océanos donde reina la respetable Agana Okúm, porque Agayú que es volcán, anduvo por allí antes de que ella estableciera su reino. No puede ir a la cabeza de nadie

Igual que Oyá, lleva varias ofrendas, tales como: darle de comer a un pozo, a un muro viejo y derruido, a una casa en ruinas, a la tierra, a una ceiba y al cementerio.

Es de carácter fuerte y varonil es uno de los santos más respetados en los signos de Ocha. Agayú es un santo fuerte, tanto como Shangó guerrero, solo que a diferencia de este, no tuvo guerras con Oggún. Es un santo que propicia la armonía y muchas veces es recibido junto con Shangó para su concordia. Su refugio es la palma cuando se encuentra en una situación difícil.

No puede ir a la cabeza de nadie.

Rezos

Agayú Ichola quinche alueco babba, mo fe yo o sioro, apa oche a lu mi ne aguo sacocholo amo ibo yu ro, cuele, cuele idemi unsero ba lu ba lu mi bo lo inle orira a caraballi omo ni.

Traducción

Agayú Solá venimos ante ti, Padre, para solicitar tu protección, deseamos la abundancia de comida, bebida y todo aquello que necesitamos. Escucha nuestra palabra, te pedimos permiso para traer ante ti esta ofrenda. Protégeme, a mí y a los míos, libéranos de las penas, del dolor y de las cadenas. Protégeme en mi camino a casa. Tu, que siempre borras las penas de nosotros tus hijos.

Agayú

Agayú aburo oro obini Oricha cheveroni aché Shangó omo cullate obini aché Changó aburo Dadá ayuba.

Cantos

AGGAYÚ SOLÁ KINIBA O ALLAGE DE
EWI ONISA O EWI ONISA ASOGÚN
EWI ONISA YAWESE O
AKARA SOLA KINIBA OLOWUYÉ MODANKI O

Traducción

Lo selvático que hace a la riqueza, el que se saluda como rey, el que se abre el camino para llegar.

Por favor, que hable el dueño del respeto; el que la hace medicina

Por favor, que hable el dueño del respeto; vírese para lavarme con jabón.

Mucho ruido el que hace la riqueza, el que es saludado como rey. Tu que usas la celebridad para marcarte como jefe, yo actúo solo para saludarte.

Historias

Agayú Solá era un gigante poderoso y temido: El dueño del río que se precipitaba desde lo alto. Acostumbraba ayudar a cruzar la corriente, pero siempre exigía que le pagaran.

En cierta ocasión, le hizo el favor a Yemayá (otros dicen que Oshún), quien no tenía con que pagarle y tuvo que acostarse con él para contentarlo. De esta unión nació Shangó, aunque Agayú no supo nada. El gigante era tan temido que dejaba la puerta de su casa abierta de para en par; aunque la tenía abarrotada de viandas y frutas, nadie se hubiera atrevido a entrar.

Un día, sin embargo, Shangó, que es muy fresco, se metió en la casa, se lo comió todo y hasta se acostó a dormir en su propia estera. Cuando Agayú volvió del campo y vio el espectáculo, sin pensarlo dos veces agarró a Shangó y lo tiró dentro de una hoguera que, por supuesto, no ardió. Entonces lo cargó y lo llevó a la orilla

del mar para ahogarlo, pero Yemayá apareció y muy solemne, le hizo saber que ese era su hijo.

No por eso se acabaron los problemas. En cierta ocasión Shangó pasó por Orunzalé y vio que la gente del pueblo andaba como los Zombies. Shangó se empeñó en saber quien era el rey del pueblo; tras muchos esfuerzos, descubrió que era Agayú y fue a verlo. **¿Para qué tú quieres saber quien es el rey?**, dijo Agayú encolerizado. Y, Shangó le contestó: **Papá, es que este pueblo no puede tener a la cabeza a un rey tan fuerte. Todos andan muy mal, no oyen, no contestan, no hablan. No quiero que sigan sufriendo.**

Fue así como se pusieron de acuerdo y desde entonces Shangó va a la cabeza de los hombres en lugar de Agayú, que va a los hombros. Es por eso que los hijos de Agayú tienen esa perfecta comunión con Shangó y dicen: **Shangó con oro para Agayú.**

Obras

Evolución con Agayú

Materiales

9 cucharadas de cada uno de los siguientes aceites: Aceite de comer, Aceite de almendras, Aceite de coco, Aceite de Palo, Aceite de dinero, Aceite de plata y Aceite de oro.

1 caja de mechas

1 cazuela de barro

9 pimientas guineas

9 centavos prietos

1 jabón de coco

9 esencias: Buena suerte, Dinero, Plata, Heliotropo, Abre camino, Dominio, Ganancia, Abundancia, Desenvolvimiento y Procedimiento

Se le saca el centro a la sandía y se coloca al pie del santo, luego se van colocando los ingredientes dentro, al mismo tiempo se va haciendo las peticiones y, al final el aceite de comer. Luego se coloca una mecha en la lámpara y se prende por nueve días (la pulpa se deja en un envase al pie del santo). Al último día después de dejar la lámpara a la orilla del río se dará un baño con la pulpa y cascarilla, se enjabona con el jabón de coco y se enjuagará con bastante agua clara y al final con agua y un chorro de las esencias todas mezcladas y que han sido dejadas al pie del santo durante los nueve días. Darse nueve baños.

Librarse de enemigos con Agayú

Materiales

- 1 Codorniz
- 1 Guinea
- 1 Pollo
- 1 cazuela
- 9 Pimientas Guineas
- 9 Berenjenas

Procedimiento

Se colocan las berenjenas en la cazuela, al pie del santo (para pedir que le vaya bien en otro lado y se marche). Luego sobre las berenjenas se le sacrifica la codorniz, la guinea y el pollo. Después de la ceremonia se les arranca las cabezas a los animales y se ponen a secar. Al día siguiente las berenjenas y las aves sacrificadas se llevan a la orilla de un camino. Cuando las cabezas de los animales sacrificados estén secas se muelen en un mortero con las nueve pimientas guineas al pie del santo y luego se sopla en la puerta del enemigo para que se aleje.

Para Limpieza

Materiales

9 centavos

9 huevos

Manteca de corajo

Manteca de cacao

9 perfumes: Pompeyo, Dinero, Prosperidad, Agua de Florida, Plata, Oro, Evolución, Miel rosada y Buena suerte

Procedimiento

Ligar la manteca de corajo y la de cacao en baño María. Luego con esa manteca ya preparada, sobe los huevos y póngalos en un plato al pie del santo. Por nueve días hacer una limpieza usando cada día un huevo y un centavo prieto (de cobre) pasándolo por todo el cuerpo pidiendo al santo protección y que se aleje todo lo malo, luego, en el otro plato se coloca el huevo que se usa para limpiarse, luego bañarse con jabón y enjuagarse con agua preparada con las nueve esencias. A los nueve días se romperán los huevos al pie de un árbol seco con el firme pensamiento de que así mismo se romperá la mala racha y con los nueve centavos compre, en una ceiba, la oportunidad de una mejor suerte.

Baño de suerte

Materiales

9 Flores de diferentes colores

9 berenjenas pequeñas

1 jabón de coco

9 Tazas de agua de río

9 tazas de agua de mar

9 cucharadas de miel

9 tazas de agua de manantial

9 cucharadas de perfume

9 cucharadas de agua bendita

Procedimiento

Coloque una berenjena cortada en nueve pedazos en una palangana, una flor y el resto de los ingredientes y con esto darse un baño diario por nueve días, enjabonándose con el jabón de coco. Se enjuaga con agua clara y al final con el preparado, vestirse por nueve días con alguna prenda blanca.

Para dar Valor

Materiales

Hierba Cresta de gallo

Procedimiento

Cresta de gallo (Hierba) Para limpiar y hacer rogación, al pie de Shangó y de Agayú a los hombres apocados, tímidos, pusilánimes. Agayú y Shangó, con cresta de gallo, le infundirán su espíritu combativo, su energía y lo que más les falta, coraje.

AJÁ

Símbolo: Torbellino

Número:

Animales que come:

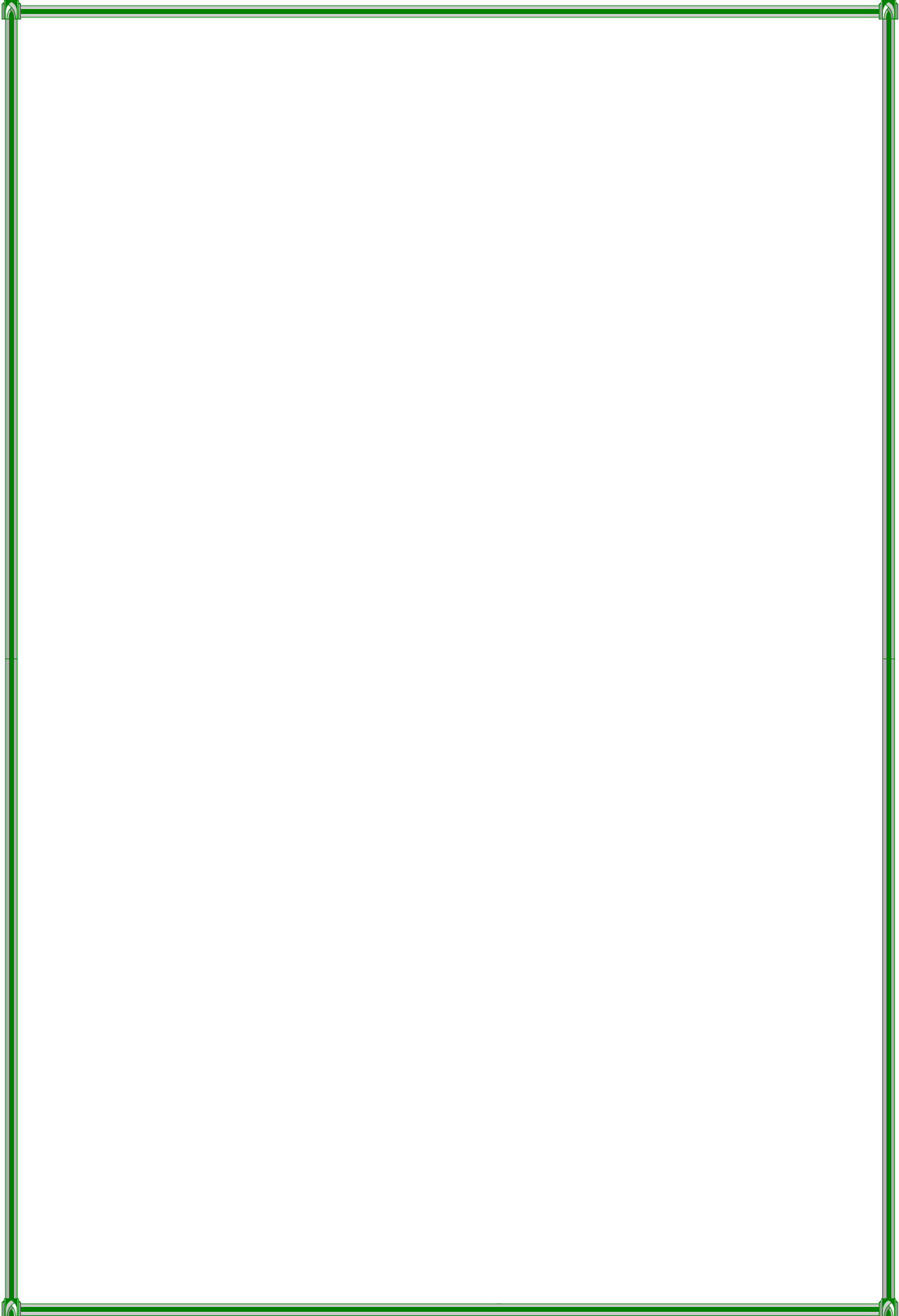
Animales que le Pertenecen:

Hierbas:

Orisha menor, encargada de dar instrucción en los secretos de la religión y del uso de las hierbas a los niños menores (entre 3 y 9, años), hijos de los iniciados en Ocha. Es dueña de las hierbas que nacen a la orilla del río y de potentes secretos curativos. Es tan inquieta y tormentosa que se representa viajando en un torbellino, o siendo el torbellino mismo. Es amiga de Oyá y la traslada cuando ésta se lo pide.

Orisha cuyo culto ha sido menos conocido desde el siglo XIX.

Era esposa de Olokum y, quizás por ser la dueña de numerosos secretos curativos, tenía un carácter prepotente y discutidor. Como consecuencia de una de las frecuentes peleas con su marido, se vio obligada a abandonar la casa. Entonces Yemayá, más hábil en el trato con los hombres, se fue a vivir con Olokum y ocupó su lugar. Aunque posteriormente Ajá hizo todo lo posible para recuperar su amor, ya no le fue posible conseguirlo. Y es que a una mujer peleona no la soporta ni el mismo Olokum.

AJE SHALUNGA

Símbolo: Concha de Perla

Número:

Animales que Come:

Color:

Día:

Padres:

Animales que le Pertenecen:

Hierbas:

Saludo:

Collar: Se confecciona con conchas marinas y monedas intercaladas.

Sincretismo:

Es un Orisha relacionado con la salud, la suerte y la riqueza. Al relacionar el agua de mar que es su morada, participa del simbolismo de la fertilidad, de la abundancia. La concha (por su forma de oreja) es la forma de percibir la palabra y la perla es la palabra misma.

Comerciantes y otras personas que buscan activamente el dinero lo adoran como su patrón y colocan en recipientes conchas y dinero para agasajarlo. Se le considera caprichoso, voluble e inconstante. Él escoge al azar a quien bendecir y bonificar, en ocasiones con grandes cantidades de dinero. En ocasiones importantes, cuando grandes cantidades de dinero han sido gastadas, es usual oír el grito **¡Ajé Oh!** (En África), lo que implica que tales gastos gracias a la bendición del Orisha. Tales ocasiones dan una demostración concreta de su generosidad

Encontrar una concha perlera es considerado de buena suerte se le debe colocar un vaso de aguardiente (de isla). Se fuma un tabaco y se sopla con el humo del tabaco. Igual que todos los Orishas, aunque quizá en mayor medida, exige completa confianza en sus poderes.

Esta concha y la perla en sí, se asocia con la oreja debido a su forma, que es el órgano de la percepción auditiva, instrumento del entendimiento espiritual. Simbólicamente la perla se transforma en la palabra.

Habla en el caracol de Oshún en el signo **OYEKUN OKANA**.

Historia

Deambulando por la tierra africana, Ajé Shalunga, hombre que todos escuchaban pues por su boca hablaba la sabiduría de la antigua civilización egipcia, con sus misterios, sus grandes conocimientos de los movimientos astrales y sus conocimientos de la naturaleza, se encontró con un pueblo que vivía en la abundancia y que no repartía sus bienes con los pueblos aledaños que morían de hambre.

Todos lo saludaron: **Ajé oh; Ajé oh**, sabiendo que, con su visita, traería más desenvolvimiento a todos ellos. Pero Ajé, quien no podía entender como ellos no ayudaban a los demás, consumiéndose en una avaricia despiadada, no respondió al saludo, pero apreció la hospitalidad. Por supuesto, como todos sabían que él representaba la riqueza, lo colmaban de atenciones, pero el sabio entre los sabios reflexionaba para que los demás tomaran conciencia de que lo más importante era que se ayudaran los unos a los otros.

Decidió hablarles y se hizo una tribuna de madera de palma y hojas secas. Congregó a todo el pueblo y le habló de las virtudes que había que tener con el prójimo. Pero sucedió que nadie lo escuchaba.

Olofi, sirviéndose de sus Orishas Shangó y Oyá, mandó una tormenta de rayos y truenos. Del cielo encapotado cayeron piedras y esto duró meses. El pueblo desesperado, pidió y pidió y sus hermanos de pueblos vecinos, los que arrastraban la desgracia, dividieron su pobreza. Ajé Shalunga rugió con su voz: “La carrera no la gana el más rápido”.

Así medió con Olofi para que la tormenta se calmara y reinara la unidad entre los seres humanos y los pueblos. Cuando todo vino a la normalidad, aparecieron grandes conchas y todos reconocieron el poder de Ajé Shalunga en ellas, y adorándolo y respetando sus enseñanzas.

ARONI

Símbolo:

Número:

Animales que come: Dos pollos para Eshu.

Color:

Día:

Padres:

Animales que le Pertenecen:

Hierbas: Para baños y limpiezas se usan peregrín, prodigiosa, bleo blanco y atiponlá. Se baña a la persona o la casa para alejar lo malo y con el carbón apagado se hacen polvos para vencer peleas y revoluciones.

Saludo:

Sincretismo:

Es descrito como un enano con cabeza y rabo de perro, le falta una pata. Solo los iniciados de corazón templado y valor comprobado pueden comunicarse con él, pues no le temen. Él les enseñará a usar los poderes secretos de las hierbas y los Osáines más potentes.

Es considerado por los Arará de Matanzas como uno de los tres animales sobrenaturales: Kiama, Kolofo y Aroni.

Historia

Aroni y Osáin: Donde nace el carbón y se consagra el pilón.

Inle, personificando esta vez a la tierra, estaba en medio del monte: era el dueño de las hierbas, de los árboles y de los arbustos. Pero el espíritu del bosque había preparado una brujería que cegaba y enfermaba a quienes entraban en él buscando de la acción protectora de la medicina verde. Este espíritu era Aroni.

Aroni era esclavo de Osáin. Su cuerpo era deforme y contrahecho y encerraba su brujería en un tizón de carbón.

Aroni servía fielmente a su amo, que dedicaba el tiempo a guerrear contra la humanidad y a hacerle daño. Estaba maldito y se había convertido en un ser despreciable. Por eso había decidido irse a vivir junto a su amo, en la parte más oscura e intrincada del bosque.

Un día el Obbá del pueblo enfermó gravemente. En el palacio se reunió el consejo de los Olúos para consultar el oráculo de Ifá y vino el signo Eyiogbe Temuco, ordenando la búsqueda de determinadas hierbas en el bosque. Pero los Olúos se asustaron, pues ya eran muchos los casos que habían quedado ciegos, lisiados o fatalmente enfermos por la brujería de Aroni.

Ninguno de los Olúos se brindó para buscar las hierbas. Pero entre ellos estaba un joven cuya vida estaba regida por este signo; fue él quien anunció que se aventuraría entre las intrincadas malezas del bosque encantado para buscar las hierbas. Se armó de un porrón de agua y de una cazuela. Antes de entrar en la espesura, le sacrificó dos gallos a Eshu y sólo entonces penetró en el bosque. Mientras andaba, recogía las hierbas que necesitaba el Obbá y las metía en la cazuela, deshaciéndolas con las manos y rociándolas con el agua de su porrón. Acompañaba su acción con cantos a los muertos. Aroni, que escuchaba hasta lo mínimo, se sintió atraído por el canto y se materializó en un tizón de carbón. Al ver al joven hijo de Eyiogbe Temuco, lo increpó por atreverse a invadir sus dominios y lo condenó a muerte, lanzándose contra él para quemarlo. Pero el hijo de Eyiogbe Temuco cambió el canto, como le había enseñado a hacer su padre Orula, el dueño de la adivinación. El joven esquivaba los golpes del tizón con la cazuela del omiero, cantando sin parar.

Todas las fuerzas de la naturaleza se pusieron contra Aroni y el tizón cayó dentro de la cazuela. El omiero lo apagó y la brujería de Aroni se acabó. El esclavo de Osain tuvo que rendirse ante el hijo de Eyiogbe; incluso le propuso una alianza reconociendo todo su poder. El joven Olúo le contestó que su padre era sabio y la voluntad de Oloddumare que fuera su fiel mensajero. Sin embargo, decidieron sellar un pacto y Aroni le dio al Olúo cuatro hierbas que le abrirían el camino de cualquiera de sus obras. El joven se llevó asimismo el tizón caído dentro del omiero para que todos reconocieran este pacto. Cuando se deshacen las hierbas en el omiero del Olúo, también se echará un carbón encendido dentro del omiero, para recordar el pacto y para que la maldad cese y el bien perdure hasta nuestros descendientes. TO IBAN ECHU...

AYANA

Símbolo:

Número:

Animales que come:

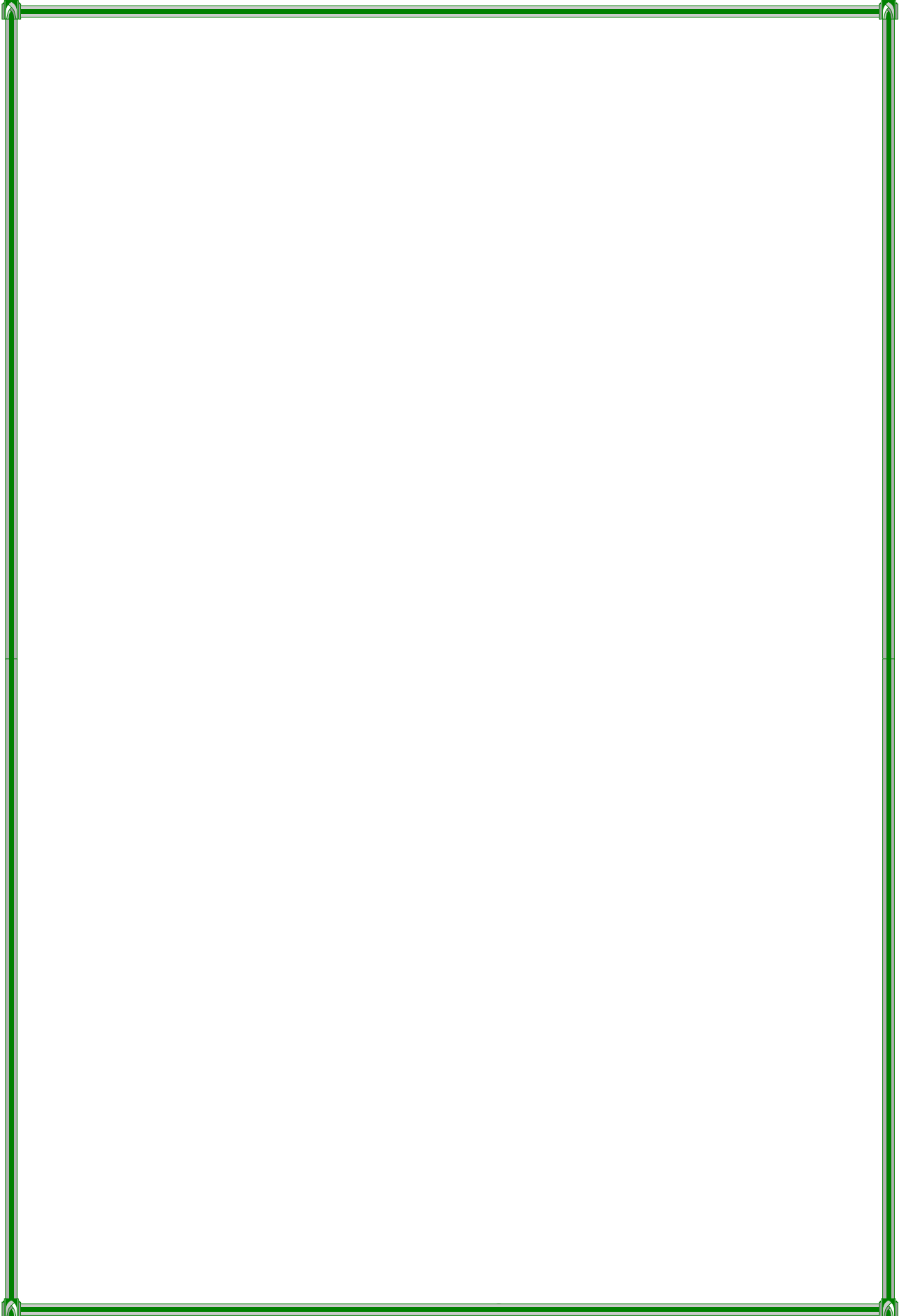
Color:

Día:

Animales que le pertenecen:

Hierbas:

Protectora de las personas tímidas, inseguras e incapaces de afrontar los altibajos de la vida. Es una deidad que se atiende en las cavernas que contienen ríos subterráneos.

AYAO

Símbolo:

Número:

Animales que come: Los mismos que Oyá. (Vea texto)

Color: Todos los colores

Día:

Padres:

Animales que le pertenecen:

Hierbas:

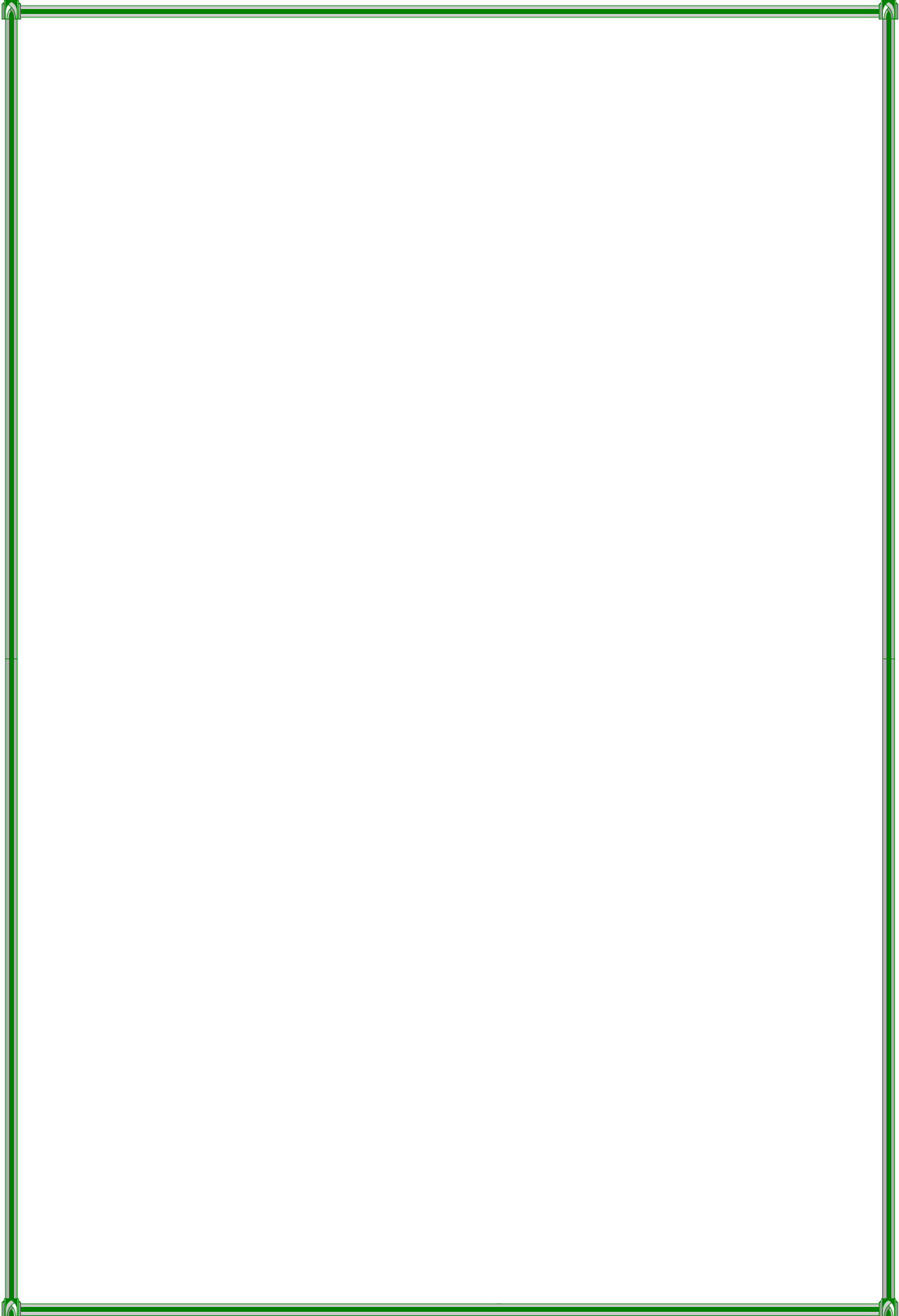
Saludo:

Sincretismo:

Sopera: Vive en un lebrillo pintado de rojo vino y se cuelga del techo con unas cadenas.

Ofrendas: Come lo mismo que Oyá, pero no en el piso tiene una piedra y la entregan las hijas de Oyá.

Hermana de Oyá. Vive en la raíz de la Ceiba, no es una Orisha de asiento, pero acompaña a su hermana en las ceremonias alabándola y cantando suyeres: **Obéo kutá mofi Ayao** como en una marcha. Los seguidores de Ayao no pueden casarse ni tener pareja. El día de asiento de Oyá se le da a Ayao comida del mismo banquete en una mesa aparte, con mantel y flores de todos los colores.

BABALU AYÉ

Símbolo: Bastón blanco con marcas rojas.

Número: 17

Animales que Come: Gallinas, Guinea, Gallo Jabado, Culebra, Codorniz, Chivo y Puerco cimarrón.

Color: Morado

Día: miércoles, viernes y Domingo.

Padres: Se le considera hijo de Naná Burukú, pero en Abomey (África) sus padres son Kehsson y Nyohwe Ananou. Algunos estiman que nació directamente de Obatalá.

Animales que le Pertenece: Mosquitos, moscas y todo tipo de insectos que sean vectores de enfermedades. Perro blanco con manchas amarillas.

Hierbas: Cundiamor, Zargaso, Frijoles (todos), Maní, Semillas (todas), Guagusi, Gandul, Henequén, Alacrancillo, Escoba amarga, Apazote, Jayabico, ateje, Salvia, Pinón de Botija, Caisimón, yalla, Hierba vieja, Hierba niña, Tengue tengue, Bejuco obi, pica pica, retamo, rosa de Jericó (tallos), sabicú, llamagua, Habey (macho y hembra), olivo, Ajonjolí, Tuna, Campana morada, Mariposa, Angariya. Todos los granos.

Saludo:

Sincretismo: San Lázaro.

Enfermedades: Viruela, lepra, las enfermedades venéreas, y en general las afecciones de la piel, parálisis amputaciones, problemas gástricos, cólera sífilis ¿SIDA?, Gangrenas.

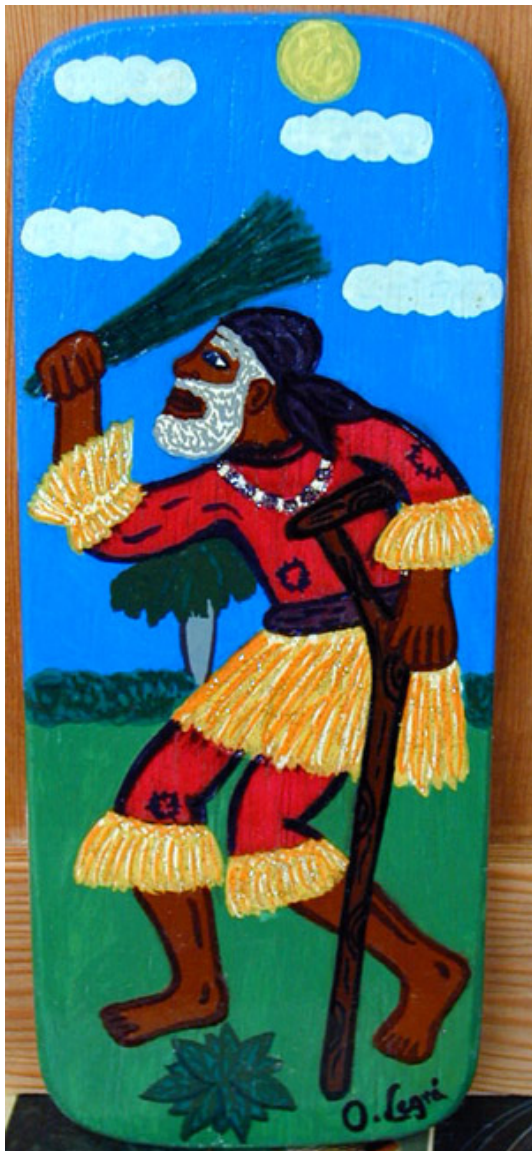
Collares: Llevan cuentas negras, cuentas de Oyá, matipó, cuentas de Babalú Ayé (blancas con rayas azules) y cuentas rojas. Se combinan según el camino del santo y en algunos casos se le añaden caracoles. Los Já o Ajás (Escobillón fabricado con las varetas de la palma de coco o de corozo y Cachá (Especie de pulsera confeccionada con piel de chivo sacrificado, adornado con siete caracoles y las cuentas que marque el camino del santo.) de Babalú Ayé llevan cuentas en el mismo orden que el collar que maraca el camino del santo.

Ofrendas: Menstras y granos, pan quemado, mazorcas de maíz tostadas, cocos verdes de agua, ajo, cebolla, vino seco, corajo, pescado ahumado, ñeque ahumado, cogote de res.

Herramientas: Dos perros de hierro, 2 muletas y una matraca. Siempre que se recibe Babalú Ayé se le añade un Elegguá con su respectivo Ozún de perro con carga de San Lázaro. Si se entrega según el ritual arará (Asojin), este Elegguá llevará el nombre de Afrá.

Atributos: El Ajá, es decir, un manojo de varetas de palma de corozo o de coco atados en su extremo inferior por un pedazo de tela de saco. Se le añaden caracoles cauríes y cuentas para adornarlos; pedazos de telas de saco; ex votos o cualquier

implemento propio de los impedidos y un perro, de cualquier tipo de material, pero que sea blanco con manchas amarillas.

Ropa: Sus vestidos ceremoniales se confeccionan en tela de saco, o tela de cuadros pequeños en azul y blanco, adornadas con abundantes caracoles.

Sopera: Una cazuela muy plana (muy similar a la de Elegguá, pero más grande), tapada con otra inversa y sellada con cemento (según la regla Arará), o sin sellar (Yoruba). La parte superior tiene un orificio o es una jícara o un güiro al que se le insertan unas plumas de loro y de gallina guinea sacrificada el día del Fifeto (Día del Lavatorio). Una cazuela para Elegguá Afrá que es una piedra de arrecife sin carga interna. Una cazuela para Nanú, siete piedras de arrecife para Babalú y siete para Nanú. También puede ser una Güira alargada y cortada longitudinalmente.

Hijos: Son personas preocupadas por el bienestar físico, mental y espiritual de las personas que los rodean. Siempre intentan dar, no solo limosnas, sino también afecto, comprensión y ayuda. Instintivamente se convierten en personas a los que los enfermos de cuerpo o alma se acercan, buscando una palabra de aliento.

Orisha muy venerado. En Nigeria se le adora en las selvas en tiempo de sequía. En realidad Babalú Ayé es un título que significa Padre del Mundo y que se le daba a Chopono o Chakpata que era el nombre de este Orisha en el Africa y cuyo nombre no podía

pronunciarse. Esta deidad transformó su carácter entre nosotros, probablemente porque la viruela y otras epidemias carecían en Cuba de la naturaleza mortífera y devastadora que tenían en África. En Matanzas los descendientes de Ararás le tocan a Babalú Ayé el tambor asojin. A este santo le gusta trabajar con los muertos. Sus curas son siempre milagrosas, especialmente en el caso de personas inválidas.

Babalú es sin duda el más humilde de todos los Orishas. Protege a sus hijos y se contenta con una ofrenda de un pedazo de pan y un vaso de agua de coco, de leche o vino seco. O con una totuma llena de toda clase de granos o de maní.

Es ocanini con Changó, un solo corazón, y es también al único que respeta, pues además de sanarlo, le quitó los perros a Oggún para entregárselos a él, le entregó la tierra de Yefá (Arará) donde fue Rey. Es Orisha que no se asienta, sino que se recibe. En Matanzas, algunas casas de descendientes de Ararás lo hacen directamente. Ese día se invita a los “caballos” del Orisha para que le hablen al iniciado. En la Habana se hace yemayá con oro para Babalú.

Cuando se recibe a Babalú primero come Changó.

En los lavatorios o ceremonias de Babalú, no se utiliza agua, sino agua de coco y vino seco, porque con el agua lo ofendieron.

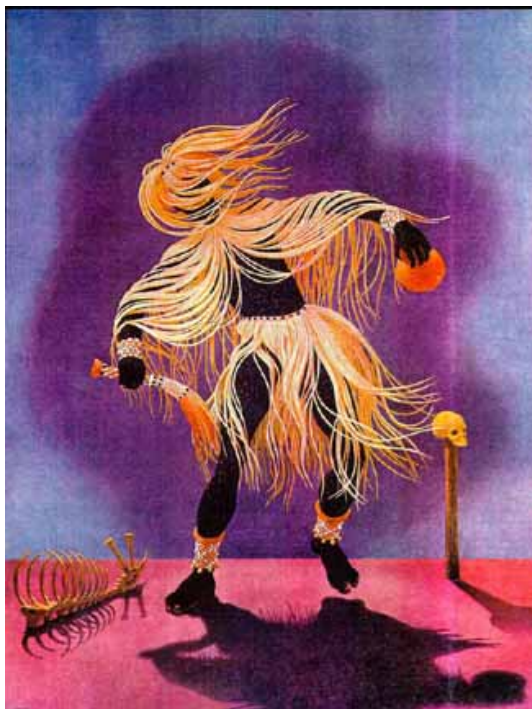
El nacimiento de este Orisha, Babalú Sojuano, Obalauyé Chaponá o Chakpana, se produce en la putrefacción de las cenizas mezclada con la tierra volviéndose fango. De las emanaciones del pantano nace Chaponá, Chakpana, el dueño de las epidemias, de las enfermedades y su curación.

Santo mayor, dios de la viruela, la lepra y de todas las enfermedades infecto contagiosas, sobre todo de las que no le permiten moverse. Muy venerado, y más aún, temido en Africa. Fuera de allí se tornó en un Oricha lleno de comprensión y bondad hacia el padecimiento humano.

Sabe mejor que nadie del sufrimiento, desesperación y al abandono a que es

sometido el ser humano al encontrarse enfermo y siempre mira con ojos compasivos y con deseos de remediar la situación desesperada en la que se encuentran las personas.

Las moscas y los mosquitos son sus mensajeros.

Es Compañero de Yewa, Obá, Yemayá y Oyá en el cementerio.

El nombre de Babalú Ayé es de origen Lucumi. También se le conoce por Agróniga-Omobitasa, quien según algunos informantes es

amante de Yemayá, y según otros, un viejo achacoso, el más anciano de todos los Babalú.

Babalú Ayé aprendió, estando muerto, el verdadera sabiduría de la vida, que no había apreciado antes, así como también lo que sufren los enfermos por esto. Al regresar a la vida, se mostró piadoso, caritativo y misericordioso.

Camino de Babalú Ayé

Abeolomi:

Abusajón: Su collar lleva 7 cuentas azul oscuro transparente, 7 blancas con rayas azules, 7 cuentas marrón, y entre cada hilera de siete, un azabache o gloria negra.

Afimayé: Su collar consta de 17 cuentas blancas con rayas azules, 6 cuentas marrón intercaladas con un azabache o gloria negra. 17 cuentas blancas con rayas azules, seis cuentas marrón con una negra en medio y luego seis cuentas marrón con una negra en medio.

Afrekereté: Su collar lleva 7 cuentas negras, 7 cuentas marrón, y cada siete cuentas un azabache o gloria negra.

Aldamacururú: Su collar lleva 7 cuentas blancas con rayas azules, intercalando en cada siete un caracol ibo.

Aluiyá: Su collar lleva 17 cuentas negras una gloria negra o azabache y se repite el ciclo.

Asojuano-Asyorisha: Arará. El más joven. Su collar lleva siete cuentas blancas con rayas azules, tres azul oscuro transparentes, una blanca entre dos rojas y tres azul oscuro.

Asoyi: El Obispo. Su collar incluye 14 cuentas marrón, siete blancas con rayas azules y se repite el ciclo hasta completar el collar.

Asudó: Su collar lleva 17 cuentas negras y siete cuentas marrón. O un collar liso se cuentas blancas con rayas azules.

Atimaya: Arará

Ayamú: Arará

Ayanise:

Ayanó: A quien se reza para que aleje las epidemias. Su collar lleva 17 blancas con rayas azules, y siete blancas intercaladas con blancas con rayas azules, luego se repite hasta terminar el collar.

Awojonú o Awó: El obispo. Su collar lleva 17 cuentas blanca con rayas azules, tres negras, un azabache o gloria negra y de nuevo tres negras, se repite el ciclo.

Babá Aluwa: Su collar lleva 17 cuentas azul marino transparente, 7 blancas con rayas azules, y luego una serie de 7 cuentas azul marino transparente y blancas con rayas azules intercaladas entre sí.

Babá Arubó Aribó: Su collar lleva siete cuentas marrón y siete cuentas negras. Luego un ciclo de siete negras y siete marrón intercaladas entre sí.

Babá Mafí: Su collar lleva 17 cuentas blancas con rayas azules, tres cuentas azul oscuro transparente, un azabache o gloria negra y tres azul oscuro transparente.

Babá Odé: Su collar lleva 7 cuentas blancas con rayas rojas, dos cuentas negras con una roja intercalada.

Babá Wueroato: Su collar lleva 7 cuentas negras, tres blancas con rayas azules, un azabache o gloria negra y tres blancas con rayas azules.

Babá Yonkó: Su collar lleva 17 cuentas negras, una cuenta de Oyá intercalada entre dos blancas con rayas azules.

Babalú Aguadatisa.

Chakuata-Agróniga: Camino de Yonkó y muy antiguo. Su collar lleva 17 cuentas blancas con rayas azules, siete azul oscuro transparente y un azabache o gloria negra en medio de cada serie de siete.

Chopono:

Dakunambó: Su collar lleva 17 cuentas blancas con rayas negras, tres blancas con rayas azules, un azabache o gloria negra y tres blancas con rayas azules.

Esú Negué: Su collar lleva siete cuentas negras, siete blancas con rayas azules, y entre estas una gloria negra o un azabache.

Kaké: Su collar lleva 17 cuentas negras con rayas blancas, una gloria o azabache.

Lanwelosán: Su collar lleva 7 cuentas negras, 7 cuentas blancas con rayas azules, 7 cuentas azul oscuro transparente. Entre cada siete, una cuenta blanca rayada en rojo. O un collar liso se cuentas blancas con rayas azules.

Lokuón: Su collar lleva 17 cuentas marrón, y siete blancas con rayas azules. O un collar liso se cuentas blancas con rayas azules.

Metanlá

Nanú: La madre de todos los Babalú Ayé. Su collar lleva 17 negras, una blanca con rayas azules, una gloria negra o un azabache, una blanca con rayas azules, y 17 negras. Luego una serie de cuentas intercaladas de todos los colores de los caminos de Babalú Ayé.

Nikem Babalú Borilá:

Obarileo: Su collar lleva 17 cuentas azul oscuro transparente, seis blancas con rayas azules, y en medio de ellas una gloria negra o un azabache.

Osanlao: Su collar lleva 7 cuentas blancas con rayas azule, siete azul oscuro y un caracol ibo al cierre del collar.

Osuniké: Su collar lleva 17 cuentas blancas con rayas rojas, un azabache o una gloria negra y se repite el ciclo.

Sagbata: Su collar lleva 17 cuentas blancas con rayas azules, siete cuentas marró, un azabache o gloria negra, siete azul oscuro transparente y se repite el ciclo hasta cerrar el collar.

Shakpana: El Obispo. Su collar lleva siete cuentas negras, siete cuentas de Oyá y entre cada serie de siete, una blanca con rayas azules.

Socutá: Su collar lleva 17 cuentas azul oscuro transparente, siete blancas con rayas rojas. O un collar liso se cuentas blancas con rayas azules.

Sujú: Su collar lleva siete cuentas blancas con rayas rojas, seis negras con un azabache o gloria negra en medio.

Yesa: Su collar lleva cuentas blancas con rayas azules y cada siete una cuenta roja.

Historia

En este camino Shakpata llevaba una vida muy desordenada y no obedecía a los mayores, por lo que llegó a recoger todas las enfermedades contagiosas de la tierra Yoruba. Eran tantas las quejas, que se reunieron los sacerdotes y tomaron la decisión de despedirlo por su desobediencia. Nadie le ofreció ayuda para curarlo; el único que se pegó a él fue Elegguá, puesto que los Yorubas acordaron no hablar más con él y determinaron cerrarle el habla en la religión con el caracol. En su boca cosieron todo su diloggun, para que no pudiera decir lo que sentía. Shakpata, al verse despreciado por su pueblo, decidió irse de allí. A su paso la gente le tiraba agua y decía: **Llévate lo malo** a partir de ese momento, sólo se le leyó el caracol hasta el 12 para no recordarlo ya que él habla en el 13.

Cuando se iba se encontró con Eshu, quien lo llevó a casa de Orula, en territorio de Ifé. Allí le salió un signo que decía que a él lo habían dejado mudo por desobediencia, que se iba a hacer muy grande en otras tierras, pero que tenía que hacer ebbó con menestras y tener siempre con él un perro que le pidió a Oggún y a Osain. Continuó viaje hasta llegar a Dahomey. Todos en aquella tierra vivían por su cuenta, menos el rey, quien creía ser el Dios absoluto y mataba y hacía lo que creía. Pero al ver a Chakpana fue y se arrodilló pidiéndole perdón por lo malo que había hecho. Los nativos, al ver eso se le unieron a Chakpana, donde Olofi lo consagró por haber oído los consejos de Orula. Mandó un fuerte aguacero que limpió a Chakpana de todos sus pecados y donde él estaba parado, se abrió la tierra, tapando todos sus males. Fundó su reino en Dahomey y pasó a llamarse Asojuano. Por eso, aunque es de tierra Yoruba, su grandeza la alcanza en tierra Arará donde se consagró por mandato de Olofi. Por eso los Arará lo respetan y entregan su fundamento tapado y sellado, para que ahí queden todas las enfermedades.

Rezos

OBÁ LU AYÉ, OBÁ OGÁ OGÓ MODDUPUE BABAMI IBAN ECHÓ.

Traducción

Rey del mundo, espíritu de sabiduría, glorioso y elevado, gracias por tu bendición.
Así sea.

Babalú Ayé

BABALÚ AYÉ ARO COSÍ ARO COSÍ ICÚ COSÍ YARI BABA HE BABA SOROSO
BABALÚ AYÉ OMO OBA ORICHA AYÉ AYÉ BABALÚ AYÉ EGUGU OLLA BABALÚ AYÉ
COSÍ ICÚ COSÍ YARI BABA AYUBA MAFEREFÚN.

Cantos

BABÁ E, BABÁ SOROSO
BABALÚ AYÉ YA FO MO RE
BABÁ SIRÉ-SIRÉ
SIRÉ-SIRÉ IMÓ GBA

Traducción

Padre, señor; padre amarra y suelta las calamidades
Padre, señor del mundo; los castigos van hacia tu hijo
Padre haga el bien, haga el bien
Haga el bien, el bien limpia con la sabiduría.

Obras

Obra para resguardo de la casa con Babalú Ayé

Materiales

- 17 granos diferentes
- Tres jícaras
- 1 saquito de henequén
- Una vela o lámpara de San Lázaro
- 1 vasija grande

En lo personal tuve que hacer esta obra, y a continuación presento una lista de los 17 granos.

Frijoles negros, frijoles rojos, guandú, semillas de calabaza, frijol de ojito, arvejas verdes, arvejas amarillas, ajonjolí, maní, café en grano, habas, frijoles pintados, frijol desayuno, lentejas verdes, lentejas chocolates, maíz en grano

y arroz. También se pueden utilizar granos de pimienta roja, granos de pimienta negra, granos de trigo, cebada, alfalfa y avena. Nunca utilice pimienta guinea.

Procedimiento

Mezcle todos los granos en una vasija grande. Después que ha mezclado todos los granos en la vasija grande, repártalo en las tres jícaras y póngalas al pie de Babalú Ayé por diecisiete días y préndale la vela. Pasados los diecisiete días una jícara se deja al pie de San Lázaro, con la otra se llena el saquito de henequén y la otra se bota en el monte. Una vez hecho todo esto, ponga el saquito de henequén lleno de granos detrás de la puerta.

Atlejar Enfermedades

Materiales

Cinta púrpura

Mazorca de maíz seca

Procedimiento

Ate la mazorca de maíz con la cinta púrpura detrás de la puerta.

Para que la enfermedad no entre a la Casa

(Válido para Epidemias)

Se tiene una espiga de millo (*Hulcus sorghum*) detrás de la puerta adornada con una cinta roja, una mazorca de maíz seca untada en manteca de corajo y una estampa u oración de San Lázaro

Para Salud

Materiales

Un pañuelo

17 centavos

Siete hierbas del santo

Cascarilla

17 granos de maíz

Vino seco

Jabón de coco

Agua de coco

Agua de florida

Procedimiento

Coloque el pañuelo al pie del santo y eleve una plegaria al santo:

**BABALÚ AYÉ ARO COSÍ ARO COSÍ ICÚ COSÍ YARI BABA HE BABA SOROSO
BABALÚ AYÉ OMO OBA ORICHA AYÉ AYÉ BABALÚ AYÉ EGUGU OLLA BABALÚ AYÉ
COSÍ ICÚ COSÍ YARI BABA AYUBA MAFEREFÚN**

Luego coloque las hierbas sobre el pañuelo, así como los centavos y los 17 granos de maíz. Después espolvoree la cascarilla encima. Amarre las cuatro puntas del pañuelo con un nudo en forma de hisopo. Con ese pañuelo sobe todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, despojándose y colóquelo detrás de la puerta al pie del santo. Mezcle el vino seco, el agua de coco y el agua de florida en una palangana. Báñese con el jabón de coco y enjuáguese con la preparación. Finalmente lleve el pañuelo a la puerta del cementerio, para que la enfermedad se vaya y al regreso prenda una vela a Babalú Ayé, rezando la oración dedicada a él.

Para Suerte

Materiales

Una cazuela
Diferentes tipos de grano
Manteca de corajo
17 centavos
Miel de abeja
Vino seco
Una caja de mechas
Una piedra de alumbre
Limaduras de Oro
Limaduras de plata
Aceite de comer

Procedimiento

Coloque en el fondo de la cazuela los granos, en señal de abundancia, la miel para pedir dulzura y armonía, los centavos para progreso, con el vino seco alegría y con la piedra de alumbre constancia. Agregue el aceite de comer y encienda la lámpara. Haga su petición rezando una oración a Babalú Ayé. Luego, el día diecisiete, haga una ofrenda a Babalú Ayé y cuando se conceda la petición, entregue una limosna en nombre de San Lázaro.

La lámpara puede durar el tiempo que se desee, pero al desmontarla tiene que llevar los ingredientes al monte.

Despojo

Materiales

Siete trozos de jabón de coco

Vino seco

Siete esencias de hierbas

Siete centavos

Siete huevos

Siete velas

Una cazuela

Procedimiento

Coloque los huevos y los centavos en la cazuela y esto más el resto de los ingredientes al pie del santo durante siete días.

Al bañarse, primero enjabónese, empapando el jabón de coco en el recipiente de las esencias de hierbas mezcladas con el vino seco, sin utilizar agua. Luego, mientras está enjabonado, use el huevo para limpiarse, pasándolo por todo el cuerpo y después bañarse normalmente.

Al salir del baño encienda una vela a San Lázaro y rece su oración. Tome un centavo de la cazuela, el huevo y el trozo de jabón que utilizó y lleve todo a la manigua, rompa el huevo estrellándolo contra el piso y arroje el centavo y el jabón. Se repite siete días seguidos, comenzando el día jueves.

Al sanar de una ayuda a un enfermo en nombre de San Lázaro.

Ofrenda

Materiales

Harina de maíz
Agua bendita
Leche
Azúcar
Cascarilla
Cazuela plana
Pescado ahumado
Ñeque Ahumado
Vino seco
Melado de caña
Miel rosada
Maíz tostado
Manteca de corajo

Procedimiento

Se amasa la harina de maíz con agua bendita, se le agrega el azúcar, la leche, la cascarilla, la manteca de corajo, el pescado, el ñeque y el melado de caña. Se amasa hasta darle consistencia para hacer bollitos. Se colocan en la cazuela y se riegan con vino seco, miel rosada y maíz tostado. Déjelo al pie del santo por siete días y luego llévelo al monte.

Ofrenda de música a Babalú

Con los güiros Criollos grandes, de cuello largo, vaciado y adornado con una maya de cuentas y rellenos de semillas, se hace música para Babalú Ayé. Es su verdadero instrumento musical y el toque que él prefiere se le da con güiro.

Para matar a alguien al pie de San Lázaro

Para ir a trabajar al cementerio se necesitan veinticinco centavos, que si son antiguos mejor. Se compra un medio de dulce. Una caja de cigarrillos, otra de fósforos y un tabaco. El resto se emplea en café y azúcar. Una botella de agua y media botella de

aguardiente. Afuera en cada esquina del cementerio se tira un centavo. Se visitan siete sepulturas. En la primera se dice: **Después de pedírselo a Dios y a la tierra, pido permiso a Oyá, Virgen de la Candelaria bendita, para que me conceda, como dueña de esta casa, la petición que vengo a hacerle. Que el muerto que está aquí bajo su mando me obedezca.** Luego se le dice al muerto: **si tu espíritu es bueno quiero que se vuelva malo, quiero que devores a fulano de tal, como a este dulce que ahora te pongo. Si fumas tabaco, aquí lo tienes. Si fumas cigarrillos aquí te los pongo. Si tomas café aquí está. Si tienes sed, toma esta agua. Si bebes aguardiente toma y si no tienes ningún vicio, aquí te pago la tierra que vengo a buscar con este medio.** Entonces, con la mano izquierda, se recoge un puñado de tierra que se guarda en una jaba o en un cartucho. La misma invocación se hace en las seis sepulturas restantes y se toman puñados de tierra de cada una. Ya en poder de las tierras, se compra una cazuela nueva y se dibuja con yeso blanco la cara de la persona que se va a desgraciar, si no se tiene su retrato. Todas las tierras de los siete muertos se echan en la cazuela cubriendo el dibujo o la foto, para que los siete muertos lo acaben. Se trae un poco de (un real) de keroseno, una botella de barro y un medio de hilo pabilo. La mitad de la botella de keroseno se echa en la tierra y sobre la tierra se pone la botella de barro con el pabilo. En una tabla que sea bastante gruesa, se abre un hueco en el medio, y en sus cuatro vientos se pone el nombre y apellido de la persona. Se corta en dos pedazos una yarda de tela negra y se tiene a mano doce alfileres y un gallo negro, pero si se trata de una mujer una gallina negra. A las doce de la noche se va a l río y allí se llama treinta y tres veces el nombre de esa persona. Con un cuchillo de mango blanco se le abre el pecho al animal, se le saca la molleja y el corazón y llamándole y maldiciendo, se le clavan los doce alfileres al tiempo que menciona a la persona. Se colocan en el paño negro, se hacen en este tres nudos, volviendo a pronunciar el nombre de la persona y enseguida se arroja al río diciendo: **Ahí echo la vida de... Nombre....** Entonces se atraviesa el ave con el cuchillo y se deja clavada en la tierra, pronunciando una sola vez el nombre de la víctima. Se enciende una lámpara y se la abandona a la corriente, pero se contempla la luz maldiciendo a la persona, hasta perder la lámpara de vista en el río. Al volver a casa, se enciende una lámpara y con la botella de barro con el kerosene, una estampa de San Lázaro y el nombre y apellido de la víctima escrito en un papel, va detrás del excusado, que está fuera de la casa. Coloca en el suelo el papel con el nombre de la persona y encima, boca abajo, la estampa de San Lázaro y dice: ... Nombre..., **ya está muerto y es a los muertos a quienes se les enciende en este lugar y no dentro de la casa y a ti para que te vayas a arder en el infierno.** A la piedra de Babalú se le hace un ruedo de ajonjolí. La lámpara permanece encendida tres días y tres noches. A los tres días esta se levanta a la vez que la estampa y en el mismo lugar se abre un hoyo en la tierra, se coge un gallo

jabado, una botella de aguardiente, un real de maíz que se tuesta, manteca de corajo, dos cocos, ñeque y pescado ahumados, pan o Ekó. Con el gallo se limpia el cuerpo el que hace el trabajo y después lo mata y vierte la sangre y el aguardiente en el hoyo y echa el maíz. Enteramente desnudo se despoja pasándose por el cuerpo una yarda de tela amarilla, otra azul y otra blanca. Se asa el gallo y se lo presenta a la piedra de San Lázaro. Se rompen los cocos, unta el gallo de manteca de corajo y lo introduce en el hoyo. Se hinca y le pide tres veces la gracia de Afimaya.

Se cubre el agujero y se derraman tres chorritos de agua. Se recoge el ajonjolí con la tierra y todo, se le toca siete veces la campanilla al santo, se vuelve a invocar a la persona trabajada y se le tira en la puerta. San Lázaro se encargará de perderla. El día que se ha hecho este trabajo, se deja afuera a San Lázaro hasta que declina el sol y entonces se vuelve a meter en la casa.

Para Petición

Materiales

Siete ruedas de pan
Una cazuela
17 Velas
Granos surtidos
Una copa de vino seco
Una cebolla morada
Un pergamino
Agua florida

Procedimiento

Ponga a quemar las ruedas de pan. En el papel pergamino escriba la petición y póngalo en el fondo de la cazuela. Encima coloque los granos surtidos y sobre estos las ruedas de pan quemado. Al lado de la cazuela se pone la copa de vino seco con la cebolla dentro. Por diecisiete días encienda una vela cada día, reforzando su petición y vigilando que la copa permanezca llena. Luego la cazuela y la cebolla se llevan al monte y con el vino restante se hace una limpieza personal o a la casa y después riegue agua de florida, incluso sobre las camas.

BOROMÚ

Símbolo:

Número: 18

Animales que come: Gallo Blanco, paloma y guinea.

Color: Rojo

Día:

Padres:

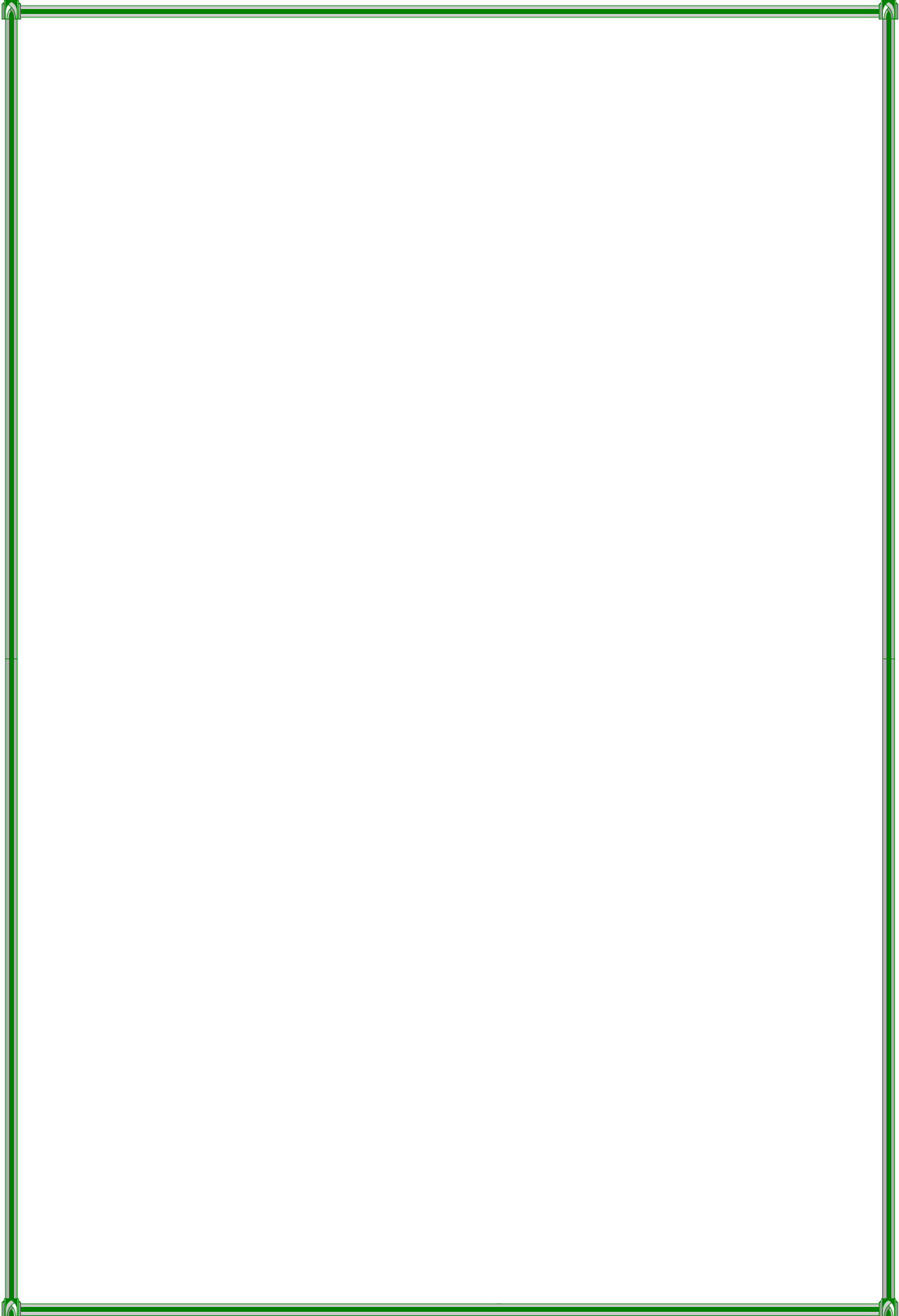
Animales que le Pertenecen:

Hierbas:

Saludo:

Sincretismo:

Representa los huesos de los muertos, vive en el desierto y convive con Odduá. En el cementerio fue compañero de Yewá, quien le enseñó el oráculo y la sabiduría con la cual asombró a todos. Es el mensajero de Yewá. También se dice que es el secreto de Yewá. Boromú y Brosia son los guardianes de Odduá en Ifá y allí viven. Habla en el signo de Ofún en Ifá. A la persona que vaya a recibir Odduá, hay que entregarle Boromú. Su fundamento está compuesto por una piedra grande como el de Oke y una mano de 18 caracoles todo se coloca en una tinaja de barro pintada de blanco y verde. Para otros lleva dos piedras y va en una tinaja roja taladrada.

SHANGÓ o CHANGÓ

Símbolo: Hacha bipenada o espada de doble filo

Número: 6

Animales que Come: Gallos (todos), Carneros, (con hojas de álamo y pedazos de coco metidos en la boca) Torete, Puerco, Chivo, Venado, Conejos, Buey, algunas veces para quitar letra de muerte comerá un caballo. Los demás de cuatro patas no los come.

Color: Rojo y Blanco

Día: Viernes, Domingo y 6 de cada mes

Padres: Se le atribuye a Obatalá, Agayú y Oloddumare. Su madre Yemayá criado por Dadá. Sus hijos son los Ibeyis (con Oshún)

Animales que le Pertenece: Caballo Blanco, Tigre, León

Hierbas: Ceiba, álamo, Jobo, Arabo rojo, itamorrial, Don Challo, cordobán, marañón, Jocuma, artemisas, Salvadera, vacabuey, trepadera, huevo de toro, tuatua, ajo vegetal, Santa Bárbara, pitalla, Plátano (todo), ajo de Goma, Canutillo rojo, Grama de la costa, Palma real, Pino, Guayacán, Amansa guapo, palo bobo, Piñon de botija, manzano, Siguaraya.

Saludo: Boca abajo con las manos pegadas al cuerpo. Si se menciona su nombre se dice **Cogguó cabisi Shangó** levantándose un poco, si se está sentado. **Kabio sile; Changó Alayé y Alafi-Alafi.**

Ofrendas: Plátano indio, harina, Ñajú y el amalá o plato hecho con harina de maíz y carnero, higos tanto frescos como secos.

Sincretismo: Sta. Bárbara, San Marcos de León. Algunos ponen otros, Santos, el debate queda abierto.

Sopera: Batea de madera con tapa, preferiblemente de cedro, en colores rojo y blanco, que puede ser sencilla o en forma de castillo. En ella irán las piedras en números de 4 ó 6 y sobre ella, las herramientas en número de 6 que también son de madera.

Atributos: Hacha de dos filos, copa, espada, acheré de tortuga, caballo moro, pandereta, bandera rojo brillante 4 o 6 piedras y un oche, o sea un cetro de madera de palma y cedro que termina en puntas agudas o en forma de doble hacha (Shangó lo lleva en su cabeza como símbolo de su divinidad). También 3 hachas, una maza, y una espada curva.

Collares: Cuentas rojas y blancas alternadas. El rojo es el símbolo de la sangre y el amor.

Enfermedades: Quemaduras y suicidio por fuego.

Hijos: Los hombres son voluntariosos, enérgicos, de inteligencia desmedida, altivos, y conscientes de su valor. Toleran las discrepancias con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Pendencieros, fiesteros y libertinos, son verdaderos espejos del machismo. Shangó los marca con una cicatriz arriba de la ceja o con un lunar pronunciado. A los hombres por lo general los hace calvos.

Rey de Oyó. Shangó poseía tal perfección física que llegó a representar la belleza viril. Estuvo investido desde su nacimiento con la capacidad de adivinación. Su nombre en Yoruba es guerra, problemas o soluciones, todo en bien y en mal.

Dentro de la religión Yoruba es el santo más popular, el rey de la fertilidad, adinerado, bailador, adivino, irritable, valiente, sabio, jocosos, músico y yerbatero experto. Sobresale en todo lo que maneja, por esto en sus rezos siempre se pronuncia **Shangó olu coso boguo allalu coso** que significa Shangó es uno solo en todas partes, porque en la misma forma en que gobernó en Cosó lo hizo en todas partes.

Con Shangó nació el trueno, la adivinación, la corona y la guerra. Habiendo llegado a la tierra envuelto en una bola de fuego, con un hacha en la cabeza, en medio de un tremendo ruido y de improviso, se le llama Dios del Trueno y el Invasor de la Tierra.

Shangó es dios del Fuego, del rayo y del trueno (que es su voz), la guerra, de los tambores ilu-batá, del baile, la música y la belleza varonil.

Patrón de los guerreros, y de las tempestades. Su esclavo es Deu, su padrino Osaín, quien le dio el secreto de las hierbas y como era peleador y no tenía armas, le preparó un Ashé con un Güiro, que al sonarlo con los dedos y levárselo a la boca, escupía candela para vencer a sus enemigos.

Representa el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas, es trabajador, buen compañero, fanfarrón, orgulloso, valeroso, altanero, aguerrido, fullero, tahúr, bondadoso, místico, incorruptible, notable Etc. Pero también es mentiroso, mujeriego, pendenciero, jactancioso y jugador. En Ocasiones es representado por un soldado a caballo, el Erinlo.

Lo cuidó Obañeñe, Dadá o también pudo haber sido Yemayá Konlá.

Para algunos informantes, sus hermanos mayores son Dadá, Agayú Solá o Babalú Ayé y otros los mencionan como sus medios hermanos. Su mensajero es Bamboché, Bambochen o Bamboyán.

Es buen padre mientras el hijo sea obediente, pero no lo admite ni cobarde ni homosexual. Sus amantes son innumerables, aunque sus mujeres propias son Oyá, Obbá Yurú y Oshún. Respeta mucho a los Eggún.

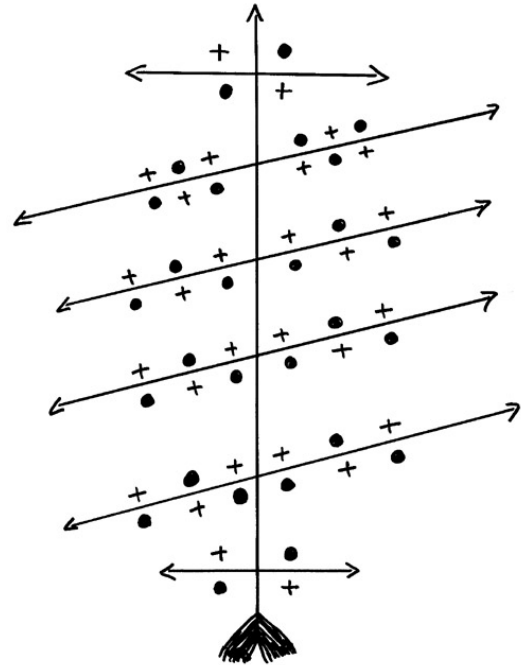
Shangó tiene tres mensajeros que son Araúa (el trueno), Mana-Mana (el rayo), y Birí Aimeyé (la oscuridad). Recibe el nombre de Eletimo, que significa **propietario del conocimiento y el Ojo Brillante.**

Combate desde la copa del árbol jagüey macho y desde él, salvó a Odduá con su cetro, cuando sus enemigos lo perseguían.

Con los palos moruros y puesta del sol, preparó el secreto de Ozún. Conoce el remedio para curar la lepra, ya que con la ayuda de Osaín, salvó a su hermano Babalú Ayé cuando este se enfermó, y se le identifica como un leopardo o un tigre que se lava con la sangre del carnero. El nombre brujo de Shangó es Lakín Shekún y dicen que con su aliento mata o salva.

El yunque que lleva Obbá entre sus herramientas y

que está hecho de madera de ácana, se lo regaló Shangó como presente de bodas y dicen los Yorubas, que lo hizo el mismo día que labró su cetro.

En el caracol 12 prohíbe fumar, pues fue aquí donde cocinó los ñames con el aire que le sale por la nariz y, se le pone un collar blanco con rojo, con cuatro caracoles y cuatro glorias azules. Para este Orisha no hay camino cerrado.

Vive en los árboles que tienen curujey encima. Él y Elegguá hablan al amanecer.

Rezos

BABA MI SHANGÓ IKAWO ILE MI FUMI ALAYA TITANCHANI NITOSI KI KIGBAMU MI ORO NIGBATI WA IBINU KI KIGBE NI NA ORUN ATI GBOGBO OMO NIJIN GBOGBOWI KUELE KUOKUO NITOSI DILOWO IKAWO ILE MI IWO BAGBE. BABA MI KI AWANAKUE NI OKAN NITOSI KUNLE NI RE ELESE ATI WI CHANGÓ ALANU OBA LAYO NI NA ILE OGBEO MI ADUKUE.

Traducción

Padre mío, Dios del Trueno, protege mi casa dame la salvación radiante. Que no me toque su furia al tronar el cielo. Ante ti Padre, con respeto acatamos tu palabra. De rodillas a sus pies decimos: Dios del trueno, misericordioso Rey, regocíjese en la Tierra entre sus hijos favorezca, salvaguarde y auxilie a este su hijo y a todos los míos Gracias.

Shangó

SHANGÓ OLUKO AZA OZAÍN CHERERE ADACHE COCOMI JICOJI OMO LADA BERINI CHEREBOMI OLUOSO ALLALA COSO AYUBA ORICHACO ORICHAOCO SHANGÓ ECÚ AFEFE OROGODOL GAILO TIGUARO AYUBA.

Cantos

MOFORE NI YAYÁ MOFORI BORE
MOFORIBALE SOOKUTA ARÓ AWALADO FEYE SI WO
ARA ODE MI ODE
LAYE-LAYE CHANGÓ IMOBADE
TITI LAYE SHANGÓ IMOBA SE

Traducción

Yo uso mi cabeza para tener mucho, yo uso mi cabeza para ser cubierta con bondad
Yo pongo mi cabeza en el suelo para el que lanza las piedras, OGBONI, el del título;
nosotros venimos al dueño del hechizo para pedir larga vida y para que se nos cuide Está
vivo, está vivo, Shangó con tu brillantez, eres el rey; ven Que para siempre esté vivo,
Shangó, el resplandor de tu realeza. Tú lo puedes hacer.

Historias

Agayú, el dueño del río, tuvo amores con Yemayá y de ellos nació Shangó. Pero Yemayá no lo quiso y Obatalá lo recogió y lo crió. Al reconocerlo como hijo, le puso un collar blanco y punzó, le dijo que sería rey del mundo y le fabricó un castillo. Shangó bajó al Congo y se hizo un muchachón tan revoltoso que Madre de Agua Kalunga lo tuvo que expulsar de allí. Entonces tomó su tablero, su castillo y su pilón, con los que había bajado del cielo, y emprendió el camino del destierro. Andando y andando se encontró con Orula, a quien le dio el tablero de adivinar porque sabía que era hombre de respeto y lo iba a cuidar.

Shangó se quedó adivinando con caracoles y coco, cantando festeando y buscando broncas. Se casó con Obbá, pero también vivía fijo con Oyá y Oshún. Oyá, como se sabe, era la mujer de Oggún, pero se enamoró de Shangó y se dejó raptar de él. Este rapto dio origen a una guerra tremenda entre Shangó y Oggún. En cierta ocasión Shangó tuvo que esconderse de sus enemigos, que querían cortarle la cabeza, y se metió en casa de Oyá.

Oyá se cortó sus trenzas y se las puso, lo vistió con su ropa y lo adornó con sus prendas. Cuando Shangó salió de la casa, sus enemigos, muy respetuosos, creyeron que era la santa, le abrieron paso y lo dejaron escapar.

Cuentan que como Shangó no tenía armas Osain, que era su padrino, le preparó un secreto en un güiro. Cuando lo tocaba con el dedo y se lo llevaba a la boca, podía echar candela por ella. Con eso vencía a sus enemigos. Cuando se oye tronar se dice que Changó anda de rumbatela con sus mujeres o que cabalga por el cielo.

Caminos de Shangó

Shangó Alafi-Alafi: Rey de reyes, dueño y señor de la tierra de Oyó.

Shangó Olufina Kake: El Shangó niño que se sincretiza con San Bartolomé.

Shangó Obbalube: Rey Absoluto

Shangó Obbara: El Shangó pobre, andrajoso despreciado y acusado de mentiroso, al que eventualmente Olofi premió con calabazas llenas de oro y con la orden de que su palabra no se discutiera y se tuviese siempre por verdadera.

Shangó Obbaña: Cuando es el rey de los llú-batá (añá). Aquí es de mucho respeto y los iniciados están obligados a saludarlo y rendirle pleitesías para tener derecho a participar en los güemeriles donde haya toque.

Shangó Eyé: Compañero de Oyá, es el guerrero que echa rayos, fuego y humo. Se le ve también con machete, maza y un cuchillo en forma de medialuna todos de madera.

Shangó Alayé: El que se representa con el hacha bipene y recibió el Aché de Osain.

Changó Eluguekón o Elueke: El que se representa con el hacha bipene y recibió el Aché de Osain.

Shangó Obayá: El rey que no se ahorcó. El justiciero.

Shangó Lubbeo: El rey que no se ahorcó. El imparcial, representa al que vive y reina en la palma la cual es su trono.

Shangó Obba Oso: El rey que no se ahorcó.

Shangó Obba-Koso: El rey que no se ahorcó. Es el negro viril y guarachero, que viste totalmente de rojo. El collar lleva seis blancas y seis rojas, luego entre cada serie de seis se coloca una blanca y una roja, hasta completar doce cuentas, seis de cada color. Luego se repite la serie hasta cerrar el collar.

Shangó Bakoso u Obakoso: El que tiene su casa en la palma, que es su trono, y es el negro prieto, bonito y guarachero que viste de punzó.

Shangó Obbadimeyi: El que fue coronado dos veces rey.

Shangó Alufina: El dueño de la ceiba, en este camino es compadre con Oggún, con quien se lleva bien, existiendo consideración y respeto entre ellos.

Shangó Obban Yoko: El dueño de la serenidad y la armonía.

Shangó Omangüerille: El dislocado que tiene guerra con sus pensamientos.

Shangó Ebbora: El dueño de la pólvora.

Shangó Lubbe Bara Lubbe: Es un Shangó responsable, serio y respetuoso. El dueño del tablero, el que fue adivino antes que Orula.

Shangó Ladde:

Shangó Lari: El Ilustre.

Shangó Dedina: El impávido.

Shangó Deima: El Luchador

Shangó Deizu: El soberano.

Shangó Dezacuta: El exigente.

Shangó Bumi: El Impetuoso.

Shangó Tolá: El Fogoso.

Shangó Obbá Tolá: El perdurable.

Shangó Obbá Bi: El imperecedero.

Shangó Yumi Kasiero: El audaz.

Shangó Asabeyi: El tempestuoso.

Shangó Oluoso: El Irascible.

Shangó Okanami: El Orgullosa

Shangó Nipa: El escrupuloso.

Shangó Ogoto: es de tierra Tákuá. El Predilecto.

Shangó Makuluenke: Es de tierra Tákuá. El oferente.

Shangó Igue: Es de tierra Tákua. El vertiginoso.

Shangó Ado Mayo: Es de tierra Tákua. El justiciero.

Shangó Debioso: Es de tierra Arará. El iluminado

Shangó Anamá: Es de tierra Arará. El fabuloso.

Shangó Ajokei: Es de tierra Arará. El Visionario.

Shangó Akrifaddu: Es de tierra Arará. El misterioso.

Shangó Lumurú: Es de tierra Arará. El impasible.

Shangó Dada: Es de tierra Arará. El equilibrado.

Shangó Akoda: Es de tierra Arará. El Inmutable.

Shangó Awuru: Es de tierra Arará. El defensor.

Shangó Maggala: Es de tierra Arará. El colosal.

Shangó Tadadde: Es de tierra Arará. El Arrogante.

Shangó Boko: Es de tierra Arará. El Impulsivo.

Shangó Bori: Es de tierra Arará. El cauteloso.

Shangó Isolé: Es de tierra Arará. El pensador.

Shangó Ole Lebioke: Es de tierra Arará. El narrador.

Shangó Agradda Año: Es de tierra Arará. El renacido.

Shangó Ekun: Es de tierra Arará. El presumido.

Shangó Ofundayo: Es de tierra Arará. El tumultuoso.

Shangó Fudewu: Es de tierra Arará. El curandero.

Shangó Tanna: Es de tierra Arará. El hechicero.

Shangó Omogoddo: Es de tierra Arará. El seductor.

Shangó Alaboloké: Es de tierra Arará. El matasiete.

Shangó Aggaradumi: El peregrino prodigioso.

Shangó Jamuye Moru: Con su cabeza desformada (mal tallada) muy ancha en la base y estrecha en la parte superior, camisa y pantalón rojo y con un güiro en la mano

izquierda y en la derecha un machete de madera. Este Changó mora entre dos fuegos y a la vera del volcán (en su sopera debe tener una piedra de volcán) y cuando suena el rayo se comunica con Oke en lo alto y cuando se monta se regocija dando vueltas de carnero.

Shangó Imalo: es el que cruza el cementerio en compañía de Oyá. Al cierre de su collar, blanco y rojo se coloca una cuenta marrón rayada en negro y blanco (cuenta de Oyá).

Shangó Nsasi: Es un guerrero arrojado y vengativo que trota por el mundo, consagrado por la fuerza del principio del fuego celeste que viene de oriente directamente en forma de rayo. Es un Changó palero al que le corresponde el oriente en la nganga (el ritual de los paleros).

Shangó Ondúa: Es el amigo dilecto de Agayú.

Shangó Anagu: es el que camina con Naná Burukú y con las serpientes del camino.

Shangó Cholá: Es el parrandero.

Shangó Anakoku: El generoso.

Shangó Ebbora: El fuerte y ruidoso como la pólvora.

Shangó Piota: El desconfiado.

Shangó Jakuta: Se le conoce así cuando pelea con piedras.

Shangó Bolla: El regidor de dos pueblos.

Shangó Sabranuensasi. El temerario.

Shangó Munalongo: El gallardo.

Deberes y prohibiciones de sus hijos

Prohibiciones con Shangó

No quemar ni cortar cedro.

No estar en los toques de Tambor de Oggún.

No tocar ni dejarse tocar la cabeza por una hija de OShún.

No comer carnero.

No comer ñajú.

No contestar, ni abrir la puerta después que la han tocado cuatro veces.

Deberes para con Shangó

Los hijos de Shangó deben respetar y cuidar a Osáin

Levantarse al pronunciar su nombre

Obras

Con Shangó para alegrar la casa.

Materiales

Tambor pequeño hecho de cedro.
Pintura roja
Piel de Chivo.
Pintura Blanca

Se cubren los extremos del tambor con la piel de chivo y se pinta de rojo y blanco. Se le dedica a Shangó para que alegre la casa.

Desenvolvimiento económico con Shangó

Materiales

1 trozo de carne del cogote (sí no hay se usa falda)
Hilo rojo
Paño rojo
Maíz seco
Manteca de corajo
Seis pedazos de coco seco
Cascarilla
Seis caracoles
Seis monedas de plata
Paño blanco

Procedimiento

Unte la carne con la manteca de corajo y cascarilla; se la pasa por todo el cuerpo sin ropas. Al terminar, se viste de rojo y blanco y pone la carne dentro del paño rojo junto con maíz seco, los seis pedazos de coco seco, las seis monedas de plata y los seis caracoles. Ate todo dentro del paño blanco lo amarra con el hilo o cintas rojas y se lo lleva a Shangó al pie de una ceiba o una palma real; antes de soltarlo, déle seis vueltas al árbol, mientras camina tóquelo con su mano derecha y récele para que le proporcione la mejoría que usted

desea. Al final de la sexta vuelta, déjelo todo al pie del lugar. Pasados seis días, vuelva al sitio y sin tocar el árbol, ofrézcale un gallo colorado y más nunca vuelva por ese árbol a dejar mas nada. No pase por el lugar por un buen tiempo

Librarse de enemigos con Shangó

Materiales

Seis Manzanas rojas
Un Gallo Colorado
Una tela Roja
Seis mates rojos
Hojas de Plátano

Procedimiento

Envuelva las manzanas y los mates en la hoja de plátano y luego envuélvalo todo en el paño rojo límpiese bien con esto y le da la pluma y la sangre del gallo a Shangó. No regrese por largo tiempo a ese lugar.

Para enamorar

Materiales

Un corazón de res
Aguardiente
Una vara de tela roja
Raíz de valeriana
Mercurio
Precipitado rojo
Miel Rosada
Precipitado blanco
Un lápiz
Precipitado amarillo
Papel pergamino
Aceite de dominio
Conquistador

Agua de azahar
Hilo rojo
Aceite de llamao o un palo llamao
Almizcle

Procedimiento

Ofrezca el corazón a Shangó diciéndole para que lo quiere, luego sumérgalo en aguardiente. Coloque la tela en el piso delante del santo y encima el corazón, invocando al santo para que lo ayude a conseguir su propuesta. Escriba en el papel pergamino con lápiz de grafito, el nombre de la persona.

Enróllelo y colóquelo dentro del corazón por uno de los orificios de las venas. También coloque dentro del corazón, el resto de los ingredientes invocando cada uno de la manera siguiente.

Que la raíz de valeriana siembre en el pensamiento de XXX atención en mí, YYY

Que este aceite de conquistador conquiste a XXX para mí

Que este mercurio inquiete a XXX si no está a mi lado

Que este precipitado, precipite a XXX hacia mí que me llamo YYY

Con este aceite de dominio, domino el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX

Con este palo llamao, llamo al espíritu vivo, juicio, pensamiento, voluntad y persona de XXX

Con este almizcle enamoro a XXX

Con este azahar invoco y tranquilizo al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX

Cuando ate el corazón: **No es un corazón lo que ato, son los pasos de XXX hacia mi**

Luego que se hace todo esto, coloque una vela roja al lado del corazón envuelto en la tela roja y ofrézcala al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX y enciéndala por seis días, al final de los cuales enterrará el corazón al pie de un árbol. Cuando se le conceda el deseo haga una fiesta al santo con tambor y banquete grande a Shangó.

Baño y ofrenda

Materiales

Un racimo de plátanos verdes	Agua de lluvia
1 cinta roja gruesa	Miel rosada
Esencia de manzana y heliotropo	
Seis granadas	
Pompeya	Vino Tinto
Melado de Caña	Cascarilla
Miel de abeja	
Seis huevos de guinea	
Jabón de coco	Esencia rosa
Agua divina	

Procedimiento

Desbarate en un recipiente la granada, una para cada baño. Le agrega un poco de agua de lluvia o de manantial seis cucharadas de melado de caña, 6 cucharadas de miel de abeja, una cascarilla, un huevo de guinea con este preparado, se baña con el jabón de coco, las esencias Pompeya, una copa de vino tinto y la miel rosada se juntan en un frasco y se divide para seis enjuagues después del baño. Después del baño adorne los plátanos con la cinta roja y colocarla en un platón y ofrézcala a Shangó. En ese platón se colocarán las conchas de granada que se vayan usando y las cáscaras de los huevos. Luego el último día se deja en el monte o al pie de una Ceiba.

Amarre para atraer

Materiales

Una pieza sudada, o cualquier pieza de tela con la que se haya secado la persona a la cual se le va a hacer el trabajo.

Piedra Imán
Hilo rojo
Palo Llamao
Amansa guapo
Pelos de los dos
Palo para mí
Paja de maíz (la hoja que cubre la mazorca)

Procedimiento

Se extiende la pieza de tela en referencia, encima se le colocan los pelos de los dos, la piedra imán, una raja de cada uno de los 3 palos. Se envuelve en la paja de maíz y luego con el hilo rojo se entiza mientras se invoca a Changó para dominar el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Se coloca al pie del santo por seis días y luego se entierra al pie de una ceiba.

Resguardo

Materiales

Palo Jicotea
Bejuco Boniato
Semilla de Mate
Espuela de caballero
Sacu-Sacu

Amarre al pie de Shangó

Materiales

La medida de la plantilla de los zapatos de la persona a quien le van a hacer el trabajo.

Aceites: amansa guapo, dominio, amor, llamadera, y almizcle

Siete alfileres

Un pedazo de camiseta

Paja de maíz (la hoja que cubre la mazorca)

Cabello de la persona

Hilo rojo

Hilo blanco

Procedimiento

Se escribe el nombre de la persona que se quiere dominar en la plantilla en forma de cruz y se vierten los aceites uno a uno conjurando cada uno de la siguiente manera:

Con este amansa guapo amanso a XXX. Con este aceite de dominio domino al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Con este aceite de amor enamoro a XXX. Con este aceite de llamadera llamo el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Que este aceite de almizcle le lleve mi pensamiento y mi presencia a XXX. Una vez untada la plantilla con los aceites, se coloca sobre ella la paja de maíz, el cabello de la persona y los alfileres, se dobla y se entiza en los hilos. Finalmente se entierra debajo de una planta y se le pone una ofrenda al santo al conceder lo pedido.

Para desagraviar a Shangó cuando se enoja con un hijo.

Materiales

Manteca de corajo

Ñajú

Cuatro racimos de plátano

Miel de abejas

Seis Pitahayas

Cintas rojas

Harina de maíz

Seis Calabazas

Dos gallos blancos

Tela o pañuelo blanco

Seis pimentas guinea

Seis mameyes

Procedimiento

Cuando Shangó está enojado con uno de sus hijos, para que se aplaque, su piedra se baña con manteca de corajo y miel de abejas. Esta rogación se practica durante seis días: El primer día, rezando sus plegarias, se le ponen cuatro racimos de plátano, el segundo día seis pitahayas, el tercero una jícara de amailá con manteca de corajo, miel de abejas y seis pimientas guineas, todo adornado con una cinta roja. El cuarto día, seis calabazas, también adornadas con cintas. El quinto día seis mameyes y por último se le sacrifican dos gallos blancos y se le cocina mucho ñajú sin semillas. La piedra se cubre con una tela blanca. Las ofrendas se reparten en tres bultos que se llevan a una loma, a la palma real y a una Ceiba. Se retira el pañuelo que cubre la piedra del Orisha y se le pone al hijo, para el cual se practica este rito para desagruar al Shangó.

Para dar coraje y valentía.

Materiales

Hierba Cresta de Gallo

Procedimiento

Cresta de gallo (Hierba) Para limpiar y hacer rogación, al pie de Changó y de Agayú a los hombres apocados, tímidos, pusilánimes. Agayú y Changó, con cresta de gallo, le infundirán su espíritu combativo, su energía y lo que más les falta, coraje.

Cuando Shangó está enojado

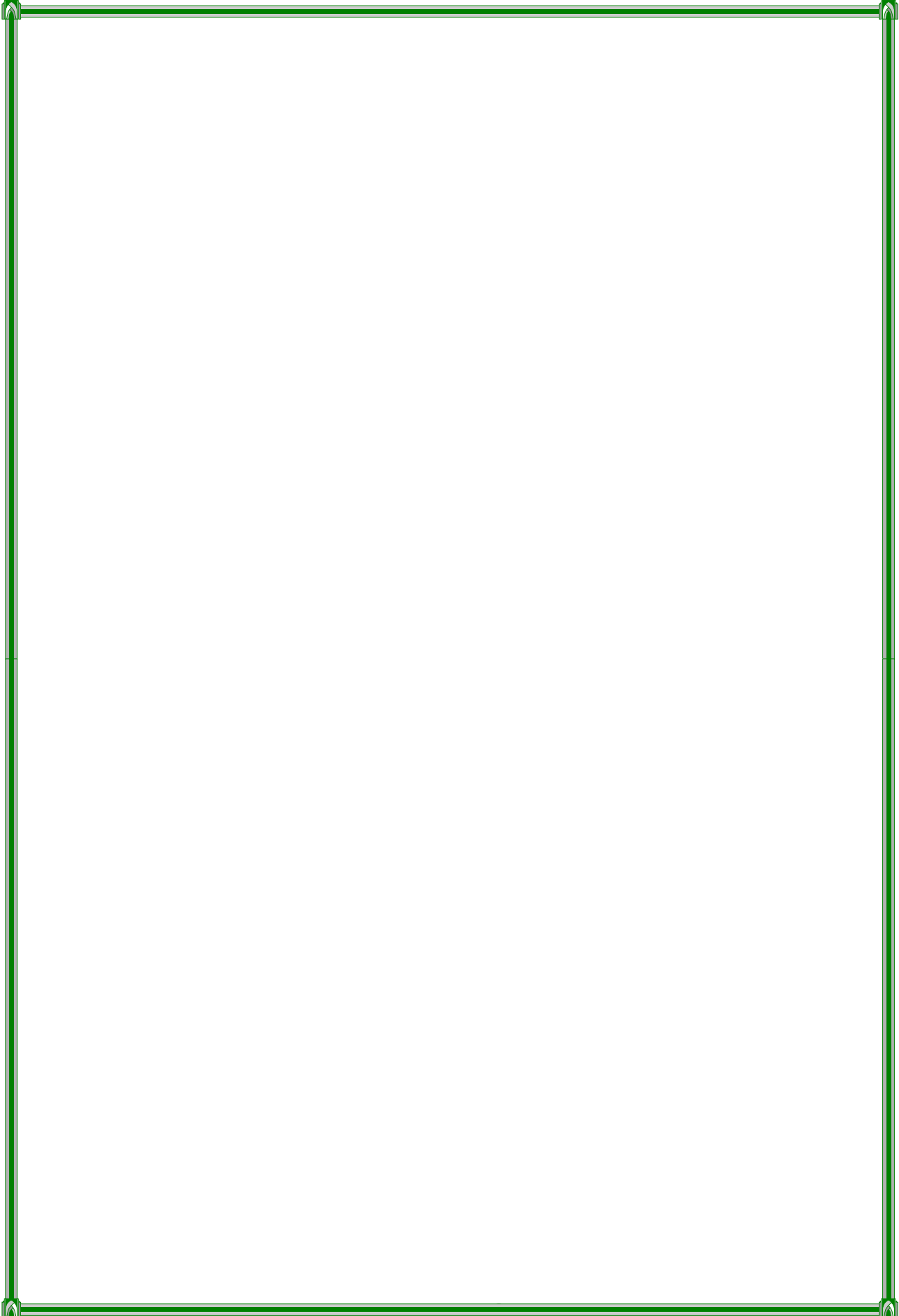
Cuando Shangó está enojado se le apacigua con hojas del álamo, añadiendo rompezaragüey y culantrillo.

Observaciones y cuidados

Cuando se le va a sacrificar un carnero a Shangó, se le ofrecen las hojas de Jobo antes de llevarlo a la habitación donde será sacrificado. Si el animal ya preparado, las come, es señal de que el Orisha lo acepta complacido. De lo contrario el carnero no será degollado. Si no hay jobo se le darán al carnero hojas de álamo.

Para bautizar la piedra de Shangó**(En el asiento)**

El jobo (***Spendias membin***) se tritura junto con las demás hierbas del santo y se ponen en una palangana con agua, agua bendita y agua de coco. Para bautizar la piedra se deja un día y una noche dentro del omiero. Después se le da la sangre de un gallo, se vuelve a limpiar con omiero y se le unta manteca de corajo. Se le da de comer harina de maíz, Ñajú, etc. Y luego todo esto y el omiero y la sangre que se bebió, se llevan a una palma, o al jobo y se le deja allí con una vela encendida.

DADÁ BALDONÉ

Símbolo: Corona

Número: 9

Animales que Come: Guinea, gallo y palomas; su secreto va encima de Shangó. Al estar tan ligada a Shangó otros dicen que come carnero, gallo, tortuga, codornices y gallinas guineas todos blancos.

Hierbas:

Color:

Día:

Padres: Obatalá y Yemayá

Saludo: Vea Rezos

Sincretismo: San Ramón Nonato, Virgen del Rosario

Sopera: Una jícara del tamaño de la cabeza forrada de caracoles, con oro y plata y 9 plumas de loro y su secreto va encima de Shangó.

Collares: Lleva collar de dos cuentas blancas y dos rojas, para algunas casas de santo.

Hijos: Las mujeres son recias, pero íntimamente bondadosas y sacrificadas.

También se le llama Baldoné, protectora de los recién nacidos, especialmente de aquellos con pelo rizado. Periódicamente los padres de esos niños tienen que cocinar frijoles y vegetales en su honor y de ahí surgió que pasara a ser considerada la Orisha de los vegetales. Es una Orisha para adorar.

Dadá mujer responsable, madura y cuidadosa de sus deberes.

Dadá significa corona. La misma se le coloca al iniciado cuando se le hace santo. Esta Orisha no es un santo que se hace como los demás, sino que se recibe al hijo de Dadá, Shangó. Y este es el que se asienta, ya que son ocanini, ambos son parte de la misma vibración astral, un mismo corazón.

Fue Dadá quien le contó acerca del pasado y de las causas por las cuales vivía con ella.

Por todo lo anterior se le conoce como protectora de los niños. Es Diosa de los vegetales.

La función de Dadá en asiento es mantener la corona sobre la cabeza de los iniciados mientras se encuentran en la tierra, siendo la encargada de cuidarlo y protegerlo para que no la pierda.

Cuando los creyentes se encuentran en la sabana con tres piedras iguales y juntas, saben que son Shangó, Oyá y Dadá

Para muchos Obañeñe y Dadá son hermanas, para otros es la misma Orisha.

Es hermana de Shangó. Cuando este fue mandado a matar por orden de Obatalá, Elegguá se lo dio para que lo cuidara. En su honor se baila el coro, pero no tiene una coreografía especial. No se sube ni se asienta. Se le representa usualmente con una calabaza ornamentada con caracoles y sobre ella una bola de índigo.

Rezos

DADÁ OBAÑEÑE TISAJÚ SHANGÓ EGBÓN LYÁ ADIMU RE NAA MOJUTÓ OMO
RE GBAMUSE IYÁ SURE FUN OMO MI WON WA.

Traducción

Dadá madre adoptiva de Shangó, protectora de los recién nacidos, recibe esta ofrenda, dulce y bella madre, protege a todos los niños, a los míos y a los de todas las personas.

Dadá

DADÁ ABURO ORO OBINI ORICHA CHEVERONI ACHÉ CHANGÓ OMO
CULLATE OMO CULLATE OBINI ACHÉ CHANGÓ ABURO DADÁ AYUBA.

Cantos

DADÁ MA SUNKÚN MO
ERO ISELE MBO LONA
FUN MI LOOKÁN KI NTA MO ORÍ
DADÁ OLOWO EYO

Traducción

Dadá no llores más
El viajante que causa las vibraciones del tambor viene por el camino
Dame los cauríes para que así la cabeza sea lavada y limpia
Dadá es dueña de los caracoles monedas.

Obras

Reliquia de Protección para los niños

Materiales

Siete granos de maíz
Un azabache
Una Peonía (Mate)
Siete hojas de eucalipto
Una medalla de San Ramón
Una bolsita Roja
Agua bendita
Un trozo pequeño de carbón vegetal

Procedimiento

Introduzca los ingredientes en la bolsita roja, mientras pide la protección de Dadá y la oración de San Ramón. Moje la reliquia con agua bendita y colóquela debajo del colchón del niño. Repita esta oración por siete viernes. Después de transcurrido este tiempo, se coloca la bolsita en un plato, a cada lado se le enciende una vela a cada santo, con una ofrenda de granos y verduras. Cuando las velas se consuman, se toma el amuleto y se coloca permanentemente debajo del colchón del niño.

Amuleto de Protección de Niños

Materiales

- Un crucifijo
- Un Azabache
- Una Peonía
- Una piedra imán
- Siete granos de incienso
- Un trozo de mirra
- Una bolsita roja
- Agua bendita

Procedimiento

Introduzca todos los ingredientes en la bolsita roja, mientras pide la protección de Dadá y la oración de San Ramón. Moje la bolsita con agua bendita y colóquela debajo del colchón del niño. Repita la operación por siete viernes. Después de transcurrido este tiempo, se coloca la bolsita en un plato, a cada lado se enciende una vela a cada santo, con una ofrenda de granos y verduras. Este amuleto lo lleva el niño permanentemente consigo.

ELEGGUÁ

Símbolo: Piedra en forma humanoide, Coco o cemento.

Número: 3

Animales que come: Pollo grande blanco, Gallos, Guineo blanco, Come todos los animales inclusive ratones blancos, pero no come ni debe ofrecérsele gallinas.

Hierbas: Salgaso, Aguinaldo, Rabo de zorra, Hortiguilla, Pinga Hermosa, Salta perico, pata de gallina, Lengua de vaca, Piñón blanco, Guacalote, Belo (bleo de espinas), pendejera, orille, ateje, alacrancillo, hierba hedionda, gandul, hojas de frijol de carita, guaro, varia, almácigo de cuatro caminos, hojas de canfor, ají picante, tallo y pelusa de maíz, hojas de aguacate, Raíz de aguacate, cáscara de coco, Tallo de mata de coco, corajo (todas sus partes), guayaba, Croto de Monte adentro (no sirve el de la ciudad), Café (hojas y granos), picapica, travesura (seca y verde), mastuerzo, Barriguilla o arrasca barriga, vente conmigo, Arrasa con todo, botón de rosa seca, maloja, menta, hierba mentirosa.

Color: Rojo y Negro (Juntos)

Día: Lunes y 3 de cada mes

Padres: Obatalá y Yemú

Saludo: Veá Rezos

Sincretismo: Anima Sola, San Antonio de Padua, San Benito Palermo, Santo Niño de Atocha.

Sopera: Sopera de barro, donde se deposita al Orisha. La piedra se manda a buscar en dependencia del camino que marque la letra o signo y que puede ser indistintamente, la loma, el río, el bosque, etc. Y puede tener distintas formas, aunque por lo regular se trata de que su aspecto sea humanoide.

Atributos: A Elegguá se le pone todo tipo de objeto utilizado en los juegos infantiles como cometas, pitos, bolas, soldaditos y todo tipo de llaves, machete, garabatos de guayaba, sombrero de guano, instrumentos de caza y pesca, pepitas de oro, y monedas de plata, palos de monte, bejucos, hierba de Guinea, escopetas y cananas, cuernos de venado, cocos secos decorados, güiras con pescado y ñeque ahumado, granos de maíz tostados, porrón y cuernos de chivo.

Ofrendas: Aguardiente, tabaco, maíz tostado, coco, pescado ahumado, bollitos de harina de maíz crudo embadurnado en manteca de corajo, ñeque ahumado, dulces de todos los tipos y caramelos. Una ofrenda muy especial es ofrecerle la cabeza de un ñeque y/o, sacrificarle un ratón.

Collares: Cuentas negras y rojas, que representan la vida y la muerte, el principio y el fin, la guerra y la tranquilidad, lo uno y lo otro.

Fecha: 1º de enero.

Hijos: Son inteligentes y hábiles, pero poco escrupulosos. Se inclinan a la depravación y a la corrupción. El timo, la estafa y las intrigas políticas le garantizan el éxito en la vida.

Es el primero en todo. Por su gran importancia es el primero en ser llamado en todo acto religioso o en las fiestas; así como el último en despedirse.

Es el inicio y el fin de todos los caminos el nacimiento y la muerte. Vigía del día y la noche, del bien y el mal. Es espía y mensajero de los dioses si él lo quiere, nada de lo que se ofrece llega a los Dioses. Dios de los desvíos y las entradas. De los encuentros y despedidas salvador de las esquinas los parajes solitarios y de las casas vacías. Enreda y desenreda los caminos de la vida. Es quien tiene las llaves del destino y abre o cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Es la personificación del azar y la muerte. Portero del monte y la sabana. Además cuida los caminos y cuenta a Oloddumare quien se porta mal y no hace los debidos sacrificios y es quien protesta cuando los sacrificios no se hacen como es debido.

La figura de Elegguá se encuentra unida a la de Eshu, quien es la encarnación de los problemas inherentes al hombre.

Esta dualidad se representa porque dentro de la concepción Yoruba ningún Orisha representa conceptos puros, todos admiten contradicción. Eshu no es el diablo aunque se encuentre ligado a todas las desgracias él vive en las calles oscuras, en los parques solitarios, en el monte, y si llegara a entrar a la casa habría desgracia y tragedia.

Elegguá y Eshu se constituyen en una relación inherente entre lo positivo y lo negativo. Para los Yoruba la casa representa el refugio perfecto. Elegguá reside en la puerta, que marca la frontera entre dos mundos, el interno que representa la tranquilidad del hogar y el externo que representa el peligro y la perversidad.

Es íntimo amigo de Shangó, Oshún y Oggún. Está en uno de los cuatro puntos cardinales del tablero de Orula, y posee un gran poder adivinatorio. Concedor de hechizos y talismanes, sus amarres no se pueden romper nunca. Es gran médico.

Junto con Oyá domina los cuatro vientos.

Rezos

ECHÚ ELEWA OGA GBOGDO NAMIRIN ITA ALAGBANA BABA MI NULO NA BURUKU NITOSI LE CHONCHO KUELÚ KUIKUO OKI KOSI OFO, COSÍ EYO KOSI KU COSÍ ANO NI ORUKÓ MI GBOGDO OMONILE FÚ KUIKUO ODUEVE, BABA MI ELEWA.

Traducción

Dueño de las 4 esquinas, mayor del camino, padre mío, llévase lo malo, para poder caminar con salud, que no haya pérdida que no haya revolución, que no haya muerte, en el nombre de todos los Elegguá, le doy muchas gracias padre mío Elegguá.

Flegguá (otro saludo)

OMI TUTO, ANA TUTO, TUTO LAROLLÉ, ECHÚ AGOGO, ECHÚ ALAGUANA, ECHÚ MAMAQUENO, MAYUBAO IYALOGHA, MAYUBA IYABONA, QUICAMACHE CAMARIKU, CAMA IFI, CAMA ONA, CAMA AYARE UNLO ONA QUEBOFIQUEBOALA, OCHOSI ADERU POEMATA BADA ORISA.

Traducción

Te refresco a ti para que abras el camino con el permiso de mis padres mayores, yo toco la campana para que tu me abras la puerta contando también con mi ángel guardián, padrino madrina y todos los representantes del tablero Yoruba, salud para mí y para todos mis hijos.

Flegguá (para preparar lámparas)

ELEWA BARALAYEGUE, IFA BORU IBA ACODA ECHEDA QUI IBONE QUI IBOTICHE, NONI, LEGUEBIGUE FAVORA ONIMI.

UCHU AGOGO, ECHÚ ALAGUANA, ECHÚ AGATIA, GONGO ECHUAGO, NMA QUE NO MAYUBAO OLDO, CAMARALLE, MOYUBAO IYALOGCHA, MOYUBAO IYABONA QUICAMACHE CAMARIKU CAMARALLE, CAMAROFI, ANO UNLO EREYE UNLO QUI BOFIQUE BOADA.

flegguá

ALATO MAUBE ECHÚ CUCHUCHU ALATOMAUBE ECHÚ CUCHUCHU ELEGGUÁ SULLERE ECHÚ BARABO OMO MOLLURBA AGUO MOLLURBA ELEGGUÁ CHOLONA OMODE CORI COSI ECHÚ BARABO OMO MOLLURBA ELEGGUÁ CHOLONA.

ATONDO NARO ATONDO NARO AKONKO LARO AKONKO LAROLLÉ ELEGGUÁ CUANTIO AKONKO LARO ELEGGUÁ LAROLLÉ AKONKO LARO AKONKO HE ELEGGUÁ LOCUA LAROLLÉ ELEGGUÁ.

ELEGGUÁ LAROLLÉ AKILELLO AGURE TONTO OMO AKAGURA ACHAGURA ACAMA SESE ARE LETUSE

ABANUNDA OMO BABA OCOLE AFOFO NINITONI CANOFO OMO ORO GUIN ALLOINA ALALLIQUI AYUBA MAFEREFÚN ELEGGUÁ.

A LAROLLE AQUILOYO AGURO TENTEONU APAGARA ACAMA SESE ARELETUSE ABAMULA OMO BATÁ OCOLO OFO OCULOÑIÑI TONI CANOFO OMO OROGUN OLLONA ALALLIQUI AYUBA MAFEREFÚN ELEGGUÁ.

ELEGGUÁ AKO BARU TORI TORU LE YA FI LLORUARE ALE EL KOPACHE AKO MEKO BARA LAROLLÉ ACHUCAL COLAGUALA UN BELE IKIN IKÚ LAROLLÉ OGUO ONIRE UN CHECHE ONI CONI CONDORI ECHÚ BELEKE AYUBA ELEGGUÁ.

ELEGGUÁ ARIKU BABAGUA OMO BELE ORICHA ECHÚ COSI COSO ARERE ELEGGUÁ CULONA CUANTIO AGUO LILLE ECHÚ UNSORO DEDEGUANTE LECUM.

ELEGGUÁ ICÚ BORU AGO GO GANGO ALLE MANA QUINA ANANIKI ECHÚ ORICHA CULONA CUANTIO AGUO LILLE CONO ONI LAROLLÉ AKONKO LARO AKONKO LAROLLÉ ELEGGUÁ COMA CUANTIO OBA ORICHA OMO ORICHA ELEGGUÁ CULONA HE CULONA HE AYUBA MAFEREFÚN.

Para hacer un Elegguá

De Piedra

Cada casa de santo tiene su camino de Elegguá y lo hace de acuerdo con el camino que este traiga.

Se busca una piedra de tamaño regular (casi siempre junto a una línea de ferrocarril, en cruce de cuatro caminos, o al pie de una mata de cocos), se le abre un orificio de una dos pulgadas de profundidad en el fondo, hacia el mismo centro lo más redondo que se pueda, a esta piedra se le mata un pollo blanco, se prepara un omiero con agua de lluvia de mayo, agua de cocos y 21 hierbas del Elegguá, se lava bien con este omiero dejándolo veinticuatro horas en el mismo. Se escogen tres piedras preciosas: Alejandrina, Aguamarina, Rubí, Esmeralda, Topacio, etc. (todas las piedras preciosas son del Elegguá que comparte con los otros santos). Cualesquiera que sean del agrado a la persona que lo está preparando, tres pedazos de plata, tres pepitas de oro, tres pedazos de coco chicos, plumas del primer animal que se le sacrificó. También hay personas que les gusta poner alguna prenda personal de oro. Se pone todo dentro del agujero, con cemento que se ha mezclado con tierra de un cruce de cuatro caminos, pimienta de guinea y polvos de Orula.

Cuando la mezcla está seca, se pinta de negro (algunos santeros no le gusta pintarlos, pero hay que darle su color) se le pone una espuela de acero en la corona, con la curva hacia atrás, ya pintado y sus secretos adentro, se dirige a la persona hacia un cruce de cuatro caminos, (casi siempre donde haya una mata de cocos) aquí le ofrece otro pollo blanco y lo entierra a unas tres pulgadas de profundidad, dejándolo tres días en el lugar. Pasados los tres días exactos, se saca, se lava en un río de agua fresca y limpia, (con permiso de Oshún a quien se le debe dar su gallina y miel de abejas) hecho esto ya, Elegguá está listo para montarlo detrás de la puerta.

Como Montar un Elegguá

Preferiblemente se escoge un lunes, pero todos los días son buenos para montar un Elegguá. Se le hace su ofrenda de pollos blancos; se preparan tres pelotas de harina de maíz crudo con miel de abejas, aguardiente en una jícara, tabacos, pedazos de coco, platos con dulces y caramelos, ñeque ahumado, en fin todas las cosas que le son agradables a Elegguá y que se le quieran dar ese día.

Se pone a Elegguá dentro de una cazuela de barro, bien embadurnada en manteca de corajo y alrededor toda su comida. Se le hace rogación a la puerta de la casa con manteca de corajo. Del primer animal que se le sacrifique, hay que besar el pescuezo; se enciende y se tiran los cocos para saber si Elegguá está contento con todo lo que se le ha dado. Si dice que sí, es el mejor momento para hacer un registro con cocos.

Siempre debe encenderse los lunes temprano y ponerle algunas de sus comidas frescas.

Como se hace un Flegguá

Ante todo es necesario tener en un itá el camino del Elegguá que corresponde a la persona que lo va a recibir. Según el camino leído, se debe hacer el Elegguá. Si la letra indica un Elegguá Añique, se hace con una piedra de arrecife y no recibe carga. Si se trata del Barakinkeño, se carga dentro de un caracol. Si es Mansaquillo, debe ser construido u cargado en cemento. En los dos últimos casos la carga es la misma.

Ingredientes de la carga

Tierra de las cuatro esquinas, tierra de la puerta de la iglesia, vino seco de tres bodegas, agua bendita, siete pimientas de guinea, las cenizas de un calendario, siete granos de maíz tostado, siete centavos de cobre, Ashé de Orula, un trocito de cadena de oro y otro de plata, añil.

Fabricación de los Flegguá Manzaquillo

Se prepara una mezcla de cemento con las tierras indicadas antes para construir el Elegguá (el cemento debe ser robado de una construcción). Con ella se forma una torre del tamaño deseado, dejando hueca la parte inferior.

Se deja secar un poco y luego se le colocan los ojos, la boca, la nariz y las orejas con los caracoles, con la parte abierta hacia afuera.

Se le coloca la cuchilla en la frente y se abre un hueco para colocar una pluma de loro.

Por dentro, en el agujero que se le dejó en la parte inferior, se incrustan las agujas con las puntas hacia arriba.

En la parte superior de la cabeza se pone la piedra que el iniciado buscó según el camino.

Se deja endurecer.

Luego se procede a colocar los ingredientes arriba especificados, de la siguiente manera:

Se cuela cada uno de los tipos de tierra en un cedazo, cada una en un papel distinto

Con la tierra fina se rellena a Elegguá, reservando un poco para preparar el cemento con el cual se tapaná el Elegguá al final de la preparación

Luego se introduce el resto de los ingredientes.

Se prepara cemento con la tierra que apartó anteriormente y se hace una tapa con la cual se cubre el agujero inferior y se deja secar

Luego se moyubba

Se le pone su flecha y su pluma de loro en la frente. También lo puede sobar con el cemento preparado lo deja secar por tres días y luego lo lava con omiero preparado con tres hierbas de Elegguá y una de cada santo.

Después de hecho esto se puede pegar en la cazuela, pero si lo deja suelto resulta más práctico.

Se le da el animal del cual nace según el camino.

Los lunes se lava, se soba con corajo y se le pone miel de abeja. Se saca un rato al sol y luego al meterlo dentro de la casa se le sopla aguardiente y humo de tabaco.

Caminos de Elegguá

Eshu Abailé (Agbailé): Por este camino, como mensajero e intermediario, ayuda mucho en las casas de Ocha. Es el que realiza, principalmente, la función de limpiar y trasladar los Ebbó, ya sea al río, al monte, al mar, al pie de la ceiba o de cualquier árbol, etc. Tiene que ver con la limpieza de los cuerpos. Cuando alguien tiene algún daño, influencia o energía negativa, se utiliza este Echu. Para él son los trabajos que se dejan en el monte. Se puede trasladar con el santero hasta el lugar en la naturaleza donde se realiza la ceremonia. Habla en el signo de Ojuani Meyi.

Eshu Abarikokó: Lleva un tubo de bambú con distintos secretos de Ifá y un pito. Habla en el signo Otura Juani.

Eshu Abelukeño: Anda con Alagwana.

Eshu Aberikúkeye: Nace en el signo de Irete Otura.

Eshu Achi Kuelú: Es un viejo, de pequeña estatura que vive en los huecos y túneles bajo tierra de las encrucijadas, porque es un espíritu de la tierra. Le pertenecen los minerales, en especial el oro proviene del territorio donde se practicaba la regla arará. Nace en el signo de Ojuani Meyi, trabaja con Ifá y come palomas. También se dice que vive en la plaza. Es el jefe de los muertos y se monta en un muñeco de madera de dos cabezas.

Eshu Adawa: Se monta en una piedra china pelona, con cuentas de Elegguá y no lleva carga. Habla en el signo de Ojuani Tanshelá.

Eshu Afrá: Es de tierra Arará y consiste en una cazuela vacía que acompaña a Babalú Ayé porque es su Elegguá. Su collar alterna cuentas negras con blancas. Tiene como Tabú el aguardiente y el vino de palma y acostumbra silbar por las esquinas de la calle y lugares solitarios. Es compañero de Eshu Makenú y se prepara solo cuando come.

Propicia mucho la salud de las personas a las cuales protege. Trabaja con el aire y habla en el signo de Obbara Koso.

Eshu Efrá Lolí: Es de masa, la base es de peto de tortuga y lleva su correspondiente corona, ojos y boca de caracoles. Nace en el signo Irete Fili.

Eshu Afrodí y Echu Agroí: Son de nación Arará. Como tienen veinticuatro caminos, se decoran con veinticuatro cauríes, distribuidos en tres hileras. Ambos tienen forma piramidal y se coronan en la cúspide. Son ayudantes de Ifá y en su culto solo offician hombres. En algunos casos lleva veintidós caracoles.

Eshu Agatigaga: Nombre de Elegguá.

Elegguá Agbanilegbe: Nombre de Elegguá.

Elegguá Agbanilée: Es el Elegguá del signo de Babá Eyiogbe que trabaja con Ifá.

Eshu Agbadé: Bajó al mundo con Obatalá y va montado en una piedra de montaña, no se carga y se lava mucho con peregún y atiponlá. Nace en el signo Oshe Fun.

Eshu Agbálonké: Es adulto y fuerte, castiga con el fuego y le llaman “Eshu de las Muertes”. Continuamente está guiando las almas de los difuntos. Nace en el signo Obbara Meyi.

Eshu Agbanukué: Vino de tierra Arará. Es un Elegguá guardián de la casa, brinda mucha ayuda a sus habitantes y tiene poder para dejar ciegos a sus enemigos. Es el mejor aliado de Ifá, junto con **Biba Kikeño** y **Alaroyé** y cada uno lleva una flecha metálica en la frente. Protege al Babalawo, es su seguridad y le repite todo lo que oye y ve. Ayudó a Orula a demostrarle su clarividencia a Olofi. Habla en el signo Baba Eyiogbe.

Eshu Agbarikokó: Lleva un tubo de bambú en su carga, con distintos secretos.

Eshu Agberú: Es la esposa de Echu, la receptora de los sacrificios.

Eshu Agbiri: Vive con Ochún y va en una piedra pequeña. Habla en el signo Oché Turá.

Eshu Agbó Bará: Es un tramposo que todo lo oye y todo lo comenta para crear conflictos por malos entendidos.

Eshu Agbobarmelekí: Preside la erección sexual, es indecente y acostumbra, cuando baja en el toque de tambor, mostrar sus partes y masturbarse. Habla en el signo Obbara Trupon.

Eshu Agelo: Es un Caimán que cuida la casa de Orula. Habla en el Signo Ogbe Yono.

Eshu Agganiká: A este le gusta tropezarse con todo lo que se encuentra, porque es malévolo, muy peligroso y vengativo. Cuando se enoja atrae a la policía. Agganiká se le llamó a la guardia rural en Cuba. Se le pone mercurio en su carga y anda a caballo, con un machete de hierro. Hace que las personas se tropiecen y tengan contrariedades.

Eshu Agogó: Preside el cambio de hora. Habla en Otura Meyi.

Eshu Agogoro: Es un Echu del Basurero.

Eshu Agó Meyó: Es de tierra de Oyó y ejerce como preventivo y eficaz custodio contra las trampas y engaños. En el momento de la firma de documentos es invocado.

Eshu Agongo Ogó: También llamado Elegbara es un Elegguá con un nudoso garrote, que le sirve para ayudarse a caminar y el cual utiliza también para atacar o defenderse de los enemigos. Cuando se invoca a este Elegguá en particular, dentro de la cazuela se le pone una varita nudosa de guayaba.

Eshu Agongo Oló Oná: Es dueño de los caminos, en ellos señorea y es capaz de abrirlos para sus protegidos y cerrarlos o hacerlos confusos para sus enemigos. Puede proteger en ellos y es quien recibe las ofrendas que se dejan en los caminos.

Eshu Agó Weyé: El Olúo que haga este Eshu tiene que darle de comer a Shangó y hacerse Oparaldo. Su signo es Oggunda Lení.

Eshu Agriyelú: Es hijo de Nanú y Olofi, donde Nanú, por tenerlo, se abrió el vientre con una espina de aroma y Olofi creyéndola enferma, la desterró a la tierra Odé Nila. Allí vive entre alacranes machos a la orilla del río. Este Elegguá vivió en un muñeco de dos cuerpos adosados que se tallan en un palo de aroma. Nace en Osa Lofobeyó.

Eshu Ajanú: Vive con Ochosi y nace en el signo Oche Kana.

Eshu Ajatorinillo: Va montado en una piedra de Oshún y nace en el signo Oche Niwo.

Eshu Ajueleyo: Es un Monstruo que vive en el azadón donde recibe las ofrendas. Habla en el signo Baba Eyiogbe.

Eshu Akadere: Vive sobre la casa, es de origen Arará, va en tinaja junto a Elegbara y lleva dos manos de caracoles. Nace en el signo Irete Filí.

Eshu Akanadrede: Es un Elegguá femenino aunque de él también se dice que es homosexual.

Eshu Akeré Mewé: Vive en la sabana, es la rana y el custodio de los secretos de Oro. Trabaja con Achikuelú, se hace de masa y se forra con 101 caracoles. Nace en el signo Irete Yero.

Eshu Akéru: Es un mandadero, un transportador (que lleva y trae). Su característica es ser mediador, intermediario o mensajero de noticias de los muertos en las misas espirituales.

Eshu Akesan: Es un Elegguá del reino de Oyó y tiene dos caras de serpiente. Se lava con empella de cerdo y nace en el signo Otrupon Nao.

Eshu Akileyo: Proviene de la tierra de Oyó y es un chiquillo pedigüeño, alborotador, revoltoso, pícaro y belicoso, considerado el más pícaro y revoltoso.

Eshu Akokelebiyu: Es muy peligroso, por lo que hay que atenderlo muy bien, ya que si se disgusta, puede traer a la policía a la casa. Nace en el signo Irete Intelú.

Eshu Akokorobiya ó Akokoriye: Es de nación mina y muy aficionado a jugar con trompos, bolas y a fumar cigarrillos y al deleite de los vicios. De genio inquieto y divertido, siempre está dispuesto a hacer alguna travesura.

Eshu Akomeyó: Lleva una corona hecha con una cadena y 8 llaves.

Eshu Alaaru: Funciona como mensajero y portero.

Eshu Alabona: Se le hacen dos caras. Es familia de Alagwana y habla en el signo Oyekún Biká.

Eshu Alá Akomako (Eshu Mako): Le gusta esconder las cosas por maldad y como buen ladrón, prefiere recibir ofrendas robadas. También castiga con el fuego.

Eshu Alá Ayiki, Bara Aláyikí Agagá: Se llama Ayikí o Alayikí para significar que come mucho. Es de la tierra de Oyó y también

trabaja para Ifá. Lo describen como un niño rumbero, revoltoso, de apetito voraz y muy adicto al aguardiente. Este Alayikí representa lo inesperado, lo imponderable; también es el engaño y el disimulo traicionero, de ahí su mote de “aquel que nadie sabe como empieza ni como acaba las cosas”. Según cuenta una historia de Ifá, cierta vez embarcó a Osún, su amigo, cuando lo hizo aparecer como culpable del robo de un chivo; así actuó Alayikí, astutamente y sin escrúpulos, para saciar su incesante glotonería. Nace en el signo Oggunda Iroso y también en Iroso Umbo.

Eshu Alágbana, Alágbawáanna, Bara Alágwana, Obanigwana, Obanigwan: Este Eshu es el jefe de los Muertos, a quienes dirige con un látigo. Representa el infortunio y la desesperanza y castiga a los burlones, así como a los impíos e irresponsables. En general, origina todo tipo de desgracias, siniestros dolencias, penas y reveses, suicidios por fuego e

incluso, picadas ponzoñosas y los accidentes. Habita en la soledad de los parajes oscuros e inhóspitos del bosque y le gusta salir a caminar y apostarse en las encrucijadas, donde mata con fuego o con un cuchillo provocando hemorragias incontenibles. Le pertenecen las ratas y los bibijagüeros y utiliza muchos palos y bejucos mágicos del monte. Mantiene un trato continuo con los muertos, los espíritus del otro mundo, sombra de los muertos y con la hechicería. Este Eshu adulto y solitario fue el que ayudó a Babalú Ayé cuando fue castigado por Obatalá, ya que quería difundir la viruela. Entonces procuró dos perros y lo llevó con Shangó y Orula.

Eshu

Eshu Alaguanilegbe: Es de masa y habla en el signo Otura

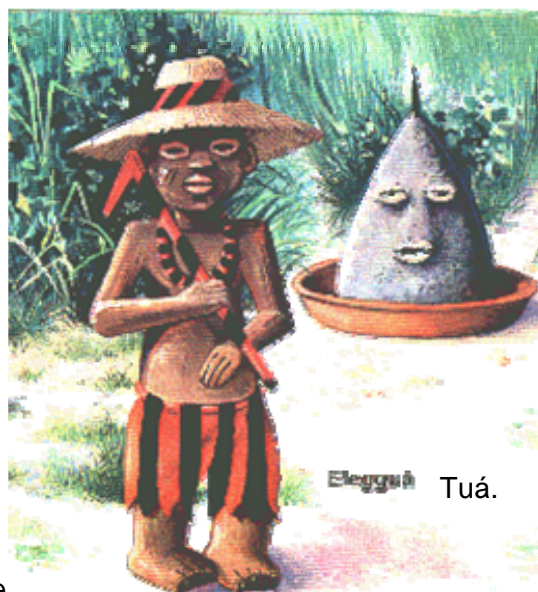
Osa.

Eshu Aláí Boddé: Es un Elegguá de Oddúa mensajero de Dios.

Eshu Aláketu: Es un Elegguá rey de Ketu que usa collar de cuentas negras y blancas. Va en caracol cobo en posición horizontal o en un bastón hecho de cedro que lleva la carga en la vuelta de la empuñadura. Habla en el signo Ojuani Alakentu.

Eshu Alá Lu Banché: Es dueño y señor de todo lo que se va a hacer, de las situaciones y de los pasos, ya sean Dioses o simples mortales. Tiene el ashé de Oloddumare para salvar o volver las cosas al revés; por eso es el primero a quien se agasaja en toda ceremonia. Actúa como mensajero divino de la danza.

Eshu Alá Le Ilú: Es un viejo sabio, el nombre en sí mismo es un título de honor que ostenta en ciudades y pueblos. Tiene la capacidad de ser un adivino y protector de gran jerarquía. Viste un pantalón listado, rojo y negro, guayabera blanca y sombrero de yarey, se monta en un muñeco de cedro y habla en el signo Ogbe

Elegguá Tuá.

Eshu Alá mi Bara: Vive en un muñeco de

cedro de dos caras y su carga la lleva en el estómago. Habla en el signo Ogbe Tuá. Le gusta el río.

Eshu Alaroyé o Laroyé: Vive en la puerta, a la entrada de la casa, en una cazuela de barro. Le agrada comer dulces y otras chucherías. Es amante del baile; del dinero que se le ofrenda, ya sea en monedas o caracoles, y de fumar y beber Otí chequeté (Licor de maíz). Es muy burlón, malicioso y malcriado, protege como custodio a Oshún y anda mucho con Oggún y Ochosi porque es guerrero. Es chiquito, a menudo se le puede encontrar en la orilla de los ríos y se le representa en una piedra porosa. También trabaja para Ifá y entonces lleva una flecha de metal en la frente, como Agbanukué y Biba Kikeño. Para apaciguarlo y afamarlo, porque así no trastorna, se le saluda diciéndole Alaroyé (gran hablador), que viene de Alá Aroyé (dueño de las disputas, de la discordia) y Aroyé (debate, controversia, locuidad). Lo ve todo lo sabe todo y por eso advierte sobre los peligros y las enfermedades, además de aconsejar como manejar los negocios favorablemente.

Se cuenta que una vez salvó la vida de Orula. Come gallos, ñeques y ratones. Habla en el signo Ogbe Ate.

Eshu Alaroyé Akókelebiyú: Es el nombre de un Elegguá niño, muy maldito y rencoroso, que cuando se irrita con el dueño de la casa, provoca que venga a policía. Es de tierra mina y se le ponen bolas y trompos. Fuma cigarros.

Eshu Alaroyé Kío, Laroyé Inkío, Kié: Tiene una sola pierna y los danzantes, en su honor, le bailan saltando en un solo pie y girando como remolino.

Eshu Alawata: Habla en el signo Ofún Dí.

Eshu Alayé: Va en un coco grande y nace en el signo Oché Bile.

Eshu Alayibere Yeyé Layiboré: Es la Madre de Elegguá. Lleva careta.

Eshu Aletán: Se cubre con pelo blanco, no le puede dar el sol y es muy fino. Nace en el signo Ogunda Keté.

Eshu Alimú: De tierra Arará, trabaja con Babalú Ayé y en otros caminos con Oyá tiene forma de cabeza, va tallado en majagua y sus ojos son caracoles. Nace en el signo Osa Rete.

Eshu Aloba: Vive en la loma.

Eshu Alomana: Es de origen Arará y se monta en un muñeco tente en pie de madera. Nace en el signo Irete Paure.

Eshu Aloná, Alonna: Es un Echu enigmático que azota con el fuego y tiene un trato continuo con los muertos.

Eshu Alowana: Es de Origen Arará, muy poderoso y uno de los más viejos. Vive con Segbo Lisa y su piedra hay que buscarla en el monte con un pito de calabaza. Nace en el signo Irete Unfá.

Eshu Alufama: Nace en el signo Oddí Roso y se le pone curujey.

Eshu Alusí: Es de intenciones malignas y muy travieso y perjudicial, pues ocasiona desgracias y calamidades.

Eshu Añaguí, Añagí Oñangui, Oñankiloddó: Tiene la particularidad de haber sido asociado con el nacimiento de Elegguá. Tiene tres caminos y en uno de ellos aparece con

dos caras. Es un Dios de la sabiduría, vive dentro de un coco y asegura la prosperidad y la fertilidad, ya que posee el poder de la renovación de la vida. Se le reconoce la paternidad de Elegguá, junto con Eshu Alayí Ibere Yeyé, que es la madre, el comienzo o el génesis. Ambos comen palomas en otro camino se manifiesta como la madre de Elegguá porque, según la historia de sus relaciones con Eshu Okú Boró (que era Obbá de una tribu Yoruba) concibe un hijo, el príncipe Elegbara. Añaguí es muy aguerrida y cuando se enoja es tan furiosa como una tempestad. Sabe curar con las plantas, todo lo descubre y como es tan pequeña, se traslada montándose en los remolinos. Vive en los bosques, pero

también cuida la entrada de la sabana como Añá Bí Ladé. Lleva ciento un cauríes, lavados previamente en omiero. Por otro camino, llamado Eshu Ñangui (Yangí), es venerado en piedra laterítica. Se dice que es el padre de todos los Eshu, ya que según la antigua leyenda, fue cortado en doscientos pedazos por Orúmila Ni Agbomiregún, el cual utilizó una espada para castigarlo por su terrible voracidad. Estos pedazos se convirtieron en doscientos Eshu y luego se duplicaron. Añaguí otorga el sustento, la victoria y la firmeza de Ifá. Por su mayor jerarquía en la legión de los Eshu, es Añaguí quien gobierna, organizando y distribuyendo las funciones de los demás (que así reciben distintos nombres). Es el guardián de la puerta del cementerio. Habla en el signo Oyekún Otura, Okana Sa.

Eshu Añaguí Olokum: Vive en el agua, debajo de los arrecifes. Se monta en una piedra porosa y habla en el signo Ofún Wori.

Eshu Ará Idí: De tierra Arará, trabaja con Oshún y se le relaciona con los Ibeyis.

Eshu Araí Lele, Araí Loli: Son los nombres de un Eshu Andariego, curioso y temible, trastornador cuando asume la forma de un perro vagabundo.

Eshu Arayeyí: Es el portero de Orula y el protector de Ochún. Vive y come en la entrada de las casas, es celoso guardián, pero se vuelve mentiroso y enredador cuando no se tiene en cuenta, o si no se le atiende como se merece. Se le conoce también como portero de Olofi.

Eshu Arere Obí Oké: Por este camino se le sincretiza con la imagen del niño Jesús que San Antonio Padua sostiene en los brazos. Es Arere (título de gran Honor), es el poder, es el hijo de Dios: el mensajero de Oloddumare. Este Eshu, guía, mago y adivino, bajó de la montaña sagrada (Oke) para ayudar a la humanidad. Vive con Oggún y habla en el signo Ogbe Wanle.

Eshu Aridiyí: Cuando aparece causa terror y espanto.

Eshu Arinika: Es de la tierra de Ibeyú. Se le representa por un muñeco de cedro y se utiliza para hacer el mal.

Eshu Ariwó: Vive en un muñeco tallado con madera de jagüey. Habla en el signo Oggunda Dí.

Eshu Aroni: Por este camino es curandero y mago, pero muy violento. Señorea en los bosques donde ejerce la medicina, ya que conoce todos los secretos de Osaín. Entre sus funciones está traerle el fuego a Oggún. Se le describe como un enano con cabeza perruna; tiene una sola pata y un brazo, más una larga cola peluda que termina en una bola. Se dice que instruye a la gente valiente en la magia y en el poder de las plantas, y que luego ofrece un pelo de su propia cola como prueba. Este Eshu inspira terror a los cobardes.

Eshu Aronika: Es el guardián de Olofi en la tierra Iyebú. De constitución fuerte, se representa por un muñeco tallado en el tronco de una mata de guacamaya francesa. Va sobre una base de madera y nace en el signo Otura Dí.

Eshu Aropiú: Vive con Olokum. Consta de un muñeco que se talla en madera de cedro y se le carga la cabeza. Habla en el signo Okana Sa.

Eshu Arudán: Es el que crea y va tallado en un palo de guayacán: Nace en el signo Oche Sa.

Eshu Arufin: Es el que sacrifica. Compañero de oro, habla en el signo Ojuani Bosá.

Eshu Atashó: Es de origen Dahomeyano. Se hace de masa y habla en el signo Oddí Trupón.

Eshu Atalú: Es una culebra.

Eshu Awá la Boma: Bajó con el lucero a la ceiba.

Eshu Awálonké: Es adulto y muertero.

Eshu Awere: Tiene su casa en las lomas y laderas de las montañas y está consagrado a Obatalá.

Eshu Awó Bará: Es un adivino de la tierra de Oyó. Hace de guardián en las casas del Babalawo, por lo que se le considera sostén y reafirmación de Ifá.

Eshu Awoikogusi: Vino a la tierra de Olúo Popó. Habla en el signo Obbara Tura.

Eshu Ayankolo: Vive en la loma y también fuera de la casa. Es destructor y nace en el signo Otrupon Ñao.

Eshu Ayé: Lleva 101 cauríes. También se le llama Ayé Bele Bure y Ayé Burele.

Eshu Ayéntolú: Es un caracol cobo sin base y va cargado con los elementos fundamentales de Elegguá. Nace en el signo Oché Omolú.

Eshu Ayerú: Es servidor y guardián de Ifá. El Babalawo con Ayerú y Osaín está bien firme, pues ambos son la garantía de su trabajo y no hay ningún peligro que temer.

Eshu Ayé Yelú: Es la madre de todos los Elegguá y su padre es Añaguí. Lleva 42 caracoles y habla en el signo Ofún Juani.

Eshu Babikikeno: Vive al lado de la laguna, come comidas cocinadas y habla en el signo Oggunda Leni.

Eshu Bankeó: Vive al pie de una mata de ateré y es un bastón hecho de la raíz de esa planta. Nace en el signo Osa Kuleya.

Eshu Barabo: Lleva una piedra porosa y habla en el signo Ojuani Bosá.

Eshu Baraiñé, Okú Bara Iñe: Es un Echu adulto muy ligado a Echu Bí, que nace en Obbara Meyi. Protege mucho a sus hijos, es amigo y mensajero de Shangó.

Eshu Baraqueño: Es muy travieso y todo lo trastorna y confunde. Es el más pequeño de todos los Eshu. Habita en el monte y se esconde entre los matorrales.

Eshu Bara Ala Asuayó, Lasuayó: Es el Elegguá delantero, dueño de la puerta o entrada de la casa.

Eshu Barakikeñerí: Es un camino de Elegguá.

Eshu Baralanugbé: Es el solitario y terrible Eshu Arará que castiga con el fuego. Trabaja con el alba y las estrellas.

Eshu Baralayikú: Proviene de tierra de Oyó. Colabora en el traslado de los muertos cuando anda con Babalú Ayé y también oficia como portero de Orula. Vive en la entrada de las casas y si no se le agasaja y alimenta como merece, castiga enredando la suerte y originando percances y tragedias.

Eshu Barakikeño, Gúaga Barakikeño: Es un Elegguá niño con acción dañina y pérfida. (Obbarakikeño). Vive en un nido en el monte, entre los matorrales y mide tres pulgadas de alto.

Eshu Baraiño: Anda con Changó.

Eshu Baraña: Es el tamborero. Lleva tres tambores Batá vive junto a Shangó y habla en Obbara Sá.

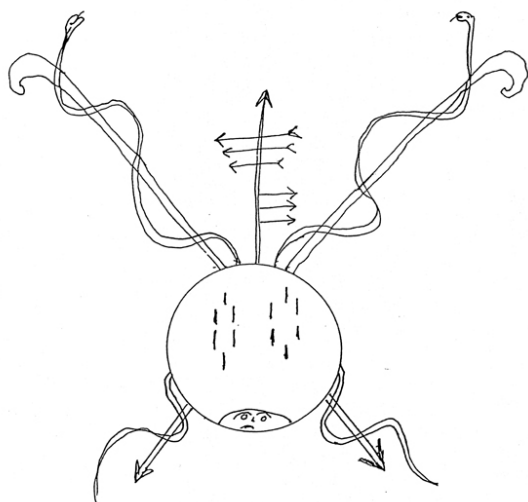
Eshu Ba Ti Eyé, Batiyé, Batiyó, Batié: Es el que vence de cualquier modo hasta acabar con todos los daños. Logra sus propósitos.

Eshu Beddún Bela: Es una advocación de Elegguá que tiene dos caras: Una blanca u otra negra, como el día y la noche.

Eshu Beleké, Belenké, Bereké: Es de tierra Lucumi y se le representa por un niño travieso muy hábil y excelente guardián. Gran conocedor de hierbas y remedios, le gusta ser

un correveidile, se mete en todo, es embustero y se vuelve muy peligroso cuando se encela (no se debe tener en las casas donde hay niños). Ha sido comparado con el Niño de Atocha (Iborí Weno) o el buen pastor. Usa una Gùira mágica (de las que van en la cintura) como amuleto. Habla en el signo Ogbe Tuá.

Eshu Bi Biribí: Le llaman el rey de las maldades, el jefe de los Ibeyis. Vive en las esquinas de las calles y en el monte. Es

pendenciero y malvado y provoca todo tipo de accidentes. Habla en el signo Ika Meyi.

Elegguá Biawooná: Es una imagen de Elegguá hecha de madera.

Eshu Babikikeño, Kikañaó: Trabaja con Orula y con Oshosi. Lleva una flecha metálica en la frente, símbolo de su unión con Ifá.

Eshu Baragaggalúo: Es el pájaro mensajero de Orula.

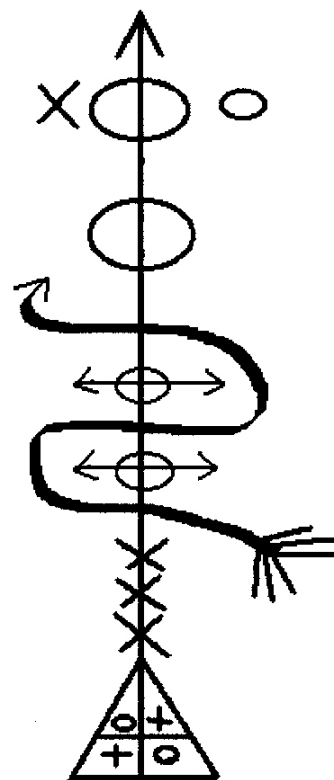
Eshu Bobe: Es guardián de los muertos. Se fabrica sobre un espejo y habla en el signo Oyekún Meyi.

Eshu Bodo: Guardián de Oggún.

Eshu Bragada: Se cubre con penca de guano.

Eshu Cotero o Katero: Se hace de masa y habla en el signo Ogbe Sá.

Eshu Chiguidí, Chugudú: Se le representa en un cono hecho de barro decorado con cauríes. Envía el sueño maléfico (castigo de las pesadillas) y trabaja con Ifá. Se emplea para aprovechar sus acciones perversas, porque es muy vengativo. En tierra Yoruba los comerciantes y los ricos protegen sus riquezas y tesoros con la ayuda del guardián Chiguidí, el cual se prepara abriendo un hueco en el suelo y luego ofrendándole un sacrificio de animales de manera que la sangre rueda por dentro del mismo. Después se le va construyendo encima un cono de arcilla roja y se le pone delante un plato o cazuela donde recibirá periódicamente ofrendas y sacrificios. Cuando el lugar está bajo el resguardo de Chiguidí, matará a cualquiera que intente saquearlo. También se le representa por una figura grotesca, con el pecho ancho y la cabeza pequeña. Este Chiguidí, el vengador, mata comprimiéndoles el tórax a sus víctimas cuando están durmiendo y así las ahoga con las rodillas. Pero si la persona está bien protegida y su ángel guardián la despierta, entonces Chiguidí desaparece. Por eso, quien lo envió tiene que permanecer en vela hasta que él

cumpla su misión, de lo contrario, es decir, si lo encuentra dormido cuando regrese, también lo ejecutará.

Eshu Chikua bú, Achicuagbú: Es de la tierra de Oyó y lo mismo crea que acaba con el mundo. Es el principio del mundo. Come perros y se le llama con el oro (o zumbador), que es un pez tallado en madera y sujeto a un cordel para hacerlo girar batiéndolo contra el aire.

Eshu Chinkí: El que es rápido.

Eshu Dague: Se le representa por un caracol cobo.

Eshu De: Camino Arará. Acompaña a Olúo Popó en el carretón para buscar los muertos. Habla en el signo Oddí Fumbó.

Eshu Dexe: Vive en una freidora, metida en una canasta y se le hace un frontil de piel de leopardo con 21 caracoles, nace en el signo Osa Juani.

Eshu Doke: Vive en canasta.

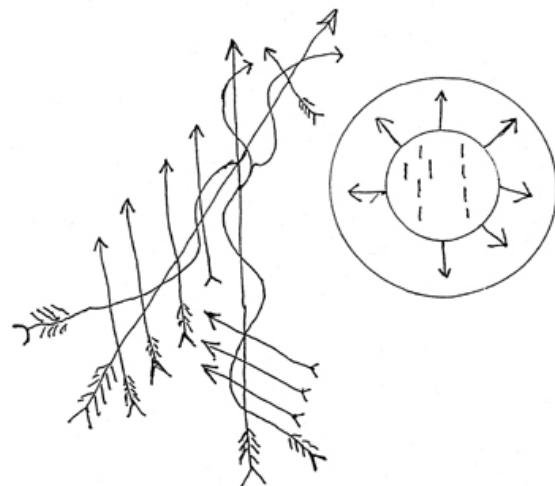
Eshu Ebelakenú: Es un muñeco de cedro y habla en el signo Iwori Oggunda.

Eshu Eborikeke: Por este camino es un Elegguá niño.

Eshu Echeniké, Echeriké: Anda con Osaín y fuma en una cachimba rellena con hierbas aromáticas.

Eshu Efisa: Es de tierra carabalí. Se dice que trabaja con los muertos. Habla en el signo Otura Adoki.

Eshu Egbayilá: Es el que salva. Nace en Okana-Wori y en su carga lleva 9 clases de metales: oro, plata o platino, cobre, hierro, estaño, plomo, zinc, aluminio y azogue.

También se le añade manteca de culebra, manteca de corajo, una aguja y cuatro alfileres. Lleva arena y agua de río y mar, tierra de cementerio y del campo y fragmentos de los palos vencedor, amansa guapo, abre caminos, espanta muertos, tumba tumba y yo puedo más que tú. Otros ingredientes que se le incorporan son la cascarilla, granos de maíz tostado, ñeque, pescado y polvo de buey chivo, pájaro, espuelas de gallo, pólvora y precipitado rojo.

Eshu Egbelukeño: Anda con Alagwana.

Eshu Egbére Kikeño, Kinkeño: Es un Elegguá niño, pequeñín, pero muy maldito. Sale de noche a vagar por el monte. (Egbé significa torbellino).

Eshu Ejó: Es hermano gemelo de **Laroyé**. Se monta en un muñeco de sabicú y habla en el signo de Otura Rete.

Eshu Ekileyo: Procede del reino de Oyó y llegó hasta la tierra sagrada de Ifé. Es sabio, gran adivino y protector de las personas que buscan el conocimiento. Lleva cabeza de lechuga, de culebra, de ratón, de tortuga, dientes de chivo, y de perro, ojos de gallo, plumas de buitre, tres corales, óxido de hierro, una moneda de plata, aserrín de oro, coco, aguardiente y miel, tierra negra y tierra roja, almagre, erún (Polvo secreto), buitre y coco.

Eshu Elú, Eluama, Eluásama: Solo se emplea para hacer daño porque es muy brujo. No se lava en omiero y se guarda ocultándolo de la vista, bajo un molde cónico de barro (horma antiguamente utilizada en los ingenios para solidificar el azúcar). Se hace con hierba de pastillo, pescado ahumado, cola de alacrán, cabeza de culebra y tierra de los caminos y de cuevas de 21 bibijagüas. “No se le mira sino cuando se le da de comer”. Nace en el signo Okana Meyi.

Eshu Elufé: Es un viejo de lo más fino. Su cara se esculpe en una tosca piedra que representa su cabeza y se le talla un cuello ancho o base que lo mantenga firmemente vertical dentro de una fuente de barro. Se lava en omiero hecho con abre camino, paraíso, pata de gallina, yerba fina, helecho macho, mejorana, mastuerzo, romero, ítamo real, meloncillo, piñón criollo, albahaca mondonguera, grama de caballo, espartillo, curujey, jagüey, yerba mora, guanina, yerba hedionda, lengua de vaca, cardo santo y yamao. Vive retirado en el patio y nunca en la casa (lejos del olor de las mujeres). Ante él es preciso conducirse con devoción y respeto y cerca de él no deben ocurrir actos deshonestos, ni proferirse malas palabras, porque es severamente puritano. Elufé nunca tuvo mujer y tiene

Kanchila, es decir está quebrado (los testículos le llegan a la rodilla). A este viejo se le ponía rapé. Habla en el signo Okana Logbe.

Eshu Eré: Se le representa por una estatuilla de madera o de barro que tiene dos caras.

Eshu Iléni: Vive en la entrada de las casas y es el que detiene todos los daños.

Eshu Ewé: Por este camino es un Eshu de la sabana, cercano al monte de Oggún y muy antiguo. Tanto su piedra como su figura o muñeco, son de gran tamaño. Es un Elegguá de muy antiguo y del campo que hoy escasea mucho.

Eshu Guirileyú: Es la cabeza del mundo y la vida de los pueblos. Lleva una güira en la mano y su figura se hace con palo de aroma. En este camino de Elegguá se deberá poner un muñeco aparte (o agguona) delante de ese Eshu. Este come palomas, pero solo se le debe dar una, que equivale a las 101 palomas que Olofi sacrificó. El total de las palomas solamente se ofrenda en caso de enfermedad u otras circunstancias de gravedad.

Dice la leyenda, que al principio, luego de la creación del universo, Olofi reunió a los sabios del cielo para que ayudaran en el surgimiento de la vida y nacieran los pueblos sobre la faz de la tierra. Pero cada cual pensaba que lo hecho hasta ese momento, estaba bien y no le hacía falta hacer más nada. Así surgieron muchos obstáculos para ejecutar la buena obra que Olofi se proponía. Entonces ocurrió, que cuando los sabios y el propio Olofi pensaban que era imposible hacerla, la aparición de un espíritu llamado Guirileyú, le dijo a Olofi: **Es necesario que, para llevar a cabo esa grandiosa obra, sacrifiques 101 palomas como ebbó. Con su sangre se purificarán las diversas anormalidades que perturban la voluntad de los espíritus buenos.** Olofi, al escucharlo, se estremeció porque la vida de las palomas está muy vinculada a la de él y a la de Oloddumare. Cuando finalmente se logró todo lo que Olofi quería, convocó a ese gran espíritu Guirileyú y le dijo: **“Mucho me has ayudado y bendigo tus actos por los siglos de los siglos. Siempre serás reconocido. Alabado seas Guirileyú”.**

Eshu Ibanlá: Se cubre con una jícara y habla en el signo Oggunda Keté.

Eshu Iborigüeno: Es el niño de Atocha. También se dice que es un Elegguá gemelo que lleva dos cuchillas y tiene una sola cara.

Eshu Idema: Lleva una carga con marfil, coral, azabache y habla en el signo Oddí Meyi.

Eshu Ilaré: Fue quien siguió a Osaín en la tierra y nace en el signo Oche Niwo.

Eshu Ileloya: Vive en la plaza. Vea Eshu Ka Oloyá.

Eshu Ilelú: Vive en un muñeco de dos cabezas. Lleva garabato de yamao y otro de abre camino. Nace en el signo Oggunda Oche.

Eshu Imalé, Malé: Es un Eshu que Orúnmila Ni Agbomiregún le dio a Orula. Este Echu le mostró, acompañado de un mono, la palmera que crece en el jardín de Orungán (el sol de las doce del día) y que da las semillas o nueces de adivinar (Obí Kolá). Con ellas se obtienen los distintos oddún que recitan los Babalawos.

Eshu Iná: Trabaja con la candela.

Eshu Itokí: Vino al mundo con Naná Burukú y habla en el signo Oyekun Wori.

Eshu Iyelú, Yelú, Osá lo Fobeyó: Nace en el signo de Ifá Osa Lo Fobeyó y en Oggunda Biode. Es el Elegguá de los Alufá. Vive en el cielo y la atmósfera y es el mensajero de Olofi.

Eshu Jacuma: Pertenece a los grandes bokonos del Dahomey, y es el encargado de cuidar la casa de los sabios, permitiendo y supervisando la entrada a la casa de estos y recogiendo los rastros de los enemigos y los espíritus malignos. Va en un muñeco de dos cuerpos adosados cuya cabeza se barrena para cargarlo. Al montarlo se le dedican 7 cantos de Osaín y tres de Elegguá. Se le ponen tres pitos y una cachimba y nace en el signo Ofún Yeku.

Eshu Jano: Es de cedro, lleva sombrero de yarey y garabato de palo de yamao en la mano izquierda, come de frente y de espalda y se viste de negro, con una camisa mitad negra y mitad blanca.

Eshu Jokoni: Es de origen Arará y guarda el secreto de los tambores, especialmente el de Nunufó. Habla en el signo Oddí Oggunda.

Eshu Kaika: Vive en un muñeco de palo ramón y habla en el signo Iroso Yeku.

Eshu Kakará-Kakará: Se prepara en un caracol o concha marina.

Eshu Kakesa: Tiene dos caras y le gusta que lo limpien con empella de cerdo.

Eshu Kakugbo: Es de la tierra de Oyó, habla por las conchas, vive en las orillas del mar y trabaja con la arena. También se llama Osú Kakugwó.

Eshu Ka Oloyá, Koloyá, Ilé-Oloyá: Es un protector de las plazas o mercados y de los comerciantes.

Eshu Karuwó: Vive en un garabato de guayabo al que se le deja un fragmento largo en el callado y en él se talla un muñeco que se barrena a lo largo y se carga. Nace en el signo Ofún Wori.

Eshu Kekeno: De procedencia Arará, trabaja con Babalú Ayé. Es muy viejo y encorvado, vive dentro de los remolinos y polvaredas y nace en el signo Oche Yeku.

Eshu Kekite: Es de la tierra iyebú y come perro junto con Oggún en las desviaciones de las líneas férreas. Habla en el signo Okana Sodde.

Eshu Keti: De procedencia Arará, también trabaja con Babalú Ayé.

Eshu Kinkeyé: Es el nombre de un Elegguá niño.

Eshu Koima: Se hace de masa y nace en el signo Osa Uré.

Eshu Kolofó: Es el malo, el perverso Eshu.

Eshu Labolarinde: Lleva en la parte superior 18 caracoles, 3 ojos y boca. Su corona tiene siete agujas. Habla en el signo Oggunda Masa.

Eshu La Boni: Mensajero de Oshún, está siempre atento, escuchándolo todo. Es muy hablador y su piedra es una china pelona. Come tortuga. Nace en el signo Ofún Nagbe.

Eshu Ladé Akongó Riye: Vive metido en las raíces del jagüey y a la orilla del río. Nace en el signo Irete Lazo.

Eshu Lalú: Es el de los cuatro caminos.

Eshu Okirioke: Vive en la ceiba.

Eshu Lалуokirioko: Vive en Aragba, es el centinela de Iroko y habla en Ojuani Che.

Eshu Lameta: Se hace de masa y nace en el signo Iwori Koso.

Eshu Lamulamubató: Es custodio de los tambores y zapatero. Se le ponen 7 zapatos. Nace en Edibre.

Eshu Laroke: Vive en la loma y se viste de azul.

Eshu Larufa: Es hijo de Ikú e Inle, tiene dos cuerpos (masculino y femenino) su collar tiene cuentas blancas, rojas y negras con caracoles y habla en el signo Oyekún Bedura.

Eshu Lashe: Se monta en un caracol cobo y habla en el signo Oché Turá.

Eshu La To Opá: Su figura se talla en madera. Dice la historia que tres amigos estaban en una situación económica difícil, por lo que decidieron consultar a Ifá. Este les dijo que procurasen encontrar cada uno un muñeco, pues en esto consistiría su salvación. Enseguida los tres hombres se marcharon y uno de ellos, cuando entró a un poblado, se robó una imagen y le comunicó a los demás su partida para llegar primero al pie de Orula. El segundo amigo permaneció despreocupado, ya que no tenía interés en lo advertido por Ifá. Pero el tercero se fue por un camino desde donde pudo ver un majestuoso árbol que le impresionó gratamente. Fue hasta él, le cortó una gruesa rama y con la punta del cuchillo talló el madero verde hasta conformar tres imágenes. Complacido con su obra, se dirigió a la casa de Orula y éste, al verlo, le dijo: "Ese es tu Elegguá, tu guía, el bastón de Olofi. Y tú eres el mejor porque sin robar hiciste las tres figuras indicadas". "TO IBAN ESHU".

Eshu Lawona: El que aparece en todas partes, azotando y abatiendo.

Eshu Layé Obaranké: Es el del caracol.

Eshu Layí Borí: Es una piedra que se siembra en una malanga y se le pone encima un palo de mangle forrado con 101 caracoles. Nace en el signo Otrupon Birete.

Eshu Leyiboré: Es la iña de Elegguá y lleva careta.

Eshu Lode: Habla en el signo Otura Roso.

Eshu Lona: Se monta en una piedra porosa y habla en Oyekún Bira.

Eshu Lonkokiki: Familia de los Alayikí. Come y vive en los quicios de las puertas.

Eshu Luyi: Se prepara en un caracol de mar.

Eshu Makó: Es un Echu pequeñín hecho en un Ayé. (Caracol de forma alargada diferente al caurí del diloggun, que el consultante guarda en su mano mientras el Babalocha o Iyalocha derrama los caracoles en el petate).

Eshu Makenú: De tierra arará, es compañero de Echu Afrá.

Eshu Marimayé: Es uno de los más antiguos caminos de Elegguá y posee la llave del cementerio, donde reside como portero. También da origen a otra legión de Echu. En su confección lleva cabeza de ratón y se usa para hacer daño. Come cualquier cosa sin hacer selección. Habla en el signo Oyekún Otrupon.

Eshu Masankío: Habla en el signo Oggunda Leni.

Eshu Mawanilelé Orun: Vive en la orilla del mar. Se hace de masa y se forra de 14 caracoles. Habla en el signo Ojuani Tanshelá.

Eshu Merin Ba Ayé, Merin La Aiyé: es el dueño de los caminos y aparece esculpido en el tablero de adivinación de Ifá, desde donde vigila todo lo que sucede en el mundo. Tiene además cuatro bocas y cuatro ojos.

Eshu Nanke o Nangue: Se monta en una piedra porosa y nace en el signo Oché Lazo.

Eshu Narará: Se forra con conchas de mar.

Eshu Nikiniki: Es el pájaro mayito, se hace de masa y habla en el signo Iwori Koso.

Eshu Obá Keré, Obá Kekeré: Es el rey más joven. Se talla en madera, lleva corona de piel de chivo y 21 caracoles. Nace en el signo Ogbe Tua.

Eshu Obaniwana: Es el rey de los muertos.

Eshu Obansí Layé: Acompaña a Oddúa, vive dentro de una jícara y se monta en un caracol cobo que lleva una mano de caracoles externos. Habla en el signo Baba Eyiogbe.

Eshu Obaralaketú: Acompaña a Changó.

Eshu Obasin: Es el compañero de Oddúa en la fundación de Ilé Ifé (Ciudad sagrada de los Yoruba) y también el asistente de Orula.

Eshu Obayila: Habla en el signo Okana Wori.

Eshu Obina: Este Elegguá es de tierra carabalí-ekoi. Dicen que acompaña a Orula a sacar del paso al espíritu del íreme Akurumina Ataré Engongo Iyá. Nace en el signo Otura Ofún.

Eshu Obiwé: Se hace de bronce con cabeza desmontable y lleva un bastón, todo puesto sobre pecho de tortuga. Habla en el signo Ogbe Wanle.

Eshu Oddémasa, Oddémora: Es un Echu muy voluble: "Hoy te ayuda, mañana te castiga" Actúa en el momento preciso, ya sea para bien o para mal.

Eshu Oddé Mata: Reside fuera de la casa y anda por el bosque y la sabana en compañía de Ochosi.

Eshu Odubule: Trabaja con Ifá. Este es un Echu bifronte que se talla en madera de cedro y se viste con una camisa que es roja por un lado y negra por el otro. Puede llevar pantalón rojo, sombreo o un garabato, o dejarse desnudo. Recibe las ofrendas dobles, de frente y de espalda. Habla en el signo Ofún Fundá.

Eshu Ogomeyo: Lleva corona hecha de una cadena con 8 llaves

Eshu Ogwuani Lelé Alaroyé: Es un Eshu adulto, muy astuto, cruel, andariego e inseparable de Oggún, para el cual trabaja. Se aposta en las esquinas de las calles y en los caminos. Mata provocando las riñas, las grandes tragedias, los accidentes y las catástrofes. Otras veces se conforma con matar un perro para beber sangre fresca, cuando Oggún y él tienen hambre.

Eshu Ogwuani Logbo: Provoca accidentes.

Eshu Ogwiri Elú (Ogguiri): Es un Eshu de nación arará, travieso, pero muy brujo y misterioso, que fue criado por Obatalá Ayágguna.

Eshu Oká: Su carga de masa tiene los siguientes signos: Otura Che, Oggunda Masa y Oché Turá.

Eshu Okaddá: Vive en los basureros, donde se alimenta de sobras. Allí cuando sale ese camino, van a parar algunos ebbó.

Eshu Okokoyé Biyé: Nace en el reino de Oyó, pero se cría en tierra mina, porque su madre Oyá lo botó. Es adulto.

Eshu Okongo: Vive sobre la tierra del cementerio y cuando va a comer, lo hace sobre la misma. Nace en el signo Irete Intelú.

Eshu Okuandé: Vive en la tinaja a la orilla del río es de tierra Egbadó y custodio de los tambores de Olokum. Nace en el signo Osa Wori.

Eshu Okú Boro: Es Rey y padre de Elegbara. **Es el que mata rápido, inmediatamente** este viejo tiene poder sobre la vida y la muerte. Habla en el signo Okana Gío.

Eshu Olanki (Olonki): Es de tierra mina. Se le considera un niño que acompaña en sus travesuras a Echu Akokorobiya y Osika. Es hermano de Orayoyi.

Eshu Oló Kako Alagadá. A este camino le llaman **El que tuerce la suerte** porque es un tremendo enredador.

Eshu Olorum Geyimbó: Es el guardián de los secretos de Olofi. Su signo es Oggunda Bede.

Eshu Oloyó: Es una piedra a la que se le pregunta el camino. Habla en el signo Otura Oggunda.

Eshu Onibaraqueño: Vive al lado de la mata de Meloncillo.

Eshu Oní Boddé. Como portero, se coloca fuera de la casa para cuidar su acceso. También trabaja como guardián de la entrada del pueblo o ciudad. Este Eshu porta flechas y dos llaves. Su figura se moldea en cemento o barro, de cuerpo entero, pero sentado. Tiene 17 cauríes incrustados en la cabeza y otros cuatro para marcar los ojos y oídos. Usa un collar de cuentas anudado al cuello. Pertenece a Obatalá y se entrega cuando se recibe Oddúa.

Eshu Oniburu: Acompaña a Orisha Oko. Se monta en un azadón pequeño y habla en el signo Oggunda Masa.

Eshu Onini Burukú: Es el que acarrea la muerte, el malo el perverso.

Eshu Orayoyí: Es el portero de Olofi.

Eshu Oróiguí: Acompaña a Orun. Bajó a la tierra con Iroko, es de masa y va forrado en 16 caracoles, 8 por cada lado. Habla en los signos Ojuani Enigbe y Ojuani Che. X (¿OJUANI ENIGBE?)

Eshu Osá Iká: Recibe el nombre del signo de Ifá.

Eshu Osiká: Es de tierra mina. Como es niño, le gusta jugar con trompos y bolas, hacer travesuras y fumar. Acompaña a Eshu Akokorobiya.

Eshu Ojuani Legbe: Es la letra de Ifá con la cual se nombra al Echu donde van concentrados los 21 caminos de Elegguá. Provoca Accidentes.

Eshu Owó: Rey de la plata, se monta sobre una moneda de las llamadas en cuba peso plata o peso macho.

Eshu Shikí: Se hace de masa y habla en el signo Ogbe Sá.

Eshu Sokere: Es el que habla sobre la estera.

Eshu SokoYokí: Lleva una mano Ikines de Ifá, una de caracoles y una piedra preguntándole si es Elegguá y si come con la cabeza del interesado. Habla en el signo Otura Bara.

Eshu Sauyú: Vive en la mata de yaya y delante de la puerta.

Eshu Unyoló: Se le llama así porque grita mucho. Su cuchilla es un Oshosi y lleva tres caracoles. Habla en el signo Iroso Dí.

Eshu Wonké: Es la verdad y la mentira. Nace en el signo Ogbe Roso.

Eshu Yekúnyelodó: Se hace en una piedra de la puerta del cementerio y nace en el signo Oché Yekú.

Eshu Yelú Lo Torun Boayé: Esto significa que él vino del cielo para ser adorado en la tierra. Es el saludo al Eshu Iyelú.

Eshu Zangbto: Es de origen arará. Trabaja de noche y es el cazador de Muertos. Es acróbata y se compara con Chicherekú. Se dice que lo mismo vive como perro, gato, cangrejo, o aves. Se hace un muñeco de palo moruro, que se viste desde el cuello con penca de guano y usa sombrero de yarey. Nace en el signo Osá Lo Fobeyó.

Obras

Limpieza para librarse del mal con Elegguá

Materiales

Un pollo	
Maíz tostado	
Pescado ahumado	Ñeque ahumado
Jabón	7 hierbas de Elegguá
7 flores	7 esencias
Rompe Zarahuey	7 centavos de cobre
Un pañuelo blanco	Una botella de aguardiente
Una palangana	
Muda de ropa	

Procedimiento

Se prepara un sitio en la manigua cerca de un río donde se va a efectuar la limpieza y se invoca a Elegguá. En una botella se prepara el aguardiente, el maíz, el ñeque, y el pescado ahumado. En la palangana se coloca la preparación de la botella y se invoca a Elegguá, se moja el pollo con licor y con esto se limpia de la cabeza a los pies, al terminar le quita la cabeza al pollo y se lo da a la tierra (enterrándola en el pañuelo blanco). Luego el resto del pollo se coloca arriba de la cabeza ya enterrada, lo que quedó en la palangana se le echa al entierro, luego la persona se enjuaga en el río, se cambia de ropa y bota la que tenía. Al llegar a su casa se dará un baño con el Rompe Zaragüey machacado y remojado desde el día anterior con 7 centavos de cobre, se enjuaga con las esencias preparadas con las flores y luego sale a botar el Rompe Zarahuey con los centavos en un cruce de cuatro caminos diciendo: SI PAVA TENGO PAVA BOTO NO LA QUIERO QUE LA COJA OTRO.

Con Elegguá para conseguir empleo

Materiales

1 coco
1 huevo
Esencia de canela
Esencia de clavo
Aceite de almendra

cascarilla
Manteca de cacao
Un vaso
Pergamino
Incienso tres reyes
Agua de florida
Esencia Empleo
Aceite de oro
Aceite de plata
Pompeya
1 trozo de cera
Un jabón desenvolvimiento
Aceite de comer

Procedimiento

Abra el ojo del coco; escriba en el pergamino la petición de empleo, enróllelo e introdúzcalo dentro del coco. Luego tape el coco con cera derretida. Frote el coco con manteca de corajo y manteca de cacao, espolvoréelo con cascarilla. En un vaso prepare la lámpara con un huevo, aceite de almendra, esencia de canela y clavo, aceite de comer y ofrézcalo a Elegguá delante del coco, luego darse baños con el jabón de desenvolvimiento y luego se enjuaga con agua natural y las esencias de Pompeya, Empleo, Dinero, Oro, Plata, prender delante del coco y la lámpara un incienso ofrecido a Elegguá, luego al pasar 21 días llevar el coco a la manigua y cuando se le conceda el empleo dar un gallo a Elegguá.

Para Atraer con Elegguá

Materiales

3 Velas
3 Huevos
7 Rosas Rojas
1 Gallo
Maíz Tostado
Manteca de Corajo
1 Palangana
Añil
1 Botella

Loción Pompeya
Loción 1800
Miel de Amor
Incienso
Hojas de Campana
Agua mineral

Procedimiento

Se le hace a los huevos una cruz de manteca de Corojo y dos cruces de añil (llamando a la persona e invocando a Elegguá), se toman las siete rosas rojas y se van machacando mientras se llama a la persona, esta ceremonia se hace al pie del santo, se le van agregando a las hojas de campana la Pompeya, la 1800, la miel de amor y el agua mineral, rezando a Elegguá y se deja reposar. Con todo este omiero se baña el gallo, se le da a Elegguá y luego se manda a la manigua. Cuando el consultante se va para su casa, se le entrega una botella de este omiero la cual alumbrará por tres días antes de regarla en toda la casa llamando a la persona y prendiendo incienso para que la persona reciba su pensamiento de atracción.

Para Atraer con Elegguá

Materiales

3 Cucharadas de Miel de Inglaterra	
15 Velas	
3 Cucharadas de miel de abejas	1 Calabaza
1 huevo	Papel Virgen
1 yarda de tela negra	
3 Alfileres	
Aceite de Dominio	
Bálsamo Tranquilo	
Aceite conquistador	
Pimienta de guinea	
Aceite Vencedor	
Aceite de Comer	
Hilo Rojo	

Procedimiento

El papel virgen se corta en tres partes y en cada una se escribe el nombre de la persona, se dobla y se entorcha con hilo rojo y atravesándolos con un alfiler, cada uno

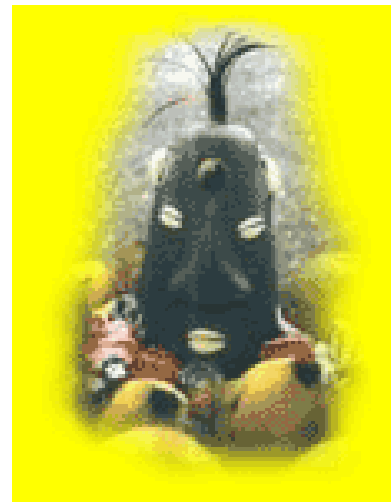

mientras se invoca el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de la persona a atraer, la calabaza se destapa y se le saca todo, luego se colocan dentro de ella y luego se le pone el resto de los ingredientes. Se envuelve en el paño negro y se pone tres días al pie de Elegguá encendiendo cinco velas alrededor de la calabaza, cada una ofrecida a los cinco sentidos de la persona a quien va dirigida la obra, a los tres días se lleva a la orilla de un río, se entierra la calabaza y alrededor se encienden 5 velas llamando a la persona, las velas restantes se encienden al regresar del río, al pie del santo.

Con Flegguá para recibir dinero

Materiales

1 caimito
Manteca de corajo
Coñac
Limadura de plata
3 velas
Aceite de dinero
Azúcar
Miel de abeja
Aguardiente
Tabaco

Procedimiento

Se abre el caimito y se le saca un poco de la masa, y se procede a colocar dentro los ingredientes mientras se le hace la petición. Luego se coloca al pie de Elegguá, se sopla con aguardiente y humo de tabaco y se deja al pie del santo por siete días y luego se entierra en la manigua.

Lámpara de petición a Flegguá

Materiales

Una caja de mechas
Tres granos de maíz
3 cucharadas de aguardiente
Mantequilla
Tres granos de pimienta Guinea

Aceite de comer
Tres cucharadas de miel de abeja
Manteca de corajo
Limadura de Oro
Limadura de plata

Procedimiento

En una cazuela se prepara la lámpara con todos los ingredientes (Se hace la petición) se alumbra por 21 días y luego se lleva a la manigua. Al concederse el favor se le da un pollo a Eleguá.

Ofrenda para que Eleguá abra los caminos

Materiales

Harina de maíz
Ñeque ahumado
Pescado ahumado
Manteca de corajo
Hierbas

Procedimiento

Se hacen tres pelotas de harina de maíz con ñeque, pescado ahumado, manteca de corajo, se pica un poco de hierba y se esparce por encima de la pelota. Se coloca por tres días al pie de Eleguá. Al tercer día se lleva a una encrucijada de cuatro caminos y se deja allí la pelota, pidiéndole a Eleguá. Cuando se conceda la petición, haga una ofrenda o banquete al pie del Orisha.

Limpieza para la casa

Materiales

Un coco
Una cascarilla
Cacao
Eucalipto en esencia o aceite

Procedimiento

Se soba el coco con el cacao mientras se invoca a Elegguá, para pedir protección y ayuda, se espolvorea con cascarilla, luego lo rueda por toda la casa durante 21 días y luego romperlo en un cruce de cuatro caminos a las doce de la noche. Al día siguiente se pasa el trapeador por el piso con agua y unas gotas de eucalipto en esencia o aceite.

Para limpiarse con Elegguá

Materiales

Un pañuelo	Cinco centavos de cobre
Maíz tostado	Siete pimientas guineas
Un ñajú	Una cascarilla
Siete velas	Aguardiente
Tabaco	

Procedimiento

Sobre el pañuelo blanco coloque los ingredientes después de pasarlos sobando su cabeza, soplelos con aguardiente y humo de tabaco y luego deje el pañuelo en un cruce de cuatro caminos, para que se vaya todo su mal. Después encienda una vela durante siete días a Elegguá y cuando resuelva le da un pollo.

Para molestar

Materiales

Un mamey	Pimienta guinea
Picapica	Papel amarillo
Vinagre	Leche
Pergamino	Aguja

Procedimiento

Se saca la semilla del mamey y se le introduce el pergamino con el nombre de la persona que se desea molestar nueve veces. Se rellena con los

ingredientes, se atraviesa con la aguja y luego se pone al pie de Elegguá haciendo la petición por tres días y luego se bota al monte.

Para desobstaculizar viaje con Elegguá

Materiales

1 Pollo
21 centavos
21 caramelos

Procedimiento

Tome el pollo y ofrézcaselo a Elegguá, coja alguna de sus plumas y vaya a una línea de ferrocarril, frótese las manos y los pies y déjela en el sitio con 21 centavos y 21 caramelos.

Lámpara para atraer

Materiales

Una cazuela
Aceite de atracción
Miel de abeja
Mercurio
Miel de Inglaterra
Aceite conquistador
Aceite de amor
Corteza de Álamo
Palo Llamao
Aceite de almendra
Amansa Guapo
3 clases de vino dulce
Aceite de ámbar
Precipitado
Aceite de comer
Caja de mechas
Manteca de corajo
Figura humana en metal

Procedimiento

Se invoca el espíritu de la persona para bautizar la figura con su nombre y se coloca dentro de la cazuela junto con los vinos, diciendo: **“Así como se emborracha esta figura, así se emborrache de amor XXX por mí que me llamo YYY. Con este llamao llamo el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Con este amansa guapo lo amanso, con este precipitado lo precipito hacia mí, que este mercurio lo intranquilece si no está a mi lado, con estas mieles lo endulzo y enamoro y con estos aceites suavizo las relaciones entre XXX y YYY.** Se prende la lámpara por 21 días y luego se entierra en el monte.

*Lámpara para atraer***Materiales**

Una caja de mechas
Una cazuela
Mercurio
Precipitado rojo
Manteca de corajo
Aceite de azahar
Aceite de conquistador
Aceite de comer
Papel pergamino
Hilo rojo
Un trozo de piel de culebra
Una piedra recogida cerca de su casa

Procedimiento

Cuando recoja la piedra diga: **No es una piedra lo que recojo; son los pasos de XXX.** Luego en el pergamino se escribe el nombre de la persona a la que se le va a hacer el trabajo, tantas veces como quepa en el papel. La piedra que se recogió se envuelve en el pergamino y en la piel de culebra y se entiza con hilo rojo. Se coloca dentro de la cazuela con todos los ingredientes y se alumbra durante 21 días, rezando una oración a Elegguá. Luego se escribe el nombre de la persona a quien se le hizo la obra en pergamino y se moja con los aceites de la lámpara y se coloca dentro del zapato derecho que se usa a diario.

Para hablar con Elegguá

Al pie de un croto (árbol) se puede invocar y hablar con Elegguá. Después de contar hasta siete, se abre un agujero en la tierra y se le echa vino tinto y dulce, anís y, algunas chucherías más de las que le gustan.

Para unir a dos personas

Materiales

- Miel de abejas
- Pescado ahumado
- Manteca de corajo
- Ñame rayado
- Aguardiente
- Dos piedras de imán (Hembra y macho)
- Nueve velas
- Algodón
- Siete flores de diferente color
- Precipitado rojo
- Dos huevos de paloma
- Agua bendita
- Una cajita
- Agua
- Siete hierbas de Elegguá
- Azahar
- Pegapega
- Bálsamo tranquilo
- Hilo rojo
- Dos muñecos (Hembra y macho)
- Hilo negro
- Palo llamao
- Álamo
- Para mí
- Una muda de ropa interior de cada uno (usada, pero limpia)

Procedimiento

Se majan las siete hierbas de Elegguá y se les agrega el resto de los ingredientes en una palangana y se colocan al pie del santo. Se bautizan los muñecos con sus respectivos nombres y se amarra con los hilos entrelazados, se colocan dentro de la cajita sobre el algodón y se tapan con las prendas de ropa y haciendo la petición al santo. Se deja al pie del santo prendiendo a su alrededor un triángulo de velas y luego de tres días se entierra al pie de una ceiba. Y el resto del omiero preparado se riega en un cruce de cuatro caminos.

*Para hacer un matrimonio***Materiales**

Dos muñecos vestidos de novios
Polvos de pegapega
Una cajita
Una piedra imán
Vainillina en Polvo
Una cinta rosada
Un trozo de enredadera
Una Cinta azul
Agua bendita
Agua de azahar
Mirra
Incienso
Benjuí

Procedimiento

Se sienta al pie de Elegguá y se bautizan los dos muñecos cada uno con su respectivo nombre. La piedra imán se invoca: "Piedra de imán metal bendito, así como pegas los metales, pega el espíritu de XXX y de YYY. Luego con el trozo de rama de enredadera se pone en el fondo de la cajita. Prenda el incienso, mirra y benjuí mientras se hace la invocación con la enredadera para enredar los caminos y pensamientos de XXX y YYY. Se cogen las cintas y se juntan haciendo un nudo en cada extremo, uniendo las cintas mientras se dicen los nombres de cada uno. Los muñecos se atan frente a frente con las cintas, poniendo en el medio de los dos la piedra imán, se colocan dentro de la caja y se pone al pie de Elegguá. Cuando se vea el resultado del trabajo, se cumple a Elegguá con un chivo y un gallo.

*Para separar al pie de Elegguá***Materiales**

Tres huevos de guinea
Precipitado rojo
Un ñame rayado
Tres cabos de vela
Un marcador de punta fina
Almagre
Aguardiente de caña
Papel pergamino
Aceite de escorpión (alacrán)
Tres fajas de jagüey
Polvo de Caña Amarga
Mercurio
Pimienta negra en polvo
Un tabaco
Una vasija de barro

Procedimiento

Se escribe en los huevos, el nombre de las personas que se quieren separa, usando el marcador, con el resto de los ingredientes se hace una pasta consistente, se colocan dentro de la cazuela los huevos y se sopla con humo de tabaco y el aguardiente. Luego se cubren con la pasta que se preparó y se pone al pie de Elegguá por tres días, alumbrándolo con los cabos de vela. Al tercer día se limpian un poco los huevos y se rompen, uno en cada esquina y otro en la puerta de la casa, pidiéndole a Elegguá que así según se rompan los huevos, así rompa el matrimonio (o amistad) entre ellos, la cazuela con el resto de los ingredientes se deja en un cruce de cuatro caminos con la botella de aguardiente destapada ofrecida a Elegguá.

Para deshacer con Elegguá

Materiales

Un mamey
Pimienta Guinea
Picapica
Papel Amarillo
Vinagre
Leche
Pergamino
Una aguja

Procedimiento

Se saca la semilla del mamey y se le introduce el pergamino con el nombre escrito nueve veces, se rellena con los ingredientes, se atraviesa con la aguja y luego se pone al pie de Elegguá, haciendo la petición por tres días y luego se bota en el monte

Para debilitar la brujería de un enemigo

Rama de Gambutera (Vea hierbas...)

Con sus ramas se hacen mazos (garrotes) y se colocan al pie de Elegguá, para que la brujería de un enemigo se debilite y no surta efecto.

Para Deshacer una Casa

Materiales

Siete hojas de campana
Polvo de Sacasaca
Sal en grano
Carbón de piedra
Pelos de gato
Picapica
Pellejo de lagartija o rana

Procedimiento

Se lleva todo a polvo, se invoca para lo que se quiere, se pone por tres días al pie de Elegguá, luego se riega en la puerta de la casa de las personas que se quiere botar

Para dominar la lengua ajena

Materiales

Tres tabacos
Aguardiente
Tres velas
Una lengua de cerdo
Manteca de cordero
Una lengua de Res
Miel de Abeja
Una lengua de chivo
Azúcar
Miel de Inglaterra
Aguardiente

Procedimiento

Se escribe, con la punta de una navaja, sobre las lenguas el nombre de la persona que lo ha calumniado y se le pide a Elegguá que endulce las palabras y los pensamientos de XXX. Se cocinan las lenguas, la de cerdo con miel de abejas, la de res con Miel de Inglaterra y la de chivo con azúcar, se ponen al pie del santo, por tres días y durante esos

tres días se le prende una vela a Elegguá y al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Se soplan las lenguas con humo de tabaco y aguardiente. Al tercer día se les da camino la de cerdo en el río, la de res en el mar y la de chivo en un cruce de cuatro caminos, cada una con un vaso de aguardiente y un tabaco. Cuando Elegguá resuelva hay que darle un gallo.

Para sacar

Materiales

- Polvo de voladora
- Ceniza
- Tres clases de Pimienta
- Picapica
- Semillas de maravilla

Procedimiento

Se tuestan todos los ingredientes y se pone al pie de Elegguá durante tres días. Cuando se vaya a usar, se sopla en el sitio para mudar a alguien.

Para alejar a una persona de la casa

Materiales

- Un frasco marrón
- Cinta Negra
- Bálsamo tranquilo
- Limón
- Palito de amansa guapo
- Ceniza
- Tres raíces de pasote
- 3 velas
- Aceite de voladora
- Papel Manila
- Aceite de correlona

Procedimiento

Se escribe el nombre en tres trozos de papel diferentes y se colocan dentro del frasco, con la cinta, se le toma la medida de los zapatos de la persona y se coloca dentro

con el resto de los ingredientes. Se pone al pie de Elegguá por tres días pidiendo desenvolvimiento para esta persona, prendiendo una vela cada día. Al tercer día lo entierra y encima se le sopla la ceniza y al concederse hacerle una ofrenda a Elegguá.

Para correr a alguien

Materiales

Hojas de Maravilla
Precipitado Blanco
Voladora
Sal Negra
Pimienta Negra
Ceniza
Un pollito

Procedimiento

Se tuestan las hojas de maravilla y se le agregan el resto de los ingredientes. Se hacen tres paquetes y se ponen al pie de Elegguá, por tres días. Luego se toman los paquetes y se soplan en tres cruces de caminos diferentes, cuando se valla la persona se le da el pollo a Elegguá en una orilla de la calle, a las doce de la noche.

Otro para Sacar

Materiales

Tres huevos de Gallina
Pólvora
Azufre
Mostaza
Pimienta Guinea
Pimienta negra
Voladora

Procedimiento

Se les abre un hueco a los huevos y se extrae la clara, se rellenan con los ingredientes y se los ofrece a Elegguá, colocándoselos al pie por tres días. Se tiran un en cada esquina y otro en la puerta. Luego se le da una ofrenda a Elegguá.

*Para avivar a Elegguá cuando
queremos que trabaje*

Materiales

Hierba espuela de caballero

Procedimiento

Se rodea a Elegguá con esta hierba

Para Desbaratar

Materiales

Siete hojas de hierba mora

Rompezaragüey

Una Cazuela

Mercurio

Tres clases de precipitado

Algodón

Azufre en polvo

Aguardiente

Polvo de caña brava

Sal en grano

Tres clases de Pimienta Molida

Papel

Bálsamo Intranquilo

Aceite de alacrán

Mechas

Tres limones

Amoniaco

Procedimiento

Se hierven juntas la Hierba mora y el rompezaragüey, se deja reposar y al ponerse tibio se vierte todo en una cazuela. Luego se escribe el nombre de la persona en un trozo de

papel, el cual se quema y las cenizas que se obtienen se agregan a la cazuela. Se le agrega el mercurio, los tres precipitados, las tres clases de pimienta molida, los polvos de caña brava, sal en grano (molida), azufre en polvo, aguardiente, tres cucharadas de amoníaco, el jugo de los tres limones, bálsamo intranquilo y aceite de alacrán. Se enciende tres días al pie de Elegguá y después se riega el contenido en la puerta del enemigo.

Para dejar impotente a un hombre

En una cazuela pequeña se pone el nombre por escrito y el semen de la persona. Se vierte el zumo de tres limones, se añade aceite de palo, bálsamo tranquilo, adormidera, amansa guapo y, tierra de cementerio. Se tiene tres días al pie de Elegguá y luego se lleva al cementerio y se sepulta en una fosa que esté vacía.

Para resolver o pedirle a Elegguá

Materiales

- Aguardiente
- Tres Pimienta Guinea
- Omiero de Osain o Elegguá
- Miel de abeja
- Harina de Maíz
- Agua Fría
- Una vela grande

Procedimiento

Se pone a Elegguá en el techo a aproximadamente las siete de la mañana. A aproximadamente a la una de la tarde se le rocía agua fría y luego se le derrama el omiero encima. Las tres pimientos guineas se mastican en y se toma un trago de aguardiente, con esta mezcla se sopla a Elegguá. Luego se le llena de miel y se empieza a sobar pidiendo lo que se desea y luego se espolvorea con la harina de maíz cruda. Se le prende una vela y cuando esta se acabe le limpia a Elegguá.

Para atraer la suerte

Siete garabatos de guayaba pequeños
Ñeque ahumado
Un Boniato
Frijoles
Manteca de corajo
Arroz

Procedimiento

Después que se usan se pilan. Se cocina el boniato, se unta de manteca de corajo y se le entierra junto con el ñeque, arroz y frijoles en una encrucijada de cuatro caminos. La persona se limpia con el boniato antes de enterrarlo, se llama a Elegguá y se le entrega.

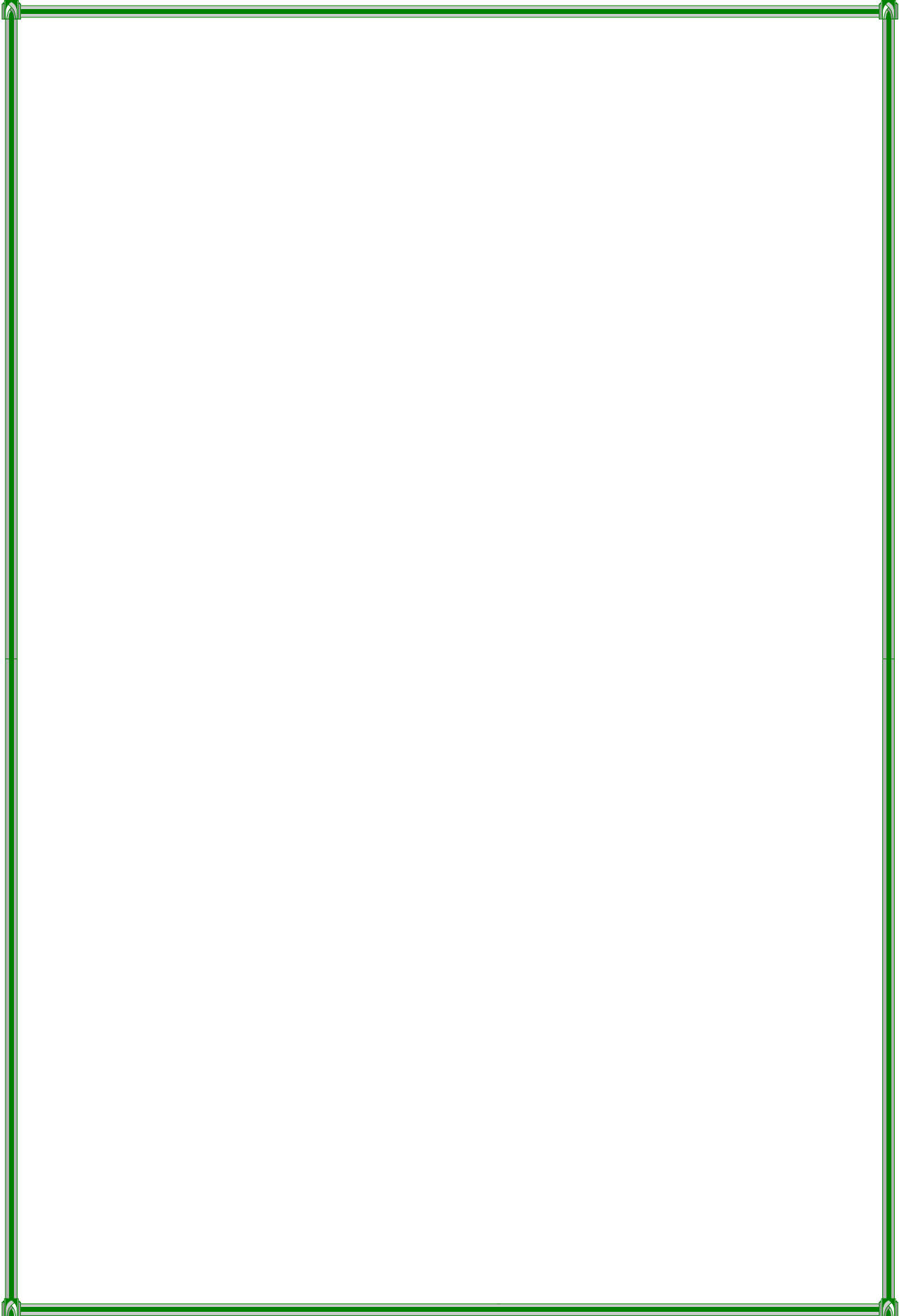
Para conseguir empleo

Materiales

Pata de gallina (*Eleusine indica*),
Hilo blanco,
Hilo negro
Papel de envolver

Procedimiento

Con el hilo blanco, negro y la hierba se cose el papel con el nombre y apellido de la persona que puede otorgar el empleo y se coloca debajo de Elegguá.

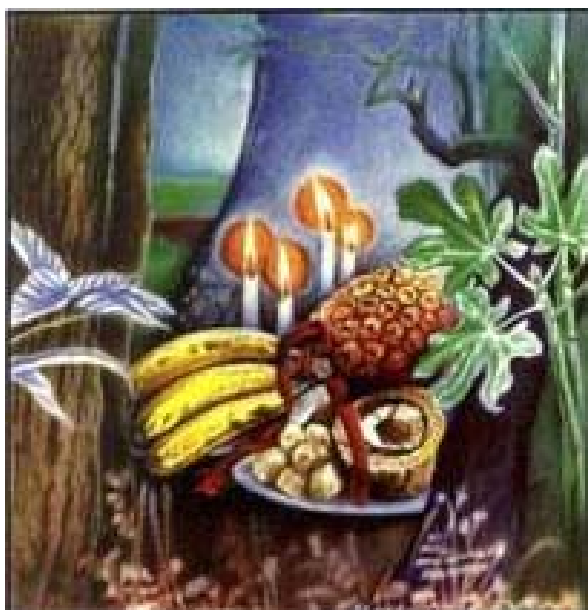

El Monte

El monte es sagrado debido a que en él residen todas las divinidades. Los santos están más en el monte que en el cielo. En el monte se encuentra a todos los Echu, los Iwi, los addalum y ayés o aradyé, la cosa mala lyondó espíritus oscuros y maléficos que tienen malas intenciones. Es engendrador de vida ya que la vida misma nació de allí. Los santos y nuestra religión nacen del monte.

Al monte hay que ir como si se fuera a la iglesia, porque está llena de santos y de difuntos. Se va a pedir lo que nos haga falta para nuestra salud, nuestros negocios. Hay que entrar con respeto y compostura.

El monte encierra todo lo que se necesita para la magia, la salud, el bienestar y todo lo que haga falta para defenderse de cualquier fuerza adversa, suministrando los elementos de defensa o ataque más eficaces.

No obstante, para que consienta en que se tome la planta o el palo o la piedra indispensable a su objetivo, es preciso que se le solicite permiso muy respetuosamente y sobre todo que se le pague con aguardiente, dinero, tabaco y en ciertas ocasiones, con la sangre de un pollo o de un gallo, el derecho o tributo que todos le deben. Dentro del monte cada árbol, cada planta, cada hierba, tiene dueño y con un sentido de propiedad perfectamente definido. Sin esto el monte no da una sola hoja ni nada que tenga virtud.

Procedimiento para entrar al Monte

Se saluda al Viento del Monte:

TIE, TIE LO MASIMENE. NDIAMBO LUWEÑA, TIE-TIE. NDIAMBO QUE YO MBOBA
MPAKA MEMI TU CUENDA MENSU CUNÁNSILA YARI-YARI CON SAMBIANPUNGO MI

MBOBA CUNA LEMBO NSASI LUMUNA. NGUEI TU CUENDA. CUENDA MOCONDO, NBOBA NSIMBO NSASI LUKASA PA CUENDA MPOLO, MATARI NSASI.

Dios dame licencia, mira que te doy para que me permitas recoger lo que necesito para un talismán, o unos polvos, para llevarme una piedra Nsasi.

Todas las plantas pertenecen a algún santo, aunque esta no sea el trono de este. Posee las virtudes que le confiere la divinidad a que pertenece. Tiene su Aché.

No hay que pensar que al referirse al Monte, se designa exclusivamente a una extensión de tierra virgen y poblada de árboles. Se considera monte, o sabana, cualquier terreno baldío cubierto de matorros. Al solar yermo, de medidas más exiguas, la hierba silvestre que en él brota, la da la categoría de monte y sencillamente se le llamará un monte o manigua. Todo lugar donde la hierba crece y se espesa, es un lugar adecuado para dejar una rogación, un ebbó, una obra, una ofrenda a un santo que no sea de agua, etc.

Las hojas de Papo o Paraíso no se deben dar gratis.

Ibeyis

Símbolo:

Número:

Animales que come: Puerco, carnero, Chivo, Ternero, Toro, Burro (del cual solo se le ofrecen los testículos en los casos de hombres que sufren de impotencia o algún tipo de trastornos en estos órganos. Ningún animal de plumas.

Hierbas: Hicaco, maíz, mamón, pegapega, rabo de gato, sagú, zapote, tomate, chirimoya, zarzaparrilla, y rompesaragüey.

Color: Uno rojo y el otro azul

Día: Domingo

Padres: Shangó y Oshún criados por Yemayá, algunos textos ponen Shangó y Oyá.

Saludo: Vea Rezos. "BEYI ORO ALAKUÁ OYÉ-OYÉ MOJOJÓ. Los Ibeyis son mellizos divinos, son niños, pero grandes sabios y sagrados.

Sincretismo: San Cosme y San Damián.

Sopera: Dos tinajas (apotó), una decorada en blanco y rojo y la otra en Blanco y azul.

Herramientas: Dos maracas, dos tambores, juegos de campanillas (en número de dos), y güiras pintadas con cruces o con pares de rayos con fondo blanco.

Ofrendas: Todo tipo de frutas, sobre todo mamey de Santo Domingo, canistel, guayaba, anón, guanábana, naranja, mango, piña, plátano y mamón; dulces, arroz amarillo y rosetas de maíz.

Collares: No tienen collares

Atributos: Dos muñecos tallados en madera, sentados sobre dos pequeños taburetes unidos por un cordel. El mayor con un collar de Changó y la hembra con uno de Yemayá Cada tinaja lleva 4 piedras y media mano de Caracoles. Las piedras del macho son alargadas (forma de pene) y las de las hembras redondas (forma de vulva).

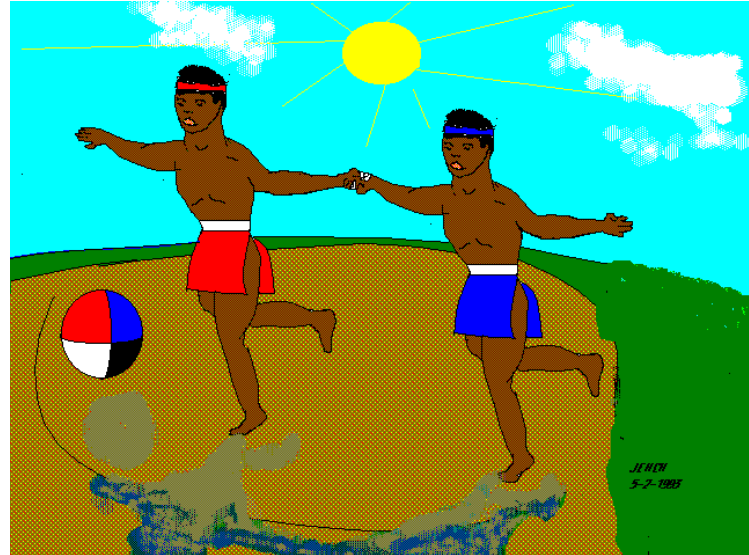
Enfermedades: Las de los niños en general. También se utilizan para unir a los seres humanos.

Los gemelos, Orishas menores, varón y hembra, hijos de Shangó y Oshún son juguetones, traviosos y glotones gozan del cariño protector de todos los Orishas. Son patrones de todos los niños, médicos, barberos y peluqueros. Son símbolo perfecto de la dualidad de la creación divina.

Viven en la palma, se les conoce por Taewo y Kainde, Araba y Aina, Ayaba y Alba, Olori y Oroína, Talabí y Salako. Cuando se marcha Changó (cuando desencarna un hijo de este Orisha), en el ituto los gemelos se van con él.

Rezos

BEYI ORO ALAKUA OYÉ-OYÉ MOJOJÓ.

Traducción

Ibeyis, niños sagrados, protejan a todos de caer en la pena y en el dolor, traigan la lluvia de la prosperidad y la abundancia.

Ibeyis

BEYI ORO ARABA AINA ABURO OMO ORICHA ACHÉ AINA CAINDE CAINDA IDEN BEYI AYUBA.

Cantos

OMO IBEYI, OMÓ IBEYI YA RE
KERE-KERE YAN
ALABA YAA IDOWU YARÉ

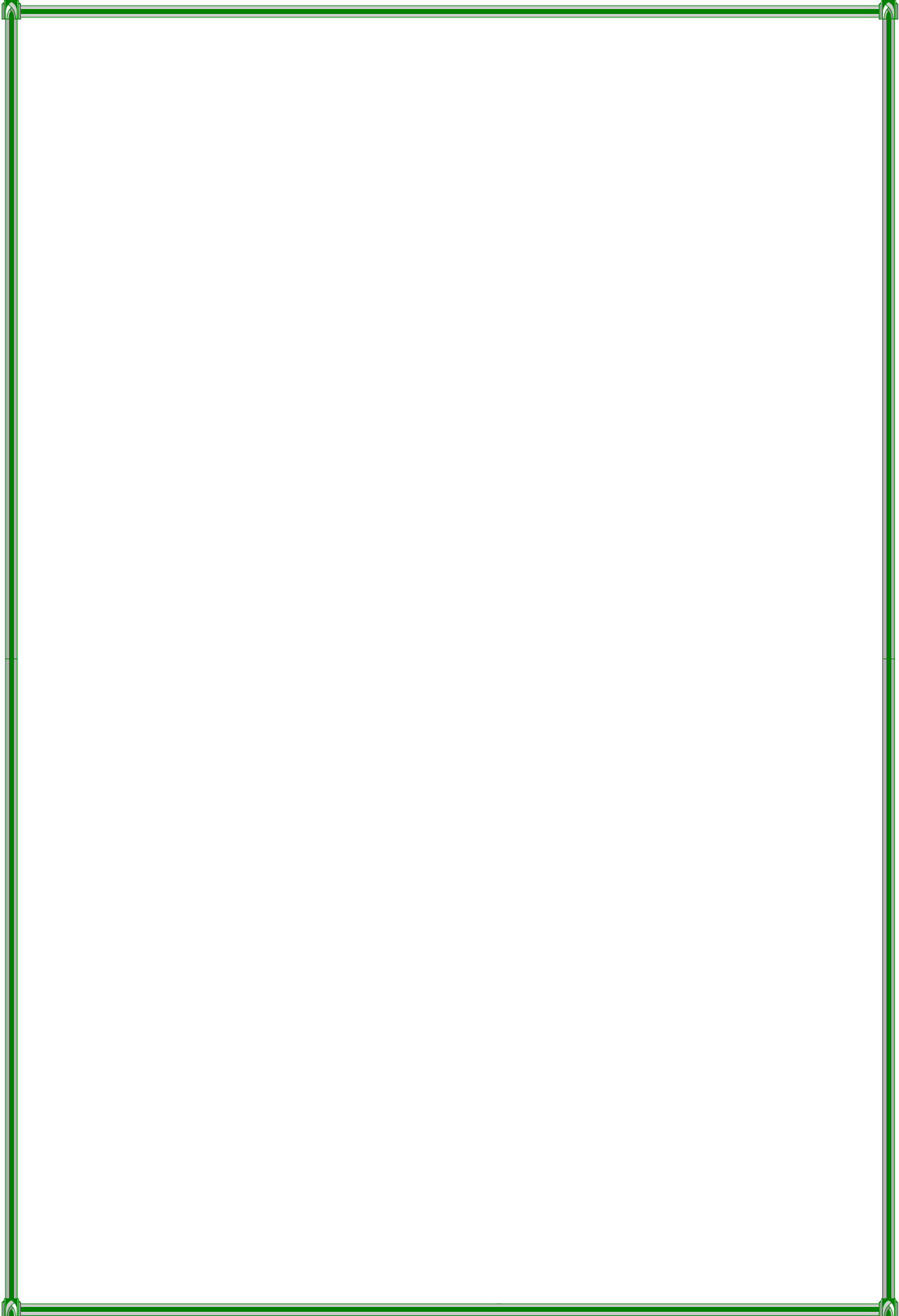
Traducción

Niños que nacen en parejas, niños que nacen en parejas consuelan a sus madres
Poco a poco se hace usted de gran importancia
Alaba, rápido, haz que IDOWU consuele a su madre.

Historias

A los mellizos les gusta estar divirtiéndose siempre. No es por gusto que son hijos de Shangó y Oshún. Durante cierto tiempo les dio por tocar unos tambores mágicos que les había regalado Yemayá, su madre adoptiva. Por entonces, el diablo puso trampas por todos los caminos y comenzó a comerse a todos los humanos que en ellas caían. Ni hombres ni mujeres, ni viejos ni niños se escapaban de su voracidad. Entonces los Ibeyis se pusieron de acuerdo y Taewo, agarró por uno de aquellos caminos, mientras Kainde, lo seguía oculto en la espesura. Taewo iba tocando su tambor con tanto gusto, que el diablo se quedó embelesado, le advirtió para que no fuera a caer en la trampa y se puso a bailar. Pero cuando Taewo se cansó, Kainde salió del bosque y ocupó su lugar. Porque el problema era que, aunque el diablo estaba muy cansado, no podía dejar de bailar mientras los tambores mágicos estuvieran sonando. Y cuando ya estaba agotado, los Ibeyis le hicieron jurar que retiraría todas las trampas. Así fue como los Ibeyis salvaron a los hombres y ganaron fama de poderosos, porque ningún otro Orisha ha podido ganarle una pelea al diablo.

Inle

Símbolo: Un pescado

Número:

Animales que Come: Carnero, Gallo, palomas, gallina de guinea (¿?). Todos los animales que se le ofrendan tienen que ser blancos se introduce el pargo en el omiero para sacramentar el agua. Antes del lavatorio, se hace una ceremonia en el río, se ofrenda naranja de China y boniato cocido, y luego se le da coco. Se echa un gallo al río antes de la ceremonia en el cuarto de santo.

Hierbas: Las mismas que Yemayá, además de Abey macho, abrán de costa, abrojo amarillo, alambrilla, avellano de costa, bejuco guaraná, mangle, marañón y sacu-sacu.

Color: Azul con Verde

Día: Viernes y los 24 de cada mes

Padres:

Saludo:

Sopera: Una sobera cuya tapa consiste en un plato sobre el que se pone su herramienta. Como complemento lleva una tinaja en la que va el secreto de Abbata (Orisha inseparable de Inle y del cual algunos dicen que es su hermano, junto con Oshosi). Lleva siete piedras.

Herramientas: Pedestal en plata o metal blanco en forma de cruz, de la que penden, a ambos lados, culebras y pescados. A lo largo del eje vertical, en el centro, van enroscadas dos culebras, dos aros, anzuelo, pita red y 18 caracoles.

Secreto: caracoles, concha y un alambre en forma de culebra. Abbata lleva tres peces dentro de su tinaja.

Collares: de cuentas verde oscuro, azul Prusia y coral.

Ofrendas: Vino dulce y panetelas borrachas; pargo, lechuga y berro; boniato y naranja de China; bolas de calabaza, ñame, maíz tostado, guayaba y aceite de almendra. En el caso del pescado después de sazonado, se cubre con galletas de sal molidas, gofio de maíz y salsa de almendras.

Ropa: Se viste de azul, amarillo y blanco y se adorna con caracoles. También de verde marino y del color de ciertas aguas estancadas.

Enfermedades: Todas las que el ser humano pueda adquirir.

Hijos: son personas sensatas, discretas y estudiosas. Su desapasionamiento suele tomarse como frialdad.

Sincretismo: Arcángel Rafael, San Rafael, San Roque

Fecha: 24 de octubre

Orisha de un pequeño río cerca de Ilobu, Nigeria y Médico de la Ocha, pescador, cazador, y adivino con el Ekuele. Su nombre es Inle Ayaya: Vive en la tierra a la orilla del río o del mar es amigo inseparable de Oshún. Es la deidad de la economía extractiva o,

específicamente, de la pesca y de la recolección prehortícola. Es médico, cazador, pescador, andrógino y muy bello. Es hermano de Abbata y según algunas historias de Ifá es la tierra, proveedora del sustento humano. Es un Ocha de bien para todos los hogares, es el consolador de la familia, el que más se ajusta a aliviar la aflicción de cualquier hogar.

Sin ser aún Babalawo, ya que su verdadera ocupación era la de pescador tenía la venia y el permiso de Olofi para ejercer todas estas funciones, pues todo lo que hacía le salía bien.

Inle aprendió de Yemayá el arte de la sabiduría y de la adivinación, a su regreso a la tierra y estando Inle en la orilla pescando, se le apareció un pez enorme que le dijo: “Tu espíritu es sinónimo de pez y si pescas para comer estarás comiendo tu propia carne”.

Es el Orisha protector de los médicos, dueño de los peces y de la orilla del mar y de los ríos.

Se recibe después de hacer santo. Inle se recibe a través de Yemayá. Los hijos de Inle no preguntan con el coco.

Rezoes

Inlé Obbá ibikuji maferefún ibanecho.

Traducción

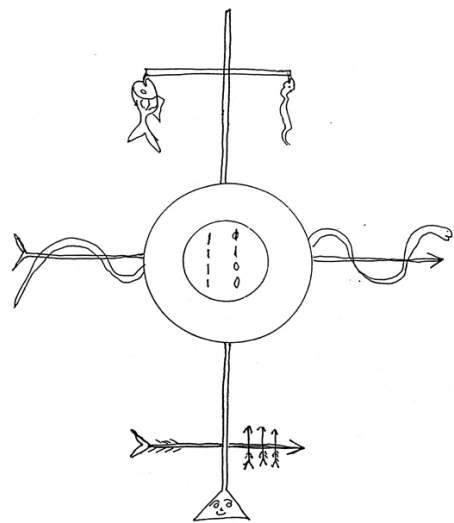
Inle, espíritu sabio enviado de Dios, bendícenos como nosotros lo hacemos a ti, así sea.

Cantos

ERINLE ABATA O NSE MA SÍ LE WENI
ALAGANNA O ORE EWE OKÚN A JUBA
KORIKOTO A JUBA AYANU A JUBA
KOKO DARAYA

Traducción

Elefante en la tierra, laguna; siempre estás tratando de abrirle la casa a un niño
Salvador de mujeres necesitadas, amigo de los niños fuertes; te rendimos homenaje
Deidad de los niños, te saludamos; pecho que se compadece, te saludamos
Lobo alegre.

Historias

Inle era tan bello que Yemayá, enamorada, lo raptó y se lo llevó al fondo del mar. Satisfechos sus deseos, se cansó de él y lo devolvió al mundo. Pero Inle había visto los misterios del mar y conocido sus secretos. Para que no hablara, Yemayá le cortó la lengua. Es por eso que Inle habla a través de Yemayá en los caracoles.

Historia de Abbata en Okana Fun

Un día Abbata decidió salir a pescar, pero el mar estaba muy encrespado. Desesperado, Abbata le rogó a Olofi que le mandara siquiera un pescado. Olofi se extrañó de este pedido de Abbata, quien quería el pescado para su padre, que se estaba quedando ciego. Mientras imploraba con gran devoción, Abbata vio como se acercaba una gran nube, donde iba sentado Inle, médico de la Ocha, quien le dijo: “Abbata, Olofi me ordenó ser tu protector. Dame un poco de agua del Güiro, que llevas a la cintura”.

Inle bebió del güiro mientras elevaba un dulce y suave canto a Olofi. Mientras entonaba su ruego, hundió en el mar una vara que traía en la mano. Inmediatamente pescó una guabina ofreciéndoselo a Abbata. Ambos dieron gracias a Olofi. Este les habló, con su voz de trueno: “Mientras el mundo sea mundo, tu y Abbata siempre irán juntos. Los dos

serán médicos sabios capaces de realizar curaciones mágicas y con ellas le harán el bien a la humanidad". Abbata está representado por una especie de tridente en cuyo mango se entrelazan dos culebras, y lleva también dos plumas de metal. La guabina sirve para curar la vista, para rogarse la cabeza y su agua es buena para baños lustrales que quitan las maldiciones.

Historia

Inle no puede pescar más, ya que un día se hallaba pescando y se le apareció un pez gigantesco y le dijo a Inle que el espíritu de este era sinónimo del suyo en la tierra y que cuando Inle comiera pescado, estaría comiéndose su propia carne. Por eso el pescado en nuestra religión el pescado es sagrado. Es AGGUÁ la GGUÁ: mayor entre los mayores.

Iroko

Símbolo: La Ceiba

Número:

Animales que come: Toretes que no se hayan apareado, paseando este alrededor del tronco por los iniciados, llevando velas encendidas mientras se sacrifican gallos, gallinas y pavos blancos. Se le ofrecen pollos blancos cada primero de mes. Carnero, patos de la Florida.

Color: Blanco

Día: El primero de cada mes

Padres.

Saludo:

Sincretismo:

Orisha mayor que vive en la copa del árbol de la Ceiba. Es un viejo santo y armonioso. Su mujer es Abomán y su hermana Ondó.

La Ceiba es un árbol sagrado y muy venerado en la religión (africanos y cubanos) y por los chinos. Es el tronco o bastón de Olofi. Al pie de él estuvo enterrado Orula.

Según algunos es un camino de Obbatalá y se hable con él, cuando se está frente al árbol. Se puede decir que todos los Orishas van a la ceiba y que a todos se les adora en ella.

Iroko es el símbolo de los conocimientos escondidos. Todos los Orishas y Ochas visitan la Ceiba, por que es allí donde se realizan las ceremonias.

A Iroko se le pide el nacimiento de un hijo varón y hay que hacer una rogación a su pie. Es necesario cumplirle porque es implacable en su castigo. Iroko se recibe a través de Obatalá.

A Iroko se le baila con un bastón revestido de collares y una escoba adornada con cuentas rojas y blancas.

Algunos dicen que para lograr un hijo hay que hacer rogación al pie de Iroko, pedirselo todos los años y, si lo concede, llevarle un carnero en pago. Pero hay que hacerlo, porque Iroko castiga implacablemente al que se olvida de la gracia concedida.

Historias

En los principios del mundo, el cielo y la tierra tuvieron una discusión. La tierra argüía que era más vieja y poderosa que su hermana el cielo: “Yo soy la base de todo, sin mí el cielo se desmoronaría, porque no tendría ningún apoyo. Yo creé todas las cosas vivientes, las alimento y las mantengo. Soy la dueña de todo. Todo se origina en mí y todo regresa a

mí. Mi poder no conoce límites”.

Obbá Olorum no respondió, pero hizo una señal al cielo para que se mostrara severo y amenazante. “Aprende tu lección.” Dijo el cielo mientras se alejaba. “Tu castigo será tan grande como tu arrogante orgullo.”

Iroko, la ceiba, preocupada, comenzó a meditar en medio del gran silencio que siguió al alejamiento del cielo. Iroko tenía sus raíces hundidas en las entrañas de la tierra, mientras que sus ramas se extendían en lo profundo del cielo. Iroko comprendió que había desaparecido la armonía y que el mundo conocería la desgracia, porque hasta ese momento, el cielo había velado sobre la tierra para que el calor y el frío tuvieran efectos benévolos sobre las criaturas del mundo. La vida era feliz y la muerte venía sin dolor. Todo pertenecía a todos y nadie tenía que gobernar, conquistar ni reclamar posiciones. Pero la enemistad del cielo cambió todo. No llovía y un sol implacable lo calcinaba todo. Llegó el tiempo de los sufrimientos y la fealdad apareció sobre la tierra. Una noche, la angustia y el miedo hicieron su aparición. Luego llegaron todas las desgracias. Toda la vegetación desapareció y solo Iroko permaneció verde y saludable porque, desde tiempo inmemorial, había reverenciado al cielo. Iroko les daba instrucciones a aquellos que podían penetrar al secreto que estaba en sus raíces. Entonces estos reconocieron la magnitud de la ofensa y se humillaron y purificaron a los pies de la ceiba haciendo ruegos y sacrificios al cielo, pero ninguno pudo llegar a él. Solo Ará-Kolé consiguió transmitir las súplicas de los hombres a lo alto. Lo que quedaba vivo en ella se salvó gracias

al refugio que les ofreció Iroko. Luego volvió a reverdecer, aunque nunca regresaron los días felices del principio del mundo. El cielo ya no era enemigo, pero permaneció indiferente. Iroko salvó a la tierra y si la vida no es más feliz, la culpa hay que echársela al orgullo.

Cantos

KO KO KO IROKO MOYE SA
AYARABA SISE ARABA, AYARABA SISE OGEDÉ
IROKO KO WA ILÉ KO KO KO
SORO KAOKU YEYÉ
ERU LE, ERU LE, ERU LE
AMALÁ, AMALÁ, AMALÁ
OMODÉ, OMODÉ, OMODÉ
SORO BA MBI O
GBA, GBA IROKO GBA, GBA

Traducción

Capturada, capturada, capturada, Iroko conoce el valor del tiempo
Nosotros nos volvemos al mayor sacerdote de Ifá para que haga el trabajo del árbol de algodón.

Nosotros nos volvemos al mayor sacerdote de Ifá para que haga el trabajo de encantamiento.

Iroko no viene a la casa para capturar, capturar, capturar.

Te hablamos de la vida para la madre

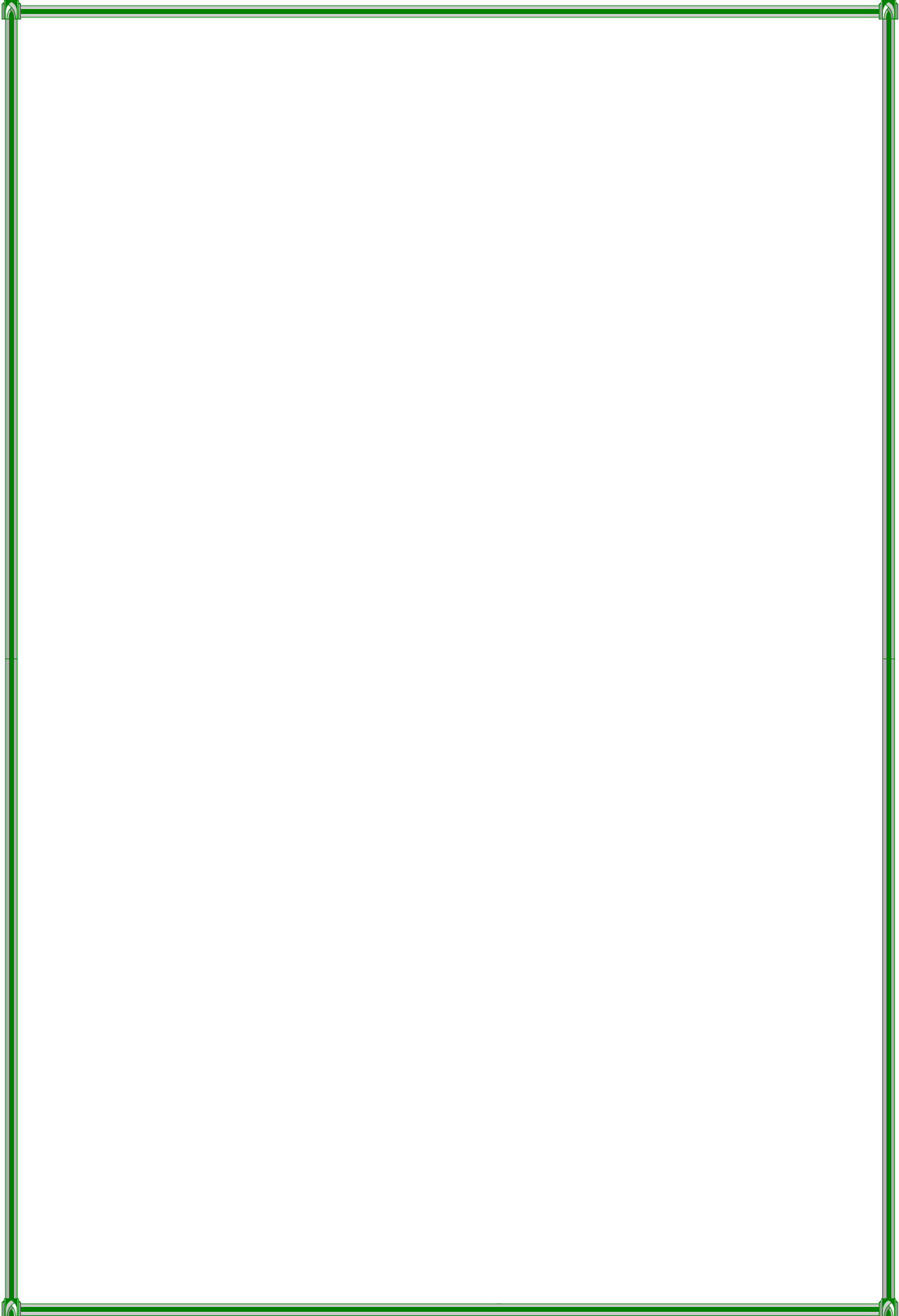
Pequeños puñados de pimienta, se repite

Polenta de ñame. (Se repite)

El niño llega. (Se repite)

El hablarla ayudó al nacimiento.

Coge, coge; Iroko, coge, coge.

Kori Koto

Símbolo:

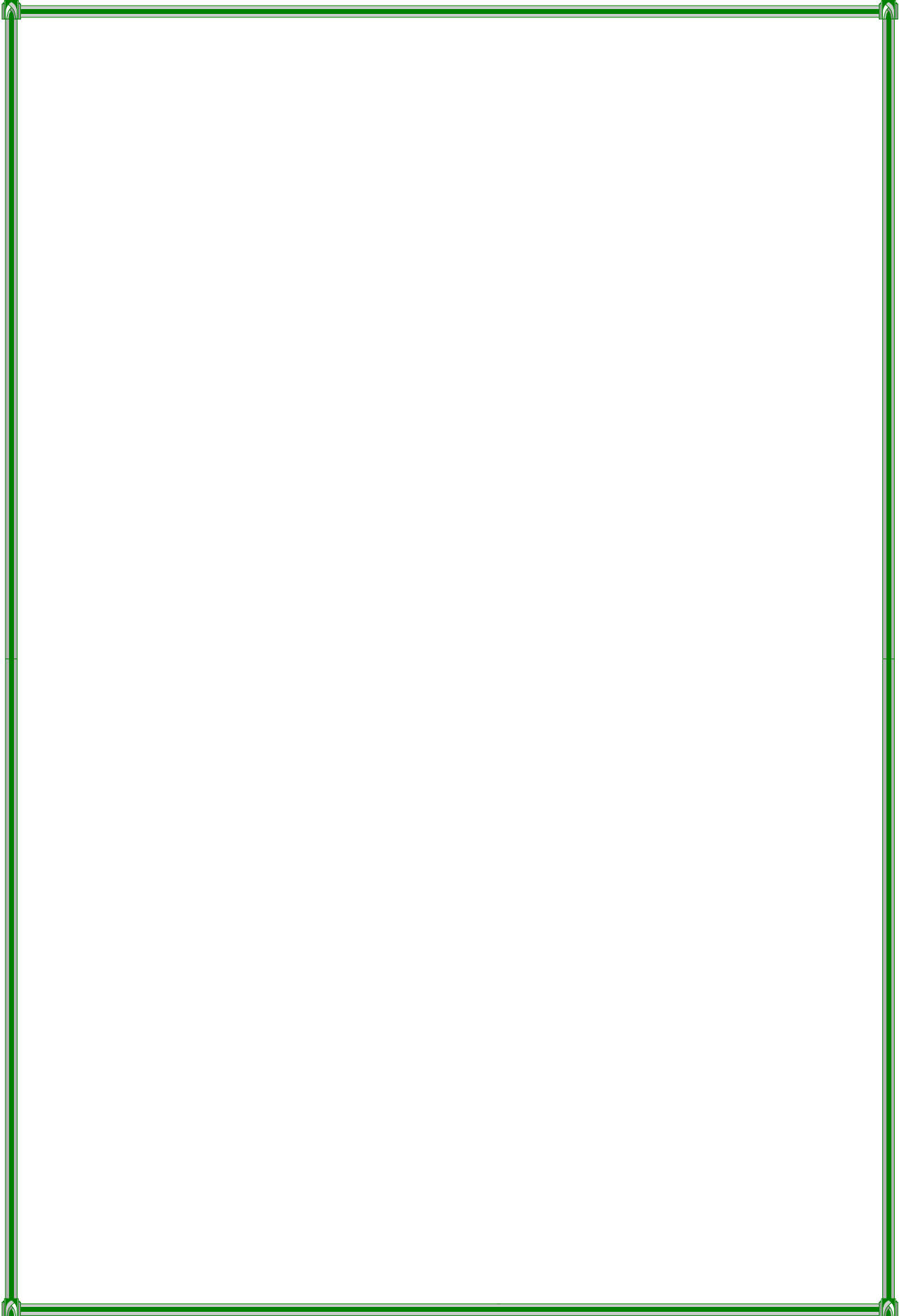
Número:

Animales que come:

Color:

Día:

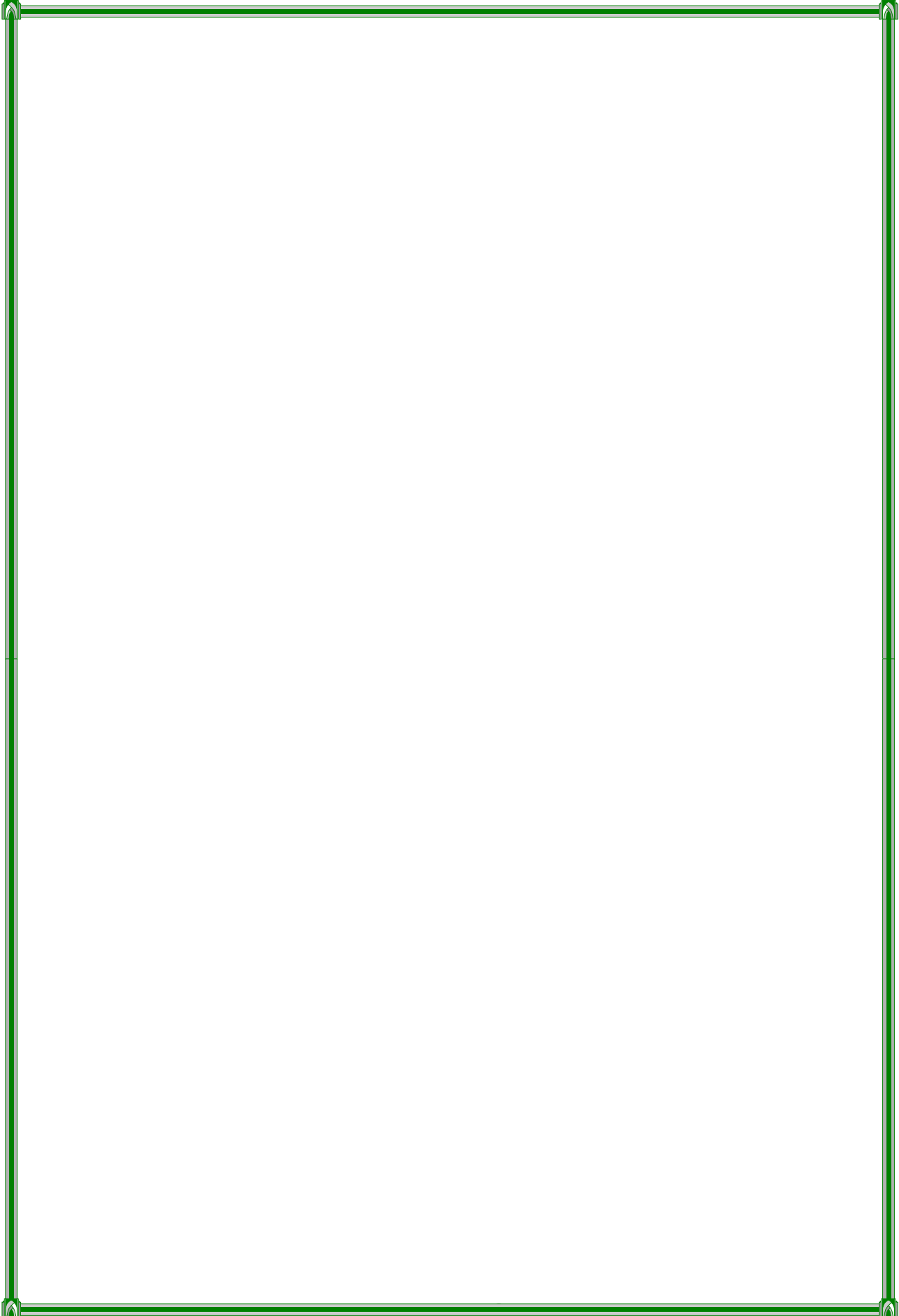
Vea Orisha Oko

Las Siete Potencias Africanas

Las Siete Potencias

Las Siete Potencias Africanas son un escudo donde se encuentran representados y sincretizados los 7 Dioses más populares de la religión Yoruba. Obatalá como la virgen de las Mercedes, Shangó como Santa Bárbara, Orula en la figura de San Francisco de Asís, Oggún como San Juan Bautista, Elegguá en San Benito de Palermo, Yemayá como la Virgen de Regla y Oshún como la Virgen de la Caridad del Cobre. Cada una de ellas por separado contiene una alta vibración cósmica. Combinadas se conjugan todas las fuerzas, la bondad, la salud y las vibraciones positivas proporcionando una corriente de energía diferente, de tal forma que los rayos cósmicos coloreados como el arco iris se funden en uno solo, incrementando el poder benéfico de su influencia.

El 7 es un Número mágico, siete son los días de la semana, siete los grados de perfección esotérica, siete los pétalos de la rosa y ella evoca los siete cielos. Siete son las ramas del árbol cósmico, siete son las jerarquías angélicas, siete los planetas del orden solar, siete es el símbolo de la vida eterna cada período lunar tiene siete días y el siete resume también la totalidad de la vida moral: fe, esperanza, caridad, prudencia, templanza, justicia y fortaleza y es todo lo que representan las siete potencias. El Séptimo es el día que dios descansa, tras efectuar la creación y contiene el significado simbólico de una restauración de las fuerzas divinas en la contemplación de la obra consumada. Este descanso del último día señala un pacto de entre dios y el Hombre.

Las herramientas y los colores representativos son como sigue:

ELEGGUÁ:

Esta sincretizado por el Niño de Atocha, su herramienta es el Mazo, su color el rosado. Abre caminos, oportunidades y suerte. Su día el miércoles y el planeta es Mercurio y su número el 3.

OGGÚN:

Oggún esta representado por San Miguel Arcángel, siendo su herramienta el formón y su color el rosado. Da fortaleza y nos ayuda a librar los obstáculos. Su día es el Martes y el planeta regente es Martes. Numero el 7.

OSHÚN

En el catolicismo, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, sincretiza a Oshún. El hacha es su herramienta y nos da evolución, fortaleza, paz; su color el amarillo y su día el lunes. La Luna es su planeta y su numero el 5.

SHANGÓ:

La sincretización de este Orisha esta en Santa Bárbara. El rojo es su color, su herramienta el martillo y rige el amor. Su numero es el 6, gobierna el Viernes, siendo su planeta Venus.

YEMAYÁ:

El Orisha de los asuntos económicos, su planeta es Saturno y rige el sábado. Esta sincretizada por Nuestra Señora de Regla. Su herramienta son los alicates, su color el azul y el 7 su numero.

OBATALÁ:

Su día es el Domingo y su planeta el Sol. Su herramienta una llave, nos da la pureza, por lo que su color es el blanco. En la religión católica esta sincretizado por la Virgen de las Mercedes. Su número es el 8.

ORULA:

San Francisco de Asís al pie de la Cruz, es la sincretización de este Orisha. Su planeta es Júpiter por lo que su día es el Jueves y su numero el 4. Su herramienta el serrucho y el verde su color.

Para comprender esta tabla de una mejor forma, damos a continuación los nombres africanos de los días y su significado. De todas formas, en otros libros concernientes a las diferentes Magias doy los detalles de colores según sus creencias.

Africano	Significado	Día	Metal
Oyé Ayé	Día del Éxito Financiero	Lunes	Plata
Oyó Isegún	Día de la Victoria	Martes	Hierro
Oyó Riru o Oyoun	Día de la Confusión	Miércoles	Mercurio
Oyó Asese Daiyé	Día de la nueva Creación	Jueves	Estaño
Oyó Otí	Día de las Contrariedades	Viernes	Cobre
Oyó Abameta	Día de las Tres Soluciones	Sábado	Plomo
Oyó Aikú	Día de la Inmortalidad	Domingo	Plata

Obras

Para proteger la casa de enfermedades con las 7 Potencias

Materiales

Bastón de Palo de Guayaba pelado

Una cinta verde (Orula)

Manteca de Corajo

Una cinta Azul (Yemayá)

Una cinta Blanca (Obbatalá)

Una cinta roja (Changó)

Una cinta amarilla (Ochún)

Una cinta naranja (Oggún)

Una cinta rosada (Elegguá)

Procedimiento

Se unta el bastón con manteca de corajo y se le amarran las siete cintas con los colores representativos de las siete potencias y se pone detrás de la puerta y al lado derecho.

Amarre con las Siete Potencias

Materiales

Aceite de Coco
Una cinta verde (Orula)
Manteca de Corajo
Una cinta Azul (Yemayá)
Una cinta Blanca (Obbatalá)
Una cinta roja (Changó)
Una cinta amarilla (Ochún)
Una cinta naranja (Oggún)
Una cinta rosada (Elegguá)
Vela de siete días
Papel virgen o Fotografía

Procedimiento

Se entrelazan las cintas de las siete potencias se untan con manteca de corajo y aceite de coco, se le hacen siete nudos, se le pone el nombre o fotografía de la persona y se le enciende la vela por siete días.

Para dominar a un hombre o a una mujer

Materiales

Herramientas de las Siete Potencias
Siete clases de bebidas
Una piedra imán
Siete cintas de colores
Siete metales
Un pergamino
Una cajita de plástico o metal

Procedimiento

Escriba en el pergamino el nombre siete veces en forma horizontal y siete veces en vertical. A cada una de las herramientas se le coloca el color que le corresponde y después

se ponen sobre el pergamino. Se bautiza la piedra imán con el nombre de la persona que se quiere amarrar y se coloca, también, sobre las herramientas, junto con los siete metales. Envuelva todo, colóquelo en la cajita invocando a las siete potencias, lo guarda y cada viernes, lo rocía con un poco de licor mientras reza “Así como se emborracha esta piedra imán, así se emborrache de amor por mí XXX y atada como está esta piedra, así esté atada XXX a mí”.

Limpieza

Materiales

Agua de florida	Una botella
Agua de azahar	Narciso negro
Una paloma blanca	Escoba amarga
Un pollo	Albahaca
Agua bendita	Auyama
Un plátano	Grageas
Agua de coco	Cuatro plátanos
Aguardiente	Un pollito
Tabaco	Añil
Cascarilla	
Cinco huevos	
Miel	

Procedimiento

Se lava la cabeza con los cinco huevos, el agua bendita y el agua de coco. Se agarra el pollito de Elegguá y se le da a la tierra a los pies de la persona a quien se le hace la limpieza. Luego con el pollo de Ochosi se limpia a la persona de la cabeza a los pies y se le da de comer a la tierra que está a los pies de la persona. Tome la paloma blanca, pásesela por todo el cuerpo de la persona y déjela volar. Luego prepare la auyama con miel, riéguele las grageas por encima; los plátanos verdes se los pasa también y los coloca al lado de la auyama. Con el agua de coco sobrante, el agua bendita y el añil enjuague a la persona. Prepare un omiero con albahaca (abundante), agua de florida, agua de azahar, narciso negro y úselo durante siete días.

Para protegerse de la injusticia

Materiales

Tres pescados pequeños
Un trozo de tela roja
Un trozo de tela blanca
Un trozo de tela verde
Cascarilla
Manteca de cacao
Manteca de corajo
Manteca vegetal
Maíz tostado
Pescado ahumado

Miel rosada
21 velas distintas
Un gallo negro
Un pollo
Ñeque
Jabón de Castilla
Agua de florida
Romero

Procedimiento

Coloque los tres paños al pie de los santos. Sobre cada paño, un pescado relleno y sobado con cada una de las mantecas. Espolvoree cascarilla, el pescado ahumado, el ñeque y el maíz. Ruéguese la cabeza pidiendo a Oggún justicia con un gallo negro y de le el pollo a Elegguá. Envuelva cada pescado en su paño y sóbese con el envoltorio de cada uno. Báñese con agua florida, romero y miel rosada. Recoja todo lo que usó y llévelo al monte. Después de ocho días ruéguese la cabeza con Oshosi, para que le cambie los pensamientos y lo aparte de las malas compañías.

Resguardo para la Suerte

Materiales

Una bolsita tela blanca
Siete cogollos de hierba buena
Una piedra imán
Agua bendita
Limadura de oro y plata
Siete esencias diferentes
Incienso tres reyes

Tres ajos
Siete cogollos de perejil
Una moneda
Siete herramientas
Siete licores
Una palangana

Procedimiento

Prepare en una palangana los siete licores, las esencias y el agua bendita, coloque en la bolsita los tres ajos, siete cogollos de hierba buena, siete cogollos de perejil, la piedra de imán, la moneda, las herramientas, y las limaduras rezando la oración de las herramientas de las Siete Potencias para conjurar la reliquia: “Invoco la sublime influencia de Olofi y la de su aro protector, para realizar mis deseos. Con la maza de Elegguá, para tener logro y dominio en los negocios que emprenda. Con el martillo de Shangó, para tener amor y armonía, en mi relación de pareja y en cualquier cosa que emprenda. Con el serrucho de Orula, para destruir los obstáculos que se presenten en mi camino. El formón de Oggún, para grabar y hacer realidad mis sueños y tener suerte y progreso en mis negocios. Pido a Obatalá que me preste su llave, para abrir las puertas del futuro y poder resolver mis necesidades. Pido a Yemayá sus alicates, para emprender con sabiduría y desarrollar con fuerza y destreza las empresas de la vida. Pido a Oshún que me preste su hacha para destruir los malos pensamientos y malas obras y envidias que hay a mí alrededor”. Luego colóquela detrás de la puerta de la cocina. Con el líquido sobrante, se riega y se trapea la casa y luego se enciende un incienso.

Amarre

Materiales

Un corazón de paloma
Siete alfileres
Aceite de almendras
Aceite de comer
Bálsamo tranquilo
Precipitado rojo

Miel de abejas
Una cazuela
Hoja de maíz
Hilo amarillo y rojo
Miel rosada
Un pergamino virgen

Procedimiento

Se cortan dos tiras de pergamino y en estos se escribe el nombre de la persona y se dobla muy pequeño. Luego se le saca la sangre a la paloma en la cazuela y se ofrenda a Oggún, Ozún y Oshosi. Inmediatamente se le saca el corazón a la paloma y se abre. Se coloca el pergamino dentro y se atraviesa con los alfileres, lo envuelve con las hojas de maíz y lo enrolla con el hilo amarillo. Lo introduce en la cazuela y le agrega el resto de los

ingredientes y lo prende con una mecha durante cinco días. La paloma se deja el mismo día en el monte y la lámpara al sexto día se entierra a la orilla de un río.

Ruego a las Siete Potencias

Materiales

Manteca de corajo
Miel de abejas
Aguardiente
Tres pescaditos
Una moneda
Pimienta
Una caja de mechas
Aguardiente
Aceite de comer
Un coco verde
Aceite de Siete Potencias
Herramientas de las Siete Potencias
Limadura de hierro, oro y plata
Un tabaco
Un coco

Procedimiento

Se debe empezar el día martes, los tres pescaditos se rellenan con miel, manteca de corajo, aguardiente, pimienta y se colocan al pie de Oggún se espolvorean con las limaduras, soplándolos con aguardiente y humo de tabaco. El primer pescadito se ofrenda a Elegguá diciendo: "Elegguá tu ashé maferefún Elegguá" el segundo se le ofrenda a Yemayá y al soplarle aguardiente y humo de tabaco se dice: "Yemayá tu Ashé maferefún Yemayá" el tercero se le ofrenda a Oshún y al soplarle se le dice: "Oshún tu ashé maferefún Oshún". Luego los tres pescaditos se ponen al pie de Oggún. Dentro de la bolsita de las herramientas se colocan las limallas y la moneda, esto se mete dentro del coco y se le agregan los aceites. Se enciende la lámpara haciendo la petición y diciendo: "Oggún tu aché maferefún Oggún". Al lado de cada pescado se prende una vela al Orisha que se le ofreció. Al día siguiente se le sopla nuevamente aguardiente y humo de tabaco y se les da camino. El de Ochún en el río, el de Yemayá en el mar (¿Dice que al monte?) Y el de Elegguá en un cruce de cuatro caminos.

Naná Burukú

Símbolo: Triángulo Isósceles, al que se le pones yeso y humo de tabaco. Al igual que Obbatalá es hembra y macho. Al bajar tiembla y babea su poder es inmenso.

Número: 7

Animales que come: Palomas, Gallinas, pollos, guinea, patos, Venado, puercos y Chivas todos sacrificados con cuchillo de caña brava.

Hierbas: Caña brava y jobo.

Color: Rojo, blanco y azul

Día: Primer Viernes de mes y Sábado Santo. (Muy especial)

Padres:

Saludo: Jazó Babá.

Sopera: Reposa en una tinaja que lleva siete piedras porosas, una culebra y una mano de caracoles. Es una tinaja de barro igual a la de Babalú Ayé usa las herramientas de este, se le agrega un cuchillo confeccionado con caña brava

Atributos: Estómago de metal y cuchillo de caña brava (que es su casa) y trabaja con la culebra en un círculo.

Herramientas: Cuchillo de caña brava (con el que se sacrifican a sus animales)

Collares: De cuentas blancas, rojas y azules. Otro es de diecisiete cuentas negras, una blanca con rayas azules. Otro se confecciona con 10 cuentas blancas perladas, cinco cuentas rojas, cinco azules, cinco cuentas blancas rayadas en azul intercaladas. Se repite el ciclo hasta cerrar el collar.

Hijos: Siempre actúan con calma, dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados y aunque tomar decisiones les lleva bastante tiempo, siempre se orientan hacia la sabiduría y la justicia. Aman a los niños y tienden a tratarlos con la indulgencia de los abuelos.

Enfermedades: Apoplejía.

Ropas: sus vestidos de ritual se hacen en telas de todos los colores y con un sombrero de paja (Yarey).

Sincretismo: Virgen del Carmen, Santa Ana y la Virgen del Camino.

Es una Orisha mayor de los descendientes de las tribus Arará. Deidad misteriosa que pertenece a la casta de Olokum, compañera de Odduá. Es la creadora del Panteón Yoruba. En este camino nació el rencor hacia Oggún. Cuando se creó el mundo ella estaba allí iluminando las noches, haciendo que estas fuesen menos sombrías y tenebrosas junto a Agayú, quien alumbraba el día.

Su nombre significa Nacimiento y luna, la que alumbra la tierra en las noches. A Naná también se le conoce como "IYA OMÍ OÑI" la madre de las aguas dulces. Oshún es la dueña, pero Naná Burukú las creó. Las lagunas, ríos, ojos de agua, represas y pozos. Es Yembó, Yemayá, un camino que acompañó a Odduá.

Esta Orisha legendaria, cuyas ceremonias y misterios son muy poco conocidos. Ella cuida de sus hijos y de su creación se manifiesta y permite que sus hijos la adoren y rindan culto. A ellos les recomienda que vayan al hospital, durante 12 miércoles y repartan toda la limosna que puedan y usen el collar de los Ibeyis y los adoren, porque a ellos les deberán su bienestar. Con el caracol ella habla y escoge quienes serán sus hijos.

Vive en el agua, al igual que en la tierra. Se le sacrifican animales de cuatro patas al igual que los otros Orishas, pero con la particularidad de que sacrifican con un cuchillo fabricado con caña brava, pues su rencor hacia Oggún no le permite usar su herramienta y por consiguiente su símbolo.

En la regla arará es la madre de Babalú Ayé. Ella misma es madre de todos los Babalú o hasta como uno de sus caminos.

Es deidad misteriosa que vive en forma de serpiente en ríos, manantiales y plantaciones de caña brava. Se le venera en los sitios donde hay agua dulce de la que es dueña y señora. En algunos lugares se le invoca en ojos de agua, pozos lagunas y desembocaduras de ríos. Inclusive en Sábado Santo se le realiza una ceremonia especial en los pozos.

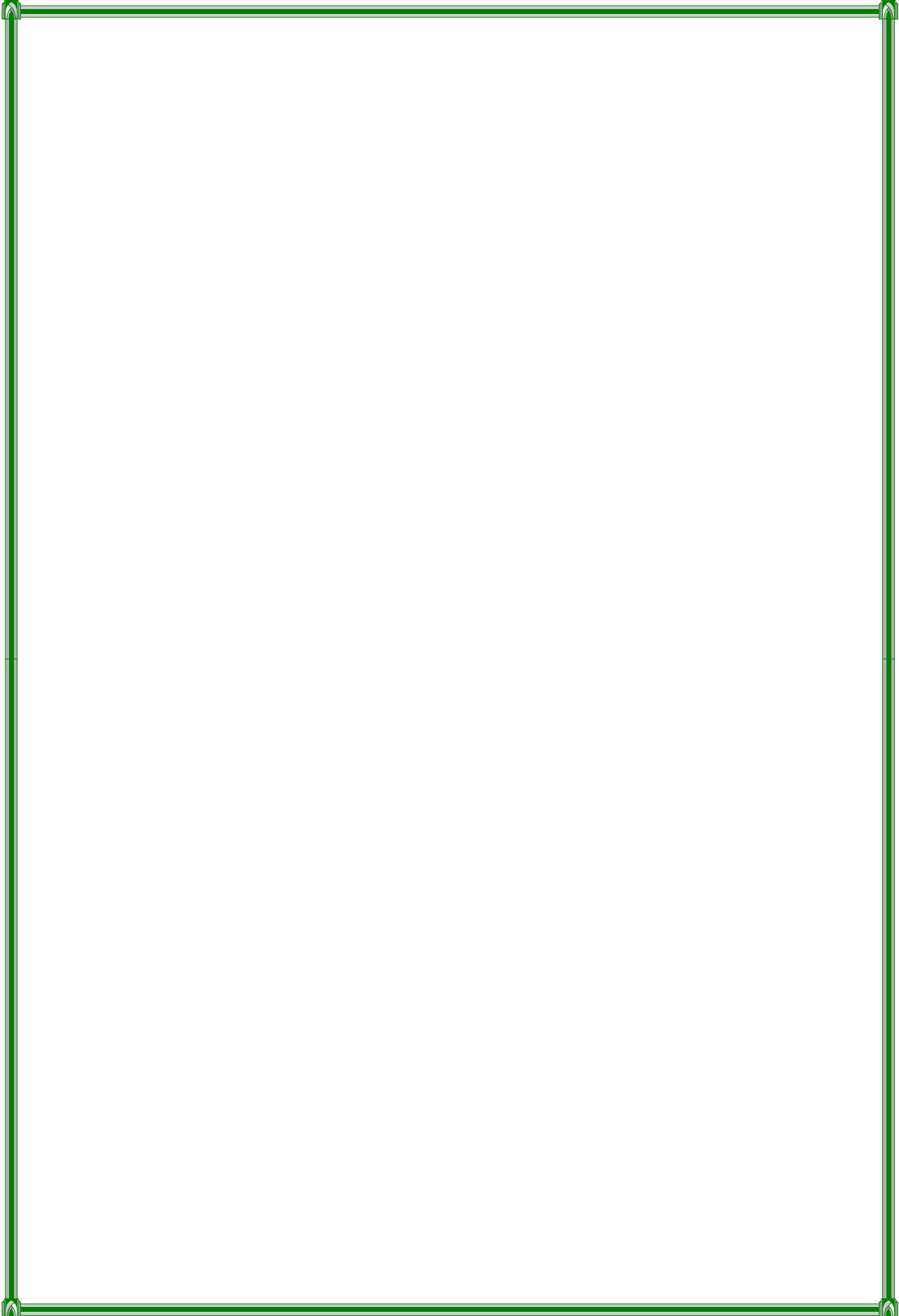

El culto de origen Yoruba la considera madre de Dios y abuela de todos los Obatalá. Es la madre del Orisha Shapkana así como de otros de su creación original. Ella misma es uno de los caminos de Babalú Ayé, la madre de todos los Babalú.

Está relacionada con los Orishas del cementerio, pero no va a él, solo lo vigila. A él asiste en unos de sus caminos como Babalú Ayé.

Historias

Cuando se formó el mundo, Babalú Ayé, llevaba una vida muy disipada y no cumplía con los mandatos de Olofi. Fue mujeriego y contrajo enfermedades contagiosas. Llegó la peste a la tierra Yoruba. Los sacerdotes consultaron a los Dioses a través de los caracoles y vino metanlá. Acordaron que era un signo fatídico y entonces metieron los caracoles en una cazuela y la taparon con otra, para tener las enfermedades controladas; a Babalú lo botaron echándole agua mientras le decían: “Ano Burukú, Unló Burukú”. Despreciado vagó y se encontró con su hermano Shangó, que venía de tierra arará, donde había una gran pestilencia. Babalú le contó sus penas y le dijo: “Shangó, por donde quiera que paso me gritan: Ano Burukú y me tratan mal” Shangó le enseñó a curar con manteca de corajo, pan y maíz tostado; Le dio los secretos de la curandería y le dijo que curara a los arará, que estaban esperando a alguien, a quien coronarían rey. Siguió su camino y salvó a los enfermos, fue tratado muy bien y recibido como el Asojuano y es por eso que tomó el nuevo nombre de Asojín. Aún en nuestro tiempo es reconocido y reverenciado con el saludo jazó babá.

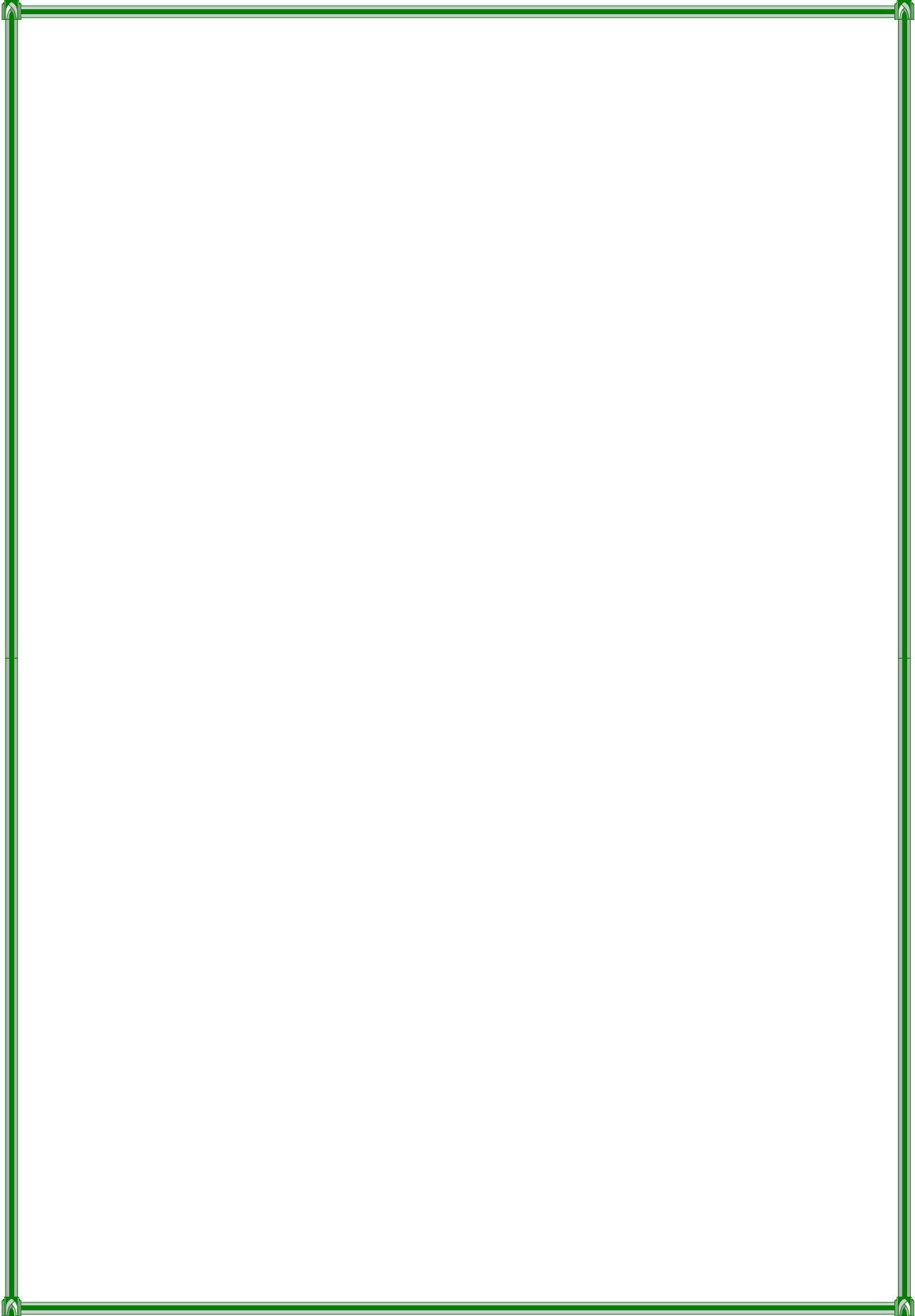
Biblioteca de las Sombras

Tratado de los Orishas Vol. 2º

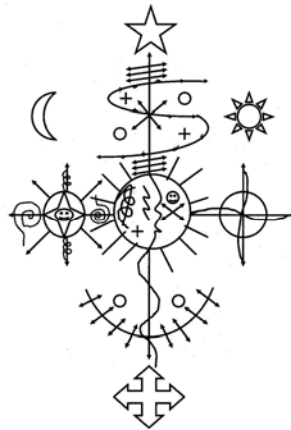
Lord Narcissus de Aquitania
Sâr Tau Mar Camael R+ S.I.L.I
Tata Nkisi Malongo 7 Rayos N... N... Tabula Ndigue

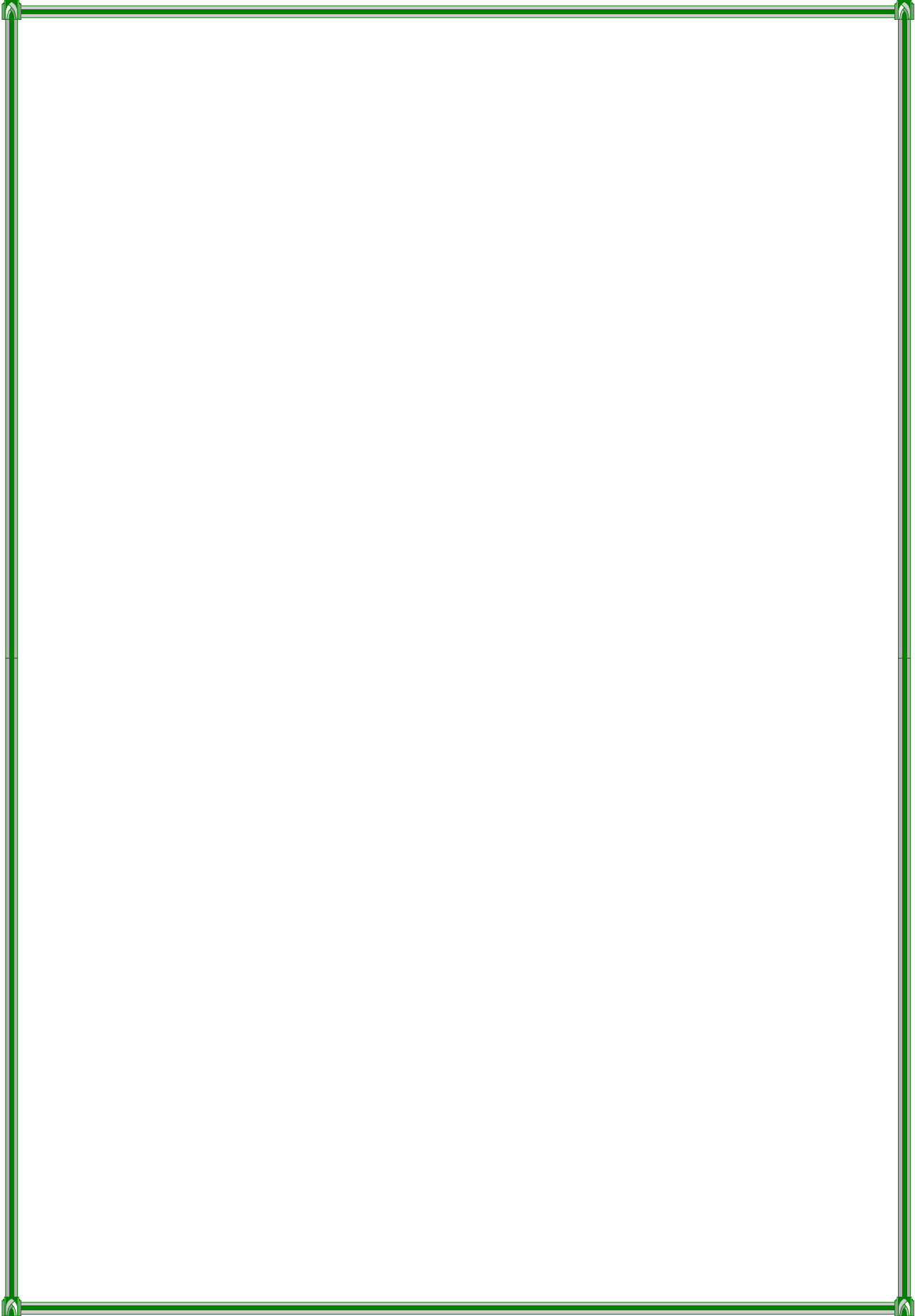

Centro de Estudios de las Reglas Africanas Regla de Osha

TRATADO DE LOS ORISHAS

VOL. II

Obbá Naní

Símbolo: Llave

Número: 9

Animales que Come: Palo, gallina, chivo, Gallo Blanco y Tortuga.

Hierbas: Avellano de costa, uva caleta, caoba, caobilla, castaño y ciruela.

Color: Rosado y Amarillo

Día:

Padres:

Saludo:

Sopera. Una sobera blanca floreada, donde prevalezca el rosado y el amarillo, con 9 piedras que deben sugerir orejas y además de las herramientas, una mano de caracoles.

Atributos: Yunque de madera, puñal con el que se le sacrifican sus animales, espada, 2 llaves (una en su sobera y otra en la de Ochún), escudo, careta, timón de barco o catalina (engranaje), libro, coraza, orejas, y dos pulseras torcidas, todo esto de cobre.

Collares: De cuentas rosadas Y ámbar, matipó, y a veces de cuentas moradas y lilas.

Enfermedades: Las de los huesos u oídos. Muchas casas de santo dicen que las hijas de Obbá no pueden usar aretes de fantasía, porque se les infectan las orejas y que tienen la tendencia a perder un arete.

Herramientas: Yunque de madera, puñal con el que sacrifican sus animales, espada, dos llaves (una en su sobera y otra en la de Ochún), escudo, careta, timón de barco o catalina (engranaje), libro, coraza, orejas y dos pulseras torcidas, todo esto debe ser hecho de cobre.

Hijos. Las mujeres son valerosas e incomprensidas. Frecuentemente pasan por experiencias sentimentales amargas, cuyas raíces se encuentran en los celos. Suelen triunfar en el orden material y no es extraño verlas como unas feministas militantes.

Sincretismo: Santa Rita de Casia, Santa Catalina de Siena

Obbá Naní es una Orisha mayor. Es de ilé Ikú (casa de los muertos) y tiene que ver con todas las cosas espirituales. Con Yewá y Oyá conforma la trilogía de las Orishas que habitan en el cementerio. Obbá Naní es Orisha guerrera y dueña y protectora de los lagos, y las lagunas. Eterna enamorada de Shangó Alafí, su amor por él le hizo cortarse una oreja; y al ser repudiada por este acto, se retiró a la soledad, al cementerio, convirtiéndose en la guardiana de las tumbas. No se asienta ni se sube, aunque algunos santeros refieren haberlo hecho. Su significado en la religión tienen que ver con todo lo que es conocimiento en este mundo.

Fue ella quien enseñó a todos los Orishas el arte de la guerra. Y a Shangó, a manejar el arma de doble filo, que se encuentra ligada al simbolismo del rayo, el cual enciende y alumbra y a la vez destruye.

Y a Oggún, el yunque, símbolo de la construcción para fabricar y templar las armas. El yunque representa la feminidad pasiva de la cual han de salir las obras del herrero. Oggún simboliza el masculino, creador de todas las herramientas.

Tiene en sus manos las llaves que abren y cierran las puertas de todos los humanos. Este símbolo de apertura y cierre de puertas, señalan caminos de superación. Es también el poder que puede unir o separar y que comunica el cielo con la tierra. Es símbolo de propiedad, poder y responsabilidad. Para que en una casa no falte dinero, el iniciado debe usar esta llave.

Obbá es ocanini (un solo corazón) con Oshún y se recibe con ella. Es decir, Obbá con oro para Oshún, porque solo en ella confía. Obbá no habla en la estera. Su caracol solo va al suelo cuando se lava en itá y habla por boca de Oshún. Obbá es el símbolo del amor y de la fidelidad conyugal y se le representa como una mujer joven, sensual y de carnes firmes.

Esta Orisha no debe ser recibida por personas jóvenes. No se asienta y solo se recibe. No baila, pero cuando baja se cubre la cara con una máscara. Es originaria de tierra Tákuá.

Rezos

OBBÁ NANÍ DARÁ-DARÁ PAMÓ MI A WON SURE FUN.

Traducción

Bondadosa Obbá Naní, protégeme a mí y a todos los que me rodean. Bendícenos

Cantos

OBBA ELEEKO AYA OSÍ ELEEKO AYA OSI
EWE IYA O EWE WE SÍ. EWÉ IYA O-EWE EWE SÍ
ASABA EWE WE SÍ
LA O FI SÍ DE GUDE KO IMAAOWÓ

Traducción

Dueña de los conocimientos, esposa de la miseria, nos refugiamos en ti, dueña de los conocimientos, esposa de la miseria.

La hoja de la madre es la hoja que nos limpia las miserias.
Para curarnos tú usas lo triste de la miseria y nos enseñas los hábitos de los misterios.

Historia

Shangó tenía muchas mujeres, aunque su preferida era Oshún. Una de esas mujeres era Obbá quien en cierta ocasión fue a preguntarle a Oyá (*Unas casas de santo indican que es Oshún. Sin embargo, no tiene lógica que Oshún la haya traicionado y mandado a mutilar y ellas dos sean Ocanini. Por esto me inclino a la versión de que fue Oyá que lo hizo por celos.*), cual era el secreto que le había ganado el secreto de Shangó. Oyá le dijo que era necesario retener a los hombres por el estómago y que el secreto estaba en ofrecerle sus manjares favoritos. Se brindó entonces para enseñarle a hacer una sopa deliciosa. Cuando Obbá regresó para aprender a hacer la sopa, se encontró con que Oyá tenía un pañuelo en la cabeza, que le tapaba las orejas. En la sopa flotaban 2 setas. Oyá le dijo a Obbá que las

setas eran sus orejas y que Shangó quedaría encantado con este plato. Cuando Shangó llegó, probó la sopa, la encontró muy buena y se retiró con Oyá. Algunos días después llegó el momento en que Obbá debía ocuparse de Shangó y, muy contenta se cortó una oreja y la echó en la sopa que estaba preparando. Cuando Shangó llegó se disgustó al encontrarse desfigurada a Obbá y luego al tomar la sopa, se asqueó por encontrar dentro una oreja humana. Furioso, repudió a Obbá quien lloró tanto que sus lágrimas formaron un río y luego lagos y lagunas. Desolada, se retiró del mundo, buscó la soledad y desde entonces vive en el cementerio donde guarda las tumbas.

Otra historia cuenta que Shangó se casó con Obbá por orden de Obatalá.

Obatalá

Símbolo: Cetro de mando

Número: 8 y todos sus múltiplos

Animales que come: Palomas, chiva, gallina guinea y gallina blanca.

Hierbas: Lirio blanco, Bledo blanco, Peregún, Egüé Teté, Algodón, Flor de agua, Bledo rizado, Verdolaga, Almendra, canutillo blanco, Campana, Egüere Egún, Mata de pincho, prodigiosa, Saúco blanco, Peonía, Albahaca, corazón de paloma, Anón, Guanábana, hierba buena, toronjil, mejorana.

Color: Blanco

Día: Jueves, Domingo y los días 8, 16 y 24 de cada mes. 24 de Septiembre

Padres: Olofi y Oloddumare

Saludo: Vea Rezos.

Sopera: Sopera blanca con 4 piedras, herramientas y algunos de los atributos. Sus piedras no admiten sol, aire o sereno.

Atributos: Dueño de la plata y los metales blancos. Tiene una corona con 16 plumas de loro (aunque usualmente se emplean 4 u 8) lleva un sol y una luna, dos pulseras que también pueden ser 4, 8, ó 16. Una culebra (todo esto de metal blanco), una mano de plata que empuña un cetro, 2 huevos de marfil 8 ó 16 okotós, manteca de cacao, cascarilla y algodón. Le pertenece la pandereta. Lleva bandera blanca y es dueño de Iroko. Su vellón es su algodón y su rama deberá estar en su estera para el kari Ocha de su iyawó. Tiene una campana de plata.

Herramientas: Bastón de mando, pulsera, sol, luna, culebra, cetro y un iruké de color blanco.

Collares: El collar es blanco y se insertarán cuentas del color típico, de acuerdo a cada camino.

Enfermedades: Ceguera, parálisis, demencia.

Ofrendas: Arroz blanco, arroz con leche sin canela, torre de merengue, adornada con grageas plateadas, natilla blanca de leche, 4 litros de leche en taza sobre platos blancos, manteca de cacao, calabazas blancas champola y 16 anones, frutas granulosas o arenosas al paladar como la guanábana, la granada, el zapote, alpiste y otros granos.

Babosas y caracoles, bolas de otoo y ñame bolas de manteca de cacao y cascarilla y en general, cualquier comida blanca y sin sal, flor de algodón.

Sincretismo: Virgen de las Mercedes, Jesús crucificado, San José obrero, Sta. Eudvigis, San Alejo, Nazareno, Sta. Lucía.

Fecha: 24 de septiembre

En sus etapas más antiguas Obatalá Brumú aparece como un ser andrógino, padre madre, origen de todo lo que habita sobre la tierra, apareciendo en etapas posteriores como una entidad masculina o femenina. Esta obra creadora se materializa en asociación con Yemayá Olokum, soberana de los océanos.

Obatalá es un Dios notable y respetado dentro de la religión Yoruba. En la jerarquía de los Orishas es quien sustenta la mayor autoridad. Personifica la creación del hombre ordenada por Oloddumare.

Obatalá es el único que está enterado acerca de cual es el camino que conduce a la morada de Oloddumare. Es dueño de nuestros sentimientos, de nuestros sueños y nuestros pensamientos. Fue enviado por su padre, para hacer el bien y gobernar como rey el planeta.

Es un Orisha humilde y sabio. A pesar de ostentar tanto poder jamás se impone ni trata de destacar. Es muy callado, tranquilo y protector. Su naturaleza encarna la razón y la justicia. La pureza y esplendor natural de su ser no puede ser descrita con palabras ni cantos, Al hacerse presente, llena de paz gozo y de una alegría profunda y serena el corazón del creyente.

Es misericordioso y amante de la armonía y la paz, ordena la buena conducta y es el único capaz de

tranquilizar a sus hijos sirviendo de intermediario e imponiendo medida cuando hay guerra de santo. Tiene autoridad sobre todos los Orishas, quienes lo acatan y respetan.

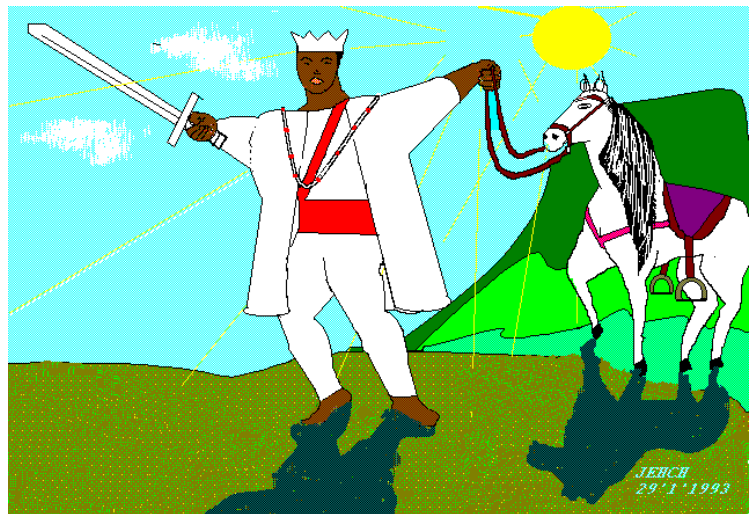
Es el único Orisha que habla en todos los signos del diloggun, en todos los oddún, desde el 1 hasta el 16, sin importar el santo que tenga hecho el iguaro. Este Orisha siempre tiene que estar recostado para que la paz reine en su vida y en su casa.

Es también el dios del hogar y a él se le pide cuando se quiere conseguir vivienda propia. No admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran palabras duras, obscenas o injuriosas exige respeto de todos.

El castillo que le pertenece tiene 16 ventanas. Dueño de la plata y de todos los metales blancos, sus atributos deben ser confeccionados en esos metales.

Es el Orisha creador de la tierra y escultor del ser humano. Es la deidad pura por excelencia, dueño de todo lo blanco, de la cabeza, de los pensamientos y de los sueños.

Amante de la paz y la armonía. Rige la buena conducta y es capaz de aplacar a sus hijos Shangó y Oggún Areré. Todos los Orishas lo respetan. Todos los buscan como abogado. No admite que nadie se desnude en su presencia o se profieran frases duras o injuriosas. Sus hijos deben ser muy respetuosos. Tiene 24 caminos. El castillo que le pertenece tiene 16 ventanas y sus sacerdotes se llaman Oshabí.

Los hijos de Obatalá no pueden comer cangrejo, judías ni tomar bebidas alcohólicas.

Rezos

ORICHANLÁ OKERIN ATI ABINRINI LAIYÉ ELEDA NI GBOGBO NA DARADARA
ART BURUKI OBA ATI AYABA AFIN OGA NI NA TALA ATI GBOGBO NA CHECHE BABA

ALAI YE ALABO MI AT MI GBOGBONA EJUN DARADARA, BABA WA AFIN ALANO
KEKUA BADAMI ODUKUE.

Traducción

Gran Orisha, padre - madre, hombre y mujer, creador del mundo de todos, los buenos y malos Rey y reina, divino dueño de la pureza y todo justiciero. Gran protector del mundo y de todo lo que lo habita. Padre Nuestro, divino y Misericordioso Salve.

Otra

OBATALÁ OBA TAISA OBA TALLAMO OBE RIGULANO CAITOGUE OCUNI ALLE COFIE
EDEMU BABAMI ALLAGUNA NANÁ LELLIBO YECUA BABÁ ORUMILA ORDUA AREMU
OZA BELLI OLODU BABAMI AYUBA.

Cantos

BABA ALAYE O BABA ALYE O
BABÁ PE WURÓ OBI EYO ARAYE O
OKÚ NI BABA
BABA WU OLOWO E E E BABA WU OLOWO E E E

BABA ALAYE O BABA ALAYE O
BABAPE WURO O BI EYO ALAYÉ O
OKUNÍ BAMBA
BABA ELERÍ FA ODÚ MILA GBOGBO IWORO BABA ELERI IFÁ

Traducción

Padre dueño del mundo, padre dueño del mundo
Padre te llamaron por tu gran generosidad. Él le dio vida a la alegría de las personas en el mundo.

Que tengas larga vida con seguridad

Padre que complaces a los hombres venerables.

Padre dueño del mundo, padre dueño del mundo

Padre que estás llamado a la gentileza; que das nacimiento a la felicidad de los hombres de la tierra

Que tu vida sea larga

Padre dueño de la cabeza aventajada, lo grande traga a la riqueza para todos lo que comen en el sacrificio.

Padre que eres dueño de la cabeza aventajada.

Camino de Obatalá

Obatalá Orisha Ayé: Orisha hembra, lleva caracol alargado llamado okinkonko. Es el aspecto místico, donde se dice que los Obatalá hembras nacieron en el mar y los machos en la tierra. El primer Obatalá que salió del mar es éste, y descendieron a la tierra en el signo Baba Eyiogbe. Esta Orisha es considerada, por muchos santeros, mensajera de Oshún.

Sus herramientas son la corona y cinco puntas igual que Oshún. Sus collares son hechos con cuentas amarillo huevo, que van ensartadas como sigue: 25 cuentas y en cada gloria un caurí hasta el número de 5. Su comida son las palomas en número de 5.

Obatalá Orishanla u Oshanlá: Es una viejecita friolenta y temblorosa a la que hay que tapar con una sábana blanca. En cuanto baja pide manteca de cacao para que la hagan una cruz en la palma de la mano y en la cabeza hacia la zona donde se une el occipital con los parietales. También come un poco de esa grasa que se supone aclara la inteligencia.

Es originaria de Owó y muy tranquila. Tiene las manos largas para librar a sus hijos de las trampas. Se sienta en una silla. En la tierra arará recibe el nombre de Orisasá. Al igual que todos los Obatalá femeninos, sus piedras van aparte. Dentro de su sopera se coloca un círculo de plomo encima de un ayé (caracol de forma alargada) lleva además dos moñingas, un narigón, una cimitarra, 16 babosas y a veces un cuerno de sordo y un cetro de Obatalá de metal blanco. Su collar lleva huevo y marfil. Por sus características delante de ella no se puede alzar la voz. Su cuarto se pinta de blanco y en él se riega perfume. En la tierra arará recibe el nombre de Lisa. Entre sus componentes se encuentra también una muñeca de biscuit, la cual lleva un rosario blanco y unos impertinentes.

Luego que se ha determinado que es Oshanlá, se coloca en una sopera algodón y pluma de loro. Según algunos santeros, es ciega y enseñó a leer a una niña; teje y borda y tiene una sillita. También en sus atributos lleva bola de marfil. Se le saluda abrazándola y

luego se cruzan los brazos de espalda a espalda, como abrazándose a sí mismo y se cruza la cabeza con la del santo 2 veces. Se identifica con la Virgen de las Mercedes y Santa Ana.

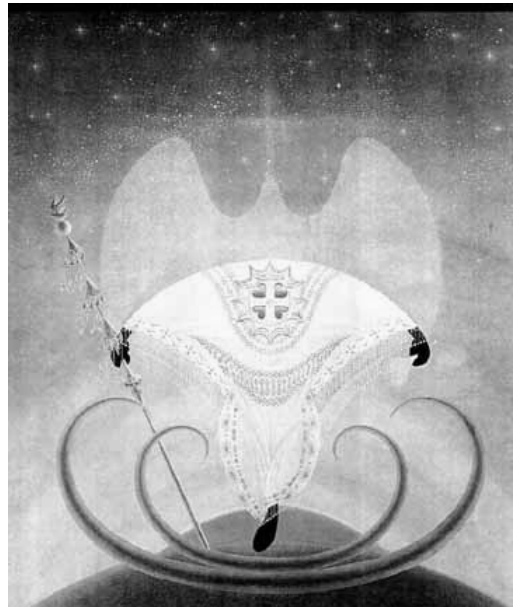
Obatalá Igbá Ibo, Ibaíobo, Ibá Ibo Obá Ibo, Obbá Iba, Babá: Es un Obatalá viejo. Es el pensamiento divino y se le representa con el ojo de la divina providencia por las referencias bíblicas al ojo de Dios. Es el misterio del güiro que habla. No se deja ver y si alguien lo viera quedaría ciego para siempre. Es el Foddú Daa de los arará. Los eguadó dicen que es de su tierra y que con su mujer Yemú, constituye la pareja de padre y madre, de donde nacieron todos los Orishas y se creó el mundo. Es la representación del Dios omnipresente.

Obatalá Obá Lufón: Es un Obatalá macho primitivo, igual al sol y al santísimo. Se sincretiza con Emmanuel o Jesús Nazareno. También se dice que es una viejecita que cuando baja se presenta muy arrugada, pequeña y temblorosa de frío. Se le cubre desde la cabeza hasta los pies con una sábana limpia. Todos los Orishas obedecen de inmediato cualquier orden de esta deidad, pues con solo levantar su mano derecha y ponerla frente a la cara de ellos, se tranquilizará y prometerá lo que pide Obatalá. Su baile es muy difícil, se hace muy agachado con las manos casi a ras del suelo, el espinazo totalmente encorvado y con una gracia y cadencia tan subyugante como ardua. Según unos es de tierra Lucumi de Oyó, Yebú y Egwadó. Es el primero que habló y dio a los hombres la palabra y el derecho a ejercitar el sexo. Según otras informaciones, este Obatalá se conoce con el nombre de Alayé Moré. Aunque es originario de Ifón, se hizo grande en Oshokbo. Cuando se le va a pedir algo hay que pedírselo al revés. Se le ponen 16 plumas de loro, un muñeco de plata con dos cabezas (una sobre los hombros y otra sobre el lugar de su sexo), una piedra de cuarzo y un barco. Entre los arará se le conoce como Tokuno. Este Obatalá fue el que inventó los tejidos y la costura con agujas, por lo que se le ponen también dos agujas de plata. Inventó la carpintería y se la enseñó a Ocha Griñán. Es el hijo predilecto de Oddúa y el que en la tierra de Ifá tiene un hermano llamado Oloyán Gromuko, quien fue el que le dio los secretos para cargar los cuernos de Shangó. Nació el día primero de septiembre y su Ozaín se carga con una cabeza de bronce, que simboliza la cabeza del Orisha en Ifé. Su collar tiene 24 cuentas blancas y 1 coral entre dos de cristal hasta completar el collar.

Obatalá Ochá Griñán; Ocha Guiña; Osa Griñán; Osa Kriñan; Sagriñá; Agguiriñá: Se trata de un Obbatalá muy viejo, mensajero de Olofi, que subía a las montañas donde habita. Muy pacífico, tiembla mucho de frío y de vejez. Proviene de la tierra de Iyesá. Le pertenece la Lechuza, que es el símbolo de la inteligencia, la discreción, la sabiduría y la

experiencia. También es el que se puede ver cuando nadie puede. Le pertenecen los Ibeyis; Sálako (varón) y Talabí (hembra). Por este camino dicen que es el guía que conduce a la casa que tiene Olofi en la loma. Está sincretizado con Jesús Crucificado, San José de la Montaña y San Sebastián. Viene escondiéndose del aire y camina con muletas, pero cuando se molesta las tira y arremete con el machete. Otros lo consideran hijo de Odduá y rey de Ogbomoshe y Egigbo. Su sopera se divide en tres partes: una para su piedra, otra para sus caracoles y la otra para las herramientas. Los arará lo llaman Makenu y lleva tres flechas en un flechero forrado con cuentas de Obatalá, tres plumas de loro dentro y ocho afuera, un bastón forrado con cuentas de Obatalá, un machete, una espada, un Santísimo, una pulsera torcida, un Yoreshoro en un caballo con la pata levantada, un colmillo de jabalí y otro de león, una bola de billar, marfil, nácar y corales. Es marido de Oshanlá y anda con Yewá en Aragón, signo de Ifá. Él fue el que trajo orden al mundo y para ello utilizó a su hijo Ojiniyán. Lleva otro juego de herramientas de estaño en el medio de las tres divisiones de su sopera y una bola de adivinar de cristal sobre un tablero de Ifá consagrado y una mano de Orula. Sobre su sopera se pone un puñal con el mango cargado con el Ozaín de Obatalá. Él fue quien dio a Orula el secreto de cómo pelar el ñame para hacer el ashé o yefá. Trabaja con los fundidores de plomo, fabricó la lanza y le quitó al buitre las plumas de su cabeza. Lo consideran, por el contrario, un guerrero que vive al pie de los árboles, siendo su mata preferida la hiedra. Para ellos, es padre de Shangó, Orula, Agayú y Babashé. Viste de rojo y blanco, su collar lleva nueve cuentas de nácar y un coral. Otro collar se confecciona con 24 cuentas blancas y una roja, ciclo que se repite hasta terminar el collar, al cerrarlo se le coloca un crucifijo de plata. Cuando este Obatalá es el santo de cabecera, lleva una corona metálica blanca, rematado por una mano con un rollo de la ley y se adorna con 16 plumas de loro repartidas en cuatro arcos de la corona y 16 piezas: un sol, una luna, una lanza, un abanico, un hacha, una cara, una pluma, un Addá, una estrella, un Santísimo, un camaleón, una culebra, un espejo, una silla, un muñeco y un caballo. Las peticiones a este santo deben hacerse al revés.

Obatalá Achó; Acholó; Babá Achó: Es hombre y muy poco mencionado. Lo sincretizan con San José de la montaña. Es joven, baila en un pie y fue rey de Ibadán,

donde lo nombraban Alashó Alá. Es macho y aguerrido que resuelve para que no falte el empleo y el sustento diario a sus hijos. Su Ozaín se monta en un caballo, lleva juego de

herramientas de fundamento de plata, un bastón forrado con cuentas, una bola de billar, dos muñecos, cuatro caracoles y cuatro plumas de loro, un hacha, una sierra, un lirio y dos palomas. Es guerrero y viste una banda roja a la cintura, al igual que su padre Ocha Griñán y su hermano Ayágguna. Además se le pone un muñeco de cedro sin cabeza y sin un pie, cargado con su secreto y con cuero de chiva sacrificada a Obatalá. Se adorna con siete pañuelos de colores. En Arará se llama Awadó o Akuadó. Su collar se confecciona con 8 cuentas blancas, 1 cristal, 1 marrón, 1 cristal y 8 blancas. Se repite el ciclo hasta terminar el collar. Se sincretiza con San José.

Obatalá Obá Moró u Obamoró: Es un Obatalá muy viejo y sabio, llamado también Abipá. Es el rey de Ibaó y en Arará lo llaman Jué Até. Su collar es blanco y lleva marfil, corales, y glorias. Se confecciona con 16 cuentas blancas, 2 de agua de jabón, 1 gloria morada, 2 agua de jabón, 16 blancas y se continúa esta serie, hasta completar el collar al final se le coloca una cruz de madera. Entre sus atributos figuran los símbolos de la pasión de Jesús, dos machetes, un Santísimo, 2 escaleras, una flecha, 2 lanzas, 2 disciplinas, una corona de espinas y un crucifijo, tres clavos todo esto en metales blancos. Afuera se le colocan una tinaja, una piedra imán, con una moñinga y otra mano de caracoles. Lleva un Osún pequeño de gallo y como herramientas, 2 palomas y un cáliz colgado de una corona de espinas, la cual se coloca sobre una de sus piedras. Sus mensajeros son 5 y se llaman: Alapíni (albinos), Ashipa (leprosos), Samí (Enanos) y Chinikú (Lisiados). Se le ponen también, un Jesús Nazareno, dos muñecos de losa, una horqueta de metal y un bastón. Sus hijos no se ruegan la cabeza con frutas de agua, sino secas. La carga de su Ozaín va dentro de una cruz de cedro o de Jócuma, la cual se coloca sobre un cáliz o copón sagrado, con pedazos de huesos humanos. Cuando el que lo tenga asentado cumpla un año de iniciado, no antes, deberá consagrar la corona de espinas lavándola en una jícara con hierbas de Obatalá, erún (secreto que se pone en la cabeza del iniciado), coco, kola, y aira obi motiwao. Se lleva a una cueva y se le llevan a Obbá Moró dos gallos blancos y dos palomas del mismo color, se le da coco al santo y se le sacrifican los gallos a la cabeza del iniciado y a la corona. Con el aché de la jícara, las cabezas y el corazón de los gallos se monta un

Ozaín forrado en el cuero de la chiva sacrificada en la consagración de Obatalá, al cual se le da forma de corazón y se forra con cuentas del Orisha. Cuando baja camina como si cargara un peso muy grande semejante al de la cruz a cuestas. No baila, solamente camina y está vestido de morado. También se entrega un Osun pequeño que va dentro de la sopera. Representa al espíritu protector de la tierra. Viste de morado. Se sincretiza con Jesús de Nazareth. Su collar se confecciona con 16 cuentas blancas, dos agua de jabón, una gloria morada, dos agua de jabón 16 blancas y se continúa esta serie hasta que se cierra el collar.

Obatalá Efún Yobí: No se tienen muchas noticias de él. Se sincretiza con San José de la Montaña.

Obatalá Yekú-Yekú; Yekú Oñó: Unos lo dan por un anciano y otros por una anciana, pero lo sincretizan con el Cristo de Limpias y San Joaquín de la Paciencia y Humildad, que durante la esclavitud se hallaba en las iglesias de los ingenios. Su collar ritual es de cuentas blancas con bolas de nácar y marfil lleva bastón y se le pone una pelota que se saca del estómago de las vacas. Se sincretiza con la Santísima Trinidad. Los que lo consideran anciana, dicen que acompaña a Odduá, lleva una corona con 16 plumas de loro, todo lo que se le pone a los Obatalá hembra, su Ozaín va en una caja de plata o cedro, no le puede dar el aire o el sol, vive bien envuelta en algodón y lleva 16 piedras separadas de la sopera, que se juntan cuando esta va a comer y luego se separan nuevamente. Come gallo blanco y Oke baja a comer con ella. También se le da un carnero blanco y se pasea con él antes de sacrificarlo, dando palmadas; a la octava vuelta se tumba al animal y se sacrifica. Esta ceremonia, con otros elementos secretos, se hace para que la persona tenga salud y desenvolvimiento. Si la persona es hombre, puede pasar para Ifá.

Obatalá Ayágguna; Iyá Yágguna; Ayággruna: Es un Obatalá macho, guerrero, intrépido y combativo como Shangó. Olofi le encomendó poner paz en la tierra, pero al ver que no era obedecido comenzó a cortar cabezas a diestra y siniestra y se acostumbró a la vida guerrera. Al ser reconvenido por Olofi, limpió la sangre producto de su desobediencia. Tiene bastón y es el más fino de los Obatalá. En arará le llaman Malé y Afajún. Algunos le tienen por joven temerario. Es el que escondió la pólvora porque es rey de las guerras y las pendencias, las cuales propagó por todo el mundo. Combatiendo llegó hasta Asia. Su collar lleva 8 cuentas rojas y

16 blancas intercaladas con 8 cristal. Al cerrar el collar se coloca una espada de plata o una rama de palma hecha en plata. Se dice que es un Jesucristo de 33 años. Viste de blanco y lleva una franja roja transversal. Pelea a caballo y entre sus atributos tiene una espada y un gran caballo blanco de juguete, 1 castillo con 8 ventanas, 1 machete de plata y una cinta roja. Su baile es vigoroso y guerrero. En otras casas de santo es el hijo de Ocha Griñán y rey de Ketu. Lleva una flecha, una lanza, un dardo, una espada, un machete, un bastón, un divino rostro, un caballo y como lo consideran zurdo, quien lo tenga asentado deberá usar esa mano para ponerle sus cosas. Le ponen, además, un collar con 7 cáscaras de coco, un güiro, una espada con mango de ébano o moruro con una carga mágica y su Ozaín reposa en un caballo cubierto con una manta roja. Además de la carga fundamental, lleva cascos de caballo, una bandera roja y otra blanca, una muñeca que representa su señora ganada en el concurso de los Diez, una cabeza y un bastón de ébano forrado con cuentas de Obatalá, rematado con cráneo de paloma, el cual señala las virtudes. Lo consideran pendenciero, borracho, chismoso y revolucionario. Cuando es el santo de cabecera se le pone una bala, dos canillas de gallo que hallan comido, entizadas en plata, un chino, una cartuchera, un porrón de agua, y afuera, la canilla izquierda de una chiva, un alfanje, una flecha con su arco, una mano de caracoles en el medio, un muñeco con una cimitarra en una mano y una escopeta en la otra como símbolo de la guerra. Se le llama también Aruwó-Aruwó.

Obatalá Alaguema; Aguemó Yemá; Aguema: Se sincretiza con Santa Lucía y para otros con el Sagrado Corazón. Le pertenece el camaleón. Dice que es dueño de la ceiba (vea Iroko). También se le sincretiza con San José. Es mensajero de Shangó y posee sus secretos. Curador, sanador y buen consejero. Es de Inle y Yebú, de la ciudad de Oduaremú. Lleva un camaleón con un alfanje en la mano, llamado Tanyi y vive en lo alto de la ceiba. También se le pone un bastón, 2 moñingas, una espada, un narigón y dos manos de caracoles. Los arará, lo llaman Alejeyé Bajedo. A este lo acompaña el gran espíritu Lumujé, quien come gallina guinea blanca al lado de Obatalá. Su Ozaín vive en una tinaja. Este Obatalá acompaña a Odduá para mirar la maldad de sus enemigos. Este Obatalá son dos: Alaguema y Aguema. A ambos se le ponen dentro 7 flechas. Son mensajeros de Olofi y delicados. Lleva una cadena de plata con 9 palomas y un gorro de plata con 16 tramos de cadena. Su collar se confecciona con 8 cuentas blancas. 1 agua de jabón, 1 verde, 1 agua de jabón, y 8 blancas, repitiendo este ciclo. Antes de cerrar el collar, en el cierre, se coloca un ojo montado en metal blanco.

Obatalá Ekanike: Viene de la tierra Iyebú y es guardián del pueblo, guerrero y anciano que tiembla. Cuando baja hay que cubrir de blanco el cuarto de santo, hasta donde se halla el tambor y vestir de blanco al poseso. Se le da una escopeta de juguete y, para que salga a bailar ante el tambor, se dispara un fulminante. El santo se sorprende, da un brinco y luego empieza a bailar. En la tierra arará se le llama Ahado, su Ozaín se monta en un caballo blanco y lleva una espada, una trompeta y una hacha cretense. Cuando se quiera que venga a la cabeza de su hijo se le hacen disparos de fulminante. Viste de rojo y blanco, acompaña a Shangó y Obatalá Ayágguna y fuera de su sopera se le pone un cuerno con pólvora.

Obatalá Talabí: Para algunos, esta se hace la sorda para sorprender las habladorías. Responde al tocar duro la campana. Es un Orisha hembra que se sincretiza con Santa Rita de Casia. Talabí se le llama también a uno del coro de los mellizos o Ibeyis. Además, su nombre lo recibe el Ibeyi Hembra. Su collar es blanco y cristal intercalado.

Obatalá Ondó: Es hembra y virgen. Vive en lugares rocosos a la orilla del mar. Lleva cuatro pedazos de arrecife y un cetro hecho de raíz de ceiba y otros secretos.

Obatalá Ayaluá: Se le conoce en la tierra de Ifé con el nombre de Alajúa. Es un Orisha exterminador opuesto a su hermano Ayalá, quien fabrica las cabezas, las pone y les da vida. A Ayaluá no se le canta más que cuando se le da de comer. Vive en una tinaja blanca y verde y lleva una cimitarra, una corona de laurel y una cadena de plata. La tinaja se cubre con una jícara pintada de por fuera de verde y por dentro, los siete colores del arco iris. Acompaña a Odduá y es de la tierra Egwadó. Afuera se le pone una pesa y un bastón de ácana forrado de cuentas blancas. En la tierra arará se le conoce como Bejueleso, que es la madre de Shangó. Esta viven en el centro del mar y allí fue donde Shangó nació por medio de relámpago. Este Obatalá se confecciona con una piedra de rayo pintada de varios colores. Es muy conocido en matanzas.

Obatalá Oloyú Okuní: Es el dueño de los ojos del hombre. En la tierra arará se llama Nuetodosú. Va cargado con su Ozaín y una flecha afuera. Lleva cuatro plumas de loro en forma de corona y un acofá.

Obatalá Ocha Orolú: Es el rey de los Egwadó. En arará recibe el nombre de Agasako. Su sopera va cruzada por fuera con una cadena de plata de la cual cuelgan tres

acofá del mismo metal. Es el que con sus manos alivia las penas y vicisitudes y solicita clemencia de los otros Orishas para sus hijos. Su collar es blanco y al cierre lleva una cuenta azul claro cristal. Se sincretiza con la Inmaculada Concepción y su fiesta es el 8 de diciembre.

Obatalá Okeylú: Rey de Ekití y Abeokuta. En arará se llama Akualisa. Su Ozaín va en una casa miniatura que vive en Obatalá. Se le pone llave, un bastón, una cimitarra, un machete. Afuera un Osún de gallo pequeño. Este Obatalá vive en lo alto y también recibe el nombre de Atawé Oré.

Obatalá Alabalaché: Es el oráculo de Obatalá y representa pasado, presente y futuro. En arará se llama Amukato. Lleva 16 pelotas de marfil, una flecha de palma y otras cosas. Fuera se le ponen 4 cáscaras de coco para preguntarle. Come más de 8 palomas. Su comunicación con sus hijos es a través de los sueños. Quienes lo tienen asentado son grandes caracoleros. Nace en el signo Ogbe Turá.

Obatalá Aná Suaré: Es muy sufrido y soberbio acompaña a Obbá Moro y su collar es blanco. En la tierra arará se conoce con el nombre de Anuá Jono. Su Ozaín tiene figura de viejo. Lleva dos machetes, un Santísimo, 2 escaleras, una flecha, dos lanzas, dos látigos, una corona, un libro, un poayé y un crucifijo. Sus hijos sufren mucho y no deben botar a nadie de la casa ni levantarles la mano. Este Obatalá mora en las montañas junto a Odduá, es un espíritu de gran pureza que se cubre con retazos de tela blanca entre los algodones. Se sincretiza con la virgen de las Mercedes y con el Santísimo. Su collar se confecciona con 8 cuentas blancas intercaladas con cristal 8 blancas seguidas y una imagen del santísimo en plata.

Obatalá Adema: Lleva dos pulseras, un collar de 16 cuentas de Obatalá y una cuenta verde de agua, hasta hacer 16 tramos de cada clase. Come chivo pequeño blanco sin castrar, gallina guinea y paloma junto con Obatalá. Su caracol se tira al piso para sacar la letra y después se continúa con el de Obatalá.

Segbo Lisa: Es el equivalente de Obatalá entre los arará. La corte de Obatalá recibe el nombre de Enusuje. Segbo Lisa vive en el espacio, ocupando tanto el oriente como el occidente. Es el dueño del mundo y sus piezas son las de Obatalá. Es su consagración se hace ceremonia de dos gallos blancos en una cueva.

Obatalá Ochalufón: Es de tierra de Ifón y entre los arará se le conoce por Foduya. Fue él quien inventó y dio a los hombres la potestad y el ashé de hablar. Lleva una lengua de plata; una campana de Obatalá, pero con el mango en forma de hoja de sable, un bastón con mango curvo, tres poayé de palomas, una nuez de kola, una cruz de plata, un corazón de madera un iruké cargado con coco, ero, kolá, obi motiwao, cabeza de paloma y marfil, una corona de metal y una cruz de ébano. A este Obatalá se le consagran las abejas y su ofrenda favorita son los panales. Se le ponen espigas de millo y vive separado por cortinas dentro de la canasta. Este Obatalá se hizo Orisha a los 84 años.

Obatalá Oggán: (Vea Oggán) Este Obatalá es de la ciudad de Oduaremú. En la tierra arará recibe el nombre de Tonuno y es el guardián de Obatalá, quien le cuida las espaldas y el que vive cerca de su sopera. Se lava con cocos verdes y su collar es blanco con 16 corojos o 16 semillas de mamoncillos chinos. Sus verdaderas semillas son las llamadas Iwuin vegetal. Lleva una sola piedra de pico y tres piezas compuestas por una coraza, un acofá y un almohadón o cojín. Cuando se lava, su cazuela se tapa con un género blanco. Su comida se pone en el techo de la casa y puede ser un gallo blanco, ñame desbaratado, coco, maíz picado, rosetas de maíz, y huevos en número de 8, 16 ó 24, con manteca de cacao y cascarilla, pero envueltos en manteca de cacao. Es originario de Ibadán. Esclavizó a la muerte y le quitó su guadaña, la que se le pone dentro de la sopera. Habla muy bajo, es comerciante, come conejo, nace en el signo Otura Sa y se le ponen muchos pañuelos, mucha cascarilla, un tubo de plata, 7 pimientas guineas que usará su hijo en caso de guerra, 16 babosas, 2 moñingas, 2 manos de caracoles, 2 palomas de plata y un narigón. Su Ozaín va en un muñeco de madera de ceiba en forma de calavera, pero con cuatro ojos y una guadaña en la mano. Lo llaman Leshé y, también Ladekué. Lleva afuera una escalera de plata de 16 pasos con dos manos de caracoles cosidas a ella. Su collar es blanco.

Obatalá Okeilú: Se llama también Atawé Oloru Oré y fue rey de Akití y Okutá. En la tierra arará lo llaman Okuolisa. Su Ozaín va en una casa miniatura que vive dentro de Obatalá. Se le pone una llave, un bastón, una cimitarra, un machete y fuera, un Ozaín de gallo pequeño. Vive en lo alto.

Obatalá Olufón: Es de tierra Ifón y se le considera el eterno orador de Olofi. En la tierra arará recibe el nombre de Oliseto. Se le pone otro juego completo de herramientas en

plomo, 16 babosas y un acofá. Su Osaín va en un tamborcito de plata forrado con caracoles. Se le hace una corona de cuentas blancas y 16 plumas de loro. Su sopera se pone sobre una estera dentro de la canastilla. Es un hombre viejo y apacible y donde esté no puede haber oscuridad, por lo que siempre hay que encenderle una luz y sus hijos no pueden dormir a oscuras.

Obatalá Oguiniyán: Este es un Obatalá poco conocido. Fue el que, por encargo de su padre Ochagriñán, terminó el asiento del mundo. Los arará lo conocen por Awémayú. Este Orisha se entrega como complemento de su padre y va en un güiro pintado de blanco, lleva solo una piedra y se le ponen, un gallo de plomo y una cadena de plata con una mano de caracoles engarzada. El güiro se forra con algodón. Este Obatalá no deja ver su cara y come gallo.

Obatalá Elefuro: También recibe el nombre de Imolé. Es reina de Ifé y se le llama la reina del aceite. Se separan dos piedras, las cuales se colocan fuera de la sopera en una taza bola; dentro de la sopera se pone algodón y, encima de éste, un círculo de plomo con el Ayé (mundo o caracol alargado diferente al caurí que el consultante guarda en su mano mientras el santero lee el diloggun), las herramientas, una mano de caracoles, un narigón, 2 moñingos, una peinilla de plata y un sable. Fuera lleva un muñeco donde se carga su Ozaín y un bastón de tres curvas. Se le ponen cestas de hielo con agujas y un huevo con una rueca. Vive dentro de las cortinas y se alumbrá con lámparas de aceite. Su ofrenda se le pone en una canasta que siempre lo acompañará. Come 8 palomas y se le canta de lejos. Lleva un pequeño güiro, cargado con sus secretos, que simboliza a Ojwi Yomi, un centinela virgen de 16 años que vigila el sueño a Elefuro. En la tierra arará se le llama Oñoro.

Obatalá Obalabi: Es una Obatalá sorda originaria de Oyó y lleva un cuerno de marfil, 2 manos de caracoles, una moñinga, un narigón, un triángulo de plata con su barrita para sonarlo y llamarlo, un tambor forrado con cuentas blancas donde va su Ozaín, un paraguas forrado con cuentas blancas, 4 pulseras de plata, dos muñecos con sus piedras y el mismo ritual que los Obatalá femeninos. Su nombre en arará es Kuosineo.

Obatalá Orisha Yeyé: Es el primero de los Obatalá femeninos y proviene de tierra de Iyá Ye. Posee los títulos de Obatalá, se le considera la mayor de las hembras y es la que origina la ceremonia de sacar fuera las piedras de la sopera de Obatalá hembras y poner el caracol cobo dentro. Lleva una corona con 16 caracoles y una arco y flecha. Anda mucho

con Oyá, por lo que se le pone dentro una pulsera de cobre y su Ozaín va dentro de un ataúd. Como todos los Obatalá femeninos, sus piezas van fuera de la sopera, junto con las piezas secretas y el Diloggun. Esta Obatalá vive sobre la arena y también recibe el nombre de Dundalé. Es dueña de los monos, familia de Odduá y habla en los signos Oddí Ka y Otura Meyi. En la tierra arará se conoce como Gagá.

Obatalá Obón: (Vea Oggán, Ogbón y Ogoni). Es el que se encarga, junto con su hermano Oggán, del alma de los hijos de Obatalá cuando estos mueren. Lleva un cofre minúsculo de metal donde se guarda un escarabajo dorado (según cuenta la leyenda, es un secreto de Obatalá que vino de Egipto) dentro del cual se carga el Ozaín y una mano de caracoles diminutos. Este cofre vive junto con Obatalá de cabecera y se recibe cuando sale el signo de caracoles 10 en el Itá de la persona. Se retira al morir su dueño. En la tierra arará se llama Agasawé.

Obatalá Obanlá: Es un Obatalá hembra y recibe en tierra arará el nombre de Seyitenó. Se le dice "la luz que aparece". Es la Eyanlá de Ifé y lleva corona y bastón de plata, con tres coronas de mayor a menor rematadas por una paloma; un sol con 16 rayos; una piedra preciosa; un Ozún con cuatro columnas, rematado por dos palomas superpuestas y un muñeco con una luna en la mano, un sayón azul y blanco y se carga. Come pescado fresco y gallina guinea blanca. Es el espíritu que acompaña a Obatalá y se llama así, si la persona tiene Odduá, come con él.

Obatalá Aikalambó: Nace en el Signo Ofún Sa y es el rey de Iká, cerca de la ciudad de Ibadán. Se dice que es borracho. En la tierra arará recibe el nombre de Ajá Nuto. No debe faltarle nunca el sará ekó (el maíz para ebbó y que se hace a la carrera cuando un muerto o santo está molesto, y su Ozaín va montado en tres monos de cedro, sujetos a una tabla. Se le pone dentro un machete, una cimitarra y afuera, un barril pequeño de madera con aguardiente. Una botella de caramanchel y una jícara de plata. Vive en una tinaja forrada con muchos caracoles.

Obatalá Airaniké: Es de la tierra de Oyó, acompaña a Ochalunfón y es considerado un Obatalá guerrero. Lleva dentro un juego de herramientas de cedro; su Ozaín va montado en un caballo, afuera de la sopera lleva un bastón y una cadena de plata y colgando de la misma, las herramientas de Changó hechas de plata y una cimitarra de 14 pulgadas que no se recuesta a la sopera. Se dice que anda mucho con Oshumare y con

Kinkologdé, los cuales son, respectivamente, el arco iris y la divinidad. En la tierra arará se le llama Ajósupato.

Obatalá Oyú Alueko: Habla por el signo Osa Iroso, es adivino y desea que ningún otro Orisha tenga hijos en la tierra. Aparte de los atributos propios de Obatalá, se le agregan tres pulseras de plata, un machete, un alfanje y dos caracoles grandes, uno de ellos cargado y adornados con cuentas de Shangó, Orula y Obatalá.

Obatalá Orisha Iwín: Es de la tierra de Owó y protector de la puerta del palacio de Obatalá, además de ser alfarero. Nace en el signo Oyekún Meyi, lleva 16 babosas, una cimitarra, una lanza; un Ozaín hecho en un muñeco de madera montado sobre un caballo, armado de una lanza y rodeado de un leopardo, una ayabuá, una guabina (pez) y una culebra. En arará se llama Jujewe.

Obatalá Oyé Ladé: Es cazador y rey de Ekití. Siempre anda con Odé y se le pone dentro un cuerno de venado, marfil y un Ozaín montado en una figura de mujer hecha en madera de majagua y llamada Songokumbí. En la tierra arará recibe el nombre de Bajelo.

Obatalá Ekúndire: Proviene de la tierra de Iyesá y acompaña a Odduá. Lleva 4 poayé, 4 serpientes y su Ozaín va montado en la cabeza de un tigre hecha de bronce, además de marfil y cuentas de Obatalá. En la tierra arará se le conoce como Kinisu.

Obatalá Orisha Obrolá: Es joven y vive en el patio junto a una mata de peregún, dentro de una tinaja forrada de caracoles. Lleva 16 babosas, una cimitarra y su Ozaín va montado en una babosa de madera que vive dentro de una casita.

Obatalá Bibí Niké: Monta a caballo y es un cíclope descomunal. Se le pone una espada, una lanza, 2 culebras de plata y su escudo, que es la coraza de la tortuga. Su Ozaín va forrado en la piel de este animal.

Obatalá Oshereilbo: Siempre anda con Shangó y su Ozaín se carga en una figura con dos muñecos de cedro los cuales son macho y hembra unidos por la espalda. Se le pone fuera un hacha doble de plata y una cimitarra. Se adorna con muchos caracoles y plumas de loro y en la tierra arará se llama Amasobi.

Obatalá Fururú: Es el rey de la tierra Baribá y consejero que se sienta a conversar e impartir enseñanza a los jóvenes y a las parejas que no pueden concebir. Su Ozaín va montado en una caña de plata y se le pone marfil, una cruz, un caballo, una pluma, un libro y se adorna con hojas de palma por fuera de la sopera. Sus atributos incluyen además 1 cordero, 1 lirio y 2 palomas. En arará se llama Agótigagá. A este Obatalá se le ofrendan palomas que luego se sueltan al vuelo. Se sincretiza con San Joaquín, padre de la virgen María. Su día se celebra el 16 de agosto. Su collar es blanco.

Obatalá Edegú: Es el rey de la tierra de los efushé. Su Ozaín va montado en un muñeco de plomo con espuelas en los pies y va dentro de la sopera, al igual que su collar, que lleva 16 caracoles. Además, una cimitarra y una lanza. Come de noche chivo blanco y tres gallinas de guinea. Es albino. En arará se llama Ayayá.

Obatalá Abany: Es padre de Oggán (Vea Oggán, Ogbón y Ogboni) y maestro del pueblo Iyebú. Cuando quedó ciego, fue sacrificado a Olokum por los sabios y su cabeza, sembrada a la orilla del mar, dio una mata de coco verde; desde entonces produce agua. Vive en el agua y lleva un bote pequeño de estaño y su Ozaín va montado en una cabeza del mismo metal. Come pavo blanco, se lava con agua de coco verde y se le ponen cocos pequeños caídos de la mata. En arará se llama Mawetón.

Obatalá Ayenolú o Ayelú: Se conoce con el nombre de Yelú y Laguelú en la ciudad de Ibadán. En arará se le conoce como Akefún y Akwadó. Su Ozaín va en un muñeco; lleva marfil, nácar, coral y un triángulo de plata. Es un ayudante de Obatalá, extraño y calmado. Su collar lleva 16 azabaches con cuentas blancas. Otro collar se confecciona con 8 cuentas blancas, 4 rojas intercaladas con agua de jabón y al cierre una moneda de plata. Su comida es un gallo blanco y dos palomas negras. Se le encienden 8 velas. En otras casas de santo se le pone otro juego de herramientas de plata, un acofá, un bastón forrado con cuentas de Obatalá, yefá (polvos que se riegan sobre el tablero de adivinar) de Orula, una bola de billar, dos muñecos, 4 caracoles y 4 plumas de

loro. Es un Obatalá guerrero con banda roja en la cintura, tal como su padre Ochagriñán y su hermano Ayágguna. Lleva dentro un muñeco de cedro sin cabeza al cual le falta un pie, además de un Ozaín montado en un capullo de algodón, cargado con crucifijo, caracol, nácar y otras cosas, forrándose con cuero de chiva de Obatalá y cuantas blancas. Se le viste con pañuelos de muchos colores.

Obatalá Eyuaró; Eruadyé; Eluayé: Es la hija mimada y única de Olofi con Iyá. Se casó con Ayágguna. Es una santa inalterable que no se mueve. Hay que hablar con ella para que Obbá Moró sancione. Vive sentada en una silla y en la tierra arará recibe el nombre de Agumé. Lleva el mismo ritual que los Obatalá hembra, además de dos manos de caracoles, eleyá, dos narigones, dos moñingas, dos pulseras de torcidas, una pulsera de marfil, un aro con 4 estrellas de plata, 16 cabezas de palomas forradas en cuentas blancas y un caracol en cada ojo y otros ingredientes. Su collar es blanco. Se sincretiza con la virgen de Fátima.

Obatalá Yemmú o Yembó: Es considerada, por muchos, como madre o fundamento de los demás Obatalá y pareja de Obatalá. Come gallo y pato en número de uno. Sus collares son de cuentas de coral, azul cristalino y azules claro en número de 14. Sus herramientas son una llave y un ancla (la llave va encima) de metal blanco. Se sincretiza con la Purísima Concepción. Es originario de Ibadán. Esclavizó a la muerte y le quitó su guadaña, la que se le pone dentro de la sopera. Habla muy bajo, es comerciante, come conejo, nace en el signo Otura Sa y se le ponen muchos pañuelos, mucha cascarilla, un tubo de plata, 7 pimientos guineas que usará su hijo en caso de guerra, 16 babosas, 2 moñingas, 2 manos de caracoles, 2 palomas de plata y un narigón. Su Osaín va en un muñeco de madera de ceiba en forma de cadáver, pero con cuatro ojos y una guadaña en la mano. Lo llaman Leshé y, también Ladekué. Lleva afuera una escalera de plata de 16 pasos con dos manos de caracoles cosidas a ella.

Obatalá Agguidai: Es un Orisha que catalogaremos dentro de los Obatalá. Es el encargado de llevar los mensajes a Obatalá lleva un Osún con gallo, dos pies y dos manos de metal blanco y su collar es blanco con tramos de los colores de los Orishas principales y, por supuesto, Orula. Come gallos blancos y palomas blancas en número de 4.

Obras

Limpieza para Refrescar la Casa

Materiales

8 Cucharadas de Aceite de Almendras	8 Claras de Huevo
8 Trozos de un Palo de Ceiba	Agua de Florida
8 Cucharadas de Agua Bendita	Una Cascarilla
8 Tazas de Agua de Manantial	8 Cocos
Colonia Pompeya	Agua Divina
8 granos de Maíz tostado	Agua de Azahar

Procedimiento

Se hierve el maíz y los ocho trozos de palo de ceiba, se deja reposar el agua resultante y la misma se mezcla con el agua de los 8 cocos, las ocho cucharadas de agua bendita, la cascarilla, las ocho claras de huevo, las 8 tazas de agua de manantial y con las ocho cucharadas de aceite de almendras. Limpiar el piso de toda la casa desde el fondo hacia fuera. Dejar por diez minutos y luego enjuagar con abundante agua clara. Luego con las colonias Pompeya, agua divina, agua de azahar y agua de florida, mezcladas con agua se hace la última limpieza.

*Attraer***Materiales**

Pintura blanca de cabeza	1 coco seco
Bálsamo Tranquilo	Aceite de almendras
Aceite Azahar	Aceite de Comer
1 caja de mechas	Manteca de cacao
Cascarilla	Arroz

Procedimiento

Se destapa el coco y luego se pinta. Se colocan dentro del coco el bálsamo tranquilo, el aceite de almendras, el aceite de azahar el aceite de comer, el agua del mismo coco y la pintura blanca de cabeza. Se le coloca la mecha y se conjura delante del santo al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXXX, se hace una cruz en el piso con manteca de Cacao y luego se espolvorea con cascarilla. En el vértice de la cruz (centro) se pone el puñado de arroz y allí se coloca el coco por nueve días. Luego se lleva a la orilla de un camino.

*Para Obatalá en luna llena***Materiales**

Un frasco
Una copa de vino
Albahaca
Pétalos de rosa
Agua de azahar
Áloes
Heliotropo
Gardenia
Verbena
Una moneda
Un cuarzo
Almizcle

Procedimiento

Coloque todos los ingredientes en el frasco, con excepción de la moneda. Para que esté preparado y listo para ser conjurado a Obatalá cuando sea noche de luna llena. (Asegúrese de que la moneda quepa en el frasco). El día de luna llena conjure la moneda e introdúzcala en el frasco pidiendo salud, amor, prosperidad y sabiduría. Con este preparado se dará baños o lo usará como perfume personal. En luna llena puede siempre renovar los perfumes.

Tranquilizar

Materiales

Una Cazuela
Hilo Blanco
Un pergamino
Una piedra de cuarzo
Agua mineral
Una vela
Miel rosada
Un pañuelo Blanco
Una caja de mechas
Manteca de Azahar
Aceite de:
Vela Blanca
Amansa guapo, Para mí, Bálsamo tranquilo.

Procedimiento

Con el agua mineral se lava el cuarzo y se coloca frente al santo sobre el pañuelo blanco, se prende la vela invocando a Obatalá se toma el cuarzo en la mano y se soba con la manteca de azahar se calientan las manos en la candela de la vela para programar el cuarzo. En el pergamino se escribe ocho veces el nombre de la persona con lápiz, se envuelve el cuarzo atándolo con el hilo, se coloca en el fondo de la cazuela y sobre él, el resto de los ingredientes. Se prende la lámpara por 21 días, luego el cuarzo se saca de la lámpara y se entierra en una maceta. Lo que sobre de la lámpara se bota en la calle cerca de la puerta.

Para conseguir empleo

Materiales

Albahaca
7 girasoles
Una raja de canela
Miel rosada
Agua de azahar
Un huevo entero
Vino blanco
Harina de arroz
Harina de maíz
Aceite de almendra
Aceite de comer
Incienso Tres reyes
Albahaca en rama

Esencias de: Oro, Plata, Pompeya, Empleo, almizcle, abre camino, abundancia

Para perfume preparado:

Si es para una Mujer: Heliotropo, Almizcle, Miel de Amor y Pompeya

Si es para un Hombre: Perfume de Vetiver, Sándalo en madera, Raíz de patchouly
Almizcle y Lavanda.

Procedimiento

Prepare la lámpara de petición de empleo a Obatalá en un vaso. Coloque primero un poco de harina de maíz y de arroz, pidiendo a Obatalá abundancia en el dinero; un poco de vino para que el empleo a conseguir sea agradable; agua de azahar para que el empleo sea armonioso y grato.

Se coloca huevo entero dentro del vaso para que neutralice cualquier energía negativa, se prende la lámpara invocando nuevamente la petición inicial (sí sabe donde es el empleo escríbalo en papel virgen y píselo con la lámpara).

A continuación proceda a preparar el baño en una botella. Introduzca la albahaca, una raja de canela y las esencias y déjelo al pie del santo por un día. Prepare también el perfume que va a usar después del baño con los ingredientes especificados arriba. La

lámpara se deja al pie del santo por 21 días y luego se lleva a la manigua. Al concederse el empleo se le hará una ofrenda a Obbatalá.

Para que la suerte entre en la casa

Se tuestan semillas de maravilla (Mirabilis jalapa) y se hacen polvo. Este polvo se pone en una hoja de algodón con cascarilla y manteca de cacao y se cubre con un pañuelo blanco. Sobre el pañuelo una hoja de prodigiosa y se deja sobre la piedra de Obatalá. Durante ocho días se riega un poco de este polvo en la puerta de la casa.

Lámpara para la buena suerte

Materiales

- 8 yemas de huevo
- 8 granos de maíz
- 8 granos de anís estrellado
- Aceite de oliva
- 8 cucharadas de agua bendita
- Un tazón blanco
- 8 monedas variadas
- Una caja de mechas
- 8 cucharadas de agua de manantial
- 8 cucharadas de aceite de ajonjolí
- 8 cucharadas de aceite de almendras.

Procedimiento

Se colocan los ingredientes en el tazón, iniciando con las yemas de los huevos y finalizando con el aceite de oliva, con el cual se completará hasta llenar el tazón, mientras se le pide a Obatalá suerte, salud, prosperidad, empleo y toda clase de bienes que desee obtener. Luego se mantiene encendida durante veinticuatro días.

Al finalizar este lapso de tiempo se deja al pie de una ceiba o en el monte a la orilla del camino.

Lámpara para atracción

Materiales

- Tres precipitados: Rojo, Amarillo y blanco
- Aceite de almendras
- Una cazuela
- Miel rosada

Una caja de mechas

Miel de Inglaterra

Vino Tinto

Cinco clavos

Miel de abejas

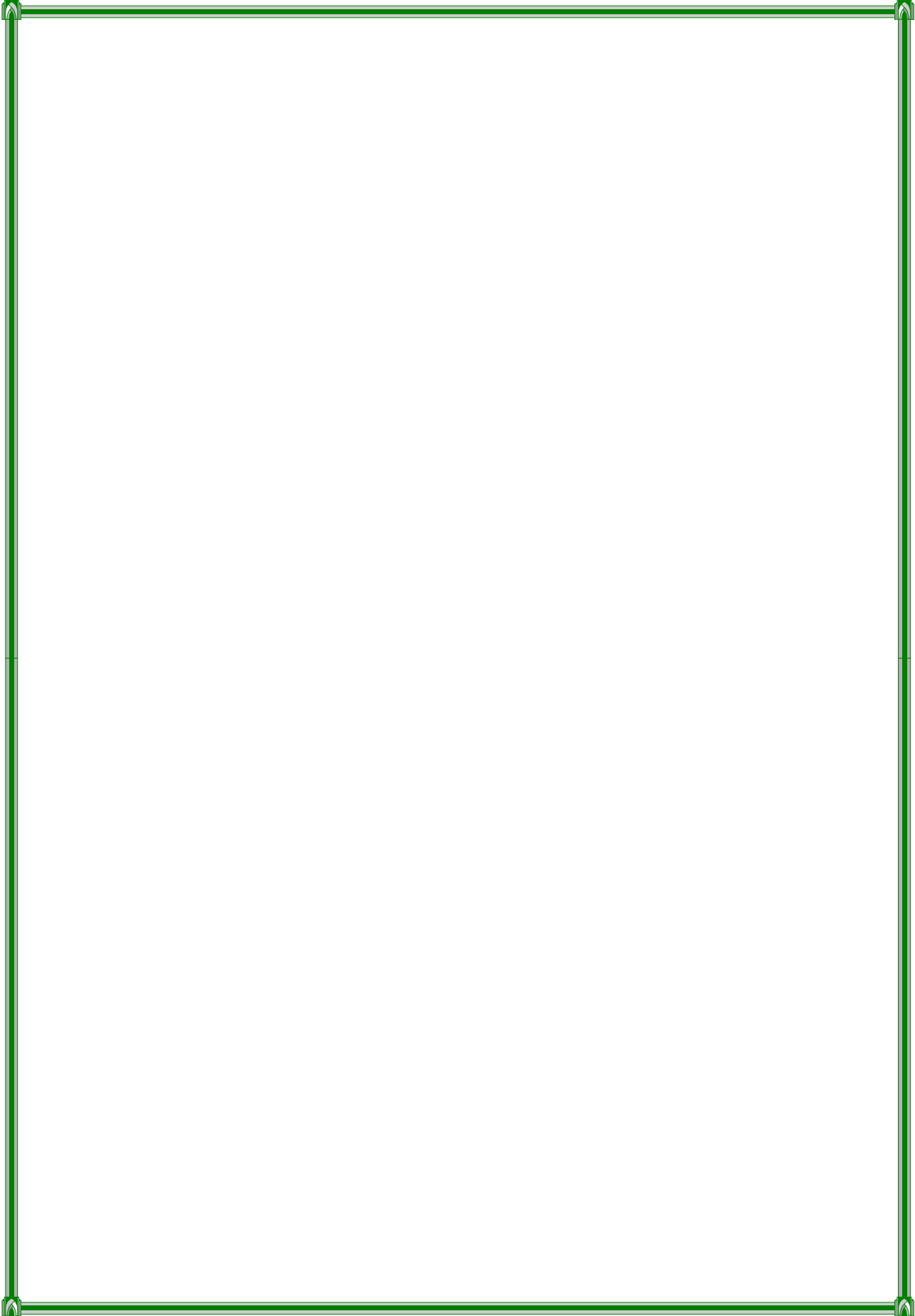
Un huevo

Aceite de comer

Procedimiento

Se coloca la cazuela al pie de Obatalá y dentro de ella se introduce el huevo, invocando el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Luego las mieles “Para endulzar el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. El precipitado para precipitar el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX hacia mí que me llamo YYY. Los clavos se introducen en la cazuela diciendo: “Cada clavo lo incrusto en cada uno de los cinco sentidos de XXX”. “Este vino para emborrachar de amor a XXX por mí; el aceite de almendras para que Obatalá suavice su carácter, el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX”. Se prende por 21 días y luego se entierra al pie de un arbusto que floree.

Odúá

Símbolo:

Número: 8

Animales que come: Los mismos de Obatalá. Odúá y Obatalá comen juntos. Al comer, lo hace con el cofre cerrado, recibiendo toda la sangre la sopera y los caracoles de Obatalá, que son los que hablarán en el Itá. Se le ofrenda chiva blanca, gallina, codorniz, gallina guinea y palomas, estas últimas en número de 101 cuando se recibe al Orisha.

Color: Blanco, rojo y negro

Día: Jueves

Hierbas: Todas las plantas que crezcan la una sobre la otra son de él. Lirio blanco, Bleo blanco, Peregún, Egüé Teté, Algodón, Flor de agua, Bleo rizado, Verdolaga, Almendra, canutillo blanco, Campana, Egüere Egún, Mata de pincho, prodigiosa, Sauco blanco, Peonía, Albahaca, corazón de paloma, Anón, Guanábana, hierba buena, toronjil, mejorana.

Padres:

Saludo: Sus hijos lo saludan acostados boca abajo con los brazos pegados al cuerpo y le dicen: Aremú Odudúa jekuá Odudúa (Jefe de primer rango)

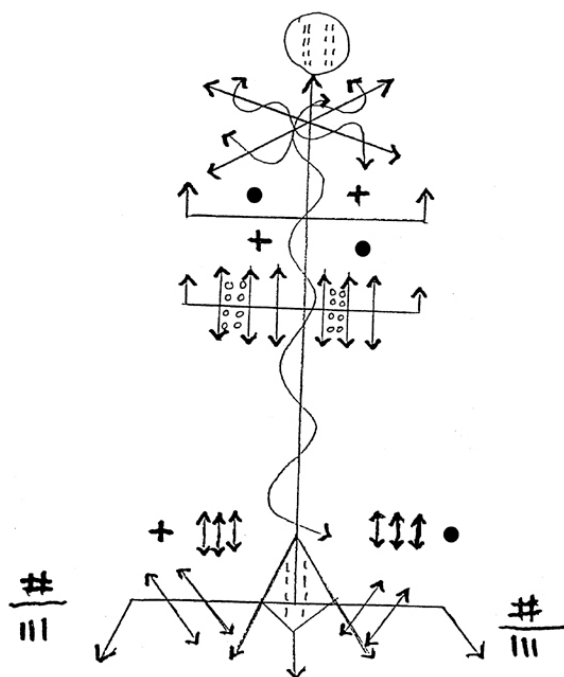
Sincretismo: Nombre de Jesús y con el Santísimo Sacramento.

Sopera: Va en un cofre de metal fabricado en plata, acero o níquel. Este cofre representa el misterio de lo que encierra lo oculto y desconocido de esta vida y la otra, vedado a los seres humanos. Por respeto a ese conocimiento, oculto dentro del cofre, se mantiene permanentemente cerrado con candado que debe medir 10 pulgadas de ancho. Dentro del cofre, que nunca se abre, se coloca un esqueleto de metal, que no es símbolo de la muerte, sino una enseñanza sobre la brevedad de la vida, en una muerte dinámica y anunciadora de una nueva inmortalidad, simboliza la sabiduría de quien ha atravesado el umbral de lo desconocido y ha interpretado el mensaje de armonía divina. Dentro del cofre está también, el secreto que anteriormente se utilizó en la ceremonia de Odúá. Al esqueleto se le cubre con algodón de ceiba y el cofre con un paño blanco. Luego su receptáculo se coloca en un lugar bien en alto. Odúá vive en la loma, envuelto en algodón de ceiba y no puede sufrir la luz del sol.

Atributos: Le pertenece el azabache, el coral, el ámbar, el nácar y el marfil. Estos materiales forman parte del aché de la copa, y se utilizan en la confección de los collares, junto a las cuentas blancas. Un caballo blanco, 16 piedras de río, loma o camino, 36 caracoles, pero no habla por ellos, una lámpara preparada con aceite de almendras que se le enciende todos los jueves. Una esfinge del Santísimo, espada y machete de plata

Herramientas: La herramienta de Yemmú o Yembó con el bastón, un ataúd de cedro de 8 pulgadas de largo por dos pulgadas de ancho, con un esqueleto de plata dentro, ya que Oddúa representa a los que murieron y pasaron al mundo de la verdad. 8 Bastones (paoyé), 8 aros (Odanes), *(En algunas casas de santo los escudos y los aros representan los planetas más cercanos a la tierra y eran los 6 conocidos. También representaban a los 6 Orishas más importantes con los cuales tiene una correspondencia astral. Orula, Saturno; Obbatalá, Júpiter; Oggún, Marte; Changó, el Sol; Ochún, Venus; Elegguá, Mercurio; y Yemayá, la luna. Y los 6 escudos representan el poder de estos astros, son utilizados por los Orishas para defenderlos, de las guerras, para sobrevivir en la tierra.)*, 8 escudos triangulares, un escudo triangular grande con un ojo en el medio, una escalera de 8 pulgadas de alto, una serpiente de 4 pulgadas de largo aproximadamente y

que representa a la dueña del secreto de la vida y la muerte, representa también una etapa de conciencia superior o visión interior, así como la habilidad de sobrevivir y mandar a través de otros en el universo, un juego de herramientas de Obatalá, un hombre y una mujer de 4 pulgadas de alto que simbolizan la creación y la perpetuidad de la especie, 8 piedras chinas blancas, una bola de marfil (hay casa que ponen dos) una bola de nácar, dos manos de 18 caracoles cada una y 8 dados usados, un globo terráqueo como símbolo de la creación perfecta, un iruke de cola de caballo, elefante o venado con un mango con

dos agarraderas centrales formadas por ocho anillos de cuentas blancas, negras, rojas y amarillas.

Collares: Existe un tipo de collar de 18 pulgadas de largo, hecho de cuentas de nácar que, para quienes saben leer las leyendas, representan los caminos e incidentes. Otro tipo de collar tiene 8 secciones de cuentas blancas de leche para señalar los caminos. Estas secciones están separadas entre sí por dos cuentas nácar que levan en el medio una de coral. Un tercer tipo lleva 16 cuentas blancas y 8 rojas y un cuarto 16 cuentas de agua y jabón y así sucesivamente hasta cubrir el largo deseado. Uno de estos collares mide 33 pulgadas de largo y se compone de 16 cuentas blancas, 8 rojas, 8 nácar, y 8 coral intercaladas. Otro collar de uso frecuente es 8 cuentas blancas, 2 de nácar y en el medio un

coral. También tenemos uno confeccionado con 16 cuentas blancas, una roja, un azabache, un coral, una nácar, una marfil, un ámbar y una moneda de plata, todo esto intercalado con cuentas blancas. Otro incluye cuatro cuentas verdes, cuatro blancas, una verde y una blanca intercaladas. También pueden ser 16 cuentas blancas, 16 verdes, nácar y marfil intercaladas.

Sincretización: El Santísimo Sacramento.

Hijos. No pueden tirar caracoles. Son personas

Odduá fue el primer rey de Oyó y muerto mayor. Es considerado también, primer rey de los yorubas y primer rey de Ifé. Representa los misterios y secretos de la muerte y es Orisha blanco, dueño de la soledad y andrógino.

Odduá, Oddún u Orula son hermanos que siempre andan juntos y forman una trinidad. Por Odduá se conoce a Olorum y se intuye a Olofi. Su mujer se llama Odduaremú u Oñó-Oró (que se sincretiza con Santa Ana, la que cura a los moribundos y asiste a las parturientas). También es considerado en algunos casos como un camino de Obatalá. Puede ser el más viejo de todos, el que creó a los 16 Obatalá; puede ser un Obatalá macho que vive en Iroko y también puede ser el guía de todos los Obatalá. Como creador y hacedor de justicia, es visto como un elemento divino e impersonal.

No es Orisha que deba ser entregado por santeros o sacerdotes menores, sino por Babalawos. No se asienta directamente en la cabeza de sus hijos, sino que es Obatalá el santo del que nacen.

Odduá en uno de las historias está junto a Obatalá en otros es Obatalá mismo. Se conoce de ordinario como un camino de Obatalá, pero se le presta tanta atención por separado, que merece tratamiento particular.

Es un camino de Obatalá, uno de los más viejos de los 16 Obatalá que viven en Iroko y es uno de los guías principales como creador y ejecutor de justicia. Personifica un principio omnipotente e impersonal. Por este medio se conoce a Olorum y se percibe a Olofi. No es un Orisha de santeros o sacerdotes menores sino de Babalawos y aunque es un camino de Obatalá no se recibe en Ocha, solo en Ifá. Cuando se recibe, el Ozún es extensible, que está conformado por una base redonda, pesada y firme, de la que parte una varilla

extensible (para llevarlo hasta el tamaño de su dueño) con una copa redonda que lo corona. La tapa de la copa se encuentra adornada con una paloma.

Un triángulo con un ojo, rodeado de los rayos del sol, como símbolo de la divina presencia del Todopoderoso que le provee de una intuición especial y una intensa visión espiritual por cuyo medio alcanza el conocimiento más profundo.

Odduá se representa con un Ozún extensible, que está conformado por una base redonda, pesada y firme, de la que parte una varilla extensible (ampliable según el tamaño de su dueño) con una copa redonda que lo corona. La tapa de la copa se encuentra adornada con una paloma.

En el culto Arará se le llama Odduá Daa.

Cantos

BABÁ AREMÚ ODUDÚA AWOMÁ ARELÉ
AGOLONÁ. AREMU AWARISA AWOMÁ ARELÉ
OKUÓ AGOLONÁ. AGOLONÁ O AWADEÓ
OKUÓ AGOLONÁ

BABÁ AREMÚ ODUDÚA AWO MAARELÉ
AGOLONÁ. AREMÚ AWARISA AWÓ MARELÉ
OKÚ O AGOLONÁ-AGOLONÁ O AWADEÓ
ODÚ AREMÚ IRÉ AWARISA

Traducción

Padre que naciste primero, el jefe que creó las cosas; el misterio incrementa su fuerza.

Hazme el camino, el primero que nació. Venimos a ti cabeza selecta, el misterio incrementa la fuerza

Larga vida para ti, hazme el camino. Hazme el camino; venimos a coronarte

Larga vida para ti hazme el camino.

Padre el primero que nació, jefe de su propia existencia. El misterio que continua incrementando su fuerza

Échate a un lado para coger, el camino; los nacidos primero vamos a la cabeza seleccionada, el misterio continúa incrementado la fuerza.

Larga vida para ti, échese a un lado para coger el camino; hemos venido a coronarte La cabeza suprema, el primer nacido, el bienestar. Venimos a la cabeza selecta.

Historia

Cuando Olofi quiso hacer el mundo, bajó con Obatalá (ese Obatalá es el más viejo de todos, es Obatalá Oddúa). En el entusiasmo de la creación Olofi hizo cosas maravillosas (como la ceiba, las nubes, y el pájaro zun-zun [¿macuá?]), pero también tuvo fracasos y dejó otras por la mitad. A los hombres, por ejemplo, los dejó sin cabeza. Como es natural, andaban sin dirección y el mundo parecía una casa de locos. Molesto, Olofi le encargó a Oddúa que les hiciera cabezas. Este las hizo, pero las dejó con un solo ojo. Tuvo que venir Ibá-Ibó para ponerle los ojos donde ahora están y darles boca, voz y palabra. Entonces los hombres empezaron a ser como los conocemos y todo pareció bien.

Caminos de Oddúa por Ifá

Oddúa el Santísimo (Obbá Brumú). Hijo directo de Oloddumare, es la tierra firme del planeta, siendo su complemento el agua y los océanos del planeta (representados por Yemayá Yembó). Entre estos dos seres se produjo la vida. De ellos nacieron todos los Orishas. En la última etapa de Obbatalá Brumú en la tierra se conoció como Orisha Oko Lleva una culebra, un camaleón de plata, un muñeco (en algunas casas son dos muñecos; hembra y macho), una pulsera, una campana, 2 manos, dos pies, un corazón, 2 riñones, una guadaña y un vaso un ojo montado en plata. Y para encender su lámpara cada jueves, una caja de mechas y aceite de almendras.

Oddúa Ayágguna: Es el sordo. En su sopera se le ponen 2 pitos, uno abierto y otro cerrado y el diloggun ensartado en un alambre de plata. Sólo se lava con cogollos de la palma de Orula. Este como y vive arriba de una palma.

Oddúa Abelli Lukoso: Lleva dos piedras y herramientas normales de Obbatalá. Vive en el techo. Va en una jaba dentro del cuarto y es de Arabba, donde nace el sol. Sus herramientas se visten con pescado y plumas de loro y tanto las mismas como el Diloggun son dobles.

Oddúa Olukó: Lleva en el receptáculo 32 caracoles (dos manos de 16 caracoles). Come siete clases de gallo y lleva palos San Ramón al lado, en forma de bastón de dos caras, con boca y ojos de caracoles cauríes con la abertura hacia adentro, simbolizando que son ojos que no ven y boca que no habla, pues cuando Oddúa come también se le da al palo. Lleva cabeza de muerto, aunque solo sea un pedazo pequeño y también una escarapela y un casco, una guadaña, un sable, y hasta 16 cabezas de gallina guinea, aunque también se le pueden poner solo dos. Esta cabeza de gallina guinea se viste con cuentas blancas, dejando los ojos y el pico afuera.

Oddúa Odofatolo: Lleva un escudo con un ojo grabado, rodeado de rayos de sol y en el medio un ojo. Come dos chivas. Después de la ceremonia se curte el cuero y las herramientas se forran con él (en unas casas de santo se cubre la sopera). Al cuero se le abre 16 agujeros y en cada uno se le pone una pluma de loro.

Oddúa Ataná: Este además de su herramienta y la lámpara de aceite de almendras lleva cuatro velas de plata y cuatro amarillas. Debe llevar 2 de cuatro tambores de plata o de marfil planos y pequeños. Lleva una faja de caracoles sobre cuero en la tapa. Todas las matas o hierbas que nazcan una sobre la otra, son de Oddúa.

Oddúa Apitico-Abelli: Lleva todas las herramientas propias de Oddúa y además, aquellas que, perteneciendo a otros caminos del mismo Oddúa, por voluntad propia le desee agregar. Se pone el cuerpo entero de una codorniz y lleva de todo.

Oddúa Ariwó: Es muy comunicativo, además de las herramientas propias de Oddúa se le agrega cascabeles y objetos que hagan ruido (pitos, sonajas, campanas, etc.).

Oddúa Obaibó: además de las herramientas de Oddúa lleva escaleras y bastón curvo hechos en plata o en metal plateado; también seis ojos de caracoles o cristales montados en plata.

Oddúa Akarán (Okarán): Junto con las Lleva herramientas normales de Oddúa y Obbatalá se le incorporan piezas elaboradas de cedro y plata combinadas. Por ejemplo, su escalera es de madera con peldaños de plata y el sonajero es de madera con cascabeles de plata.

Oddúa Akualosiña: Su sobera blanca debe estar adornada con un ojo abierto y cuatro cerrados. Sobre la sobera se coloca una cadena o hilo de plata de 80 cm. De largo, adornado con 16 cuentas blancas ensartadas, con una separación de una pulgada entre ellas aproximadamente.

Oddúa Akuesí: Las herramientas normales están acompañadas por un collar de cuentas blancas adornado con una cadavera de plata, la cual cuelga de la sobera. Siempre anda con Babalú Ayé.

Oché Adeu

Símbolo:

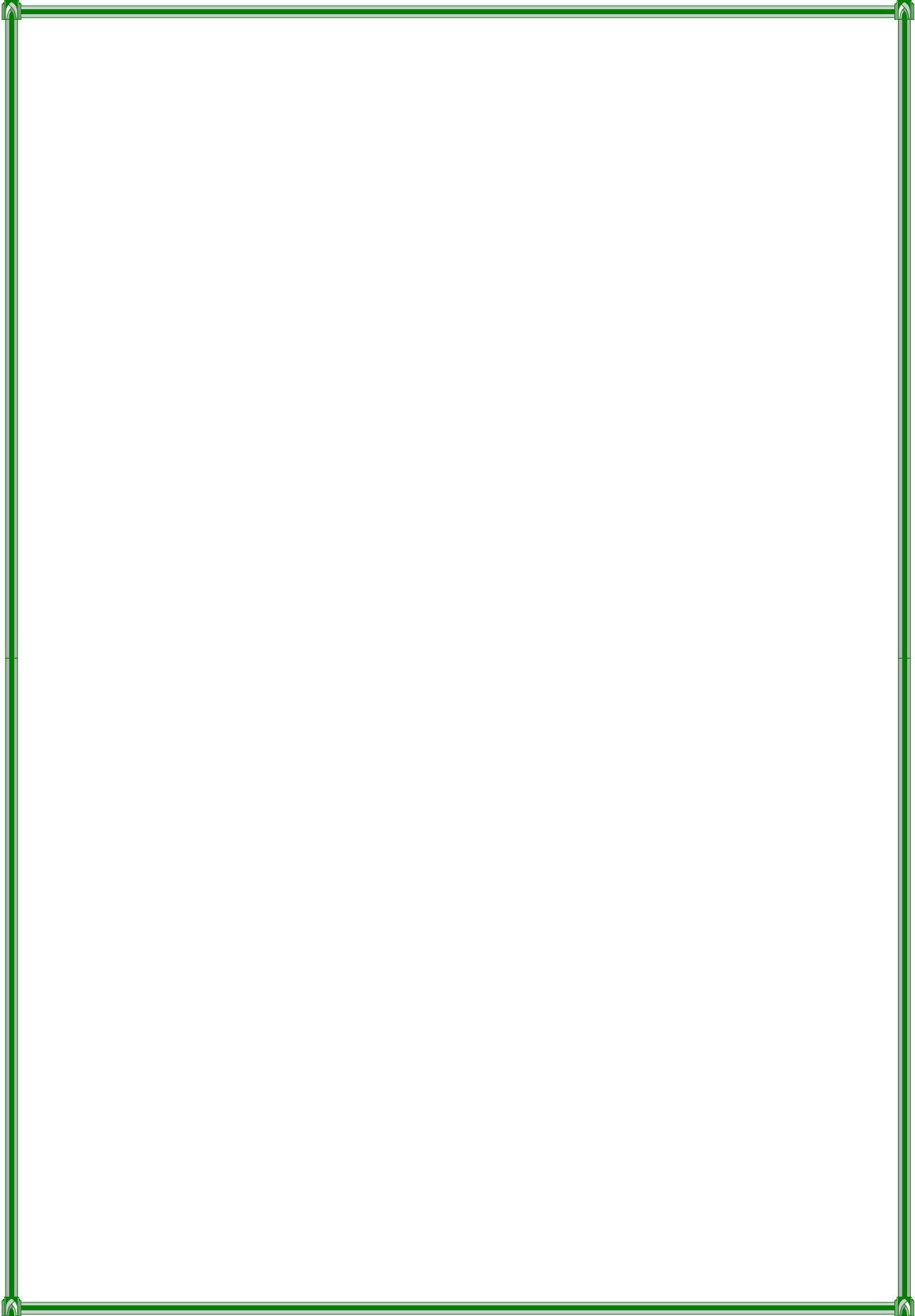
Número:

Animales que come:

Color:

Día:

Al momento de resolver problemas este Orisha menor es tan grande como Oshún por orden de Oloddumare. Está encargado de librar a todos de las trampas que Olosí les tienda y es el asentamiento de todo ser en el reino. No tiene varias etapas, como los otros Orishas, sino una sola que durará todo lo que dure la tierra.

Oshosi

Símbolo: Arco y Flecha

Número: 3

Animales que Come: Gallo Rojo, Carnero, Chivo, Puerco, ñeque, gallina guinea. Come todas las aves siendo su preferida el Halcón.

Hierbas: Espinilla, cercelera, Espartilla, Fulminante (espanta policía), Incienso Guineo, Jía blanca y brava, Chinchá, Tabaco (verde, seco y en flor), Higuereta, Albahaquita, caña santa, pata de gallina, yerba de la sangre, mora, pegojo, huevo de gallo, dormidera, siempreviva, anamú, romerillo, rompesaragüey, albahaca morada, palo manajú, ébano, apasote, peonía, peregún, atiponlá, yerba fina, verdolaga, muralla, guayaba, aguacate, almendra, ceiba, álamo, piñón de botija, frescura, mastuerzo, algarrobo, almácigo, granada, galán de noche, higuereta, ciruela, pendejera y maravilla.

Color: Lila o Azul con Amarillo

Día: Lunes, martes, miércoles y los días 4 de cada mes

Padres: Obatalá y Yemayá

Saludo: Vea Rezos. Se levanta la pierna izquierda y se imita con las manos la acción de disparar una flecha y se le dice: OSHOSI ODDE MATA que quiere decir "santo cazador. Sus hijos lo saludan acostados boca abajo con los brazos pegados al cuerpo.

Sincretismo: San Humberto, San Norberto

Sopera: Va en la cazuela de hierro junto con Oggún. Si es de fundamento va solo con todos los atributos. Siempre está acompañado de las soperas de Elegguá y Oggún.

Atributos: Todo instrumento relativo a la caza y a la pesca, cornamentas de venado y trofeos de cacería.

Herramientas: Tres flechas (como las que utilizaban los guerreros), 2 o tres perros, un espejo, un pedazo de cuerno de venado, un anzuelo, un arco y flecha, tres lanzas largas y un tridente en forma de flecha grande.

Collares: A los no iniciados se les da una cadenilla (dos hilos de cuentas azul Prusia y de tramo en tramo, una ámbar). También tienen cuentas de ámbar, colmillos de leopardo y caracoles. Algunos usan matipós verde brillante; según otros cuentas de coral el cual es el más común. También se ven los de cuentas azul Prusia y de coral alternadas.

Hijos. Las del cazador primitivo, son seres vivos, rápidos, siempre alertas, llenos de iniciativa, amantes del cambio y las nuevas empresas, hospitalarios, y amantes de la familia, aunque en ocasiones, esta sufra por su tendencia a ser nómada.

Orisha mayor, protector de los que tienen problemas con la justicia, el mejor de los cazadores, adivino, guerrero, pescador, mago, brujo y hechicero.

A pesar de esto, Oloddumare solo le permitió usar sus artes de hechicero para el bien. En sus ceremonias se quema pólvora. Tiene que ver directamente con los mayomberos.

Otra de las obligaciones de Oshosi es ser el encargado de cazar para que Olofi y Obatalá coman.

Con Oshosi se hacen Ebbó para salir bien de las operaciones, pues tiene con Inle y Abbata, una relación muy estrecha con los médicos en Ocha. Oshosi vive en las cárceles y protege a las personas que tienen problemas con la justicia. Él junto con Obatalá hace el rito Yoruba de la justicia. Las ceremonias se hacen al aire libre, preferiblemente en el monte, ya que él vive dentro de este y no le gusta estar encerrado. A Oshosi es mejor trabajarle en la mañana cuando sale de cacería.

Es un error pensar que al recibirlo se podrá burlar a la justicia. Quienes creen que pueden actuar impunemente bajo su protección ignoran que así como es capaz de librar de la cárcel a quien no la merece, del mismo modo mete en ella al que es culpable.

Oshosi viste como Eleguá y Oggún pues es un guerrero.

Rezos

OCHOSI OLUGA NO GBOGBO NA ODE ATI ORICHA CHECHE ODE MATA SI MI ATI GBOGBO OMO NILE FUNCIO OKAN ONA ATI KUELURE OFA DURO GBOGBO BURUKU KIWA NITOSI NI ODUKE BABA MI.

Traducción

Dueño de todos los cazadores y santo justiciero, cazador no me vende a mí y a todos sus hijos de la tierra, dame un camino bueno y con tu flecha pare todo el mal que venga para mí. Gracias Padre mío.

Oshosi

OCHOSI AGUOLA AGUILODA ALAMALEDA ALAMADALE ILE ODEMATA ONIBEBE-
ONIBEBE ORICHA ACHÉ OCHOSI TOMA LO OCHOSI CHEMBERLI IROLO ODEMATE
CHOLONA E ODEMATA CHOLONA AYUBA.

Cantos

KORO-KORO KOMODE MORÓ. LAYE-LAYE KOMODÉ KODÁ.
OSHOSI OMÁ-OMÁ OSHOSI OMÓ OBATALA
AWADÉ OMÓ LENIKI. AWADÉ OMOÓ MA FE WA
AWADÉ OMÓ LENIKI AWADÉ OMÓ YA KU ARÁ KEYAKÚ ARÁ.
OSHOSI AYILOODÁ MALAMALA DE
OSHOSI BABÁ AYILOODA MALAMALA DE
OMA OSHOSI ODE MATA OSHOSI
BABÁ AYILOODÁ MALAMALA DE

Traducción

Enseña la tradición. Enseña al hijo del cazador la tradición. Tener el mundo, tener el mundo, enseña al hijo del cazador a canta bien

Oshosi conoce, él conoce. Oshosi es el hijo del rey de la tela blanca

Nosotros buscamos al cazador, el poderoso niño que saludamos. Buscamos al cazador, el niño que se sabe murió. Las familias han tenido el placer de haber sido amigos del difunto.

Oshosi, el que revuelve y aleja el hambre, el que está mareado llega
Oshosi, el grande que aleja el hambre el que está mareado llega
Tú eres Oshosi, el cazador; no me tires
Oshosi, el que revuelve y aleja el hambre, el que está mareado llega.

Historia

Oshosi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época, nunca podía llegar hasta su presa, porque la espesura del monte se lo impedía. Desesperado fue a ver a Orula, quien le aconsejó que hiciera ebbó. Oshosi y Oggún eran enemigos porque Eshu había sembrado cizaña entre ellos, pero Oggún tenía un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer trillos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus presas y se le escapaban. También fue a ver a Orula y recibió instrucciones de hacer ebbó. Así, ambos rivales fueron a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Oshosi dejó caer su ebbó arriba de Oggún, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión muy fuerte, pero Oshosi se disculpó y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos pasó un venado. Rápido como un rayo, Oshosi se incorporó y le tiró una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. “Ya ves”, suspiró Oshosi, “Yo no lo puedo coger”. Entonces Oggún cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado. Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orula. Es por eso que Oshosi el cazador anda siempre con Oggún, el dueño de los hierros.

Obras

librarse de enemigos con Oshosi

Materiales

Papel pergamino (Manila)
Un pescado
Alpiste
Un plátano

Procedimiento

Ase el plátano y rellene el pescado con él, el alpiste y el nombre de la persona que quiere correr escrito en el papel de bolsa. Coloque el pescado así preparado al pie de Oshosi por 4 días, luego llévalo a la manigua e invoque al santo, al cazador: “que así como se desintegra el pescado se desintegre la amistad de XXXX y XXXX y así como vuelan los pájaros después de comer el pescado así vuele XXXX y no vuelva a importunar.

librarse de enemigos

Materiales

Canela en polvo	Almagre
Cascarilla	Ceniza de incienso
Rasura de Cuerno de venado	Pescado
Ñeque	Harina de maíz tostado
Una cazuela	4 velas

Procedimiento

Encienda el incienso dentro de la casa. Luego mezcle la ceniza con el resto de los ingredientes dentro de la cazuela y coloque este preparado al pie de Oshosi. Al lado prenda una vela invocando la protección contra los enemigos por cuatro días, una vela diferente cada vez. Al cuarto día sople el polvo que ha preparado en las cuatro esquinas de la casa. Al día siguiente de haber soplado estos polvos, bárralos y bótelos en la manigua.

Problemas de Justicia con Oshosi**Materiales**

Manteca de corajo
Un Halcón

Procedimiento

Coja un Oshosi y déle el halcón, Luego unte el Oshosi con manteca de corajo y lléveselo con usted el día que tenga que asistir a la corte.

Para Ganar un Juicio**Materiales**

Un pollo negro	Un coco
Manteca de corajo	Aguardiente
Ñeque ahumado	Pescado ahumado
Maíz tostado	Hacha
Limaduras	Algodón
Hilo negro	Tres velas
Hilo blanco	Dos palomas

Procedimiento

A la persona interesada se le pasan los animales de la cabeza a los pies, después se ofrendan los animales. El pollo a Elegguá y las palomas a Oshosi. Se extraen las lenguas de los animales y se colocan ante los santos en una cazuela, junto a los ingredientes restantes. El pollo y las palomas se llevan al monte. Cuando termine el juicio las lenguas se dejan cerca de donde se efectuó este.

Para Sacar a una persona de su casa

Materiales

Una lata pequeña	Hojas de hierba mora
Ceniza	Precipitado rojo
Precipitado blanco	Precipitado amarillo
Polvo de cuerno de venado	Azufre
Manteca de corajo	Aceite de alacrán
Un pergamino	Una caja de mechas
Aceite de voladora	Correlona
Aceite de cocinar	

Procedimiento

Se escribe el nombre y apellido de la persona en el pergamino. Se coloca dentro de la lata con todos los ingredientes y se enciende la mecha, comenzando un día martes y repitiendo la misma operación durante seis días consecutivos. Se pide a Oshosi: "Que se haga justicia y que se alejen las malas vibraciones de XXX de mi casa". Cada vez que se invoque al santo se botan seis pequeñas porciones de agua a la calle nombrando a la persona y diciendo: "XXX aléjate de mi casa junto con tus malas vibraciones". Pasados seis días, la lámpara se apaga y se bota en un cruce de cuatro caminos.

Para libertad

Materiales

Manteca de corajo	Siete cintas blancas
Siete cintas rojas	Aceite de almendras
Coco	Ajonjolí
Agua de azahar	Una caja de mechas
Siete Oshosi miniatura de metal	
Siete Cogollos de guayaba (Extremo de la rama de la mata de guayaba)	

Procedimiento

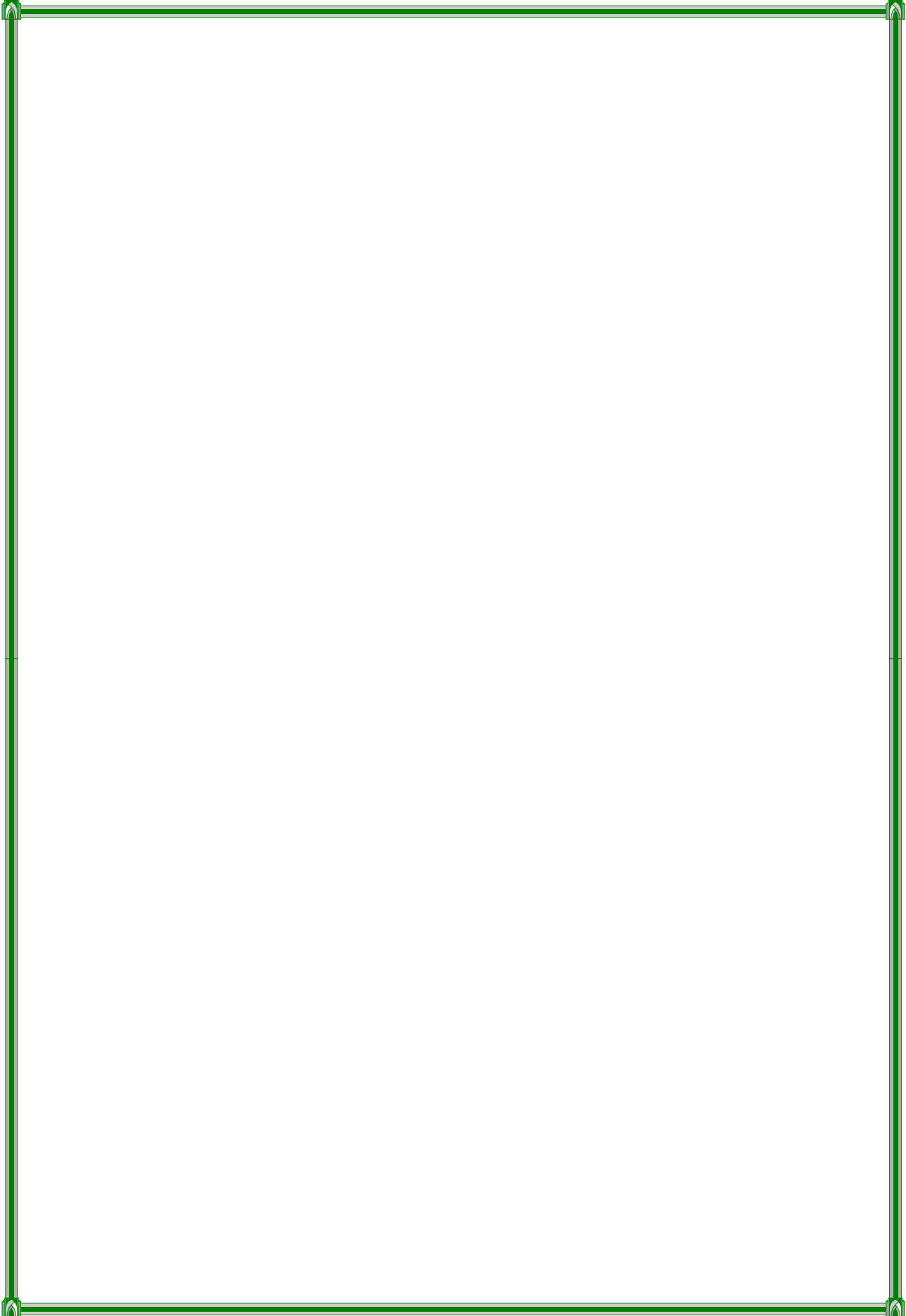
Corte los cogollos de la mata de guayaba, hace la petición de libertad cada vez que corte uno. Una vez realizado este procedimiento, ate, con una cinta blanca y una roja, cada cogollo a un Oshosi miniatura de metal. Luego, invocando a Oshosi, prepare la lámpara con aceite de almendras, coco, ajonjolí, agua de azahar y corajo. Una vez que estos ingredientes se encuentren mezclados, unte con ellos los cogollos de guayaba que ha preparado con los Oshosi, mientras pide la libertad de XXX. A continuación colóquelos alrededor de la lámpara por cuatro días. Cuando se salga a caminar, se botarán seis de ellos en seis cruces de camino de cuatro vías diferentes. El séptimo lo conservará para su protección. Al quedar en libertad o librarse del problema, la persona que quedó en libertad y quien hizo el trabajo, irán con el padrino para darle una ofrenda a Oshosi.

*Para una persona que huye de la ley***Materiales**

Dos gallos	Mejorana
Tres pescados	Romero
Manteca de corajo	Pompeya
Manteca de cacao	Agua de florida
Manteca de culebra	Espanta Mabita
Ñeque ahumado	Heliotropo
Pescado ahumado	Miel rosada
Maíz	
Albahaca	
Aguardiente	

Procedimiento

Se preparan al pie de Oshosi y Shangó los pescados con diferentes mantecas. Hierva las ramas de albahaca, mejorana, romero, espanta Mabita, y el maíz y coloque dentro de la botella de aguardiente, el agua resultante de este hervido. Báñese con este omiero y estando mojado pase los pescados por todo su cuerpo de la cabeza a los pies y enjuáguese con abundante agua. Al final se enjuaga con el baño preparado con miel rosada, Pompeya, agua de florida, heliotropo. Ofrezca un gallo a Shangó y otro a Oshosi y pregunte con el coco como resolver su problema. Antes de dar los animales a los santos, aliméntelos con pescado y ñeque.

Estampa dibujo de Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre, (Oshún) Se ha dejado tal como la adquirí por su sencillez, por esta razón no le quite la propaganda.

Oshún

Símbolo: Corona de 5 puntas

Número: 5, 10, 15 y 25

Animales que come: Gallina Blanca, Chiva, Carnero, ternera, lechona, gallos, gallina guinea, tortuga, patos, venados, (cuando era amante de Ochosi), codornices (en el camino de Ochún Ibú Akuario), pavos reales, canarios y caimanes.

Hierbas: Orasún, Helecho (hembra y macho), botón de Oro, Hojas de naranja, alambrilla ambarina, frescura, lechosa, ámbar o Ambarina, Anís (en grano y en flor),

Cucaracha, mastuerzo, hierba de la niña, maravilla, cerraja, arabito, lino de río, lino de mar, canutillo blanco, llantén, achivata, verbena, mazorquilla, feligrama, uva morada, culantrillo, paragüita morada, romerillo, diez del día, hierba fina. Lechuguilla, rosas (todas), amor seco, anís, arabo, añil, árbol cuerno, aroma amarillo, ateje amarillo, avellano de costa, bejuco carey, bejuco pendola, canela de monte, cáñamo dulce, boniato, bruja, calabaza, carey, copetuda, espigelis, celosa cimarrona, coralillo blanco, culantrillo de pozo, chayote, espinaca, extraña rosa, frailecillo de monte, girasol, grénguere, grosella, guacamaya colorada, guamá de costa, hoja menuda, jaboncillo, limo de río, llantén cimarrón, jía amarilla, lechuga, legaña de aura, malvaté, malvira, mangle, mango, manzanilla, marañón, melón de Castilla, mije,

mirto, naranja, orozuz de la tierra, palo mulato, papo, papito, zapatico de la reina, peralejo del monte, peregrina, perejil, piña de salón, pinga hermosa, pomarrosa, sangre de doncella o palo señorita, soplillo, titomia, vainilla amarilla, vainilla rosada, vetiver, hierba caimán, hierbaluisa, hierba maravedí, hierba mulata, helecho, botón de oro, santo amarillo, geranio de olor, marilope, panetela.

Color: Amarillo

Día: Sábado

Padres: Olofi y Mboyá Colé Criada por Yemayá

Saludo: Veá Rezos. YALODDE YEYÉ KARI o OSHUN IYA MILE ODO YALODDE.

Sincretismo: Virgen de la Caridad del Cobre.

Collares: llevan cuentas amarillas o de ámbar. Las sartas que solo llevan coral, pertenecen tanto a Oshún como a Yemayá.

Sopera: Una sobpera multicolor, con predominio del amarillo, llena de agua de río y 5 piedras, aunque también puede ser una tinaja. Las piedras deben ser recogidas al amanecer, del fondo de un río, y se guardan en tinajas de barro. También dentro de la sobpera irán dos remos de bronce. El aro cono, los cinco odanes (adorno que se le pone a

Oshún) así como, a veces sus pulseras, se ponen sobre la sobpera.

Ofrendas: Palanquetas de gofio con miel, melado y caramelos; naranjas dulces de China; lechuga, escarola, acelga, chayote; tamal; arroz amarillo y harina de maíz; ekó, ekrú y ololé con azafrán; cocadas y todo tipo de dulces; ochinchin, comida litúrgica que se le ofrece en el río antes de la iniciación de un iyawó; lisas, anguilas mapos, dajaos, catibos, guajacones, biajacas, guabinas, camarones de río, (todos estos peces y mariscos del río,

ahumados se le ponen como ashé). La comida se sazona con almendras, yerbas de la Diosa y todo tipo de condimentos.

Atributos: Abanicos de sándalo o de pluma de pavo real, pececillos, camarones, conchas, botes, espejos, joyas, corales marinos, sábanas, paños bordados, y todo objeto propio del tocador femenino; marugas, maracas, campana, pañuelos e irukes.

Herramientas: Cinco pulseras, 5 lanzas, una media luna, 2 remos, una estrella, un sol, y otras piezas hasta sumar 25 engarzadas en una corona cuando la Orisha lo reclama con el tiempo y de 1 a 5 campanillas. En dependencia del camino, sus atributos pueden cambiar.

Enfermedades. Afecciones del bajo vientre y los genitales, la sangre, el hígado y todo tipo de hemorragias.

Hijos. Simpáticos y fiesteros, son, en el fondo, muy voluntariosos y con un gran deseo de ascensión social. Aman las joyas, los perfumes y la buena ropa. Son sensuales, pero se esfuerzan por no chocar con la opinión pública, a la que conceden gran importancia.

Oshún es la diosa del amor y también la patrona de los amores ilícitos. Por cualquier problema de amor los creyentes vienen a ella en busca de ayuda. Protege así mismo en los embarazos deficientes y/o dificultosos y toda el área abdominal en general.

Su aspecto es el de una mulata hermosa y simpática, de pelo liso y suave, buena bailarina, fiestera y eternamente alegre. Con el persistente tintineo de sus pulseras y campanillas. Es capaz tanto de resolver como provocar riñas entre Orishas y hombres.

Eternamente enamorada de Shangó.

Orisha del río de su mismo nombre, su principal adoración es en Oshogbo y Ekití. Dueña, de la feminidad y del río. Es el símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femeninas. Mujer de Shangó e íntima amiga de Elegguá que la protege.

Siempre acompaña a Yemayá. Vive en el río y asiste a las gestantes y parturientas. Se le representa como a una mulata bella, simpática, buena bailadora, fiestera y eternamente alegre, con el persistente tintineo de sus campanillas. Es capaz de provocar, riñas entre Orishas y los hombres.

Rezos

OCHÚN YEYÉ NO GBOGBO, IBÚ LAYÉ, NIBÚ GBOBO OM ORICHA LEUWE NI TOSI GBO. OBUKAN NI OMI DIDUM NITOSI ONI ALAFIATI AYÓ OMIBIRÍ KUE LU RE CHE WIWOTE RE MA RU ACHÓ GELE NITOSI GO AYABA EWA KUELÉ RE RERI ATI AYO SUGBOBE OÍ CHO NITORITI: KO MOU NOGBATÍ WA EBIMÚ OBIRÍN IKÚ IKÓ I OLOFÍN ADUKÉ.

Traducción

Madre mía, dueña del río, dueña del mundo donde todo hijo de santo va a bañarse para recibir la bendición del agua dulce para tener felicidad, bienestar y alegría mujer con su falda y con sus cinco pañuelos para bailar, reina linda, con tu risa y alegría nos das amor. Pero tenemos que ser cautelosos cuando estás colérica, mujer muertera, mensajera de Olofi gracias Tu Ashé

Oshún

OSHÚN MORI LELLEO OBINI ORO ABEBE ORO OZÚN ONI COLALEGUE ILLAMI
COLLASOUSUN ALLE CARI PACHANGARA MAMA YEYE GUAÑASI EGALE GUASI ORI
OCHÁ OBINI ORO AÑA AYUBA MAFEREFÚN

Cantos

AKETE MBE OCHUN MAILÉ
IYÁ MA DE OLODDUMARE
AKETE MBE OCHUN MAILÉ
AKETE MBE OCHUN

Traducción

El lugar de descanso (trono) de la primavera está siempre en la tierra. Madre, continuamente te comunicas con el Dios supremo. El lugar de descanso de la primavera existe.

Historia

Oshún, la bella entre las bellas, gustaba de pasearse por el monte. Cantaba y jugaba con los animales porque ella amansaba a las fieras y ni el alacrán la picaba. Un día Oggún, el herrero infatigable que vive en el monte, la vio pasar y sintió que se le traspasaba el corazón. Impetuoso y brutal, corrió detrás de la que soliviantaba su deseo, decidido a poseerla. Oshún que estaba enamorada de Shangó, huyó asustada. Ágil como el venado, en su loca carrera, atravesó los verdes campos de berro de Orisha Oko, el que asegura la fecundidad de la tierra. Pero Oggún, enardecido y violento, estaba por darle alcance. Entonces, Oshún desesperada se lanzó al río. Arrastrada por el torbellino de la corriente, llegó hasta la desembocadura donde se tropezó con la poderosa Yemayá, madre de todos los Orishas. Compadecida,

Yemayá la tomó bajo su protección y le regaló el río para que viviera. Para alegrarla, la cubrió de joyas, corales e infinitas riquezas. Por eso es que Oshún vive en el río y quiere tanto a Yemayá.

Caminos de Oshún

intercaladas, con un coral y nácar.

Oshún Yeyé Moró o Yeyé Kari: La más alegre de, coqueta y disipada de todas. Continuamente está en juerga las cuales alegra y anima, abanicándose con su abanico de plumas de pavo real. Se pinta, se mira en el espejo, se perfuma... “Hasta con los muertos coquetea”. Su collar tiene 5 cuentas amarillas y cinco ámbar

Oshún Kayode: Como Yeyé Moró, se pasa la vida de rumba en rumba. Alegre, dispendiosa y servicial. Vive a la orilla del río. Su collar son 5 cuentas amarillas, 5 miel, y luego una de cada una de estas intercaladas, cinco veces. Se repite la serie hasta cerrar el collar.

Oshún Yeyé. Infunde el amor y protege a sus hijos más allá de la muerte. A pesar de su alegría y de su afán de diversión y fiesta, se encuentra en el cementerio dando consuelo a los espíritus de las personas que no han entendido la transición y en ese momento su alegría se transforma en sufrimiento, al ver a los cuerpos inertes de las personas amadas. Se puede decir que en este camino, Oshún representa la dualidad inseparable de la alegría y el sufrimiento. Su collar son 15 cuentas miel, cinco rojas y cinco negras intercaladas y 15 amarillas.

Oshún Miwá: Observa la misma conducta. “Ligera de cascos”

Oshún Añá: La de los tambores, siempre dispuesta a tomar la fiesta al menor descuido. Lleva además de todas las herramientas de Oshún unos tambores pequeños. Su collar lleva 5 cuentas amarillas, 5 miel, dos nácar y una roja en medio de estas.

Oshún Yumú, Oshún Gumí, Bomó o Bumí: Son aspectos serios de la Diosa. Teje mallas, jamos, y cestos para los pescadores. Yumú, vieja y sorda, fabrica jarros de barro. Es la más rica de todas. “No le gustan las fiestas”. Muy severa. Tiene relaciones con el Dios Oggún. Gumí está asociada a los muertos. “Sale del río y maneja la pica y el azadón en el cementerio” se mece en una mecedora, una comadrita, en el fondo del río. Su collar lleva cuentas rojas, verde esmeralda o amarillo mate.

Oshún Sekesé. Sumamente seria. Maestra a la hora de enseñar formas de comportamiento. Su collar lleva 5 cuentas amarillas, una de nácar y 5 de miel.

Oshún Akuara o Ibú: Vive entre el mar y el río. Es la de aguas salada y dulce. Es también buena bailadora y de carácter alegre, es trabajadora, le gusta hacer el bien, atiende a los enfermos; como Yemayá, amarra a los Abikús(y se niega a hacer maleficios. Sólo llamativos amarres y filtros de amor. La música la apasiona. Mujer de estatura y de mucho arreglo, gastadora, callejera, arma líos. Es loquita, coqueta, elegante, derrochadora e inquieta como la codorniz. Además de todas las herramientas de Oshún esta lleva un costurero con cinco agujas y cinco carreteles de hilo. Su collar lleva 15 cuentas miel, 5 rojas, 5 amarillas y 5 nácar intercaladas.

Oshún Fumiké: Muy buena, relacionada con Obatalá. Les concede hijos a las mujeres estériles. Quiere mucho a los niños.

Oshún Olodó u Olodí: Como Yumú vive en el fondo del río. Borda y teje sumida en el agua, con sus peces, una estrella y la media luna. Es una sirena. Muy sorda, cuando de llama tarda en responder. Es menester agitar con fuerza la campana “que antes era de cobre hoy es de plata o llamarla como a Atití con una trompeta

en forma de cuerno del mismo metal. Muy casera, señora de respeto. Solo se ocupa de asuntos serios. No baila. Es la apetebí de Orula y es también la cascada del río. Según esta historia, Orula había caído en un pozo profundo desde el cual entonaba cantos de pena, pues había adivinado que se trataba de una trampa preparada por sus enemigos. Cerca de allí caminaba Oshún quien trenzó sus cabellos con cinco pañuelos, fabricando una especie de sogá, permitiéndole a Orula trepar y salir del pozo. Luego lo ayudó a cargar su jolongo

(especie de saco), quitándose de las manos. Lo llevó hasta su casa y al ver que nadie cuidaba de él se quedó atendiéndolo, pues Orula estaba triste y desilusionado por la traición de sus amigos. En su decepción había tirado al fondo del río su tablero, sus llines y todos los instrumentos de adivinación. Oshún los rescató y se los devolvió intactos al Orisha. Por esto, Orula la nombró su Appetebí. Además de todas las herramientas

típicas de Oshún lleva un alfange y la sopera reposa sobre un tablero de Orula, adornándola con el Ékuele, el irofá (la escobilla con que se borra en el tablero de Ifá), la bolsa con Yefá (polvo que se hace con ñame y se riega en el tablero de Orula) y el pequeño iruké. También se le pone un espejo de mano y un peine, para que se entretenga contemplándose y desenredando su cabellera, además de un caballo. Su collar lleva 15 cuentas miel, 5 amarillas y 5 ámbar intercaladas con 5 rojas.

Oshún Funké: Sabia. Tiene grandes conocimientos y enseña. Es inteligente y letrada tiene grandes conocimientos y comparte su experiencia sirviendo de instructora. Su collar lleva 5 cuentas ámbar y 5 amarillas.

Oshún Edé: Elegante, gran señora, le gusta la música, corre a las fiestas, pero es juiciosa y mujer de su hogar. Llena de finura donaire y delicadeza. Asiste a las fiestas, pero es sensata, prudente y reflexiva. Su collar lleva 5 cuentas miel, y 5 amarillas, intercaladas por una dorada.

Oshún Niwe: Vive sola en el monte, cerca del río, donde realiza todos sus trabajos de encantamiento. Dueña de los montes y pantanos. Bruja y palera. Esta Oshún emplea su

calabaza con el resto de las plantas para hacer brujerías. Ahuecando la calabaza y trabajando en ella. Es esta Oshún la que caminó por el monte sin miedo para rescatar a Oggún de su amargura, dándole la miel. Su collar tiene 15 cuentas miel, dos amarillas, y una negra en el medio.

Oshún Kolé-Kolé o Akalá-kalá, Ikolé o Ibú Kolé: En este camino la risueña y seductora Oshún, que ha caído muy bajo, se arrastra en el fango del arroyo, es una hechicera empedernida, inseparable del buitre y de ahí su nombre Ibú Kolé. Se halla en una miseria abyecta, posee una sola túnica, que era amarilla y que de tanto lavarlo se tornó

blanca. Come lo que lleva el buitre. Vuela con ella o en ella y todas sus obras son malas. Consigue se redención al tener el ashé de haber sido la salvadora del mundo cuando el cielo y la tierra se pelearon y todo en la tierra se perdía por las inundaciones (El diluvio). Las aves todas, intentaron llegar hasta Oloddumare, para darle el recado de arrepentimiento de la tierra para que la perdonara, sin embargo fueron vanas todas sus tentativas. Cuando el buitre se ofreció a llegar donde se encontraba el Dios supremo,

todos rompieron a reír, pues un pájaro tan feo y mugroso no podía atreverse a tanto, sin saber que era Oshún que hablaba a través de él. Saló a dar el mensaje y fue recibida por Oloddumare para oír la súplica y perdonó a la tierra. Oshún se convirtió en ese momento en la mensajera de Olofi. Por este motivo es que todos los Orishas, cuando se van a coronar, tienen que acercarse a la casa de Oshún para informarle de la ceremonia a realizar. Además de todas las herramientas de Oshún esta lleva en su sopera un mortero. Su collar lleva 15 cuentas color miel, una verde, cinco rojas y una negra o un azabache.

Oshún Awé: Quizá otra denominación de Oshún en este mismo episodio tenebroso es la más relacionada con los muertos. En este camino la Diosa del amor no se parece en nada a la mujer exuberante de vida y de alegría, limpia y perfumada que corre como venado para llegar a las fiestas cuando escucha repicar los tambores y que le llaman también Oshún Galadé. Su collar lleva 5 amarillas, 5 miel, 2 cristal y una negra.

Oshún Ibú Awundá. Sus ñales se cocinan en baño María.

Oshún Ibú Asedán: El chivo que se le ofrenda debe vestirse con manto y ser sacrificado con las lanzas de la Diosa.

Oshún Ibú Oggán. Lleva una piedra parecida a un corazón pues, junto con ella, vive el Orisha Oggán.

Oshún Somú Gagá: Para algunos vive junto a Olokum con Akaró.

Oshún Ibú Iyá Lodí. Guerrera, dueña de las monedas de oro. Vive donde el río desemboca. Su collar lleva 5 cuentas amarillas, 5 ámbar y una moneda de cobre entre dos nácar.

Oshún Yumí, Bumí. Es el aspecto serio y dedicado de Ochún, teje mallas y cestas para los pescadores, las cuales forman parte de sus atributos, así como un mecedor. Ella sola, vieja y sorda, se distrae fabricando tinajas de barro. Es la más rica de todas, muy seria y muy severa, no le apetecen las fiestas. Se relaciona con Oggún. Su collar lleva 5 amarillas, 5 ámbar, una negra, y una verde entre cada secuencia de cinco.

Oshún Gumí. Está ligada al cementerio. Sale del río y utiliza en este el pico y el azadón. Luego regresa a descansar al fondo del río. Su collar lleva 5 cuentas amarillas, 2 nácar y una azul transparente en el medio de estas y 5 miel.

Obras con Ochún

Con Oshún para cualquier cosa relacionada con el Trabajo

Materiales

5 Brillantes (si su economía no se lo permite basta 1)

1 Gallina

Sopera de Oshún

Procedimiento

En un día 5 de mes o un sábado déselo con la gallina a Oshún en su sopra. Si no tiene sopra de Oshún dárselo en el río en el río llamándola y pidiendo lo que desea. El

brillante es propiedad de Obatalá, pero en los asuntos de empleos y mejorías relacionadas al trabajo o negocios, se le ofrece a Oshún

Para marchitar a alguien

Con la hoja de una calabaza, ceniza de tres fogones distintos se envuelve el nombre de la persona en un papel y algo que le pertenezca, pero si es posible, se quema y se dice: “Según se consumió esta ceniza así se consume XXXX”. Si es mujer bonita se marchita en poco tiempo.

Para obtener trabajo.

Se pica perejil muy menudo, se echa en una palangana con agua, miel y canela en polvo y con esto se baldea la puerta de la casa, luego, en el espacio que se ha limpiado se riega harina de maíz cruda. Se dice: “Oshún yo te doy perejil, miel, canela y harina. Tú me facilitarás en cambio, la manera de ganarme el pan”. No se le dice “Dame trabajo”, si no hazme la caridad, dame con que ganarme el sustento, etc.

Con Oshún para evolución de dinero en las casas

Materiales

Cáscara de naranja seca
Azúcar morena
Hojas secas del naranjo

Procedimiento

Mezcle las hojas y cáscaras secas de naranja y mézclelas con el azúcar morena. Mientras se quema se le reza a Oshún lo siguiente:

OSHÚN OWÓ MI INLE OCHÚN OBINI ORO OGUO MI INLE OCHÚN IGUA ILLA MIO IGUA IKO BO SILLA MI GUASI ILLA MI OMÓ YALORDE OGUO MI INLE ACHÉ OCHÚN.

Infidelidad con Oshún

Materiales

Mechones de cabello o pedacitos de uña de la persona
Algodón
Un paño amarillo
Piedra imán macho
Maíz seco
Piedra imán Hembras
Palos de Canela
Aceite de canela
Una vela amarilla

Procedimiento

Amarre todo dentro del paño amarillo y échele aceite de canela por cinco días y enciéndale la vela a Oshún. Cuando la persona ya se ha ido es efectivo darle la sangre de una gallina a Oshún.

Lámpara para Atraer

Materiales

15 velas amarillas
Bálsamo tranquilo
Mercurio
Aceite de almendras
Miel de abeja
Miel rosada
Miel de Inglaterra
Manteca de corajo
Una vasija
Pergamino virgen
Hilo amarillo
Marmaja (Pirita)

Procedimiento

Se coloca en el fondo de la vasija, el pergamino con el nombre escrito en forma de cinco cruces y se envuelve la piedra de pirita en este. Luego se amarra con el hilo amarillo y se le agregan el resto de los ingredientes a la vasija y se enciende la lámpara. Cuando

prenda la lámpara invoque el espíritu vivo, pensamiento, voluntad y juicio de XXX. Al decimoquinto día la vasija se deja en el monte.

Para atraer

Materiales

5 cucharadas de aceite de almendras

5 cucharadas de zumo de perejil

1 cucharada de miel de Inglaterra

5 cucharadas de melado de caña

Una calabaza

Un papel pergamino

Grageas doradas

5 cucharadas de miel

5 de manteca de corajo

5 cucharadas de zumo de berro

Canela en polvo

5 clavos de especie

Una piedra imán

1 caja de mechas

Una bolsa de tela amarilla

Ámbar en pasta

Una moneda

Una medalla de la Caridad

Una flor amarilla

Baños

Miel de abeja

Miel rosada

Pompeya

Heliotropo

Verbena

Almizcle

Patchouly

Pegapega

Amor

Atracción

Una cazuela

Semillas o pulpa de calabaza

Procedimiento

A la calabaza se le quita la tapa y se le extrae la pulpa colocándola al lado de la calabaza, mientras se prepara la lámpara y se deja al pie de Oshún por 5 días. La piedra imán se le ofrece a Oshún, con el nombre de la persona que se quiere atraer. En el pergamino se escribe 5 veces el nombre y este se envuelve en la piedra imán.

Colocándosela luego en el fondo de la calabaza. Se procede a agregar el resto de los ingredientes de la lámpara y se enciende por 35 días. Se preparan los baños que se usarán también para regar la puerta de la casa. Se coloca la pulpa de la calabaza dentro de un frasco y se le agregan los perfumes destinados para esto. Se dejan 5 días al lado de la

lámpara antes de empezar a usarlos. Al final, la lámpara se deja en el monte, pero antes se le quita la piedra imán y se introduce en la bolsa de tela amarilla junto con el ámbar en pasta y una moneda y se guarda en un sitio escondido de la casa.

Para Aplacar a Oshún o ganarse su favor

Se mete la piedra de Oshún en miel de abejas y se le ofrecen dos gallinas amarillas. Al día siguiente se saca la piedra de la miel y se envuelve en limo de río. Al otro día se abanica con cinco abanicos diferentes. Al siguiente día se le ofrecen cinco dulces finos y al quinto día de regalos y contemplaciones, se sumerge la piedra en agua de río y se envuelve en un paño amarillo, con un pedacito o prenda de oro. La persona que costea estas ofrendas las coloca en una canasta y se pone en la muñeca quince pulseras para atraer la atención de Oshún y que la diosa la siga. Esta rogación se lleva al medio del río y se la llama tocando una campanilla.

Para obtener Dinero

Materiales

Esencias: Sándalo, Amor, Dinero, Vencedor, Dominio, Para Mí, Carbón vegetal.

Precipitado rojo, amarillo y blanco

5 velas amarillas

Un frasco de boca ancha

Una moneda

Un pergamino

Una piedra Imán

Una cápsula de mercurio

Madera de sándalo

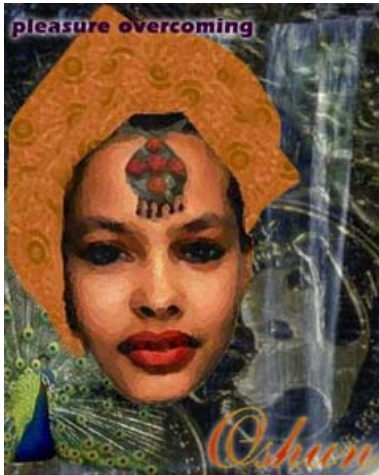
Limadura de oro y plata

Incienso tres reyes

Procedimiento

La piedra imán se bautiza con el nombre de la persona a la que se le pide o solicita dinero, se enciende el carbón y se procede a quemar el incienso y el sándalo. Luego se arroja la moneda dentro de las brasas, invocando: “XXX así como se quema esta moneda, así se te queme el dinero si no me lo entregas a mí YYY. Se escribe en el pergamino 5

veces el nombre en forma horizontal y 5 veces en forma vertical, el nombre de la persona. Luego se dobla y se coloca dentro del frasco y encima la piedra imán y las limaduras. Cuando se enfrían las cenizas del incienso, con la moneda se meten también en el frasco con el resto de los ingredientes invocándolos: “que este precipitado precipite el dinero de XXX hacia mí que me llamo YYY, que este mercurio intranquilece a XXX si no me trae el dinero”. Luego se le agrega el resto de las esencias para armonizar y reforzar esta obra, se coloca el frasco frente a la imagen de Oshún y al

lado de este se encienden las velas sobadas con los ingredientes de este frasco ofrecidas a la Orisha. Cada vez que quiera realizar una petición extra de dinero puede realizar el ritual de prender 5 velas con los ingredientes del frasco.

Lámpara para abrir los caminos

Materiales

- Maíz tostado
- Ñeque
- Pescado ahumado
- Manteca de corajo
- Coco
- Aguardiente
- Miel de abejas
- 21 tabacos
- Aceite abre camino
- Aceite de dinero
- Aceite de comer
- Limadura de Oro y plata
- Una cazuela

Caja de mechas

Procedimiento

Se mezclan dentro de la cazuela, el maíz tostado, ñeque, pescado, manteca de corajo, coco, aguardiente, cinco cucharadas de miel de abejas, aceite abre camino, aceite de dinero, aceite de comer, limadura de oro y plata. Durante 21 días se realiza el rezo en Lucumí de Oshún. Se coloca y se enciende la mecha y a continuación se fuma el tabaco, soplando el humo del mismo sobre la lámpara.

Lámpara Fría para Atraer

Materiales

Vino dulce
Miel rosada
Miel de abejas
Bálsamo tranquilo
Dos piedras imán
Un vaso
Pergamino
Esencia de amor, armonía y conquistador

Procedimiento

Tome en sus manos los imanes y bautícelos, cada uno con el nombre de la pareja que se desea unir, invocando a Oshún en el pergamino. Escriba, con lápiz de grafito, los dos nombres en cruz de forma horizontal y vertical, doble el pergamino y colóquelo en el fondo del vaso, encima de los imanes ya bautizados y el resto de los ingredientes uno por uno de la siguiente manera: "Este vino para emborrachar a XXX por YYY, miel para endulzar los pensamientos y sentimientos de XXX por YYY, bálsamo tranquilo para tranquilizar el espíritu vivo, juicio, pensamiento, voluntad y persona de XXX, amor para enamorar a XXX conquistador para conquistar a XXX, armonía para armonizar las relaciones entre XXX y YYY". Este vaso se coloca en un sitio donde se pueda alumbrar con una vela durante 25 viernes, si se seca se le vuelven a poner más ingredientes y al final se entierra cerca de un río.

Amarre de Oshún

Materiales

Un metro de cinta amarilla

Un pergamino

Pelo de la persona

Una caja de mechas

Una piedra imán

5 alfileres

Aguardiente

Piedra imán

Aceites: De almendras, Llamao, Dominio, Para Mí, Atracción, Aceite de comer

Procedimiento

Se bautiza la piedra imán con el nombre de la persona que se va a amarrar. El pergamino se corta en siete tiras y en cada uno coloque los pelos de la persona. Tome la cinta amarilla y empiece a hacer nudos amarrando los pergaminos, mientras se invoca el nombre de la persona. Con esta cinta se envuelve la piedra imán y se atraviesa con los alfileres invocando a Oshún. Se sopla el envoltorio con el aguardiente antes de meterlo a la cazuela. Agregue el resto de los ingredientes y encienda la lámpara por 21 días. Luego el envoltorio lo entierra en una maceta y lo que queda de la lámpara lo riega cerca de la puerta de la casa.

Para atraer

Materiales

Una cazuela

Precipitado

Miel de abeja

Miel rosada

Vino dulce

5 anzuelos

Un pergamino

Agua de azahar

Hilo amarillo

Una piedra Imán

Caja de mechas

Palo vencedor.

Procedimiento

Se bautiza la piedra Imán con el nombre de la persona. Se escribe el nombre de la persona en el pergamino, intercalándolo con el de Oshún. Envolver el palo vencedor y la piedra imán con el pergamino y atarlo con el hilo, encaje el hilo en los anzuelos invocando los sentidos de la persona: “Si tiene voz, que me hable; si tiene ojos, que me vea; si tiene oídos, que me oiga; si tiene nariz que me huela, si tiene manos que me toque”. Se coloca el palo ya preparado en el fondo de la cazuela y el resto de los ingredientes invocándolos uno por uno: “Que este precipitado precipite a XXX hacia YYY; que estas mieles endulcen el carácter y el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX; que este azahar armonice las relaciones entre XXX y YYY que este vino emborrache de amor a XXX por YYY”. Se alumbra por 5 días y luego se entierra a la orilla de un río. Luego se le da una ofrenda a la Orisha.

Para atraer

Materiales

Una piedra imán
Manteca de cacao
15 velas
Un pañuelo

Una jícara
Una tijera
Un pergamino

Procedimiento

Se escribe el nombre de la persona que se quiere dominar en el pergamino. Se prepara un lugar frente al santo y se pone el pergamino doblado, encima la tijera abierta. En el vértice de la tijera se prenden las velas ofrecidas al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Se bautiza la piedra imán con el nombre de la persona y se mete dentro de la jícara con la manteca de corajo. Al quinceavo día, la piedra se saca de la manteca de corajo y se envuelve en el pañuelo y se amarra en la pata de la cama. Cuando el trabajo resulte se hace una ofrenda a Oshún.

Ofrenda a Oshún

Maní tostado, con azúcar dorada

Lámpara para atraer con Oshún

Materiales

- 15 velas amarillas
- Bálsamo Tranquilo
- Mercurio
- Aceite de almendras.
- Miel de abeja
- Miel Rosada
- Miel de Inglaterra.
- Manteca de corajo
- Una vasija
- Pergamino Virgen
- Hilo amarillo.
- Marmaja (Pirita)

Procedimiento

Se coloca en el fondo de la vasija, el pergamino con el nombre de la persona escrito en forma de cinco cruces y se envuelve la piedra de pirita (La piedra de Oshún) en este. Luego se amarra el hilo amarillo y se le agregan el resto de los ingredientes a la vasija y se enciende la lámpara. Cuando prenda la lámpara invoque el espíritu vivo, pensamiento, juicio y voluntad de XXX. Al lado le enciende una vela invocando a Oshún y al espíritu vivo, pensamiento, juicio y voluntad de XXX. Al decimoquinto día se deja la vasija en el monte.

Matrimonio

Para esos matrimonios que el hombre lleva dando largas, se prepara con albahaca, heno tostado, agua bendita, agua de azahar, agua de la tinaja de Oshún, vino seco o aguardiente de isla.

Para enojar a Oshún para pelear

Palo de carey.

El carey lo pide la diosa para guerrear y solo se utiliza con el propósito de enojarla. Hay muchas clases de carey y todos pertenecen a Oshún.

Para rogar el vientre con Oshún

Para cura a un sujeto que se queja del vientre, de dolor o de malas digestiones, coge una calabaza y se la pasa, primero en cruz y luego en redondo al pie de la piedra de Oshún. Se toma la medida del vientre que se va a curar y se pone con cinco bollos y cinco yemas de huevo, miel y manteca de corajo dentro de una calabaza. Esta se lleva al río y se le paga su derecho se le mete dentro una vela encendida y se le abandona a la corriente.

Para prosperar con Oshún

Se amarra el nombre de la persona en papel virgen al tallo de una calabaza y se dice: "Según tú creces y adelantas calabaza, has que crezca y adelante XXXX.

Para rogar una Hernia Inguinal

Se toman tres calabazas buenas y redondas, el oficiante, al lado del paciente, despega los picos de las calabazas y busca con el dedo la hernia, cerca de la ingle, lo unta con el líquido de las calabazas y vuelve a ponerle los picos. Las calabazas se guardan donde nadie las toque, verá usted que a medida que se vuelven a juntar los picos, la hernia también se cierra.

Para que vuelva una persona que se ha marchado

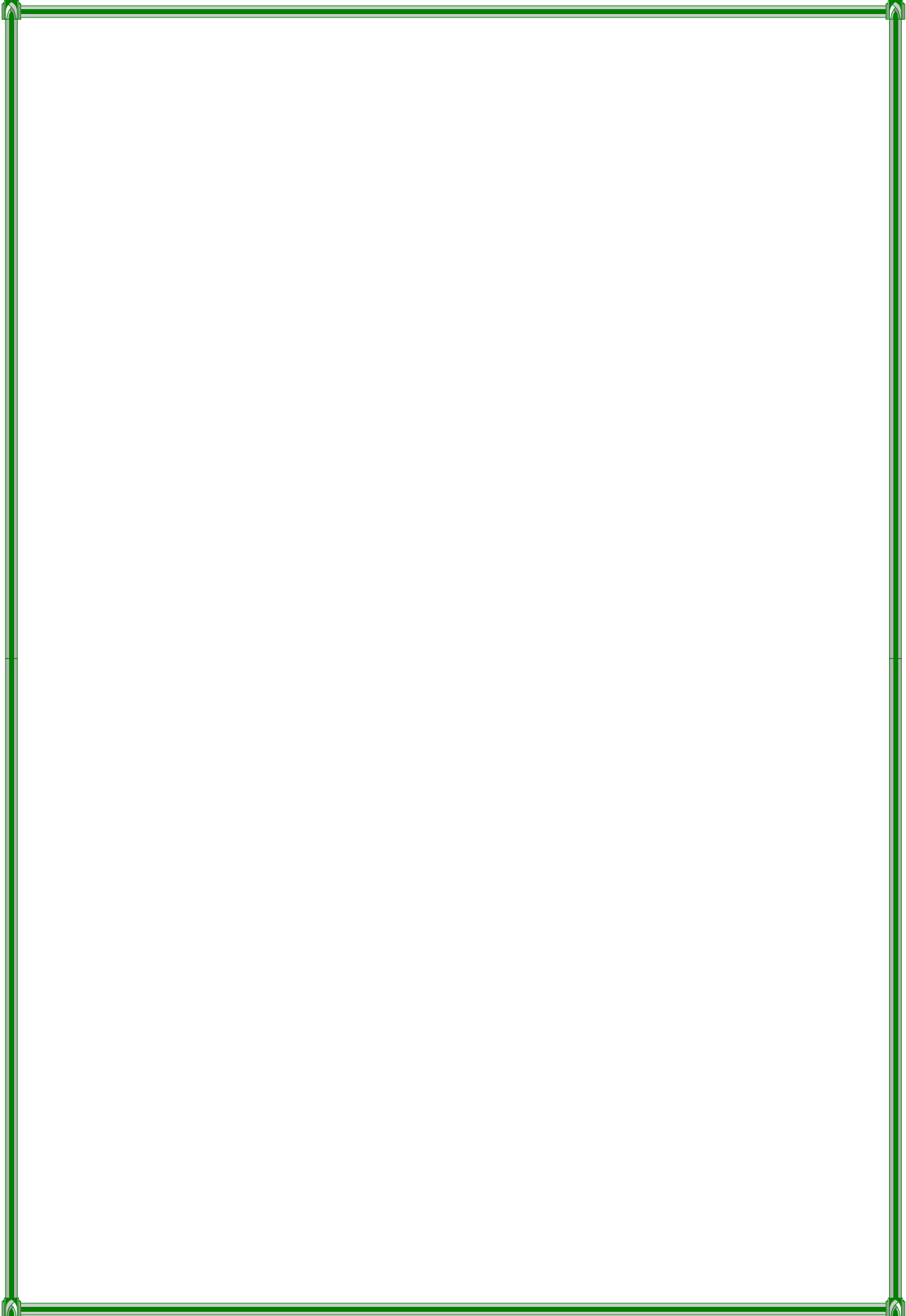
Se coge una calabaza, cinco uñas de gallo, un huevo, pimienta, mejorana, agua de florida, su nombre escrito en un papel y una prenda de vestir u objeto que le pertenezca. Todo se mete dentro de la calabaza, se escupe tres veces y se deja diez días al pie de Oshún. Una vez cumplido este término se lleva al río.

Para obtener Empleo

Se desmenuza perejil (*Petroselinum sativum*), se echa en una palangana con agua, miel y canela en polvo y con esto se baldea la puerta de la casa. Luego en el espacio que se ha limpiado se riega harina de maíz cruda y se dice: “Oshún, yo te doy perejil, miel canela y harina, tú me facilitarás, en cambio la manera de ganarme el pan”. No se le dice dame trabajo, sino hazme la caridad, dame con que ganarme el sustento.

Oggán, Ogbón-Obon, Ogboní

Símbolo:

Número:

Animales que Come: Gallo Blanco, paloma.

Color:

Día:

Padres:

Saludo:

Sincretismo:

Ofrendas: Rosetas de maíz, ñame desbaratado, coco, maíz tostado picado, 8, 16 o 24 huevos con manteca de cacao, cascarilla

Sopera: Vive con Obatalá.

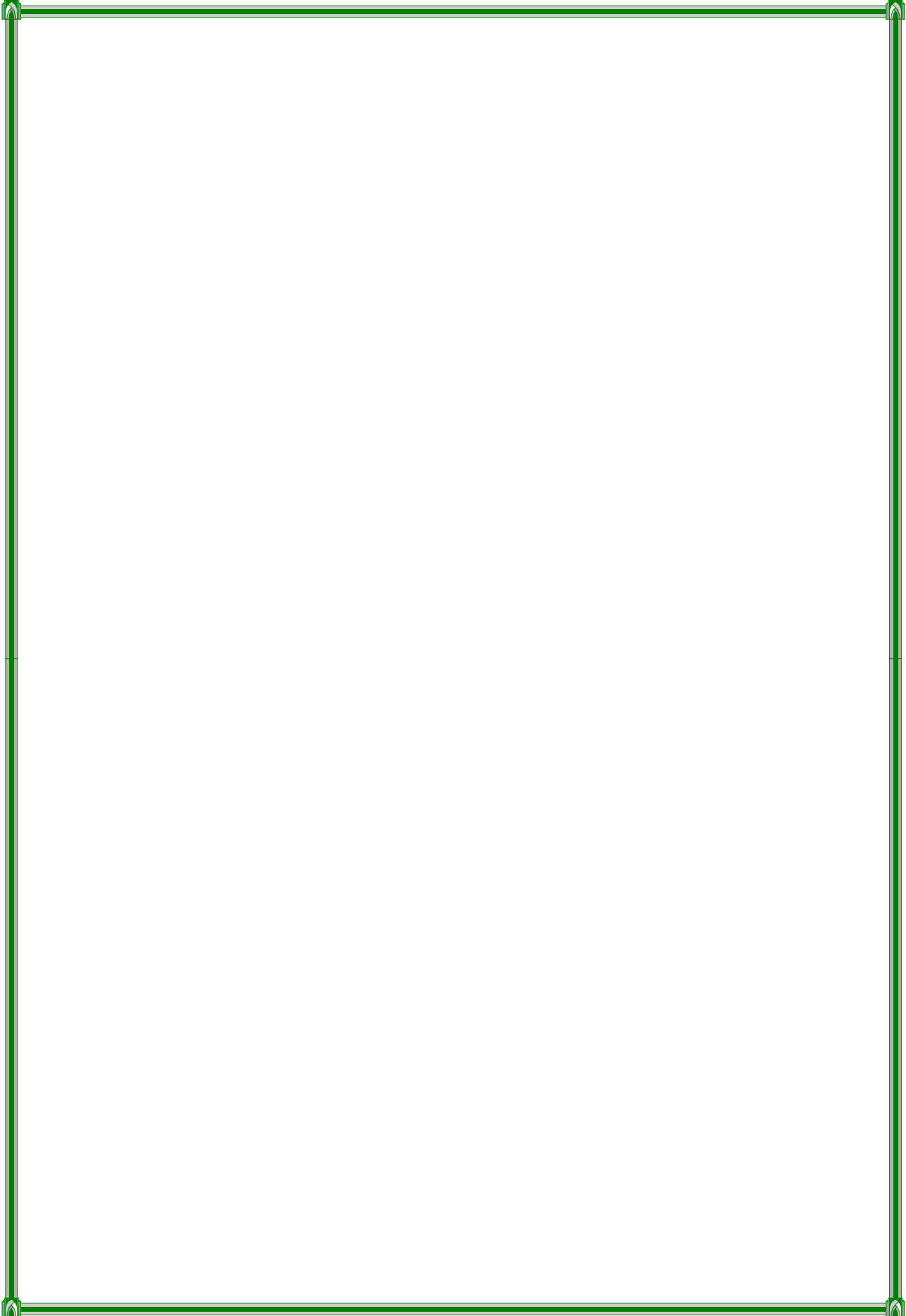
Atributos: Coraza, Flecha y culebra.

Herramientas. Lleva una sola piedra de pico y 3 piezas que son: una coraza, un bastón y un tin-tin. Se tapa con un paño blanco.

Asistente de Oddúa y Ayáguna. Dueño del Azadón. Forma una trilogía con Obón y Obgoni. Vive junto a Obatalá, en la consagración del Ifá, el Babalawo padrino coloca los collares en el azadón, y allí los entrega al iniciado, como símbolo del traspaso del secreto y del conocimiento.

Es la envidia, la avaricia y el egoísmo. Se lava con Obatalá y vive al pie de él. Se recibe cuando se tiene problemas, pues es también la justicia.

Es de la ciudad de Oderemo. En tierra Arará recibe el nombre de **Tonuno**. Guardián de Obatalá, vive cerca de su sopra. Se lava con cocos verdes.

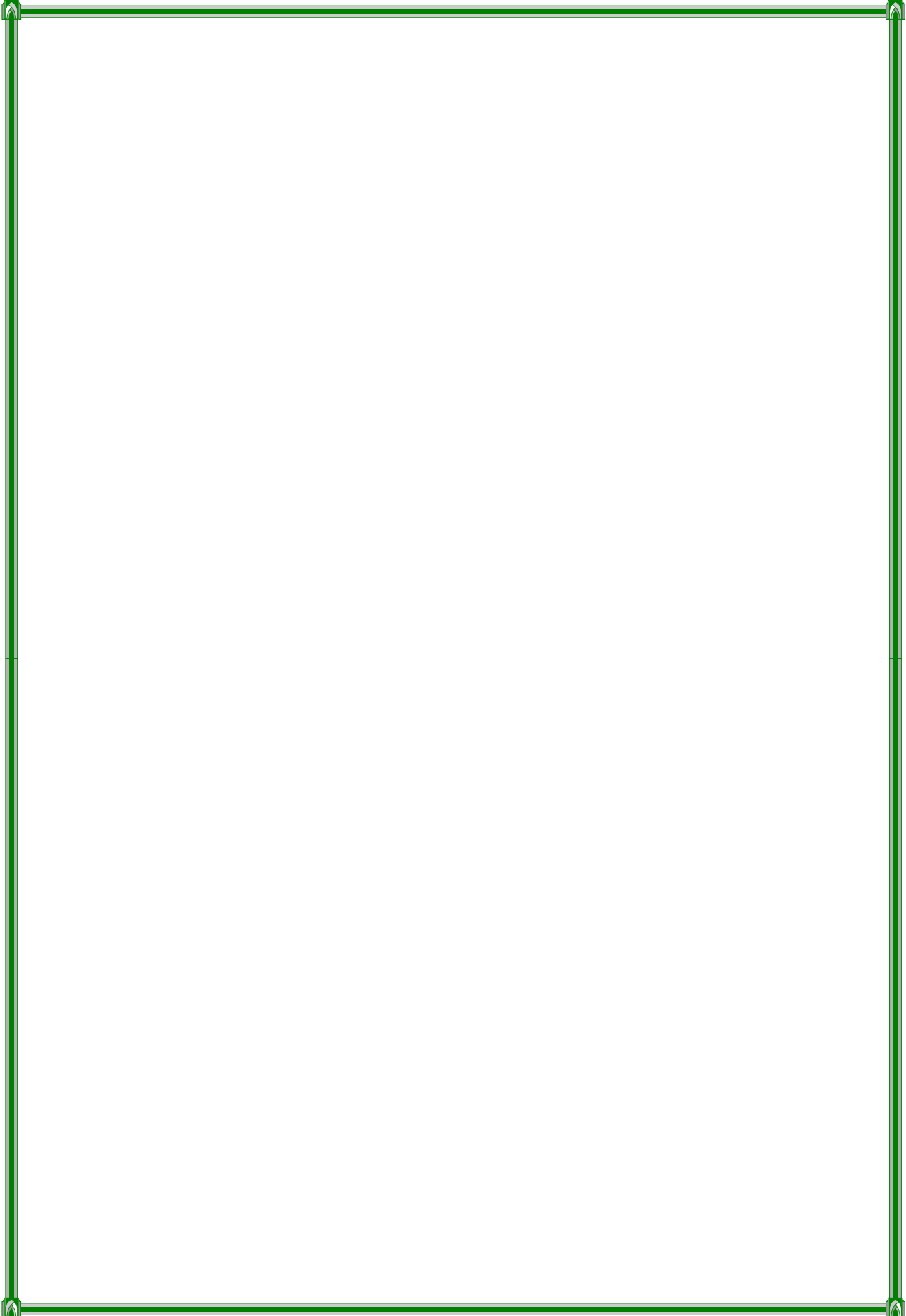

Ogbón - obon

Es hermano de Oggán y Ogboni y santo de ofrenda. Se lava solo.

Atributos. Piedras, flechas y caracoles.

Comidas: Paloma blanca y huevos sancochados, ofrendados los días primero del año.

Ogboni

Atributos: Una piedra vertical y tres flechas.

Comida: Come el segundo jueves de junio.

Historia

Donde Oggán vive con Obatalá en el signo Otrupon Kana

Agayú era rey de la tierra de Ado Shaga y Shangó era su subalterno. Muchos pueblos estaban sometidos a Agayú y en cada estación del año, le rendían tributo enviándole un barco lleno de alimentos. Shangó que ambicionaba la posición de Agayú hechizó a Elegguá y seleccionó un grupo de hombres para que interceptaran el barco y robaran las vituallas. Al frente de la banda puso a Oggán, guardián de Oddúa, quien se lo había regalado a Agayú, el cual a su vez lo nombró amo de llaves. Pronto el pueblo de Ado Shaga empezó a pasar hambre y Agayú llamó a su lugarteniente para que le informara que ocurría con los barcos de provisiones que no llegaban. Shangó se hizo el tonto y no le respondió. Agayú decidió cobrar el tributo por la fuerza, pero antes de partir con sus guerreros fue a registrarse a casa de Orula quien le contó lo que estaba ocurriendo y le mandó a traer a Elegguá para quitarle el encantamiento, haciéndole un ebbó con una gallina guinea. Shangó desconociendo esto mandó a atacar otro barco de provisiones, pero Elegguá y sus guerreros apresaron a Oggán y a sus hombres llevándolos al pueblo cantando:

“ILU MANLLOEMANLLO, ILU MANLLO ENANLLO” (Baile en el pueblo)

“MOJEE MOFILLE ENI OMA MOFILLE, MOJEE MOFILLE” (Por la comida de los demás)

Después el pueblo pide que le den de palos por ladrón y malo:

“BORUO CUNAMBO AGUO LAOFI SEQUERA” y cuando el pueblo lo vio apaleado, dijo:

“LARIRA FIFETO IBAROTA FIFETO IBAROTA FIFETO OGUO”

“FIFETO OMO FIFETO ARICU BABAGUA SOTINCHE DEDEGUA TOLOCUN”

Después que los molieron a palos, lo llevaron ante Agayú, que en esos momentos recibía la visita de Obatalá. Este al ver a Oggán, su hermano, en tan malas condiciones, le pidió a Agayú que le perdonara la vida, cosa a la que accedió su amigo. Desde entonces Oggán, temeroso y avergonzado vive donde Obatalá.

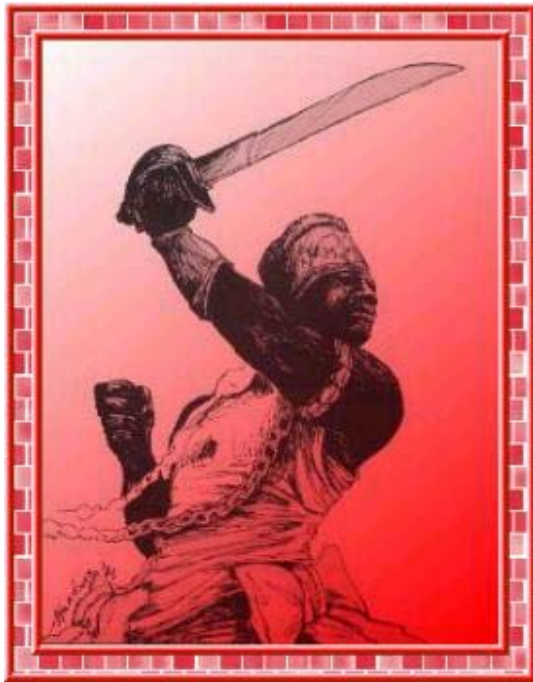
Oggún

Símbolo: Cuchillo yunque

Número: 3 y el 7 en combinación

Animales que come: Sangre y plumas de Gallos Rojos o Blancos. Carneros y todos los de cuatro patas. A veces se le sacrifican toros.

Hierbas: Campana morada, Zarparrilla, rompe zaragüey macho y hembra, caldo santo, rabo de piedra, uña de gata, bibijagüa, Guao, guanabina, Guamao, palo bomba,

Pimienta negra y roja, hierba hedionda, almácigo, escandón, higuera, Roble (las hojas nada más), Picha de gato, Jiquí, aguacate, algarrobo, almácigo, atiponlá, almendra, ceiba, dormidera, hierba de sangre, caña santa, galán de noche, mora, pegojo, huevo de gallo, anamú, romerillo, albahaca morada, palo manajú, ébano, cajuela, calalú, camagua, camarón, carbonera, abrojo amarillo, ácana, aguacate blanco, aguinaldo morado, ají chileno, cardón, cayumbo, ají de China, ají guaguo, arabo, árbol de piedra, árbol del cuerno, aroma, ayúa, bejuco moro, bejuco garañón, bejuco guaco, bejuco sabanero, bejuco San Pedro, caimitillo, comecaña, cuabilla,

cuabarí, frescura, frijolillo, jengibre, grajo, granada, guano, guayaba, guisaso de caballo, jagüey, jocuma, maíz, mano pilón, maravilla, mastuerzo, muralla, palo amargo, palo bronco, palo cabo, palo cochino, palo guitarra, palo rompe hueso, pata de gallina, pendejera, pimienta china, piñón de botija, quiebra hacha, siempreviva, tabaco, verdolaga, yerba diez del día, yerba fina, yuca, zarza blanca, higuera y ciruela.

Color: Negro y verde y a veces morado.

Día: Martes, Miércoles y los días 4 de cada mes

Padres: Obbatalá y Yemayá Yemmú.

Saludo: MAFEREFÚN OGGÚN AGUANILLE AERERE.

Sincretismo: San Pablo, San Pedro, San Juan Bautista, San Jorge, San Miguel Arcángel.

Sopera: Actualmente, el más usado es la freidera idéntica a la de Elegguá, es decir una pequeña cazuela de barro, aunque tradicionalmente es un caldero de hierro, de tres

patas. En los casos en que se reciba Oggún de fundamento, siempre irá en un recipiente de hierro.

Atributos: en general se le atribuyen todos los instrumentos de trabajo y armas hechos de hierro: machetes, palas, picos, martillos, mazos, yunques, azadones, rastrillos, brocas, hoz, guadaña, serrucho, clavo, cuchillo, y lanza, pistolas, ametralladoras, bombas, aviones artillados, cañones, etc.

Collares: De cuentas verdes y negras alternas o con siete cuentas marrón claro. En algunos casos esto se establece según la casa de santo por ejemplo, en Matanzas, algunas casas lo hacen con cuentas rojas y moradas. En otros tiempos se usaban colmillos de leopardo y también cuentas moradas. Una vez que se recibe el cuchillo de Oggún (pinaldo), existe autorización para sacrificar animales de cuatro patas. En los casos de los Oriaté, (Maestro de ceremonias en las fiestas de santo), se le incorporan cauríes. Sus hijos, llevan una cadena de metal adornada con 21 piezas de Oggún y algunos la flecha de Oshosi, terciada como los mayomberos, llevan el collar de bandera y los santeros el mazo.

Animales que le Pertenece: El perro negro y la culebra.

Hijos. Son personas violentas e impulsivas que no perdonan fácilmente las ofensas, nunca abandonan el combate ni pierden las esperanzas. Son imprevisibles y difíciles de tratar, pero por su franqueza y evidente sinceridad consiguen que, generalmente se olviden sus defectos.

Ropa: puede ser de color morado o verde y negra y lleva un sombrero de yarey, o un gorro aplastado, así como en el cinto un largo festón de fibras de palma llamada mariwó, que simboliza la protección contra lo malo. También usa una bolsa de piel de tigre o de chivo, adornada con muchos caracoles.

Era el encargado de ser la cabeza de familia mientras su padre estuviese ausente, lo que lo afectó negativamente ya que trataba a sus hermanos con despotismo y acosaba sexualmente a su madre.

Siendo el dueño del hierro, tiene una de las misiones más importantes dentro de la religión Yoruba, ser el ochoggún de todos los Orishas, el encargado de darles de comer los animales cazados por Oshosi. En efecto, con el cuchillo de Oggún se sacrifican todos los animales de cuatro patas, por lo que esta herramienta ha pasado a ser la representación más importante de Oggún. La sangre que llena la sopera de otros Orishas primero pasa por Oggún. Su misión es la de guerrear por todos nosotros, tanto en la religión como en la vida terrena.

Oggún es brujo y al igual que Shangó, lo demuestra en las guerras. El sonido del nombre de Oggún es un mantra, significa guerra y destrucción pero, también medicina y espíritu de lo bueno y lo malo. Es un Orisha de la casa de los muertos y tiene mucho que ver con ellos, ya que lidia con estos y le gusta la hechicería

Vive en la tierra de Oshosi por mandato de Obatalá, al lado de la puerta para que no penetre nada malo.

Oggún Orisha mayor, es, al igual que Shangó y Elegguá, violento y astuto. Es el rey dueño de los minerales, la montaña y las herramientas, patrón de los herreros, mecánicos, ingenieros, químicos y de los soldados. Es Dios de los minerales, las montañas.

Oggún es hermano de Changó y Elegguá procede de la ciudad de Ilesha.

Una vez que el creyente ha recibido el cuchillo de Oggún (Pinaldo), el caracol, y el cuchillo de Oggún, está autorizado para sacrificar los animales en las ceremonias.

Representa al recolector, al cazador solitario y andariego que vaga por el bosque y le conoce todos los secretos.

Domina los misterios del monte como un brujo, pero también simboliza al guerrero comedor de carne, brusco, bárbaro y bestial, que va evolucionando hacia el agricultor sedentario comedor de animales domésticos, viandas y frutos. Su proyección es la de un

espíritu bueno y malo que provoca la guerra y la destrucción, pero que también ampara la medicina.

En regla de Ocha habla en el diloggun habla por Oggundá (letra mayor). Está considerado una de las personificaciones más antiguas de los Yoruba.

Rezos

OGGÚN A TA RE A GUA BE-BE NI LLE OMO CAILE CO BI, OGGÚN A GUA NI LLE OMO
O TOBALE A FE FUN OCHOSI ELQUIVE CA, ALBURE FUN IN YA IRE QUIEN ILLAN IRE
QUIEN IDEYO BA NI OKE CUE MI O TO LA YA.

Traducción

Oggún, te entregamos esta ofrenda y rogamos por tu respuesta. Oggún estamos en aflicción, te pedimos que junto a Ochosi ahuyentes el mal, las penas y el dolor. Tuyo es el poder, quita maldiciones y desvía el mal. Tu que vives en el monte, junto a los poderes divinos, llena mi camino de bondad y aparta el mal.

Oggún

OGUNDA ARERE IBE BOMBO LOCUA OGGÚN ARERE OGGÚN ORONA IBE BANIBO
LOCUA AQUE HACE-HACE OGUNDA OGGÚN AGUANILLE OGGÚN ALONA OGGÚN
AGUANILLE OGGÚN ALONA LOCUA AGUE ACHÉ ORICHA OGGÚN AGUANILLE
OGGÚN ARERE MAFEREFÚN OGGÚN.

OGGÚN NANÑITI OGGÚN COBU-COBU ALAGERE OGUE OGGÚN LLUMASERO
OGGÚN BOMAMALU ENGUELLE
LLEIN ANDOLORO OCUN BEYU TANA GUARAGURU OSI SIRIQUI ALALUA AYUBA
MAFEREFÚN OGGÚN.

Cantos

MARIWÓ YEYE, MARIWO YEYE O
OGGUN ASÓ ALAGBEDE O
MO WI MO BO NI MO BO OGGUN ASO ALAGBEDÉ.

Traducción

Moviendo las pencas de palma, moviendo las pencas de palma

Se refiere a Oggún el guerrero

Yo digo que lo cubre con esto y así seré libre. La ropa de Oggún, el herrero.

Hoy lo cubriré con esto y seré libre. La ropa de Oggún, el herrero.

Historia

Oggún el dueño del hierro, era un montuno irascible y solitario. Cuando los Orishas bajaron a la tierra fue él quien se encargó, con su machete infatigable, de cortar los troncos y las malezas para abrirles paso. Vivía entonces en casa de sus padres Obatalá y Yemú y junto a sus hermanos Oshosi, Ozún y Elegguá. Oggún estaba enamorado de su madre y varias veces quiso violarla, lo que no consiguió gracias a la vigilancia de Elegguá. Oggún se las arregló para conseguir su propósito, pero para su desgracia, Obatalá lo sorprendió. Antes que este pudiera decir nada, Oggún gritó: “Yo mismo me voy a maldecir. Mientras el mundo sea mundo lo

único que voy a hacer es trabajar para la Ocha”. Entonces se fue para el monte sin más compañía que sus perros, se escondió de los hombres y ningún Orisha que no fuera su hermano Oshosi, consiguió verlo. Trabajaba sin descanso, pero estaba muy amargado. Además de producir hierro, se dedicó a regar polvos por todas partes y la tragedia comenzó a dominar el mundo. Fue entonces cuando Oshún se metió en el monte, lo trajo con su canto y le hizo probar la miel de la vida.

Oggún siguió trabajando, pero perdió la amargura, no volvió a hacer polvos y el mundo se tranquilizó. Hay quienes dicen que cuando salió del monte, Oshún lo llevó hasta Olorum, quien lo amarró con una cadena enorme, pero esto es un cuento ¿Qué cadena podía ser más fuerte que la miel de Oshún?

Camino de Oggún

Zarabanda: En Palo de Monte.

Pungo Dibudi: En regla Kimbisa.

Oyó Oggún: Nombre completo de Oggún

Oggún Onilé: Campesino, granjero, hacendado.

Oggún Valenyé: Labrador

Oggún Arere: El forjador del hierro, de los metales y Orisha guerrero.

Oggún Odé: Cazador propio del paleolítico superior.

Oggún Aguanillé: Dueño de los montes

Oggún Alaguedé. Negro montuno, irascible y brutal.

Oggún Aroke, Oloko, Olúkoló: El recolector, el campesino, granjero de la agricultura, aldeano campesino.

Oggún Echibirikí: Celoso de Changó por el amor de Yemayá, lo ciega la sangre y enloquece, su ferocidad y arrojo no tienen igual en la tierra.

Oggún Afanamule:

Oggún Ogumbí:

Oggún Aladá. El que guerrea junto a Yemayá.

Oggún Ñako-Ñiko: Matador

Oggún Kobú-Kobú:

Oggún Nike:

Oggún Toyé.

Oggún Deí.

Oggún Laike:

Obras

Para Separar con Oggún

Materiales

Amoníaco
Papel Virgen
Pimienta negra
5 clavos de Hierro
Agua Sucia
Vinagre
2 tiras de papel Manila
Carbón de piedra
1 vaso

Procedimiento

Se escribe en el papel virgen los nombres de las personas que se quieren separar, uno a un lado del papel y el otro al lado contrario. Se introduce en el vaso junto con el carbón y el resto de los ingredientes y se pone en alto hasta que esté seco. Luego lo bota todo en un cruce de camino solitario.

Para Atraer con Oggún

Materiales

Una Cazuela
Una piedra imán
4 clavos de herrar
Un vaso de vino Seco
9 clavos dulces
Un palo de Llamao
Un palo amansa guapo
Un trozo de Papel Virgen
9 centavos
9 velas verdes
Una caja de mechas Aceite de comer

Lámpara de Oggún

Procedimiento

En el pergamino se escribe 9 veces el nombre de la persona. Este papel se dobla y se coloca en el fondo de la cazuela. Encima se pone la piedra imán, los cuatro clavos de herrar, los nueve clavos dulces, el palo de llamao, y el de amansa guapo, los nueve centavos y el vaso de vino. Se alumbrá durante 9 días invocando a Oggún para pedirle que conceda lo pedido. Al noveno día se le saca el vino a la cazuela, se vierte el aceite y se enciende, al pie del santo o en un altar por 49 días una lámpara ofrecida al espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de la persona que se quiere atraer. El vino se riega en la puerta de la casa de la persona a quien se le ha hecho la obra, o en la propia casa, en caso de que quiera atraer a alguien que se está alejando. Al concederse la obra déjelo debajo de un árbol en el monte y hágale una ofrenda a Oggún.

Para enardecer a Oggún

Taparlo con hojas de Jiquí (*Pera bumelifolia*)

Vencer con Oggún

Materiales

Una Botella de aguardiente
Un vaso
Un palo abre camino
Un palo para mí
Un palo bejuco de cadena
Un palo vencedor
9 granos de pimienta guinea
Melado de caña
Un trozo de Mecatillo o cinta
Miel rosada
Un lápiz
Papel Virgen

Procedimiento

Escriba con el lápiz nueve veces el nombre de la persona que se desea vencer o dominar, o el problema que se desea resolver, en el papel virgen. Ofrezca los palos a Oggún de la siguiente manera:

Te ofrezco este palo vencedor para vencer el espíritu vivo, juicio y pensamiento de XXX, que este palo abre camino abra los pasos de XXX hacia mí, que me llamo YYY

(o para que me abra los caminos a mí, YYY, para llegar a XXX) y este palo para mí para que todo sea armonioso y beneficioso, se resuelva el problema ZZZ o pueda vencer a XXX, que este palo de bejuco de cadena ate el espíritu vivo, juicio y pensamiento de XXX para que se rinda a mis pies.

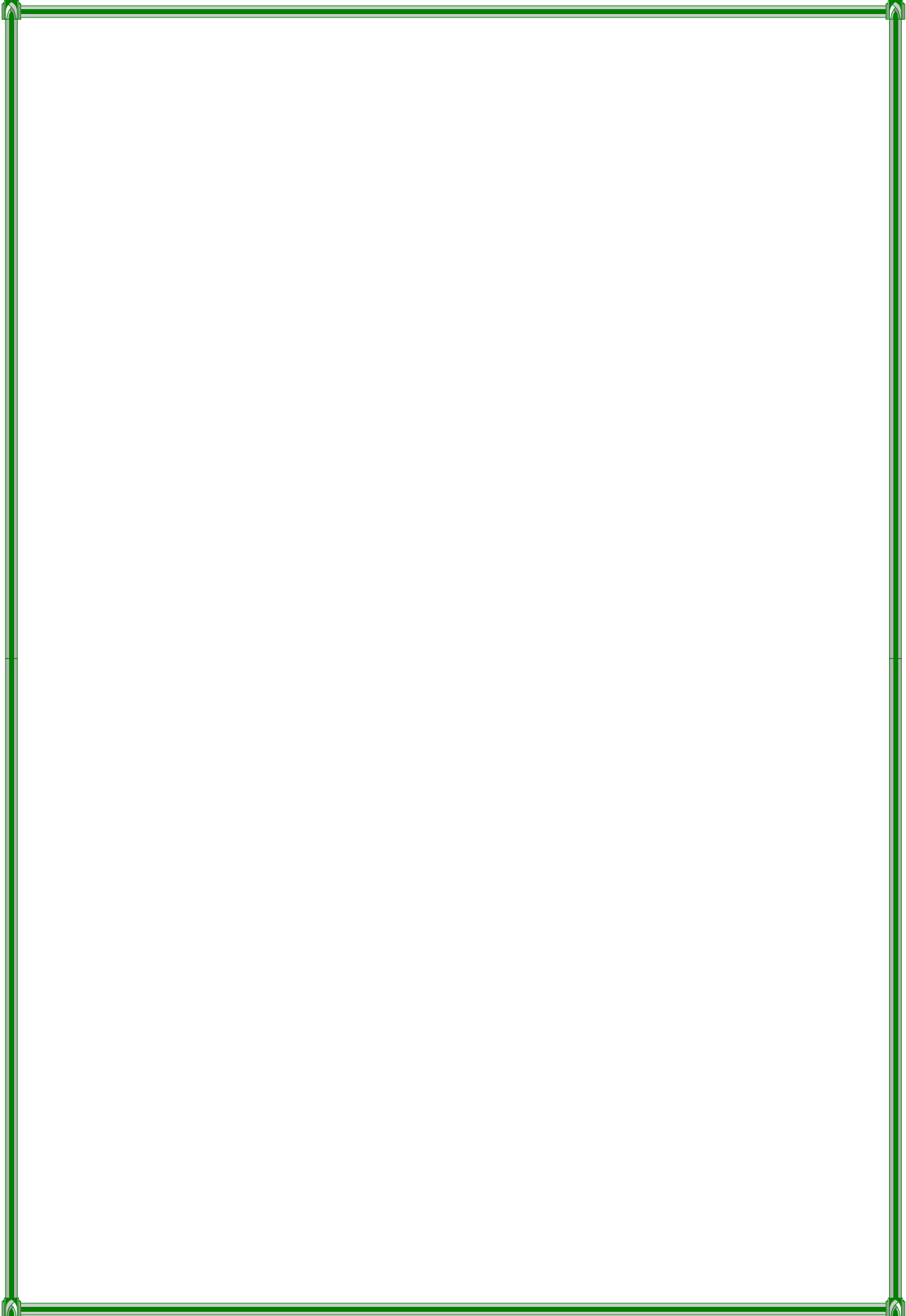
Se juntan los tres palos, se envuelven con el pergamino y se atan con el mecatillo o la cinta. Así atados los palos báñelos con miel rosada y el melado de caña mientras se dice.

Para endulzar el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX.

Ya endulzados los palos, se colocan al pie del santo o sobre una repisa en un lugar alto. Al resolver el problema o vencer a la persona, déjelo debajo de un árbol en el monte en un sitio sin lavar. Luego hágale una ofrenda a Oggún.

Para enardecer a Oggún

Taparlo con la fruta de Jengibre (*Zingiber officinalis*) y Caña santa (*Costus spicatus*).

Oke

Símbolo: Una piedra blanca o negra o caramelo.

Número:

Animales que Come: Lo mismo que Obatalá

Hierbas: Alacrancillo, bejuco guaro y la candelilla.

Color: Negro, Blanco o Caramelo

Día:

Padres: Olofi

Saludo:

Sincretismo: San Roberto, Santiago Apóstol y Sta. Marta.

Oke es la loma y todo lo que se eleva desde el nivel del mar. Se utiliza como recipiente de fuerzas de energía cósmica Guardián de los Orishas. Es además expresión patente de los misterios de Olofi. Símbolo de la firmeza de la madre tierra. Vive en el piso frente al canastillero de Obatalá y pilar de Olofi y come y disfruta de sus ceremonias. Con Oke se macera cualquier tipo de Polvo. Es un santo de fundamento y no se asienta. Compañero insustituible de Obatalá. Los reciben los hijos de Yemayá en el hombro izquierdo. Come con Obatalá.

También es la deidad tutelar de las montañas. Sirve como fuerza y guardián de todos los santos. Su piedra es una China pelona, recuerda por su solidez. Los pilares de las construcciones coloniales. Puede ser blanca o negra.

Vive en el piso, frente al canastillero. Es pilar de Obatalá y de Olofi. Cuando lo emplean en cualquier otra obra de santo, es expresión patente de los misterios de Olofi, que van desde una hierba hasta cuestiones del más allá. Con él se muele cualquier tipo de afoché. (Polvos).

Es santo de fundamento que no se asienta. Se apoya sobre el hombro izquierdo. Es indivisible de Obatalá y habla por su boca. No tiene herramientas ni caminos. Actualmente su culto es limitado, pero durante la colonia fue adorado en los palenques por los esclavos cimarrones, especialmente por los provenientes de Abeokuta e Ibadán, donde era muy popular. Se suele estudiar junto a Orisha Oko y Oggé. Es hermano de Oshosi y de Inle. Se ha hecho popular colocar a Oke junto a Obbatalá en el canastillero y forrado de algodón, lo cual dicen es incorrecto.

Es el guardián de la tierra de Igbadán. Cuando la guerra con Ifé, se refugió en la montaña de Ochuntá e hizo el ebbó que Orula le marco al salirle el signo Baba Eyiogbe.

Para vencer y salvarse de sus enemigos, Oke se cubre con las siguientes telas: blanca a las 6: 00 AM; roja a las 12 M; azul a las 6: 00 PM y amarilla a las 12: 00 PM.

Historia

Al principio Olokum reinaba solo en el mundo, pero Olofi se aburría. Entonces Oroña, con la fuerza que le dio Olorum, hizo surgir la primera loma del fondo del mar. Así fue que nació Oke. Luego Oloddumare reunió a los demás Orishas en Oke y le señaló a cada uno su dominio. Pero sin Oke, ninguno hubiese podido hacer nada y por eso siempre hay que recordarlo y hacerle ebbó. ¿Qué pasaría si Oke volviera a hundirse y dejara a Olokum solo?

Cantos

TITI LAI TOKE, TITI LAI TOKE
AYAWÚ MAMÁ, TUI LAI TOKE, AYAWÚ MAMÁ
FUNMÍ LATIWÁ
ARO LATIWÁ

Traducción

Por siempre adoramos la montaña, por siempre adoramos la montaña.
Nos dirigimos a ti para complacerte, para siempre adorar la montaña. Nos dirigimos a ti para complacerte.
Dame la riqueza de carácter
Forjamos la riqueza de carácter.

Oloddumare, Olofi y Olorum

Símbolo:

Número:

Animales que come: No se le hacen sacrificios

Color:

Día:

Padres: No tiene

Saludo: No se saluda.

Sincretismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Oloddumare es el Dios Creador, fuente de todo lo existente. Olofi y Olorum son nombres que se le atribuyen al mismo Oloddumare. Son tendencias diferentes de la divinidad, que se integran, como una trilogía unificada. En una sola entidad, pero representando aspectos diferentes del ser supremo. Oloddumare siendo la fuente de energía vital, que aún continúa proyectándose. Olofi un aspecto más accesible, es quien dirige el concierto del *Circaplasma* otorgándola y removiéndola según las necesidades del ser humano. Olorum es la proyección mística y etérea de esa energía incorpórea, intangible y sublime que penetra todo lo existente.

Es Olofi y no Oloddumare quien se relaciona con la vida diaria de los Orishas, posee las cualidades de noble rey, así como sus defectos.

Oloddumare, Olofi y Olorum no tienen sacerdotes consagrados, no bajan nunca, no tienen collar ni Rogativas.

Olofi

Este vocablo comienza con el vocablo OLO que significa extensión, expansión o espacio de este mundo y FI, que quiere decir Manchita, dentro de la gran expansión. Es por eso que Olofi viene a ser el primer responsable ante Oloddumare, de todas las cabezas que existen en este mundo y con potestad sobre los santos de deidad ya conocidos. Y es por eso que todos los santos tienen que contar con la aprobación de Olofi, para la realización de

todas las cosas y actos de la vida. Es la personificación de la Divinidad, la causa y razón de ser de todas las cosas. Nació de nadie por sí mismo. Vive retirado y pocas veces baja al mundo. No tiene tratos directos con nadie, pero sin su ayuda nada se puede conseguir. Si bien todos los Ebbó se tramitan a través de un Orisha determinado, hay que dejar bien claro que, en última instancia, todos llegan a Olofi y se resuelven gracias a su soberana voluntad. Es por eso que se dice: "El Ebbó llegó a Olofi" y puede ser desde una ofrenda hasta un rito a los muertos.

Olofi hizo el mundo, los santos, los animales y los hombres. Fue él quien repartió poderes a los Orishas para que se crearan todas las cosas y por eso se dice que tiene los secretos de la creación. Olofi hizo a Orula echar los secretos de la adivinación por la boca y fue por eso que pudieron llegar a los hombres. Puede utilizar y utiliza a todos los Orishas como sus mensajeros, pero para predecir la muerte emplea a Ozún.

En tierra de Ifá Olofi es adorado directamente. Es un hecho material. Se recibe, es fundamento y se le sacrifican palomas y animales de cuatro patas. Existe un trato directo con él, pero su ashé y contacto con los hombres está reservado a muy pocos de los consagrados en Ifá. Allí también se le concibe como padre y hay historias que hablan de sus hijos. Con bastante frecuencia se le considera como viejo y cansado.

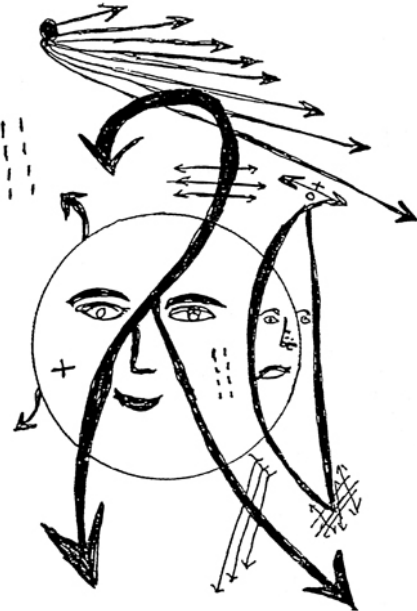

Es tan poderoso que hacer el mundo le pareció algo fácil; pero una cosa es hacer algo y otra que funcione. Cuando distribuyó los cargos entre sus hijos, se encontró con que los hombres siempre estaban peleando y tuvo que hacer de Ayáguna el Orisha de las pendencias. Pero Olofi es la paz, porque es completo, y no podía comprender porque Ayáguna siempre estaba atizando peleas. Así que un día dijo: "Por favor hijo mío". Pero Ayáguna le respondió: "Si no hay discordia no hay progreso, porque haciendo que quieran dos, quieren cuatro, triunfa el que sea más capaz y el mundo avanza". "Bien" dijo Olofi, "si es así, durará el mundo hasta en le des la espalda a la guerra y te tumbes a descansar". Ese día no ha llegado todavía y Olofi, comprendiendo que su creación dejaba mucho que

desear, se desilusionó y desde entonces, ya no interviene directamente en las cosas del mundo.

Algunas casas de santo dicen que Olofi es un Obatalá, pero que no es un Obatalá que tal o cual persona puede tener, aun cuando se trate de su imagen o símbolo consagrado en nuestra religión.

Lógicamente, la imagen o los secretos consagrados a Olofi, los puede tener un OMOCOLABBA. A esa persona es necesario enseñarle todos los secretos y prepararle debidamente en Ocha y después pasar por el mismo proceso en Orula y entonces sería cuando dicha persona vendría a ser un verdadero OMOCOLABBA.

Ahora bien, puede tener Olofi aquel Babalawo que dentro de todos los babalawos sea el mayor en Orula. Entonces en manos de este estará Olofi y llevará el calificativo de Obbá, en el seno de los babalawos y para los Babalochas; los hijos de Shangó son los más llamados a ejercer las funciones ante Oloddumare. No lo puede tener ninguna mujer.

Oloddumare

Esta composición de vocablos que le da el significado a nuestro Supremo religioso, origen de nuestra fe, está compuesto en el dialecto Yoruba de la siguiente manera: OLO: Extensión, expansión, eterno; DDU: Tiempo, años; MARE: Nacer, crecer, criar y RE: Estabilidad del bien; guiar. Es el universo con todos sus elementos. Es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. Es tan grande que no se asienta, no se le ofrenda ni se le pide nada directamente. Hacia él nos dirigimos por medio de Olofi e implica una inteligencia táctica de las cosas y la sujeción a leyes.

Siempre que escuchamos su nombre pensamos en lo indescifrable. No tiene día de celebración, hijos escogidos, cuentos, refranes, letras color, Ebbó, ni castigo para los hombres. Es superior a todo Orisha, no tiene piedra y su nombre no debe pronunciarse sin

antes tocar la tierra con las yemas de los dedos y besar en ella la huella del polvo, tal como se hace con Yewá. Está en todas partes, en todos nuestros actos, en la sabiduría de Olofi, en la bondad de todos los Orishas y en Echu, porque también el bien y el mal forman un todo en Oloddumare.

Para los Yoruba el mundo es un Güiro donde la mitad inferior es la tierra y la superior es el cielo. Esto quiere decir que dentro del güiro está todo: Oloddumare. Es por eso que el refrán que nos habla de la formación del mundo dice “OBÍ TELÉ, OFÓ TELÉ”; haga uno bueno y haga uno malo en la inmensidad de Oloddumare está comprendido el ARÁ ONÚ, la parte del cielo donde mora Eggún y por eso, cuando alguien muere se dice “Ese muerto esta en el ARÁ ONÚ IBAE BAYEN TONU que embelese Oloddumare (que se eleve hacia el cielo y llegue a los pies de Oloddumare).

Olorum

Es el sol, la concreción perennemente visible de la divinidad y la manifestación más sensible y material de Olofi y Oloddumare, a la que los religiosos se vuelven cuando piensan en estos. Es la fuerza vital de la existencia y gracias a su calor y energía, puede hacer crecer las cosechas, existir el día y la noche y mover las aguas y los vientos. Es signo de vida y de creación vegetal y sustento de la existencia en el plano terrestre Olorum es el dueño de la luz, de los colores, del aire, del aliento, del soplo de la vida, del vigor y del esfuerzo.

Olorum sugiere la adoración o la súplica que hacemos a algo o a alguien que nos da el aliento para vivir (orun significa implorar, rezo vehemente). Es por eso que cuando se trabaja con Olofi se habla o se Moyubba a Olorum.

Los creyentes y en particular los babalawos, lo saludan parándose frente al sol con los brazos bien abiertos hacia el frente y con las palmas de las manos hacia arriba.

Olokum

Símbolo: Una sirena

Número: 7

Animales que come: Generalmente los acuáticos. Gallos blancos, venado, pollos, palomas, gallina de guinea, cerdo, pato, carnero, tortuga y ganso.

Color: Azul y negro

Día:

Padres: Surgió del cuerpo de Yemojá. La palabra Olokum en idioma Yoruba Significa: Oló (Dueño) y Okún (mar)

Saludo: Al nombrarla se toca el piso con la punta de los dedos tres veces y se le pide la bendición Maferefún, Olokum

Sincretismo:

Hierbas: Copalillo de monte, guama hedionda, ratón de oro, romero, coralillo, hierba fina, cerrojo, culantro, anón, alambriillo, sauce y paragüita.

Sopera: Va en tinaja dentro de otra tinaja, una piedra negra y redonda que se acompaña de otras 7 piedras negras, 21 conchas, las herramientas y las manos de caracoles que suelen ser 1 o 2 según la casa de santo, e ir sueltas dentro de la tinaja y no dentro del la tinaja adicional.

Ofrenda: Se le da comida en alta mar. Se teme darle comida a Olokum; de los que van, siempre muere uno. Como nadie quiere ser el muerto, su salida se pospone siempre. No obstante, los estibadores del puerto de Matanzas reanudaron esta tradición en 1944. Le llevaban maíz molido cocinado con ajo, cebolla y manteca, bolas de cocadas; ekó; melado; frijol de ojito; bolas de ñame sancochado; carne de puerco, plátanos verdes fritos; mazos de berro, mazorcas de maíz y malarrabia (**Dulce hecho con pedazos pequeños de boniatos cocinados en melado de caña, canela en rama y hojas tiernas de naranja agria**). Los animales ya sacrificados (patos, palomas y guineas blancas), se llevan en una canasta sobre una tela azul con maíz finado y tostado, 7 ekó, 7 olelé, 7 ekrú, 21 palanquetas de gofio

y melado, 7 cocos; 7 mazos de berro; 7 escarolas; alpiste; azúcar morena, azúcar candy, sal y cuando Olokum lo pedía, carnero blanco; frutas y 7 monedas de 5 centavos.

Es el Dios de los mares y, para muchos, hermafrodita. Es, después de Oddúa la más alta representación de los Orishas. Cuando se formó el mundo ella fue parte de esta transformación. Le corresponde este alto lugar porque en el principio, ella predominaba y de ella vino la vida. Está representada en Ocha como la vida y la muerte.

Es la deidad de las profundidades oceánicas y en este aspecto no toma posesión de sus Omó-Orishas, porque de acuerdo a la religión, la vastedad y grandeza del mar no cabe en una cabeza humana. Es una deidad poderosa, terrible y sumamente misteriosa. Encarna al mar en su aspecto aterrador y extraño para el hombre.

Olokum es solo vista en sueños reveladores. Tiene la cara redonda, con las marcas tribales de los Yoruba en las mejillas, sus ojos prominentes y saltones, con las pestañas largas y rectas.

Se relaciona además con, con el control de las fuerzas interiores de los seres humanos. Cuando las personas dejan correr sus pasiones e instintos se produce una ruptura con ese nivel espiritual interior.

Dueña del océano, es andrógina y puede convertirse en lo que desee: Sirena, Tritón o Serpiente Marina. Es una deidad poderosa y terrible y sumamente misteriosa. Olokum encarna el mar en su aspecto aterrador, terrible y desconocido al hombre. También en su majestad, inmensidad e imponencia. Ella simboliza el respeto y la admiración que despierta el océano. Todos los misterios y riquezas del océano son suyos.

Es la Orisha de los Babalawos. Después de Oddúa es la más alta representación en Ocha y se le adora en diferentes formas, según la rama de la religión. No habla directamente, sino por boca de Yemayá, ya que ella fue el primer avatar en venir a la tierra.

Con ella viven dos espíritus que representan la vida y la muerte. La vida es Samugagawa y el de la muerte Acaro formando una trilogía de misterios. Ambos se

encuentran en representados en las herramientas de Olokum. Estos dos espíritus, cuando se le hace fiesta a Olokum, todos los que quieran, pueden verlos representados en la tierra por medio de alguien que se prepara debidamente antes, con tiempo suficiente para que no le pase nada y ha de presentarse a la fiesta con unos vestuarios y caretas imponentes, que lo caracterizan según el camino. Acaro es el personaje que se utiliza para bailar Eggún: despedir muerto.

Según algunos, Obatalá la mantiene amarrada en el fondo del mar para que no destruya el mundo; de cualquier forma todas las riquezas del fondo del mar son suyas. Tiene su palacio en una cueva rodeado de piedras preciosas y sus paredes cubiertas de marfil. Su color es el negro y el negro y azul. Los adoradores hombres se visten de negro y las mujeres de blanco, el color simbólico de su esposa Elesú, que es la guardiana del límite de la laguna, de Lagos y la ensenada de Benin. Ningún pescador puede cruzar esta región sin el peligro de que se hunda su embarcación. Los devotos para rendirle culto, se arrodillan y se inclinan hacia adelante y hacia atrás haciendo genuflexiones con el cuerpo. Esto siempre se hace muy temprano en la mañana; en el caso de rituales, estos pueden acabar a la caída de la tarde. En la antigüedad se hacían sacrificios humanos al Dios, las víctimas se vestían con suntuosos trajes y se les colmaba de regalo, además de saciarles todos los gustos. Después se les paseaba por toda la población, donde todos hacían rogaciones y enviaban recados al Dios. A estas personas se les hacía creer que, en la próxima vida, vendrían como reyes.

Olokum está representada por los siete mares que rodean al mundo y cada uno comprende un Yemayá original, cuyos nombres son los siguientes: Ocute, Azabba, Mallelogun, Asesú, Oquero, Oroó, e Ibu-Agana. Estos son los siete nombres originales y verdaderos de los Yemayá base.

Ahora bien, agotados los nombres de estos mares, cuando se está fabricando un Yemayá, el Oriaté que halla aprendido conscientemente, investigará en el campo de Ará-onú, por ejemplo: Ocuté-odonu, Azaba-lonú, etc.

La familia de Olokum está compuesta por nueve santos, que son: Siete Bellis, Olokum y Changó. Los Bellis son los siguientes:

- Ainá:** Candela, Olokum el único poder sobre estas cosas.
Caindé: Sobre cualquier obstáculo.
Ideú: Le levantará
Olóri: Cabeza grande
Itáguo: Camino de mayores
Oronía: Tierra de mayores, o en la tierra está
Arabba: Gira la gente
Changó: Padre de estos Belli. Hay que recordar que la palabra Changó significa problemas.

Y si no sucedieran muchas cosas, que en sí son los problemas de la vida, en bien o en mal, y que trae como consecuencia a los moradores de esta tierra un estado de confusión, que no se sabe a donde va a parar, si continua hacia delante, si llegará a la meta de su vida, si será grande o no será nada. Entonces usted comprenderá que este santo siendo tan poderoso tiene que llevar dos manos de caracoles, que nunca hablan. Se trata de un cuerpo sin cabeza sobre la tierra, porque su cabeza se esconde en las profundidades del mar y solo Dios sabe donde está.

Olokum tiene tambores distintos a los demás santos, propios para ella, por ejemplo: Olokum tiene un acto en el que

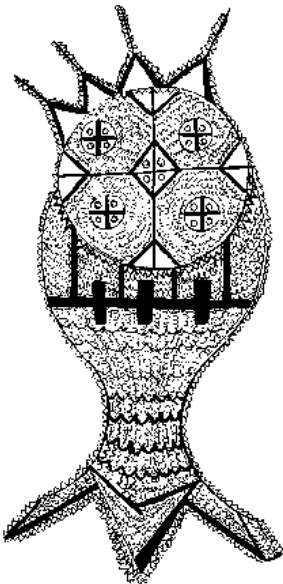
tiene cinco tambores; otro acto en el que se utilizan tres tambores y otro acto en el que se utiliza un solo tambor. Este se utiliza para una obra secreta que, aun muy connotados Babalochas, Iyalochas o Babalawos, no los ven, ni verán nunca, si no son escogidos para ello y debidamente preparados para actuar en esa obra. Este tambor es distinto a los demás porque los otros son de madera y este es una tinaja con su secreto, para hablar con Olokum, para rezarle, para invocar el espíritu. Dicha tinaja se utiliza también en invocación espiritual de Oddúa, en casos necesarios.

Ceremonia de Entrega

En la entrega tradicional, la ceremonia comienza en el mar. Se llevan una tinaja, una tinajita, animales y comidas. Una vez que han recogido el agua, limo, las 9 piedras, los caracoles, etc., se le ofrenda gallo, pato, paloma, gallina de guinea, y se le da ekrú, ekó, olelé (9 palanquetas, dulce, maíz tostado, pescado ahumado, ñeque ahumado, pan azúcar, café, 2 huevos, carbón, harina, ñajú, carne de puerco, con chicharras de plátano verde, manteca de corajo, melado y miel de abeja y se le da coco al mar. Esta misma ceremonia se hace en la casa, aunque el secreto se entrega en el mar. Para esto son fundamentales las piedras, el caracol, el agua de mar y el limo (con este último se le confiere aché al omiero)).

Las herramientas no son estrictamente necesarias; en realidad son simplemente alegóricas, pero la ceremonia en el mar es indispensable.

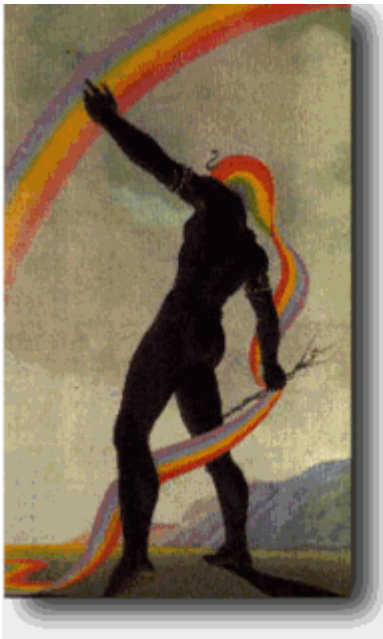
Con el omiero de Olokun se lava a quien lo recibe y luego se sacrifican los animales. Más tarde se coloca en el medio del cuarto, una canasta que lleva un metro de tela azul en el fondo. La canasta se rodea de platos blancos separados un metro uno de otro; en ellos van las comidas mencionadas. Todos los santeros presentes, uno detrás de otro, cogen con las dos manos un puñado de lo que contiene el primer plato, se tocan la frente, lo besan y lo depositan en la canasta. Así, plato por plato. Lo último que se coge, son los huevos, que se pasan por los párpados cerrados. Los huevos no van en la canasta hasta que todos los santeros puedan repetir la misma operación. Después, se depositan en la canasta los animales sacrificados, se les añade omilasa, monedas y se rocía todo con cascarilla. Se cogen las cuatro puntas del paño azul, se anuda este bulto llamado "carga de Olokun" y se lleva al mar como ofrenda. Esta ceremonia no representa ningún tipo de limpieza.

Ninguna persona puede comer de los animales sacrificados a Olokum, dado su carácter misterioso y mortífero. Antiguamente los Babalawos lo entregaban muy pocas veces y en ocasiones muy particulares, ya que implica desaparición física no predecible. Olokum vive fuera del canastillero. Delante de él no se debe gritar, escandalizar o blasfemar y ni siquiera mirar dentro de la tinaja cuando la rellenan de agua (nunca se le cambia a menos que se le haga un sacrificio).

Con Olokum se resuelven los problemas insuperables concernientes a la salud. Es Orisha que no ha ido a la cabeza ni a los hombros de nadie. Una muestra del carácter

misterioso y terrible de Olokum es que habla en el Diloggun por el número 16, signo que nadie conoce, que no tiene ebbó y donde se aconseja tirar agua hacia arriba en forma de lluvia, porque presagia todos los osogbos del Diloggun. Olokum es fundamento de Babalawo, quienes antiguamente lo entregaban, solamente.

Hay quienes no hacen la ceremonia en el mar y le colocan dos manos de caracoles de Diloggun, una en el fondo de la tinaja y otra en la tinajita, añadiéndole exclusivamente un juego de herramientas, conchas de mar y piedras. Además se realiza un ritual llamado “bailar la canasta”, en el cual, una vez preparada la carga de Olokum, todos los santeros toman la canasta con una mano, balanceándosela a la vez que cantan. SAWADÉ LADÉ OLOKUM. SAWADÉ LADÉ OLOKUM

Olosa

Símbolo:

Número:

Animales que Come: Ovejas, gallinas y chivas que se dejan a la orilla de lagos y ciénagas.

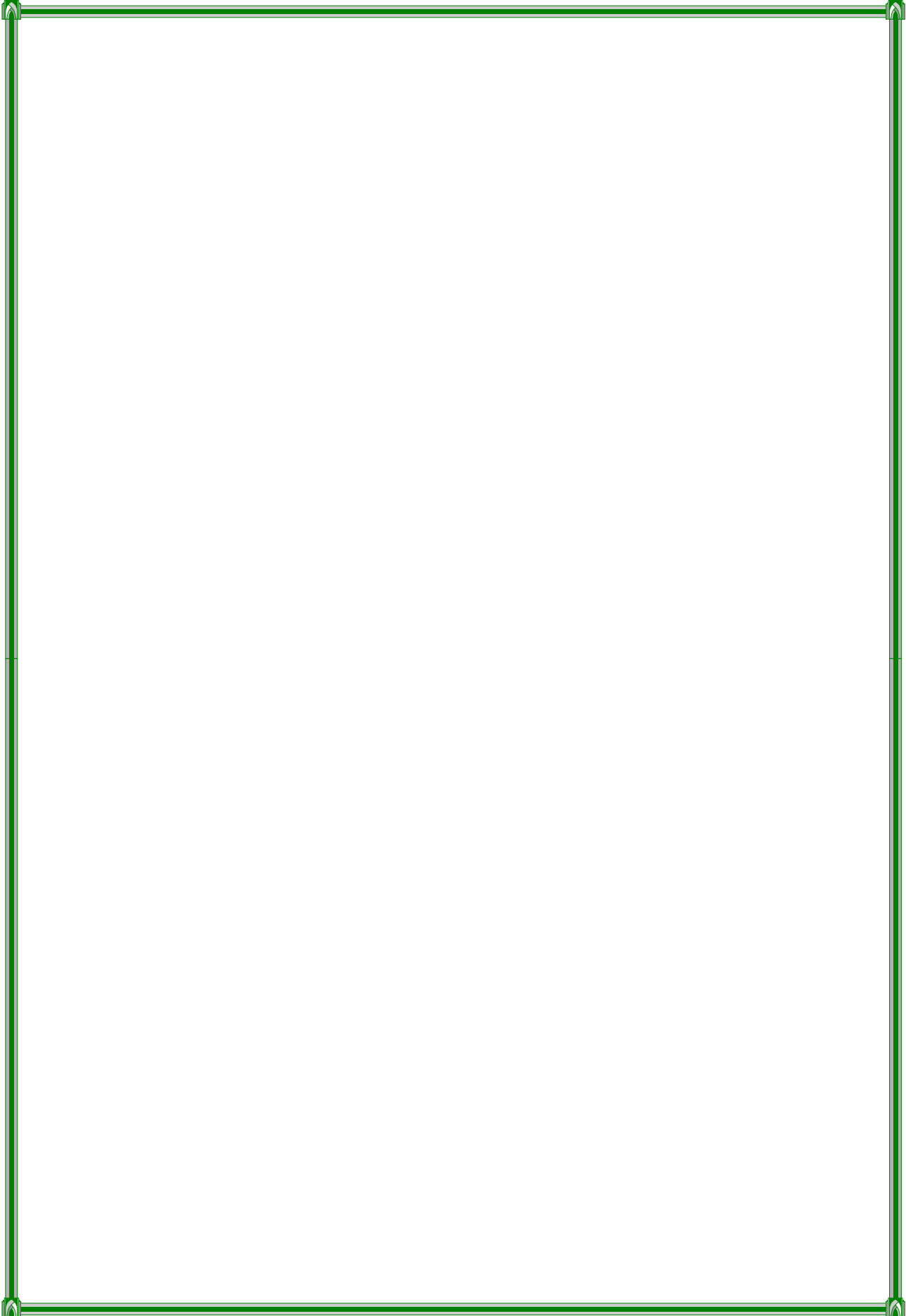
Hierbas:

Color:

Día:

Dueña de los Ríos y lagos. Es una deidad menor, benefactora, hermana de cuerpo con Yemayá y de Olokum. Es bondadosa con los pescadores, a los que ayuda para que su pesca sea abundante. Los protege de accidentes y de los caimanes, a los que ella les teme. Generalmente sus ofrendas se le dan a orillas del lago o en las ciénagas y se supone que los caimanes se las trasladan. Vive en el lecho de los lagos.

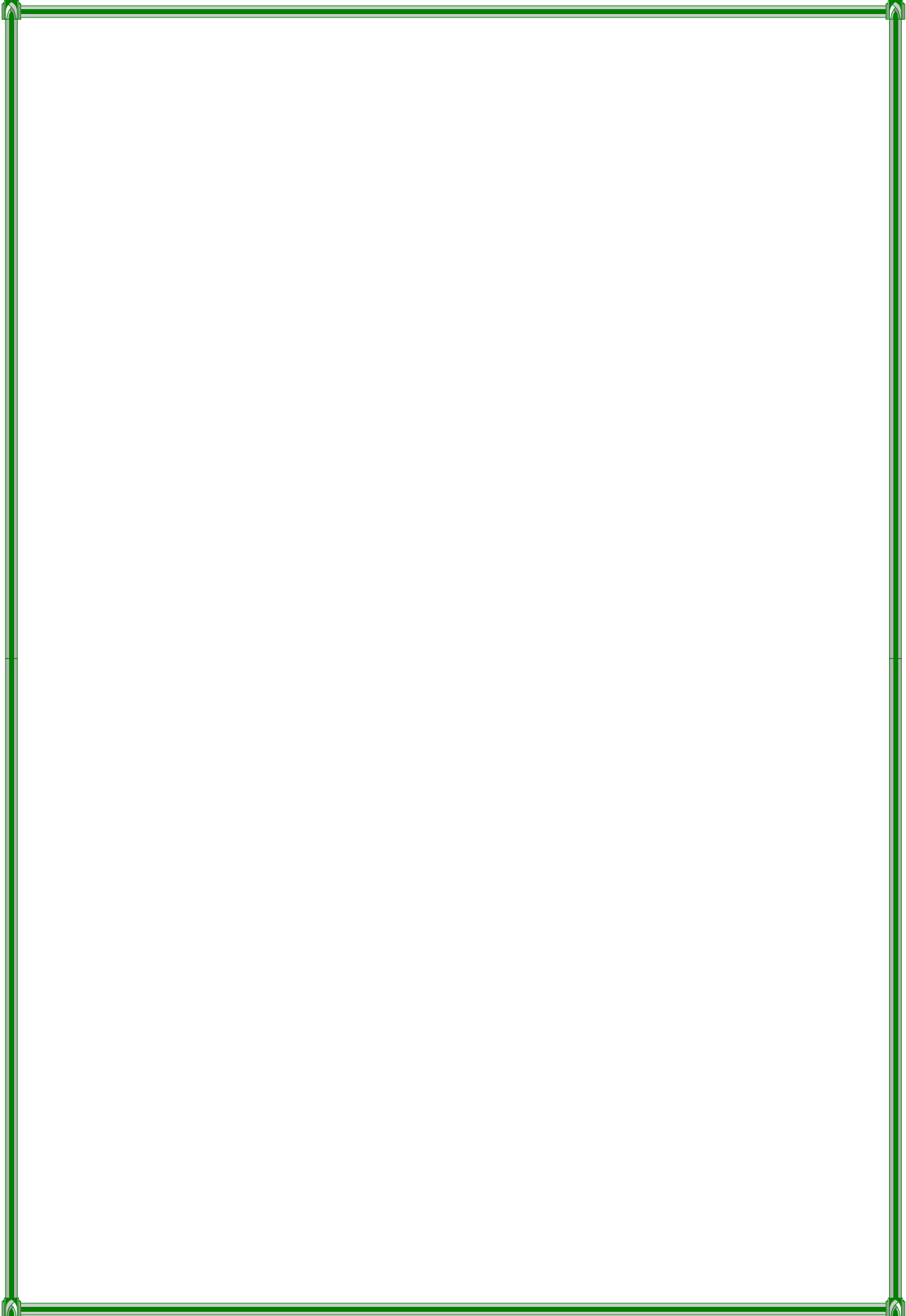
En algunas casas de santo es o son los servidores de Olokum (de Babalawo) que va en nueve tinajas tapadas, 8 de ellas unidas por una cadena. La novena tinaja está adornada con cauríes y no está atada con las demás. Esta funciona de la siguiente forma: Olokum emite su mensaje a Olosa; esta a su vez, a la que vive separada, la cual transmite el mensaje a Ozaín y Ozaín a Orun que vive en el patio, enterrado en cemento, con la tapa para afuera y cubierto de caracoles, los dos machetes enterrados de punta y los signos que le corresponden. Al recibirlo Orun, lo transmite a la vez a las tablillas (en número de tres) a las que atadas por un hilo, se les da vuelta y zumban, recibiendo el mensaje los muertos. Estas tablillas viven en la batea de Shangó. Así funciona Olosa.

Oloṣí

Nota: No hay datos de ese Orisha:

Oraniyan

Símbolo:

Número:

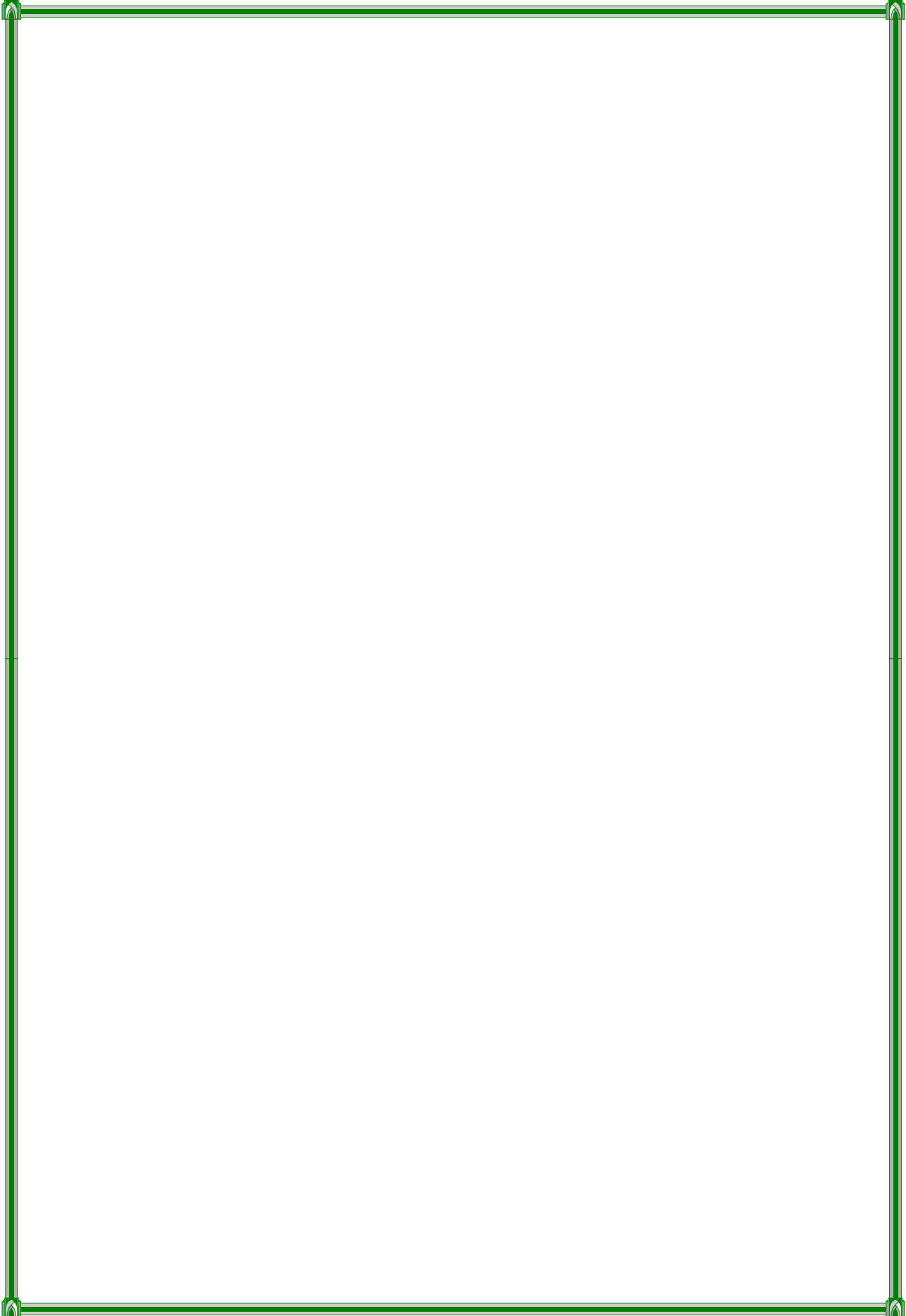
Animales que come:

Hierbas:

Color:

Día:

Dueño y señor de la tierra firme. En su momento estelar Oraniyan fue considerado el creador de la tierra. Fue fundador del reinado de Oyó y fungió como rey de Ifé sustituyendo a su padre.

Orisha-Okò

Símbolo: Arado

Número: 7

Animales que come: Gallo colorado y Monos, Paloma, Chivo. Después del sacrificio se entierran, aunque en algunas ramas de la santería se tiran a los tejados.

Hierbas: Árbol de bibijagua o campana, bejuco colorado, bejuco de conchita, bejuco guarana, bejuco perdiz, bejuco lechero, bejuco sabanero, boniato, jiba, ñame, peregún y Peonía. Su siembra predilecta es la chirimoya.

Color: Rojo y Blanco

Día: Lunes, Martes y el 12 de cada mes. Muy venerado en la villa de Madrid.

Padres:

Saludo: Vea Rezos. Para llamarlo se requiere de un Güiro pintado de blanco con siete rayas rojas.

Sincretismo: San Isidro Labrador

Ofrendas: Todos los frutos cosechados de la tierra, todo tipo de carnes secas, ñames, frijoles y babosas.

Orisha dueño de la tierra, la agricultura y las cosechas, patrono de los labradores.

Orisha-Okò es considerado árbitro en las disputas entre los Orishas sobre todo los que se suceden entre las mujeres. En los juicios de las Orishas es el Juez.

Es muy trabajador y casto, a pesar de que sus testículos cuelgan hasta el suelo. Este Orisha asegura la prosperidad de la tierra y las abejas son sus mensajeras. Las abejas son el símbolo del carácter de sus hijos, trabajadores y organizados y se asemejan a estas al elegir a las personas que los rodean. Las abejas también son símbolo de sabiduría y organización.

Las mujeres estériles recurren a este Orisha. Junto a Oggué y Oké, forma la trinidad responsable de las cosechas, las lluvias y el fuego interior que hace parir la tierra y los animales. Es el responsable de proveer de alimentación vegetal ya que es el espíritu mismo de la tierra y espíritu generador que alienta a las plantas y a los animales. Ese espíritu que devora hasta disipar los cadáveres que le entregan Yewá, Oyá y Babalú Ayé.

Fue marido de Olokum y junto con ella es el Orisha más poderoso y venerado en el panteón Yoruba. Representa la mitad de la creación, la tierra, Olokum el agua. La avergonzó contándole al mundo que ella era hermafrodita.

Este santo tiene dos caras. En el día es un hombre apuesto y varonil, en la noche es la mueca de la muerte en compañía de sus amigos del cementerio. Este Orisha habla solo por la boca de Yemayá y todo santero debe recibirlo o tenerlo por itá, por que él representa la tierra que pisamos, en ella vivimos y alguna vez regresaremos. Al recibirlo nos da la firmeza de la vida.

Se compone de varios personajes, el propio Orisha Oko llamado Kulua, Kori Koto, Poolo, Inle, Oggún y Aína. Se dice que Kulua fue un rey tirano que se contagió con la lepra, se refugió en el monte y se curó gracias a Ozaín. Más nunca quiso ser rey y se hizo agricultor.

Kori Koto representa el aspecto nocturno y espiritual. Este aspecto nocturno de este Orisha tiene un término místico al cual se le dice iwi. Es el disfraz de la muerte que toma este Orisha y lo manejan los awó. Esos ayé en forma de tirabuzón representan a Kori Koto y se llaman kerikete. Es un Orisha muy viejo sin sincretización conocida. El disfraz de él es su aspecto y relación con Ikú. Esto está representado por los ocho caracoles de varios colores. (Vea Kori Koto)

Osobo es hijo de Kori Koto y rey de la tierra de egbadó. Es Omó Odara Olofun (hijo de Dios) y espíritu que vitaliza el cuerpo de los hombres y de la naturaleza. El secreto de Orisha Oko de Ifá, en tierra Egbadó está representado con un muñeco con su carga.

Poolo es flautista y cumplimenta a estas deidades. La teja se llama Ibolé y antes de pintarla, se consagran un edún ará (piedra de rayo), obana yeku (moñinga de res) y oyé de narigones de buey (usadas mejor), herradura de buey, reja de arado o rompe tierra que, usado, tiene el ashé de la tierra, un palo o jan en forma de coa puntiaguda, su tabla de madera pintada, con sus dos collares en las puntas, los bueyes que representan a Oggué, el nacimiento; dos cocos puntiagudos con cascarilla y osun, una mano de 18 caracoles, su bandera (colla), una fuente o freidera de barro, un porrón.

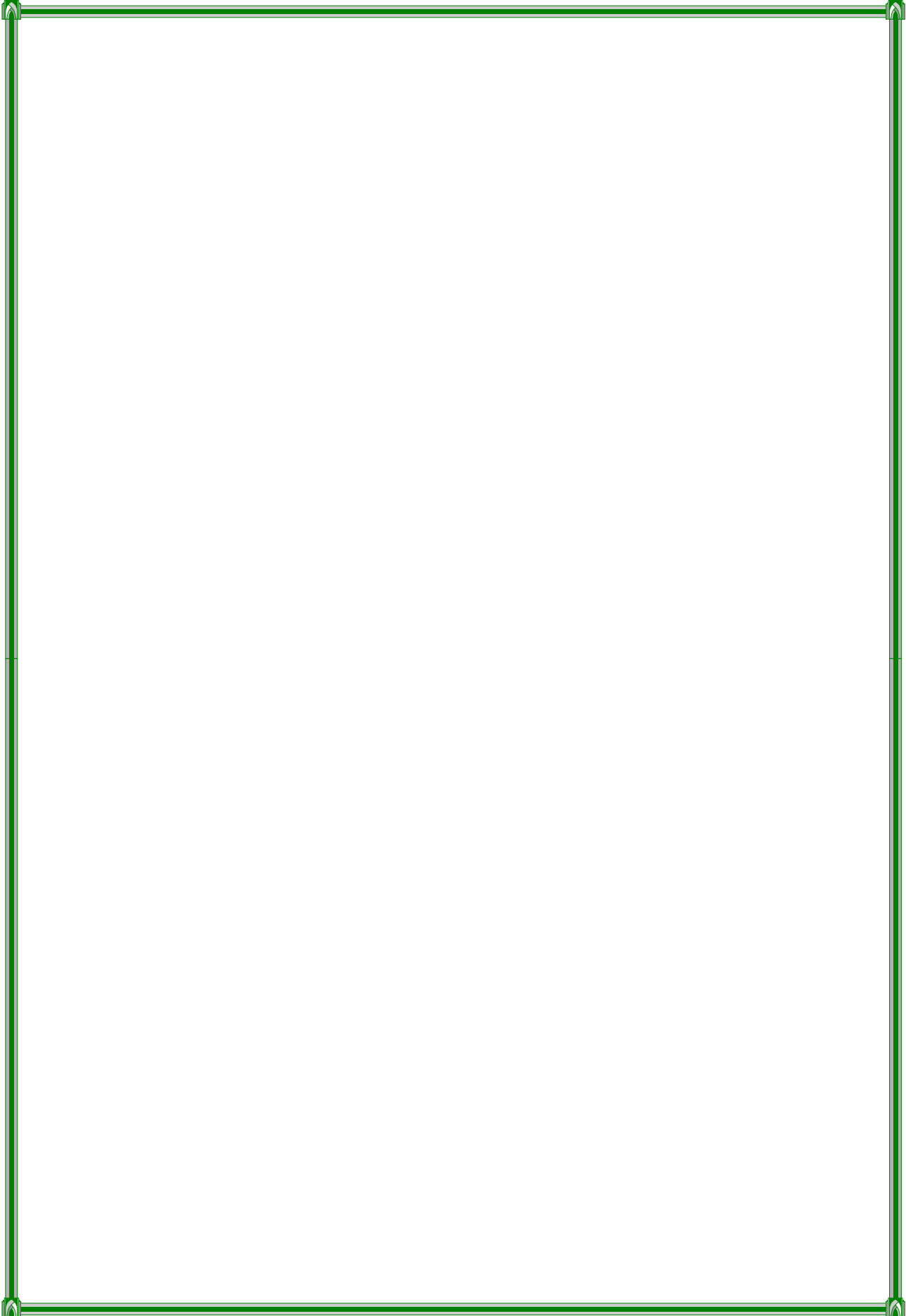
Orisha Oko es un fiel cumplidor de su palabra, ya que existe un pacto entre él y Oloddumare que cumple fielmente. Su ceremonia se divide en tres partes: para Iyalochas, y Babalochas, para los babalawos y para sus hijos directos. Tiene un Ozún directo, hecho con la medida entre la rodilla y el talón de los que lo reciben. Este Ozún tiene una culebra enredada en su varilla, en la parte superior del platillo lleva una paloma con las alas abiertas, una medialuna con dos pescados y en las dos puntas, un sol.

Rezos

ORICHA OKO ONI OCUNI IBIKUJI ORICHAOCO MAFEREFÚN IBAN ECHÓ.

Traducción

Orisha Oko, divinidad enviado de Dios, Orisha Oko te bendecimos, bendícenos tú. Así sea.

Orí Oerí

Símbolo:

Número:

Animales que come:

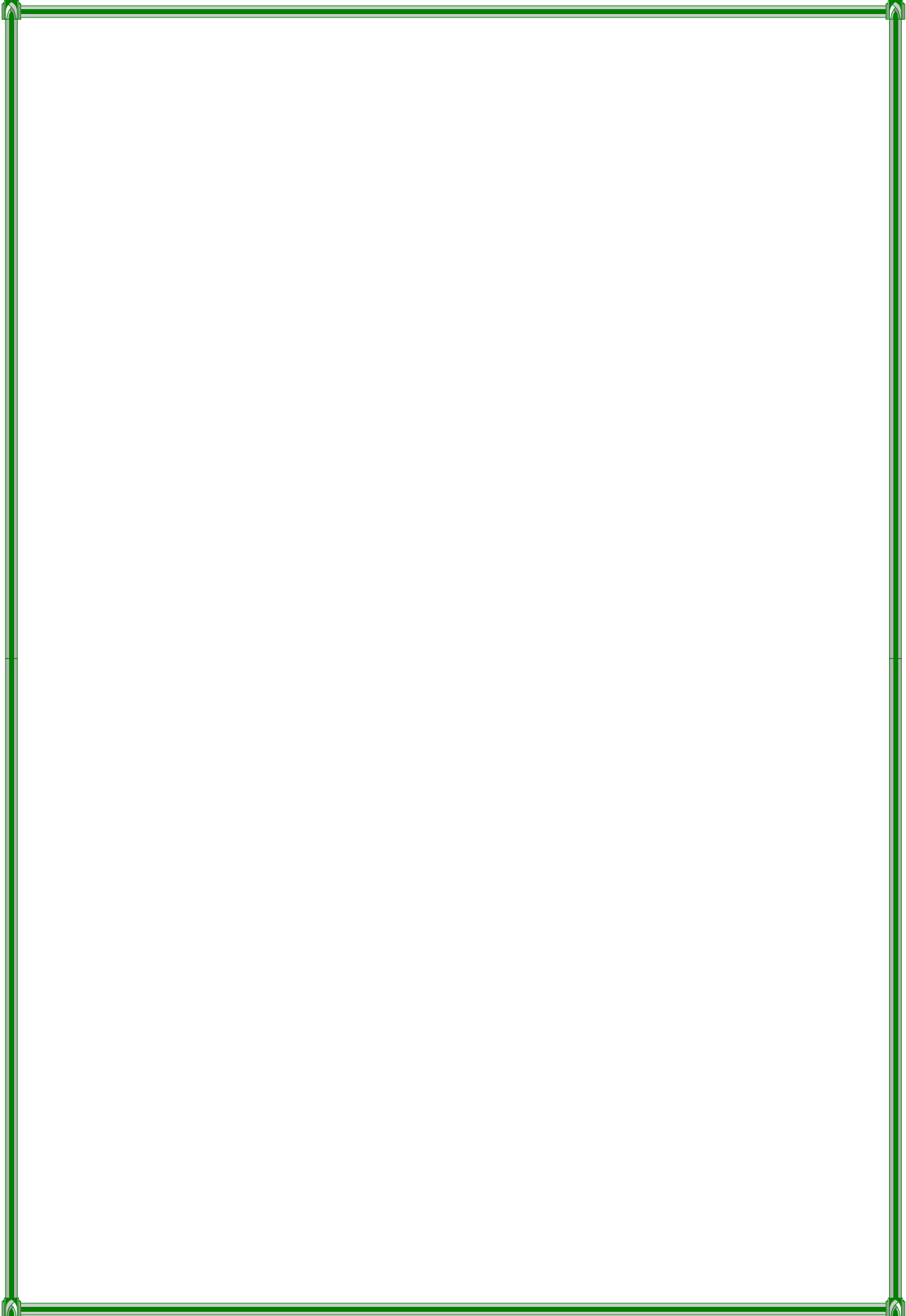
Hierba:

Color:

Día:

Los Orishas suelen tener muchos hijos entre los hombres, pero este no es el caso de Ori Oeri. Encarnación del espíritu que reside en la cabeza de cada individuo. Representa el simbolismo del inconsciente personal. Esta deidad es propiedad exclusiva de cada persona. Es el compañero al momento de escoger su destino delante de Orula y de guardar su registro después del itutu. Aunque los lineamientos fundamentales de este destino son inalterables, la fe y la consulta regular con los oráculos de Ocha y de Ifá pueden ayudar a conseguir una vida razonablemente feliz.

Es fundamental en los hombres la atención a Ori por medio de las rogaciones de cabeza que tanto ayudan al desenvolvimiento en la vida material y espiritual. Hay varias formas y eso está dado en las letras del Diloggun o en Ifá y también por la letra del año que rige en la vida del religioso.

Oroiña

Símbolo:

Número:

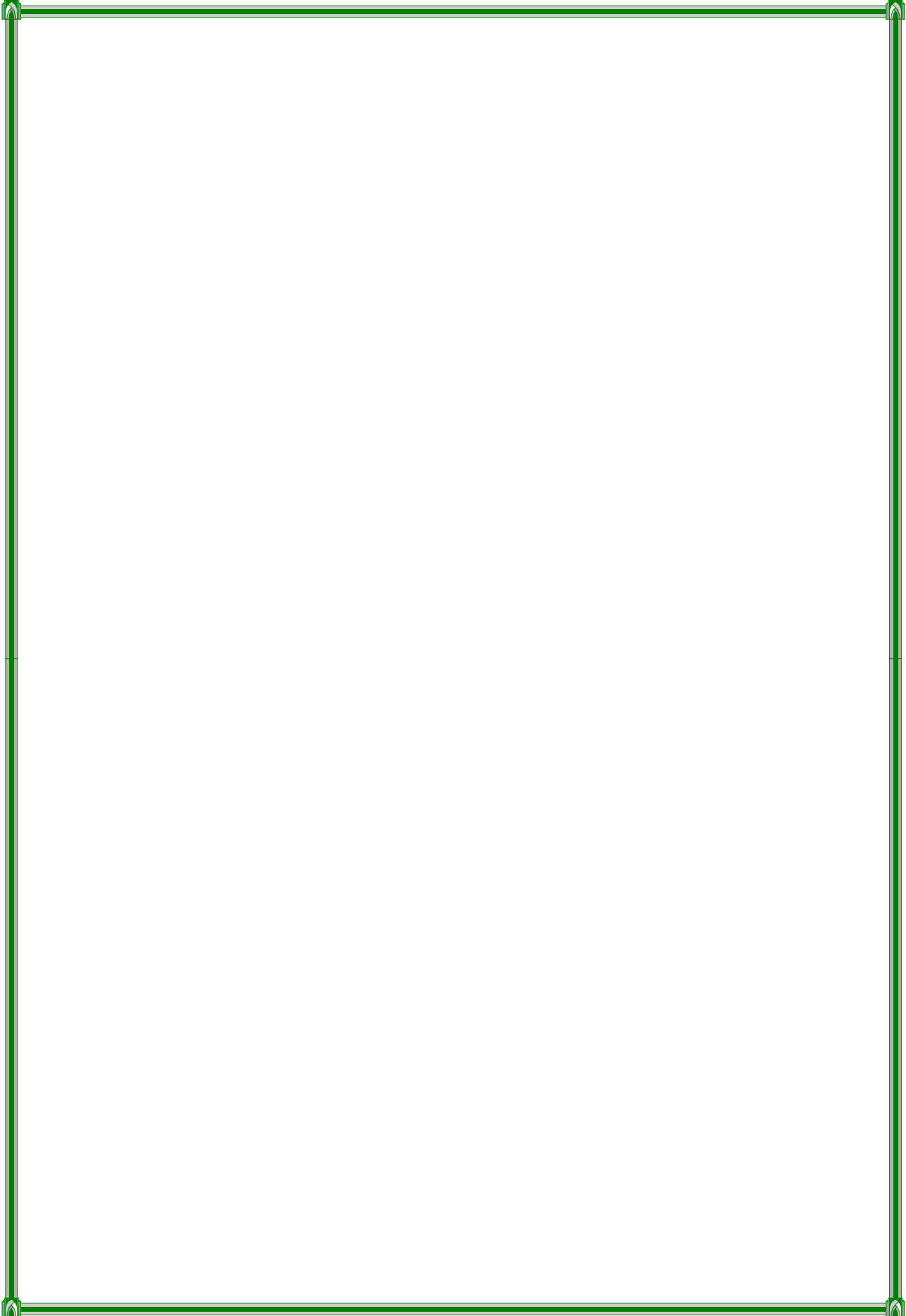
Animales que come:

Hierbas:

Color: Rojo

Día:

Orisha mayor, Oroíña es también andrógino, padre madre y origen de Agayú. Es la manifestación del fuego. Representa el verano y el corazón. Simboliza dos grandes y terribles pasiones el amor y la ira. Fuego divino del espíritu, símbolo del conocimiento intuitivo. El fuego renovador y purificador. Se integra al símbolo del sol, que por sus rayos de fuego simboliza la acción generatriz de la vida. Símbolo de purificación y regeneración. Es Oroíña el centro incandescente del globo Terráqueo, el lugar donde nacen los volcanes y los terremotos. Sus posesiones se extienden por las montañas, colinas y cordilleras. Es el foco central de la energía solar que beneficia a Orisha Oko. Se manifiesta por Oke, siguiendo detrás de Agayú, buscando su identificación con Olokum.

Orugán

Símbolo:

Número:

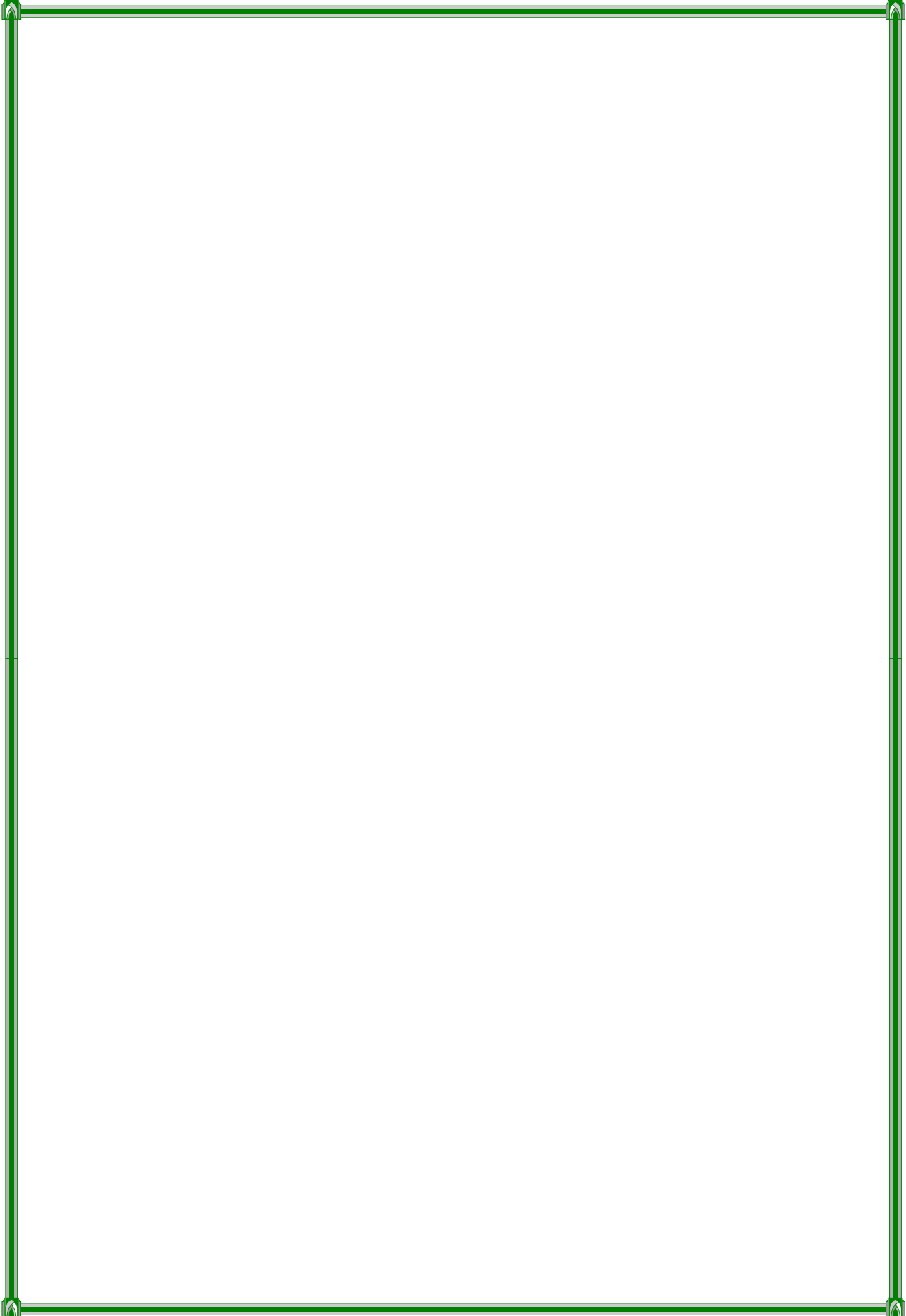
Animales que Come:

Hierbas:

Color: Rojo y Azul

Día:

Orisha menor, reina al medio día, El medio día marca el cenit, el principio de la terminación del día, la vía al descanso y a la meditación. Se considera que Orugán fue el primer hombre consagrado en Ifá. Es un Orisha de Babalawo

Orula

Símbolo: Ékuele

Número: 4

Animales que come: El que menos come solo un pollo y de vez en cuando aceptará un chivo. Gallina negra, paloma y venado.

Hierbas: Bastón de Orula (Hierba San Francisco o Palo san Francisco), malambre, pendejera, Jengibre, Guanina, Guasimito, Don Carlos, Uvancillo, Para mí, Chinchita, mirto, Maíz, Madreselva, Galán de noche, Cañandong (en la provincia de oriente nada más), Copey, Corozo, aguinaldo morado, aceitunillo, albahaca menuda, almorejo, altea, arabo, arabo colorado, arará, acediana, bejuco fideo, colonia, astronomía, copey, corteza de coco, ñame, ojo de profeta y paraíso.

Color: Verde y Amarillo

Día: Domingo.

Sopera:

Herramientas: Tablero de Ifá (até), Ékuele; dos manos de ikines, 2 oráculos, una pesa y una balanza, un iddé, un cuje de álamo, un irofá (un cuerno de venado que sirve para escribir o golpear en el tablero en distintas ceremonias y un iruké (un espanta moscas hecho de pelos de cola de caballo) que se utiliza para limpiar las malas influencias. El tablero simboliza el mundo.

Collares: De cuentas amarillas y verdes alternas. Las pulseras o Iddé llevan las mismas cuentas en la misma disposición. Ambos se reciben con los fundamentos del Orisha, en la ceremonia de consagración de esta deidad, que dura tres días en los casos de mano de Orula e Ico Fa

Ofrendas:

Padres: Obbatalá y Yemayá Yembó

Saludo: Iború, Iboya Ibocheche

Sincretismo: San Francisco de Asís.

Enfermedades: Locura

Fecha: 4 de Octubre.

Orisha mayor, se representa como un señor de edad madura, sabio benefactor de quienes lo rodean. Es el dios de la adivinación. Principal consejero y bienhechor de la humanidad.

Orula u Orunmilá, nació después que Oggún cometiera el atropello en la persona de su madre.

Orula es el único Orisha que posee los secretos adivinatorios de Ifá. Es considerado como el médico de las almas por excelencia. Dueño de los cuatro vientos que representan el tiempo y los cuatro puntos cardinales. Es con gran severidad que impone su mandato y quien no acate sus consejos, sea Hombre u Orisha, se expone a ser víctima de sus castigos inducidos por Eshu. Fue Shangó quien, con la autorización de Olofi, le proporcionó a Orula el até (tablero de adivinar) y el dominio de los secretos de adivinar.

Es el revelador del futuro y personifica la sabiduría y a la posibilidad de influir sobre el destino. Es además el dueño de poseedor del secreto de Ifá, Oráculo Supremo y del Ekuele, mediante el cual se comunica, inclusive tratar de mediar en la adversidad.

No se asienta en la cabeza y solo se comunica a través de sus oráculos con el Ekuele y dos manos de cocos pequeños.

Orula no tiene bailes específicos ya que no se monta, pero se ejecutan bailes en su honor, los cuales no tienen características distintivas.

Orula es el adivino por excelencia, este es su verdadero rol dentro de la religión no tiene otra misión sino la de interpretar el deseo y los mensajes de otros Orishas y los únicos traductores de Orula son los Babalawos.

Su poder es tan grande dentro de la religión que cuando reclama a alguien para ser su hijo o mensajero, el elegido tendrá que abandonar el culto a cualquier otro Orisha para dedicarse a él. El primer paso es recibir la mano de Orula (Abo Faca) a la cual tienen acceso solo los elegidos.

Las mujeres tienen acceso a Orula por medio de una ceremonia similar (Ico Fa) en la cual también reciben la mano de Orula, pero no pueden continuar en línea ascendente, ya que este es el nivel más elevado que pueden alcanzar las mujeres con relación a Ifá. Las así iniciadas se les conoce como apetebí y se las considera esposas de la deidad y copartícipes de algunos de sus secretos.

La apetebí Ideal es la hija de Oshún, y el pleno acceso a todos los secretos de Ifá solo lo tienen algunos hombres rigurosamente escogidos. Ninguna mujer, así como tampoco ningún hombre con indefiniciones sexuales puede ser Babalawo.

A Orula solo lo atienden dentro de la religión Yoruba, los Babalawos, pero se le pueden hacer banquetes y rezos.

Rezos

ORUNLA IRAN LOWO KUELÚ RE TITANCHANI NITON LE RI NA KI ORE EYENI OMO
TIWÁ ILE NI TOBÍ NI GBOGBONI LAIYE ODIKIU AIKI BABA WA.

Traducción

Orumila ayúdame con tu sabiduría y tu premonición para poder ver como tu ves lo que presenta este hijo, que vino a mi casa Usted es grande, sabio y poderoso y mi protector.

Cantos

ORUNMILA TALADÉ, BABA MOFORIBALE
ORUNLA IBORÚ E
ORUNLA DI BOYE
DIBO SISE

Traducción

Solo el cielo puede efectuar la salvación, es del que posea la corona. Padre yo pongo la cabeza en la tierra

El cielo salva; el sacrificio se ha llevado a cabo

El sacrificio que se lleva conviene; el sacrificio es reconocido

Este sacrificio abre el camino y las causas son completas.

Historia

Iracundo con sus hijos al saber que Oggún había querido fornicar con su propia madre, Obatalá ordenó matar a todos sus hijos varones. Poco después nació Orula y Babá sin decir nada lo coge y se lo lleva lejos de la casa con intenciones de matarlo. Elegguá que lo ve salir, se disfraza de ratón y lo sigue sin hacer ruido, para ver que hacía Babá con Orula, se esconde detrás de las hierbas. Babá se detiene y comienza a cavar un hueco

bastante profundo al pie de una ceiba, entierra a Orula hasta la cintura con los brazos hacia debajo de la tierra y Elegguá corre y se lo dice a su madre y entre los dos deciden no dejar morir a Orula y quien debe llevarle la comida todos los días, es Elegguá.

En el mismo instante que Babá entierra a Orula, pierde la memoria y lo olvida todo.

Al poco tiempo nace Shangó, que era un niño muy fuerte y hermoso; Babá se compadece de él y no queriendo hacerle daño, piensa en Dadá, la hermana mayor de sus hijos y que esta podría cuidárselo, ya que ella vivía lejos, no le vería, no viviría con él y no tendría que matarlo.

Se lo llevó a Dadá, vestido todo de rojo y le encargó que lo criase, ya que le había tomado cariño.

Pasaron varios años y un día Dadá quiso que Shangó conociera a sus padres, lo volvió a vestir de rojo y lo llevó a casa de Babá. Yembó al ver llegar a su hijo, se puso a llorar y Babá también lloraba de alegría; sentó a Shangó en

sus piernas y comenzó a jugar con él. Shangó que era un niño muy despierto, le preguntó a su padre porque su madre lloraba tanto y parecía no estar contenta con su visita. Babá le contestó que no era cierto que Yembó llorase por su presencia y que un día con calma él le contaría todo, ya que ni él mismo recordaba bien, todas las cosas que habían sucedido antes de que él naciera.

Babá le pidió a Dadá que se lo llevara a ver todos los días. Pasaron un par de años, y cada vez que Shangó entraba, Yembó era un mar de lágrimas. Esto lo tenía disgustado, pues desde chico Shangó tenía muy mal genio, también le molestaba ver que su hermano Ozún estaba constantemente tirado en el piso a pie de la puerta y no se levantaba para nada. Ese día decidió preguntarle a su madre que les había sucedido a todos ellos que parecían unos locos, ella siempre pegando gritos desahogados, el otro hermano tirado en el suelo, el padre que recordaba nada antes de que él viniera al mundo. Yembó le contesta que ella no podía hacer nada por Babá, ni decirle a él lo que pasaba en la familia, pero que el secreto de todo lo tenía su hermano Elegguá.

Como Shangó y Elegguá se querían mucho y se llevaban bien, este se dirige a su hermano para que le cuente todo lo que sabía respecto a su nacimiento y el mal que aquejaba a su padre.

Elegguá le dijo a Shangó: “Coge la masa de tres güiros, tres pedazos de coco, tres plumas de loro, agua de lluvia y manteca de corajo, prepara todo esto junto a una ceiba, déjalo tres días y tres noches, cuando lo saques haz un emplaste con cascarilla y como tú eres el único que Babá carga y permite que se le acerque, cuando él abra la boca, ponle un poco en la lengua, sienes y los ojos.”

Shangó siguió las instrucciones de Elegguá al pie de la letra y al poco rato de untarle todas estas cosas a Babá, este comenzó a recordar lo que había pasado a Changó, sin dejar de narrarle también unos pasajes de su vida que, maravillosamente le venían a la memoria.

Es aquí donde nace el canto que dice:

ACHE SHANGO GUE MOGUE GUE GUO ORUMILA BEGUAGUA

Que quiere decir “De niño Babá le contó toda su vida a Shangó.

Shangó al escuchar todo lo sucedido, le tomó odio a Oggún, que había sido el causante de todo esto. Al terminar sus relatos, Babá se lamentó de haberle hecho daño a Orula, que no tenía la culpa de nada y dijo, para que todos le escucharan, que haría una penitencia muy severa, por lo que había hecho a Orula.

Elegguá, viendo la oportunidad de salvar a su otro hermano, que aún estaba vivo, se acercó a su padre y le dijo:

“Babá, yo creo que usted no va a tener que hacer penitencia. Bastante ha sufrido ya con la pérdida de la memoria y bastante ha llorado mi madre Yembó.”

“¿Qué dices?” – Pregunta Babá. “¿Qué sabes tú lo que pueda aliviar mi dolor y el de tu madre?”

“Escuche Babá, un día al pasar por una ceiba, vi a un hombre enterrado hasta la cintura, me compadecí de él y todos los días le llevo comida. Este hombre es un gran adivino y mucha gente va a consultarle sus problemas al pie de Iroko, pero nadie se atreve a sacarlo de donde está enterrado, por miedo a que su padre lo mate. Al

escuchar su relato yo he pensado que este hombre sea su hijo Orula.”

Salió Babá hacia donde hacía mucho tiempo había enterrado a Orula, pero como todavía le fallaba algo la memoria, se perdía de vez en cuando. Cada vez que esto ocurría, Elegguá se le aparecía disfrazado de distintas formas y le indicaba el camino correcto. Por fin llega donde esta Orula enterrado, quien al ver a su padre, lo reconoce y le dice: “IBORU BABAMI” y Babá le contesta: “IBOCHECHE ORUMILA IBORU APETEVÍ ORUMILA.”

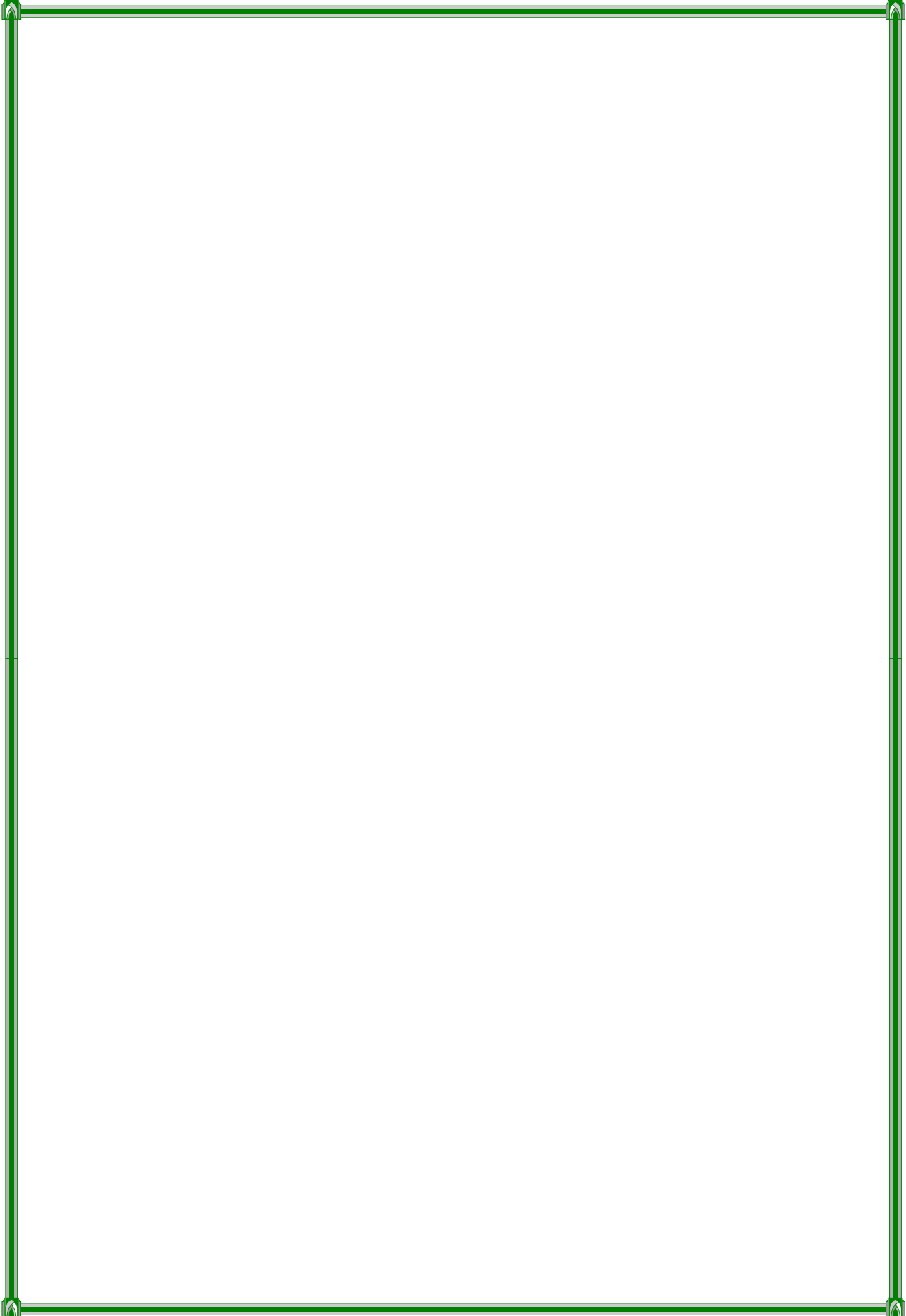
Babá sacó a Orula del agujero y le pidió que lo perdonara y regresara con él a casa. Orula lo abrazó y le dijo que él no tenía rencor contra su padre, pues sabía lo que le había pasado a su cabeza, pero él no se podía ir de ese lugar, ya que la ceiba le daba sus palos y

los caracoles que tenía alrededor para que él adivinara y de eso vivía. Babá le contestó que no se preocupara y acto seguido se fue a la ceiba, le dio unas monedas que llevaba con él, le prometió que sería sagrada y respetada, si permitía que él cortara un pedazo de madera y le hiciera un tablero de adivinar a Orula. Iroko estuvo de acuerdo, dándole uno de sus pedazos más lindos, con él y allí mismo, Babá confeccionó un tablero redondo, recogió arena al pie de la ceiba y se lo entregó a Orula diciéndole: “Tú eres adivino y adivinarás en mi casa con este tablero de Iroko, todo buen Olúo tendrá que consultar contigo antes de hacer nada.”

Orula le contestó: “MAFEREFUN ELEGGUA, MAFEREFUN SHANGO, MAFEREFUN BABA”

Oyá Vansa

Símbolo: Machete de Hierro

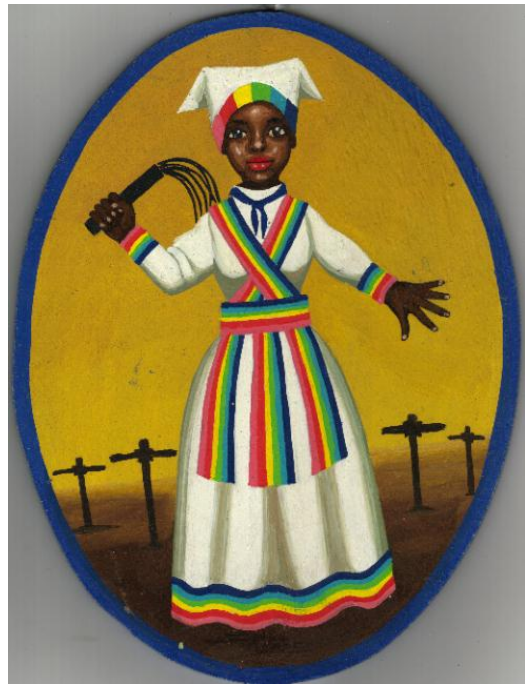
Color: 9 colores excepto negro

Animales que come: Solo come aves preferiblemente Gallinas y Guineas preferiblemente de color negro. No come ninguno de cuatro patas.

Hierbas: Flor de cementerio, espanta muerto, Cambia voz, Llantén, Vergonzosa, artemisa, Bonita, Varia, alcanfor, palo rayo, cabo de hacha, Quiebra hacha, ciprés, revienta caballo, flamboyán, aguacate morado, guasimilla, baría, mazorquilla, yuca, ciruela, palo coja, cabo de hacha, coralillo morado, berenjena, árbol bonito, caimito, caimitillo, papaya, geranio, granada, guare júcaro, maravilla, mil flores, palo rompe hueso, coralia, avericuto, palo rayo, bejuco, curujey, croto, chirimoya, meloncillo, papos, pepino cimarrón, tamarindo, verbena e hidra.

Número: 9

Sopera: Una sopera de porcelana pintada de nueve colores (menos el negro), dentro del cual van 9 piedras. Sobre la sopera se coloca la corona de la cual nacen 9 piezas y a veces 9 pulseras de cobre entrelazadas.

Herramientas: corona de cobre de nueve puntas de la cual penden nueve piezas; azadón, pico, Oshosi, rayo, guadaña, palo, rastrillo, hacha, coa y también nueve manillas de cobre. A veces hay variaciones: careta, cimitarra (espada de Oyá) y espada curva (hoz) arco y flecha, y serpiente. (La serpiente es símbolo de la guerra).

Atributos: Un iruké, el negro adornado con las mismas cuentas de sus collares, la centella, el cementerio y los entierros, una falda que se hace con nueve pañuelos colgantes con los nueve colores del arco iris y en general las frutas de color ocre, específicamente la berenjena. Los aires, vientos y temporales. La reencarnación de los antepasados. La falta de memoria. Se le llama con el sonido de las semillas de la vaina seca del flamboyán.

Collares: Llevan cuentas color marrón con rayas negras y blancas, o cuentas lila con rayas amarillas. En otras casas de santo son negras y blancas (nueve negras y nueve blancas)

Ropa: sus hijos visten de color rojo vino con una sobre falda de mariwó y otra que se confecciona con pañuelos de nueve colores y que es móvil. También pueden llevar traje de cretona floreada en lugar del rojo vino y una corona de nueve puntas adornadas con plumas de loro.

Día: Viernes y Domingo

Padres: Yemayá Yembó

Saludo: sus hijos apoyan el cuerpo en el suelo de medio lado, alternando el codo y lado izquierdo y derecho y dicen: JEKUA JEI YANSÁ OYABI IKÚ (Oyá que parió, Oyá que castiga).

Sincretismo: Virgen de la Candelaria, también Santa Teresa de Jesús

Ofrendas: Arroz blanco con berenjenas, plátano indio, y bollos de frijoles de ojito.

Enfermedades: Las producidas por descargas eléctricas y fuertes corrientes de aire. Ella aprovecha al que está sudando para pasmarlo.

Hijos: Son violentos, poderosos, autoritarios y de temperamento sensual y voluptuoso. Pueden ser extremadamente fieles, aunque también son muy dados a aventuras extra-conyugales. A pesar de todo, siempre son muy celosos.

Centella, viento y Tempestad son tres dominios de Oyá Yansa. Vive en la puerta del cementerio y tiene poder sobre los Eggún o espíritu de los difuntos.

Cuando está en calma es una mujer campesina, hacendosa, cariñosa, dulce y preocupada. Pero cuando está furiosa y desenfrenada es terrible, pues tiene los atributos de guerra de Oggún y Shangó. Cuando esto sucede es falsa y mentirosa. Se llena de maldad y como el huracán y el tornado, se convierte en un torbellino de furia, más aún si lo que provoca su furia son los celos.

Como los temporales y tempestades Oyá tiende a ser violenta e impetuosa. Es la Diosa del Níger. Las tallas en madera que la representan muestran una diosa de nueve cabezas, alusivas a las nueve desembocaduras del Níger. Es también dueña y diosa del cementerio y sus mercados.

Oyá representa uno de los cinco elementos más importantes de la existencia del ser humano. La atmósfera, el aire que respiramos (Afepe). Es una de las primeras asistentes (Feisita) de Olofi. Cuando algo ocurre o cuando alguien nace o muere es la primera en enterarse, comunicándose de inmediato al Orisha por medio del Viento. Siendo así el viento (Alefí) su mensajero. Por esto a Oyá se le hacen rogativas por la salud de los enfermos.

Así mismo por ser Oyá la muerte en persona, en las ceremonias de muerto se le solicita a una de sus hijas que baile el tambor.

Rezos

OYÁ YEGBE, IYA ME SA O YÓ ORUN AFEFÉ ICÚ LELE BI OKE AYABA GBOGBO OYÁ OBINRIN OGA MI ANÓ GBOGBO EGUN ORICHA NI ABAYA OYU EWA OYÁNSAN OYERI GEKUA IYA MI OBINRIN NI KIUKO LE FUN O LU GBA NI OLOFI NI TO SI WA OYÁ BA NIKUA ODUKUE.

Traducción

Oyá Yegbe, diosa guerrera y justa, ayúdanos a estar libres de los vientos del oeste, ahuyenta el viento de muerte desde la montaña danos tus instrumentos de guerra, escúchanos, escúchanos con prontitud. Oyá mujer, pronto escúchame, escúchame diosa de los Eggún, recibe esta ofrenda, Oyá reina señora mía lleva mi ruego hasta nuestro señor Olofi, protégenos del mal y desvía las penas de nuestro camino. Gracias.

Oyá

OYÁ ALLEGUE ALLILODA OBINI LLAGUE AGUIDIMULE ABILICO OBINI CHACOTO BERCUAN TELE CUAREIOLLA OYÁ YUMUSEOSO AYUBA.

Cantos

AYILODÁ YA OKU O
OLOMO DE KE EYÓ AYABA
OYA DE ARIWÓ, OYA NSAN LORO SOKOTÓ
OYA DE ARIWÓ O MESAN LORO SOKOTÓ

Traducción

Lo que se trenza para la creación, madre larga vida para ti. La dueña de los niños llegó: gritos de alegría. Nos viramos para encontrarla.

La que desgarrar llega con mucho ruido y que rompe tiene una tradición de pantalones.

La que desgarrar llega con mucho ruido, el 9 tiene una tradición de pantalones.

Historias

Se sabe que Oyá acompañó a Shangó en todas las batallas, peleando a su lado con dos espadas y aniquilando a sus enemigos con su centella.

Oyá estaba casada con Oggún, pero se enamoró de Shangó y él la raptó (de aquí viene la famosa pelea entre Oggún y Shangó). Un día Shangó estaba alborotado en una fiesta cuando lo prendieron y encerraron en un calabozo con siete vueltas de llave. Changó había dejado su pilón en casa de Oyá. Pasaron los días y como Shangó no venía, Oyá movió su pilón, miró y vio que estaba preso. Entonces Oyá cantó:

CENTELLA QUE BA BENÉ
YO SUMARELA SUBE
CENTELLA QUE BA BENÉ
YO SUBE ARRIBA PALO

No dijo más que esto y el número siete se formó en el cielo. La centella rompió las rejas de la prisión y Shangó escapó. Entonces vio que Oyá venía por el cielo en un remolino y se lo llevó de la tierra. Hasta aquel día Shangó no sabía que Oyá tenía centella. Ahí empezó a respetarla.

Obras

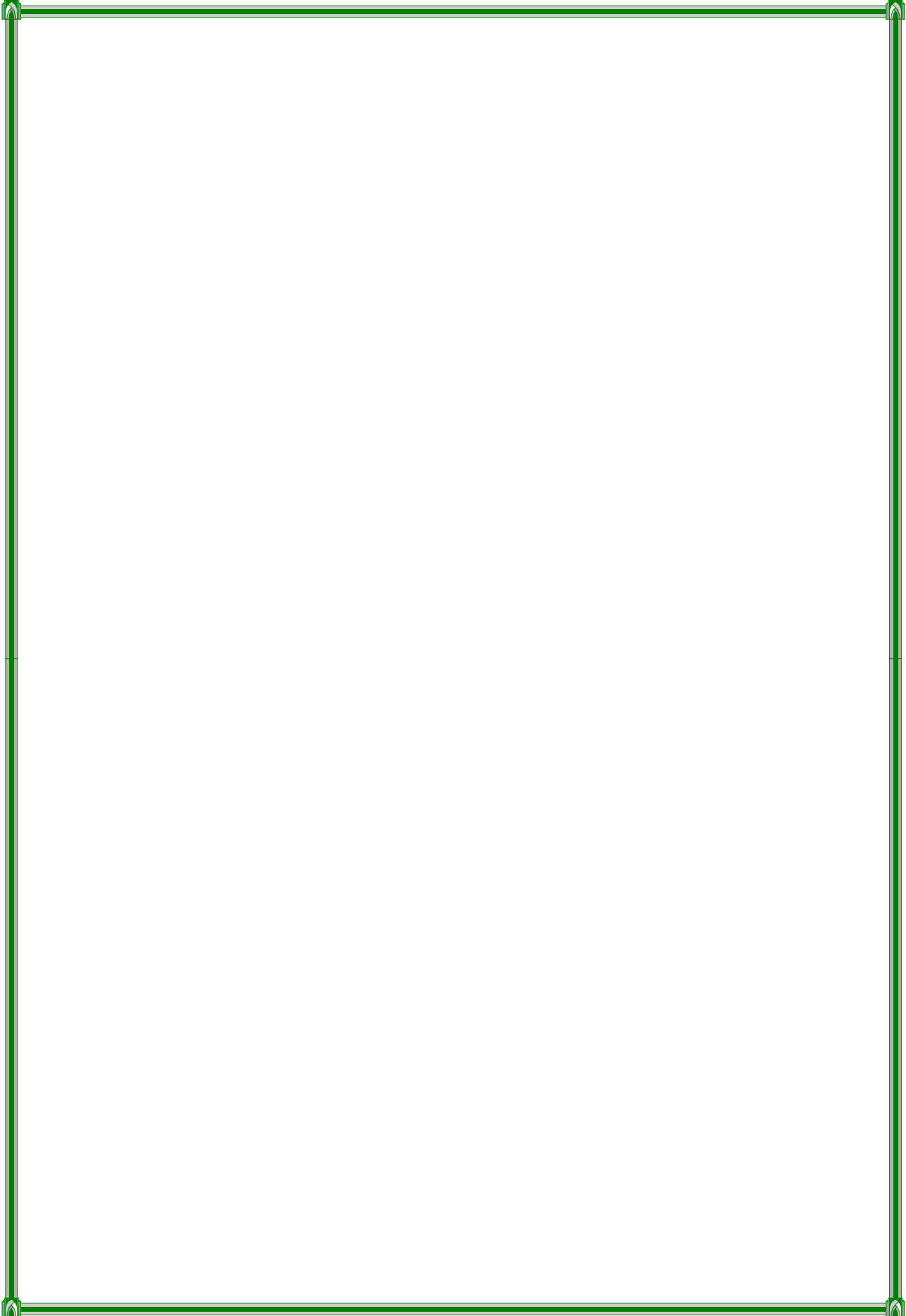
Para curar con Oyá

Tres gajos de ciruelo, se necesita además, una cabeza de chivo, una sábana para tapar el enfermo, nueve velas, nueve ekó, nueve yardas de telas de distintos colores, cascarilla y frijoles de varias clases, un gallo, dos gallinas, tres palomas ñeque y pescado ahumados, tres pitos y nueve cocos.

Para sacar de quicio a Oyá

Se le pone palo hacha. Este es su palo de batalla.

Osaín

Símbolo:

Color: Verde

Animales que come: Chivo, Tortuga, Gallo Grifo, Pavos, Guineas negras, Codorniz, Palomo negro, cotorras, lechuza, monos, todos los reptiles siendo preferido el cocodrilo. Entre las aves recibirá las plumas y sangre de faisán, corazón de sinsonte, y plumas y sangre de colibrí, como una ofrenda muy especial. Es el único al que se le ofrece el pavo

real del cual, nada más acepta sus plumas cuando Oshún le da permiso. Alacranes. Gallo negro

Hierbas: Salvia de matas, Palos, bejucos, arbustos, hierbas, árboles, semillas, flores y granos.

Número:

Día:

Sopera: Güiro colgante con cuatro plumas, carapacho de tortuga y tinajas de barro con tres piedras de monte indistintamente.

Orisha dueño de la naturaleza, las hierbas y el monte. Tiene poderes mágicos, es el dios de la botánica. Osaín Significa conocimiento acerca del origen y la continuidad de esta. Es uno de los más importantes de los Orishas dentro de la religión pues interviene en todas las ceremonias, porque al hacer santo se utilizan las hierbas. Está presente en todos los Ebbó.

No se asienta y lo reciben directamente los hijos de Oshún y Shangó. Osaín mora en el monte. Las hierbas y arbustos de las zonas habitadas no tienen su Ashé, los hijos de Osaín son los encargados de custodiar los tambores sagrados de la religión.

Los Osainistas, o guías de Osaín, pueden ser de ambos sexos, pero en el caso de las mujeres deben esperar hasta la menopausia para participar de su ceremonia o recibirlo. Hasta ese momento las mujeres, solo pueden usar resguardos preparados, pero no pueden fabricarlos y menos aún entregarlos a otras personas.

Siendo Ozaín el espíritu de las plantas, a pesar de que el ser humano no pueda percibirlo, puede hablar, reír y cantar. Esa se puede escuchar a través de un güiro preparado con hierbas.

Osaín con sus hierbas, es símbolo de lo benéfico y curativo, pues las hierbas devuelven la salud, la virilidad y la fecundidad. Asegura por medio de la magia de las hierbas, la prosperidad, la riqueza, y el medio de desprenderse de las energías negativas, es dueño de la fuente de la salud, en la religión no se usa ni resuelve nada sin que antes pase por la influencia positiva de Osaín, baños o enjuagues sagrados del Omiero.

Los iniciados pueden ser Osainistas, los ayudantes en la ceremonia de santo. Para desempeñar con éxito y a cabalidad su misión debe contar con un extenso conocimiento sobre las propiedades y características de las plantas, hierbas y palos. También debe saber cuál es el tributo que exige Ozaín para que las plantas recogidas por él no pierdan su Ashé; Debe conocer además, los animales, sus especialidades, para que se utilizan y en que forma dentro de la religión, en la vida y en la muerte.

Otro conocimiento que necesita, son los cantos de Osaín para consagrar cada una de las hierbas que va a usar y desechar las que están faltas de Ashé, como son las de los jardines. Los Osainistas manejan el marinbó confeccionado con guías tiernas de palma o con el centro de estas.

Es uno de los santos más pacíficos, no ha tenido guerras con el resto de los Orishas, A excepción de algunas diferencias con Orula. Se lleva bien con todos. Los cuales necesitan de sus servicios. Aunque su santo preferido es Shangó, de quien es padrino, a todos atiende por igual.

Osaín es Célibe, tiene un solo pie, el derecho, una sola mano, el izquierdo, un solo ojo, una oreja grande y deforme por la cual no oye nada y la otra chica, tan sensible que

percibe los ruidos más apagados y distantes, también es cazador y guardián y consultor de los Osainistas.

Cuando se da de comer, o se va a hacer Ocha, o se ponen collares, hay que contar irremisiblemente con Osaín.

Los Osainistas pueden ser de ambos sexos, pero las mujeres no pueden recibirlo hasta no haber pasado la menopausia. Lo cual no significa que no pueden tener un resguardo de Ozaín, lo que sucede es que no están facultadas para hacerlo o entregarlo a nadie.

El Osainista puede o no tener santo hecho y no importa que desconozca la lengua Lucumi o sepa de los secretos de Ocha. Lo importante es que sea un amplio conocedor de todas las hierbas, palos raíces, y árboles que crecen en el campo.

Osaín no se asienta, no va a la cabeza, se le hace a la persona Shangó u Oshún.

A este santo que en algunos lugares es conocido como Oña, se le dan a guardar los tambores sagrados del ritual Lucumi.

No vive en las hierbas o arbustos de la ciudad, siempre lo encontraremos en el monte, campo adentro.

Osaín no ha tenido guerra con ningún Orisha, con todos se lleva bien, pues todos necesitan de sus servicios. Aunque su santo preferido es Shangó, de quien es padrino, a todos sirve por igual.

Todo hijo de Shangó cuida y respeta mucho a Ozaín. Vive junto con Shangó y come todo lo que él come.

Osaín es el primer curandero y a la vez, el que le da el aché de Olofi a todos los Santos, sin Ozaín no se puede hacer nada en regla de Ocha; ni collares, ni lavatorios, ni comida, de Santos, ni nada.

Rezos

OSAIN CLARIVILLE OYUN URIBE AGUANSOLOMI.

Traducción

Igual que Osaín Cualquiera. Mejor que Osaín Nada ni nadie.

Cantos

Para saludar a Osaín cuando se le pide permiso para recoger las hierbas.

OZAIN IGBONLÁ, ONI WAYE
OZAIN AWANIYÉ ELESE KO
EWE LERE MIYE OYARE
OBE BI YE.

Traducción

Osaín monte grande; dame el poder y la comida

Osaín, poderoso que limpia con sus hierbas, le rogamos, le chiquiamos, le alabamos y le preguntamos si él está contento: le pedimos que nos sean favorables sus hierbas; que ellas quiten el mal a los pecadores y que nos aumenten la salud.

Historias

Osaín y Orula estaban en guerra y Osaín vivía dentro del monte. Ozaín estaba trabajando y le echaba a perder todos los trabajos a Orula. Este llamó a Elegguá y se lo contó. Cuando Orula se miró y se vio este signo, se hizo Ebbó con un gallo, una pipa, polvos y fósforos, pero el ebbó había que llevarlo al monte y Elegguá era el que tenía que llevarlo. Elegguá al llevarlo, tenía que ir fumando y tenía que darle vuelta al monte; como la picadura de la pipa llevaba polvos, empezó a incendiarse el monte donde estaba oculto Ozaín, quien se quemó una mano, un pie y un brazo. Al verse envuelto en llamas, salió corriendo a donde estaba Orula para que lo salvara. Entonces Orula le hizo ebbó y Osaín se salvó, pero quedó con una pierna, un ojo y un brazo. De esa manera Orula le ganó la guerra a Osaín.

Ozún

Símbolo: Copa Metálica

Color: Representa todos los colores del FIFÍ OCAN en la ceremonia de iniciación, porque Ozún quiere decir color o pintura. Rojo, azul, amarillo y blanco

Animales que come: Su animal específico es la Paloma blanca, pero come todo lo que se le ofrenda a Elegguá, Oggún y Oshosi.

Hierbas: Las Mismas de todos los Guerreros

Número: 8, 16, 24

Días: Jueves

Padres: Obatalá y Yemayá

Saludo:

Ilé: el fundamento se coloca en una copa metálica sobre un pedestal o base pesada con un gallo de plomo o de metal en la parte superior, pero también puede ser una paloma, un perro o un saurio. Hay un Ozún de Babalawo, Ozún de pie, Ozún de Oddúa que tiene la altura de su poseedor y una paloma con las alas desplegadas y Ozún de San Lázaro (con perro). No lleva piedra.

Sincretismo: San Dimas, San Manuel, San Juan Bautista.

Enfermedades: Al caer, anuncia muerte o desgracias para su poseedor.

Orisha que actúa como mensajero de Obatalá, Olofi y Orula. En el se apoyan para obtener sus poderes de adivinación y conocimiento real y trascendente. Es además vigilante de las cabezas de los creyentes. No tiene collar ni mano de caracol.

Se representa como una copa de metálica sobre un pedestal de base pesada y con un gallo en un eje perpendicular que se implanta en un recipiente tapado que contiene la carga mágica y rematada con la figura de un animal, que puede ser un gallo o un perro.

Los Ozún de Babalawo y de Oddúa tienen la estatura de su dueño y tienen en el tope una paloma con las alas desplegadas, un gallo o un caballo de dos cabezas.

No es un Orisha de asiento sino de protección. Usa todos los colores porque su nombre quiere decir color. Esta ceremonia es muy privada y en ella se consagra también el caldero con los guerreros, que son las herramientas que representan a sus hermanos Elegguá, Oggún y Oshosi. Representa la vida. No habla por el diloggun del caracol, pero acompaña obligatoriamente a los guerreros.

Rezo

OZÚN TUMÓ BEBE MI OBBÁ GBOGBO OLOFÍN.

Traducción

Ozún, lleva mi mensaje a Obbatalá, haz que mi ruego llegue a Olofín.

Rezo

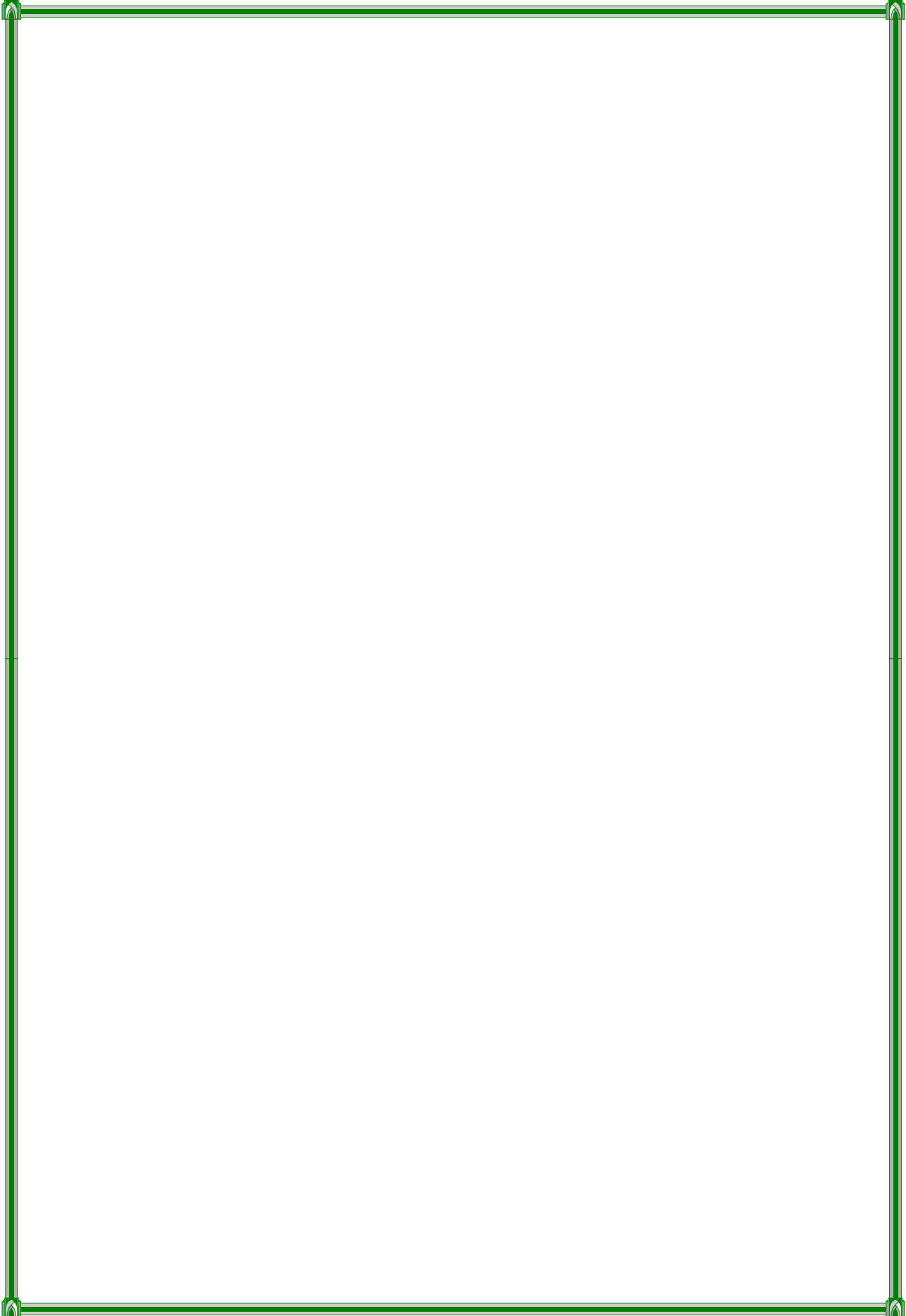
OZÚN GAGALA BOUZUN OZÚN OMO MUDUBULE OZÚN EDIOLO OZÚN EDIOMA ARI KUBABEGUA OZÚN GAGALA BOUZUN OZÚN OMO OBA ORICHA.

Historia

Ozún era el vigilante de Obatalá, en la época en que vivía con su mujer Yemmú y sus hijos Oggún, Oshosi, y Elegguá. Oggún era el preferido y sus hermanos tenían que obedecerlo, pero Oggún estaba enamorado de su madre y varias veces estuvo a punto de violarla.

RETRATO DE N.ª S.ª DE REGLA SEGUN SE VENERA EN SU
Santuario de P. Agustinos á las inmediaciones del P. de el Guano

Yemayá

Símbolo: El Sol y la Luna

Color: Azul y Blanco

Animales que come: Pato, Tortuga y chivo, Gallina Guinea. Paloma, para Yemayá Asesú se sacrifica el cerdo con una ceremonia muy cuidadosa. Yemayá Ocuté no come pato. Llama a la cucaracha sus chicharrones.

Hierbas: Añil, Hierba florida, Anamú, Alga marina, albahaca morada, Ají (de cocinar), Flor del mar, chayote, Chinzosa, Grama de playa, Esponja, coralillo, Majagua, juncos de mar. Flor de agua, ítamo real, mora, mazorquilla, zargazo, mejorana, culantro, malanguilla, berro, paragüita, cucaracha, malanga, cuba gomosa, sábila, achibatá, carquesa, resedá, canutillo, lechuguilla, hierba buena, prodigiosa, albahaca, guásima, botón de oro, yerba de la niña, coste o colonia, mariposa, marilope, panetela, huevo de gallo, helecho de río, guacamaya, yerba mora, corazón de paloma, diez del día, orozú, palo canela, camagüire, camarón,

caisimón, bejuco tortuga, bejuco uví de cinco hojas, bejuco uví macho, bejuco parra, bejuco corrales, bejuco de jaiba, bejuco amargo, ají dulce, cañamazo amargo, caña coro, cayumba, canutillo, cebolla, comecara, copalillo de monte, pinchona, frescura, genciana de la tierra, grengue, guairaje, guama de costa, guama hediondo, incienso de playa, jagua, junco marino, limo de mar, maguey, maíz, belladona, ciruela, aguacate, verdolaga, achibatá, túa túa y albahaca.

Número: 7

Días: Sábado

Padres:

Saludo: Quien la tenga asentada, antes de pronunciar su nombre debe tocar la tierra como saludo con la yema de los dedos y besar en ellos la huella del polvo.

Sincretismo: Virgen de Regla.

Sopera: Una sobera coloreada de azul en todas sus tonalidades o de azul y blanco con flores, o una tinaja donde irán las piedras y las herramientas. Sobre su sobera se colocan las siete pulseras entrelazadas o su corona cuando la pide.

Ofrendas: Ochinchín (guiso de camarones, alcaparras, huevos duros, acelga y tomate) **Ekó** (Tamal de maíz que se tiene todo el día en remojo, se muele en un pilón y se cocina batiéndolo en una cazuela sin grasa y sin sal; se le da forma de pirámide y se envuelve en hojas frescas de plátano); **olelé** (Se ponen en remojo frijoles de ojito, se pasan

por un colador para quitarle la cáscara, se hace una pasta y se le echa sal, se pican ajos y cebollas añadiendo pedazos de jengibre a la masa, se pone en manteca caliente una bolsa de bija y cuando hierve, se vierte sobre la masa de frijoles que antes se había batido bien; se preparan moldes de papel y se rellenan con esta pasta); Ñajú con bolas de plátano verde o ñame; frijoles negros cocinados sin caldo y sin maíz; palenquetas de gofio con melado de caña; 4 pescados enteros en un plato blanco con rayas azules; melado, corajo, y cascarilla; berro; lechuga; escarola; acelga; chayote y maíz finado con frijoles de ojito. Cuando está

enojada también se le pone berro, lechuga, chayote y verdolaga para refrescar su piedra. Su fruta predilecta es la sandía, aunque también se le ofrendan piñas, papayas, uvas, peras de agua, manzanas, plátanos y naranjas. Se acostumbra brindarle en jícaras de agua y el melado. De los peces prefiere la guabina, la anguila, el pargo, la rabirrubia, la cabrilla, sierra, lenguado, aguja, cherna, emperador. Cuando Ifá lo indica se le sacrifican palomas.

Yemayá, dueña y señora del agua y reina del mar, fuente esencial de vida. Orisha mayor principio materno Universal. Considerada como madre de todos los Orishas. También se le conoce Olokum, Yembó y Yemmú. Olokum es fundamento de Yemayá, el más grande de sus caminos, es el Orisha de la procreación.

A Yemayá Iyá Moayé, madre del mundo, se le atribuye la creación de Ifé-Ifé, ciudad sagrada de los Yorubas. Sus fiestas duran varios días. Los cantos entonados y las danzas en su honor son los más hermosos del panteón Yoruba. Se dice que el santo nació del mar. La tierra que conocemos se transportó sobre un caracol y también el caracol informó a las criaturas sobre las tareas

que debían realizar.

Existen figuras talladas en madera que la representan como una hermosa mujer embarazada, llena de vida, con senos muy grandes. Esta imagen además simboliza la fecundidad que le permitió ser madre de todos los Orishas.

Yemayá es una mujer bella, de mediana estatura, negra como el carbón, con el cabello completamente rizado. Madre admirable, valiente imponente, bruja temible, pero amorosa, humana y complaciente. Atenta y obsequiosa. Es justa como Obatalá reina soberana de un gobierno matriarcal.

Es comprensiva, inteligente y amorosa con sus hijos y es también una abuela consentidora de los que le deja Oshún a su cuidado. Los Ibeyis, hijos de Shangó y Oshún y Oshé Adeu Hijo de Oshún y Orula.

Es Orisha de la creatividad y de la naturaleza. Del mar nacen los caracoles y es por esto que dentro de la religión está junto con sus hijos los verdaderos caracoleros.

Es bondadosa y noble con sus hijos, a quienes tiene gran paciencia. Pero cuando se enoja no la calma nada, cuando esto sucede provoca calamidades a la persona que la ofende.

Fue mujer de Babalú Ayé, de Agayú, de Orula y de Oggún. Le gusta cazar, cortar hierba y manejar el machete. Es indomable y astuta. Sus castigos son duros y su cólera es terrible, pero justiciera.

Quien la tenga asentada no debe pronunciar su nombre sin antes tocar la tierra con las yemas de los dedos y besar en ellos la huella del polvo.

Todos los Orishas nacen de Yemayá y por tanto participan en la ceremonia del río, donde vive también Oshún.

Rezos

YEMAYÁ OKERE OKÚN OLOMI KARAGBO OSA YA BIO LEWU EYINTEGBE AWA
SI LEKÚ YEMAYÁ OBINÍ KU WA YO KUEANA O KUN IYA SA ORI ERE EGBA MIÓ O.

Traducción

Yemayá que estas lejos en el mar dueña del agua tu que comes carnero, madre de cabello de plata que apares la laguna madre nuestra protectora, mujer perfecta y única, que extiendes el mar que es sabia, sálvanos de los peligros y la muerte, ampáranos Yemayá.

Otro

YEMAYÁ ACHERE ILLA MILATEO YEMAYÁ
ASALLABI OLOCUM IBUTAGANA DEDE
GUANTELECOUM ECO BALLEREO ARABA IBULA
OMI COFIE OLEMI ILLAMI AYUBA.

Obras

Limpieza de la casa con Yemayá

(Recoge influencias negativas)

Materiales

- 1 Tortuga
- 1 Sandía
- Pintura Azul.

Procedimiento

Pinte el caparazón de la tortuga de azul. Déjela caminar por toda la casa, incluyendo patios exteriores e interiores, por siete días. Después de los siete días, déjela cerca del mar y ofrézcale la sandía a Yemayá.

Para proteger la casa de malos espíritus

Mezcle las hojas trituradas de Guásima (*Guazuma guazuma*), con cigüaraya, yerba cucaracha y guanina y lave el quicio de la puerta.

Para sosegar y desagraviar a Yemayá

Se envuelve la piedra de Yemayá en limo de mar y se sumerge en una palangana llena de agua de mar. Se le ruega durante siete días, el primero se derrama melado de caña. El segundo, ofreciéndole frijoles de ojito, el tercero papaya (Carica papaya). El cuarto dulce de coco, el quinto, maíz finado y un rocío de añil, el sexto, catorce palanquetas y el séptimo un melón. De estas ofrendas se lleva una parte al mar, otra al río, otra a la loma y otra se echa en un basurero.

Con Yemayá para unir a 2 personas

Materiales

- Siete centavos
- Un pergamino
- Hilo Azul
- Precipitado rojo
- 7 Granos de maíz
- 7 Granos de Pimienta
- 7 cucharadas de Melado de caña

- 7 Caracoles Cauríes
- Aceite Amansa guapo
- Manteca de Corajo
- 7 Cucharadas de azúcar morena
- Aceite de comer
- 7 cucharadas de Aceite de Almendra
- Mecha

Procedimiento

Se escribe en el pergamino el nombre de las personas a quienes se desea unir, una vez el de cada uno intercalados. Luego se envuelven los centavos en el pergamino mientras con ellos se compra simbólicamente el Ashé de la armonía, diciendo: "Con estos centavos compro para cada día de mi vida, armonía, paz y sabiduría y pensamientos positivos para (XXX) y para (YYY)". Se amarran con el hilo azul y se coloca en el fondo de la cazuela y se comienza a agregar los ingredientes. Con este melado de caña endulzo el pensamiento, voluntad y espíritu vivo de XXX; con este precipitado rojo precipito los pasos de (XXX) hacia (YYY) (o Hacia mí que me llamo YYY); con estos granos de maíz y pimienta alimento a los Caurí, para que transmitan mi mensaje de amor, paz y armonía a XXX, en nombre de Yemayá y el mío propio; Con este azúcar morena endulzo los pensamientos y el carácter de XXX, con este aceite de almendras y de amansa guapo, domino y amanso el espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de XXX. Se termina de llenar la cazuela con aceite de comer y se enciende la mecha por 21 días. Luego se lleva a la manigua o al mar.

Resolver con Yemayá

Materiales

- Un pargo
- Un mazo de berro
- Un mazo de perejil
- Una cascarilla
- 21 granos de pimienta guinea
- Agua de florida
- Una cazuela o plato pequeño
- Una vela azul
- Un coco picado en siete pedazos

- 7 monedas
- Un paño azul
- Jabón de coco

Procedimiento

Coloque el paño en la mesa o al pie del santo coloque la cazuela o el plato y encima encienda la vela y rece su oración para invocar a Yemayá. Vístase con ropa que luego botará en la manigua. Después del saludo pásese el pargo de la cabeza a los pies,

luego haga lo mismo con los mazos de perejil y berro, desbarate la cascarilla encima de su cabeza (para que lo rocíe) pase un coco por todo su cuerpo con la intención de que recoja cualquier trabajo material o espiritual que le hallan hecho o le estén haciendo o cualquier energía negativa que lo rodee. Báñese con el jabón de coco enjuáguese con bastante agua clara y un chorro de agua de florida, rellene luego el pescado con todos los ingredientes que uso, cuando se termine la vela lleve la ofrenda al mar, río o manigua y luego lleve las monedas a la limosna.

Infertilidad Con Yemayá

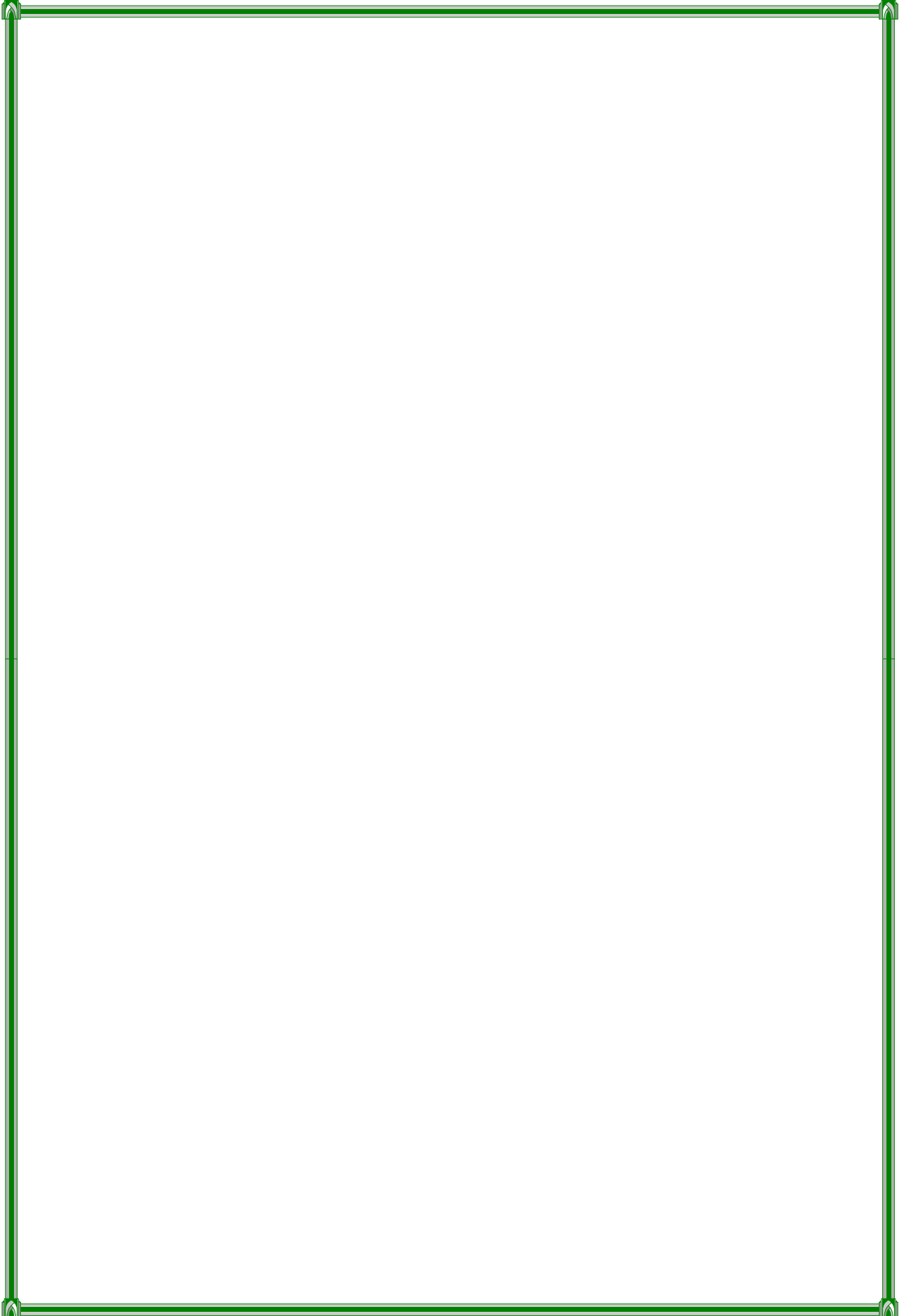
Materiales

- Un mazo de flores blancas
- Tinta Azul
- Una cazuela
- Una Lechosa
- Un mantel Azul
- Un plato Blanco
- Una jícara con vino Blanco
- Un Caracol
- Una panela de harina de Maíz
- Siete Velas Azules
- Miel
- Jícara

Procedimiento

Prepare un banquete para Yemayá para pedirle salir embarazada en una mesa cubierta con un manto azul y en platos blancos (consiga el nombre del médico que la va a tratar y colóquelo debajo de donde colocó el vino del banquete) en el florero ponga un poco de tinta azul al agua para que las flores se colorean de ese color en una cazuela se alumbró por siete días y luego se lleva los alimentos y las flores a la manigua.

Yewá

Símbolo:

Número:

Animales que come: Todos los de cuatro patas y de las aves pollos grifos.

Hierbas:

Color: Rosado con franjas Rojas

Días:

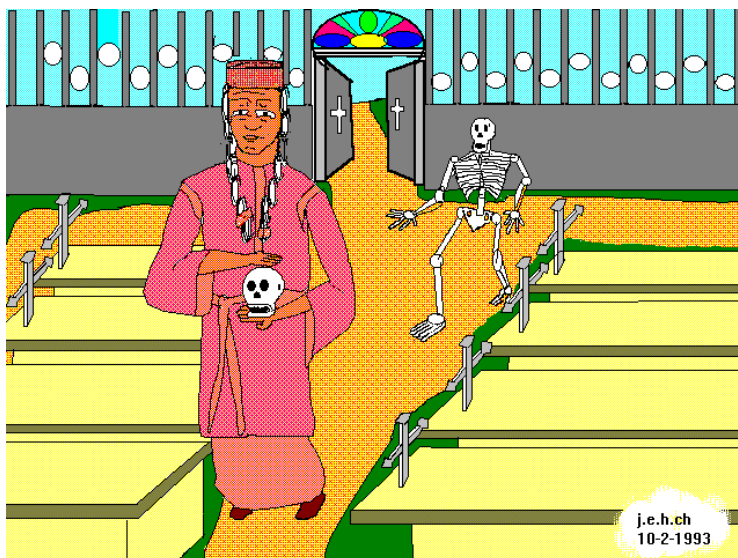
Padres: Oddúa

Saludo:

Sincretismo: Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora Montserrat, Santa Clara de Asís y Santa Rosa de Lima.

Yewá simboliza todo lo que es Virgen, no tocado y puro. Vive dentro del cementerio, entre las tumbas y los muertos. Es la encargada de recibir los cadáveres que trae Babalú Ayé y luego entregarlos a Oyá, para que esta a su vez la lleve a Orisha Oko. Es una mujer vieja, virgen y sumamente casta, que prohíbe a sus hijos todo comercio carnal. En presencia de Yewá hay que guardar la compostura y nadie puede desnudarse (para cambiar la ropa el día del medio). No se puede hablar de amores ni realizar muestras afectivas, tampoco se puede pelear, ni hablar o comportarse con rudeza.

Goza de gran prestigio por el acierto de sus oráculos. Sus hijos se someten a la más rígida austeridad. Se ofrenda con cabra hembra virgen, lechuzas, palomas y gallinas de guinea.

j.e.h.ch
10-2-1993

Rezos

YEWA IYÁ OBBÁ ONI ORICHA IYÁ ILÉ ICÚ MOFORIBALÉ MAFEREFÚN IBAN ECHÓ.

Traducción

Yewa, reina de la casa de los muertos, mujer santa te saludamos respetuosamente y te alabamos. Bendícenos Tú a nosotros.

Obras y Trabajos de Regla de Ocha

Trabajos y Obras Varios sin Santos Específicos

Amor, Amarre, Atraer, Conquistar

Amarre

Un amarre clásico es: Amansa guapo, paja de maíz, la plantilla de los zapatos, una camiseta y pelo de la persona que se desee amarrar. El pelo se ata con una madeja de hilo del color del santo que propicie esta operación, junto con el pelo de la persona para quien se realiza el amarre.

Perfume para ser “Irresistible”

En la madrugada del Viernes Santo, o de un viernes, cuando aún no ha salido el sol, se va a buscar esta hierba, se le toca tres veces con la mano, se le habla y después se arranca y se pasa la hierba por la cara. Hay que cuidar que no le dé el sol. Se lleva a casa y se deja secar. Se pulveriza y se echa en un frasco con **valeriana**, polvo de piedra imán y de colibrí.

Para Someter

Con los polvos de un animal de cuatro patas, ofrecido al ángel de la guarda de la persona interesada, se mezclan los polvos de paramí () y vencedor (), y los pelos de la persona a someter

Protecciones, Resguardos y Talismanes

Para protección contra aentes oscuros y etraños

(Si hay misa espiritual especialmente)

Una cruz de Jiba (*Erythroxilon havanensi*) en cada esquina de la habitación.

Para atrasar y perturbar a una persona

El gateado (HIERBA) hecho polvo, sirve para atrasar y perturbar a una persona.

DESPOJOS EXORCISMOS

El anamú es una yerba de las más comunes y fáciles de obtener, pero no se arrancará más que cuando sea preciso utilizarla. No va en el omiero de asiento. Con baños de anamú se desprenderá del cuerpo algún espíritu oscuro, de esos que suelen enviar los mayomberos para atormentar a sus víctimas adhiriéndose a ellas. Si se emplea con pólvora, al practicarse este despojo, hay que hacerlo con mucho cuidado, no sea que al arrancar este espíritu, este dañe el cuerpo por la conmoción tanto el espíritu como la materia.

Como resguardo para detrás de las puertas: siete gajos de Anamú atados con cinta roja, se pondrán sobretodo cuando hay personas perseguidas por espíritus. Para baños lustrales, cuando alguien está muy salado con apasote y albahaca de anís. Los polvos de anamú con pimienta de guinea, peonía y cáscara de maní, con el propósito de que peleen y discutan continuamente los que viven en una misma casa. Se hierve con piñón de botija y caisimón para lavar los pies llagados y también los pies hinchados e impedidos que han recogido brujería. Muchas personas precavidas colocan en las plantillas de sus zapatos dos hojas de anamú, en cruz, por si pisan alguna brujería, la cual no puede actuar donde se halle el anamú. Se le llama mata brujo y espanta brujo.

Para hacer líos. Perjudicar un enemigo.

Candelilla (Hierba) Esta solo sirve para hacer polvos maléficos. El Aggugú y el mayombero lo emplean para un mismo fin: El de crear conflicto e indisponer. Se sopla con disimulo sobre la persona que se desea perjudicar y ésta pierde el control e insultará al que menos le convenga. La asafétida se mezcla con candelilla y los resultados son atómicos. Dañinos para los ojos. Muy indicada para peleas, camorras y líos.

Librarse de enemigos Con los Eleggún

Materiales

1 coco
Aceite de Dominio
Agua de azahar
Agua bendita
9 cucharadas de miel
Papel pergamino
1 lápiz
Bálsamo Tranquilo
Pescado ahumado
1 embudo
Ñeque
9 peonías
9 trozos de azúcar candy
9 pimienta guinea

Procedimiento

Se abre uno de los ojos del coco y se le bota el agua, luego se escribe en el pergamino nueve veces el nombre con lápiz, se enrolla el pergamino y se mete dentro del coco. Luego con un embudo se procede a meter el resto de los ingredientes pidiendo a su Eleggún, espíritu protector, que lo ayude a dominar el carácter, los malos pensamientos y los malos sentimientos de XXXX, el azúcar y la miel para endulzar a XXXX, después tape el hueco del coco con cera derretida o con un corcho, prenda una vela por nueve días a una hora nona de la noche pidiéndole el favor deseado.

Finalmente lleve el coco a la manigua y entiérrelo.

Revolución en la Casa o Trabajo

Materiales

Maíz tostado
Cascarilla

Procedimiento

Riegue el maíz tostado mezclado con cascarilla por varios días.

Mal de ojo

La albahaca, cura las dolencias producidas por mal de ojo. (Se toman tres gajos de albahaca, un aso de agua una vela y la oración de San Luis Beltrán. Si el enfermo no está

demasiado débil y puede incorporarse, la persona que lo santigua le hace sostener una vela y el vaso. Es necesario un crucifijo, que se introduce en el vaso con albahaca. Al comenzar a recitar la oración, el que santigua toma en una mano un gajo y en la otra el crucifijo. A la par que se va rezando, se van haciendo cruces con la albahaca sobre el paciente, primero en la frente, en el pecho en el vientre en las rodillas y en los pies.

Al terminar reza tres Padre Nuestro, tres Cremos y tres Ave María.

La vela se deja encendida, para San Luis Beltrán, hasta que se consuma. En rigor deben ser tres y en horas distintas, las personas que santigüen al enfermo sin que ninguna de las tres sepa quienes son las otras. Para que la operación surta efecto, ninguna de las tres deban encontrarse y mejor si no se conocen. Si esto no es posible, una sola persona rezará la oración de San Luis Beltrán tres veces y encenderá tres velas. Esta persona tendrá buen cuidado de poseer un buen resguardo o que tenga el cuerpo preparado, para que no recoja lo malo o de purificarse después, sacudiéndose el cuerpo con nueve gajos de albahaca sacudiéndose el cuerpo o tomando un baño.

Determinar obra

Para purificar a sus hijos y protegidos, Shangó les ordena bañarse con una decocción de hojas álamo (***Ficus religiosa***). Las lustraciones con las hojas del álamo (*Ficus religiosa*), eliminan toda mala influencia del cuerpo. Para disolver la peor brujería y alejar muchos malos espíritus de la casa, se debe usar en baldeos.

Se emplea mucho en polvos, seco y cernido, ligado al plátano y después de rogado, para hacer bien o mal.

Para destruir radicalmente un bilongo, mezcle las hojas de salvadera, hierba buena, prodigiosa, abre camino y una piedra de alcanfor. (Hay quien a esto le añade una cucharadita de amoníaco, ñeque y pescado ahumados).

Determinar la obra

En un pequeño saco de tela blanca se meten cuatro u ocho trocitos de manteca de cacao, igual número de rosetas de maíz otro tanto de pedacitos de coco y un poco de cascarilla. Comenzando por la frente y la cabeza se pasa por todo el cuerpo, pidiendo paz y salud a Obatalá. Terminada la limpieza, se tira en un placer o el monte.

Amarre de lengua (chisme)

Para amarrar sólidamente una lengua indiscreta, bastan dos raíces de apasote, la lengua de una lagartija, una yarda de tela blanca, media botella de aguardiente, el nombre de la persona escrito y alguna cosa perteneciente a la persona que se liga. Los caracoles o el coco indicarán donde debe guardarse este amarre de lengua y donde se depositará el sacrificio que acompaña esta obra.

Para desbaratar

Las hojas de arabo colorado se pulverizan para esparcirlas en la casa donde se desea perjudicar a una familia. Este polvo creará una atmósfera de disgustos que irá en aumento, provocará discusiones que terminarán en riñas escandalosas, precisamente cuando haya visitantes en la casa

Obatalá para obtener lo que se desea

Se hace un buqué de azucenas y se llevan al altar del Santísimo Sacramento. Las azucenas se cogen y se ponen a secar en la sombra. Se reducen a polvo muy fino. Se derrama sobre estos polvos la sangre de dos pichones. Se le sacan los corazones a los pichones y se hacen polvo. Se busca una palma de corajo y se toma un pedazo de raíz del lado del este y se pulveriza. Todo se reduce para erí y se lleva ante la ceiba con agua

bendita de siete iglesias rezando siete credos, siete Ave María y siete Padre Nuestro y la persona para la cual se construye este talismán, se bañará con Ewé Oshún, guacamaya, colonia, caimito, laurel, jaboncillo y mata perro.

Baños para la buena suerte.

Azucenas, campana, saúco blanco fresco, agua de rosas, agua de azahar y deben darse ocho baños.

Para atrasar a alguien

Cuando se quiere atrasar a una persona, llámela por su nombre y amárrela con espartillo o con hilo negro en un бага o palo bobo (Guaeco) un martes o un viernes a las doce del día o a las seis de la tarde, encendiendo una vela al revés para virarle la suerte o maldiciéndola: "Que fulano o fulana, viva empantanada como tú vives y no pueda salir más nunca del fangal.

En resumen, con el бага se puede hacer mucho bien o mucho mal, pero más mal que bien. Como vive en los pantanos, a la persona que se le haga una brujería en el mismo tronco, se hundirá en el fango. Al mismo tiempo este palo tiene la virtud de tranquilizar el espíritu, cuando se le da buen camino. (Véase, palo bobo)

Problemas de Justicia o librarse de enemigo

En el caimito se amarra a la policía o a quien nos siga el rastro. Sea quien sea, entierre el nombre de la persona que lo persigue en la raíz de un caimito, enciéndale una vela al revés, escupa en el amarre y de le tres patadas.

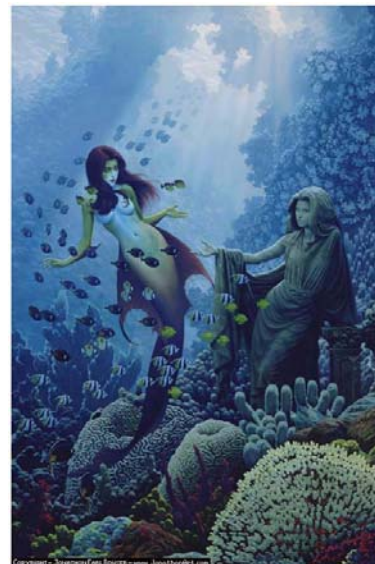
Para obtener dinero

Se abre el caimito y se le vierte manteca de corajo, azúcar, coñac y bálsamo tranquilo y el nombre de la persona a la cual se desea pedir el dinero. Se le pone una vela cada día durante nueve días. Consumidas las velas se deposita bajo un árbol de flamboyán.

Para Pedir lo que se Quiera

El fruto del caimito se unta abundantemente con manteca de corajo y miel de abejas. Se le clavan nueve alfileres y nueve agujas de una piedra imán y en un papel atravesado por las agujas y los alfileres, el nombre de la persona a la cual se desea eliminar su voluntad. Durante nueve días se mantiene encendida una vela y al consumirse las nueve, se lanzan los restos de las ceras en la esquina de la calle en que vive el objeto de este hechizo. Terminado el trabajo puede pedirse lo que quiera.

Para hacer líos. Perjudicar un enemigo.

Candelilla (Hierba) Esta solo sirve para hacer polvos maléficos. El Aggugú y el mayombero lo emplean para un mismo fin: El de crear conflicto e indisponer. Se sopla con disimulo sobre la persona que se desea perjudicar y ésta pierde el control e insultará al que menos le convenga. El asafétida se mezcla con candelilla y los resultados son atómicos. Dañinos para los ojos. Muy indicada para peleas, camorras y líos.

Para petición

Una astilla de canela en la boca.

Para petición

Un amuleto de canela, cuaba, caimito, guachinango, ciprés, palo Ramón, y palo verraco.

Para endulzar un enemigo o quienquiera

El azúcar endulza al Ángel, al enemigo y a todo aquel que requiera ser endulzado. En un vaso de agua con dos cucharadas de azúcar se mete una vela encendida y un papel con el nombre del que se desea endulzar hasta que se derrita.

Ofrenda a Shangó

Caña de azúcar. Se le ofrece a Shangó, cortada en trozos, en un plato con las hojas.

Para desbarate

La tierra que rodea un bambú, junto con Madre Bibijagua y comején destruye lo que se quiera.

Para Trabajar Malo

Cualquier hierba que crezca en el cementerio se llama y se trabaja para malo. Esa

hierba se arranca del cementerio y allí mismo se prende con diecisiete alfileres (La cifra de Babalú Ayé) y se le dice: "Te arranco de la tierra; EGBOGBÓ, para que arranques a fulano de tal, de lo que se quiera arrancarlo. Te llevo porque te necesito y vienes conmigo para que me subas sobre fulana, la domine y pueda hacerle tal o cual maldad. Se le explica a la hierba lo que se pretende hacer con esa persona. En

casa, amarramos la hierba con lo que se tenga de ella un pedazo de su vestido, pelo, uñas, su retrato y si no tenemos nada, su nombre y se hacen siete amarres. Al apretar cada nudo se reza un credo. Todo lo que se recoge en el cementerio ejerce una acción mortal p desgraciada, pues estas hierbas se nutren del misterio de la muerte.

Para que un terrible infortunio caiga sobre una persona

Se pronuncia el nombre de la víctima atándolo a la hierba o palo que más cerca esté de una tumba.

Clasificar

Cojate (Hierba) para Baños lustrales de buena suerte. Y para matar lo malo con piñón de botija y Artemisa. Con la albahaca es muy usada para alejar a los muertos, librarse de una mala influencia y purificar la vivienda

Para suerte

Para la buena suerte, los baños de copalillo de monte son muy conocidos, así como en sahumeros. Mezclados a la cuaba y al incienso que despejan la atmósfera de presencias malélicas.

Para petición y dominio

Debe llevarse una astilla de cuaba en la boca, cuando se va a poner algún negocio, a solicitar empleo o a pedir algún favor. Ideal para abogados y para todo aquel que defiende una causa. Un tímido y feo enamorado podrá declararse sin temor a ser rechazado. Se obtiene un dominio absoluto sobre otra persona mezclando en sus bebidas, o en sus comidas unos polvos de cuaba, amansa guapo, y bejuco verraco con una gota de sangre del que administra los polvos con el designio de avasallarla.

Clasificar

El anamú es una hierba de las más comunes y fáciles de obtener, pero no se arrancará más que cuando sea preciso utilizarla. No va en el omiero de asiento. Con baños de anamú se desprenderá del cuerpo algún espíritu oscuro, de esos que suelen enviar los mayomberos para atormentar a sus víctimas adhiriéndose a ellas. Si se emplea con pólvora, al practicarse este despojo, hay que hacerlo con mucho cuidado, no sea que al arrancar este espíritu, este dañe el cuerpo por la conmoción tanto el espíritu como la materia.

Como resguardo para detrás de las puertas: siete gajos de Anamú atados con cinta roja, se pondrán sobretodo cuando hay personas perseguidas por espíritus. Para baños lustrales, cuando alguien está muy salado con apasote y albahaca de anís. Los polvos de anamú con pimienta de guinea, peonía y cáscara de maní, con el propósito de que peleen y discutan continuamente los que viven en una misma casa. Se hierve con piñón de botija y caisimón para lavar los pies llagados y también los pies hinchados e impedidos que han recogido brujería. Muchas personas precavidas colocan en las plantillas de sus zapatos dos hojas de anamú, en cruz, por si pisan alguna brujería, la cual no puede actuar donde se halle el anamú. Se le llama mata brujo y espanta brujo.

Amarrar lenguas

Para amarrar sólidamente una lengua indiscreta, bastan dos raíces de apasote, la lengua de una lagartija una yarda de tela blanca, media botella de aguardiente, el nombre de la persona escrito y alguna cosa perteneciente a la persona que se liga. Los caracoles o el coco indicarán donde debe guardarse este amarre de lengua y donde se depositará el sacrificio que acompaña esta obra.

Para traer suerte a la casa (Hierbas)

Frescura (Hierba): El que baldea su casa con esta hierba, trae suerte a esta. Es muy buena para refrescar la casa y atraer la suerte.

Para buena suerte

Frijoles negros, garbanzos y maíz envueltos en papel por separado, se arrojan en distintas esquinas con tres centavos para propiciarse de espíritus guardianes.

Para enfermar

Se raspa la semilla de mamey y se le echa pimienta china y de guinea y aceite de comer. Se escribe siete veces el nombre de la víctima y se mete dentro del mamey con un mechón de su pelo. Durante siete días se maldice y se enciende una vela a las doce del día y a las doce de la noche, para que el mal que se le desea la consuma.

Para atrasar y perturbar a una persona

El gateado (HIERBA) hecho polvo, sirve para atrasar y perturbar a una persona.

Clasificar

Una rama de granada (*Punica granatum*) aleja a los fantasmas e impide que perturben nuestro reposo. Se le hace ofrenda del fruto a Shangó. Una brujería que hace

ampollas o llagas en el cuerpo se quita con granada. Se ponen, además de la granada, tres clavos en cruz, que se entisan con hilo blanco y rojo, se cortan tres limones y todo esto se hierve. Con la infusión frote el lugar que tiene brujo y lo mata.

Para Enloquecer

Una Güira Cimarrona.

Se limpia la Güira cimarrona por dentro y se le echa un litro de aceite de carbón y

otro de comer. Se abre un hoyo en la tierra de media yarda de profundidad y una cuarta de ancho. Sobre este se pone un “puente” de caña de millo. Se escribe en un papel virgen el nombre de la persona que se desea enloquecer. Se coloca el papel en el puente, el cual no puede tocar el fondo del hoyo y sobre el papel, en la mitad del puente se asienta el güiro. Al

terminarse el plazo el Güiro se lleva a una desembocadura de río, se invoca a la persona y se pide que se vuelva loca. Cuide que no se vire cuando se eche al río y como es un trabajo delicado se le paga \$0.75 centavos al que se lo lleve.

Para rogar el vientre que se deforma

Se toma la medida del vientre con cinco cintas de seda, se unta la calabaza con miel y se depositan las cintas dentro.

Para desbaratar una casa

Se toman siete hojas de calabaza bien secas, con veintiún granos de pimienta guinea molida. Ese polvo se echa en la casa que se desea desbaratar

Para refrescar a Oshún y Yemayá

Se cubren sus piedras con lechuga.

Para Quitar la Locura

Un pedazo del traje, y las uñas del pie derecho del enfermo se hierven con la raíz, corteza y las hojas del Jobo (*Spendias membin*) en la medida de siete tazas de agua que quedarán reducidas a tres y esta decocción se le dará a tomar en un día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Recuperará el juicio cuando comienza a beber la última taza y la rechaza, advirtiéndole que el líquido tiene un sabor especial y que no es agua pura lo que ha tomado.

Para Refrescar la Cabeza

Malva blanca con mariposa, hierba de la niña, bledo blanco, agua de coco, cascarilla, manteca de cacao, huevo de paloma blanca, algodón, y pulpa de coco seco.

Para Matar Nganga

Cuando es preciso hacerle daño a un ngangulero, bien para defenderse de sus ataques, o matarle la NGANGA que le sirve, basta con espolvorear aquella con Jurubana. Por esto el brujo no conciente que todo el mundo se acerque a su prenda.

Cuando nos persiguen Malos Espiritus

Baños de Mil Flores (*Clerodendron fragans*) y siete clases de albahaca.

Cuando la Idea de la Muerte obsesiona

Baños de Mil Flores (*Clerodendron fragans*) y siete clases de albahaca.

Cuando se sueña mucho con muertos

Baños de Mil Flores (*Clerodendron fragans*) y siete clases de albahaca.

Para quitar salaciones

Baños de Mil Flores (*Clerodendron fragans*) y siete clases de albahaca.

Cuando se ve a la Muerte en sueños

Baños de Mil Flores (*Clerodendron fragans*) y siete clases de albahaca.

Para que las Casas de Juego No Pierdan

Se baldea con orozú (*Lippia dulcis*) y se rocía el salón.

Para desgraciar a una persona u obstruir lo que emprenda.

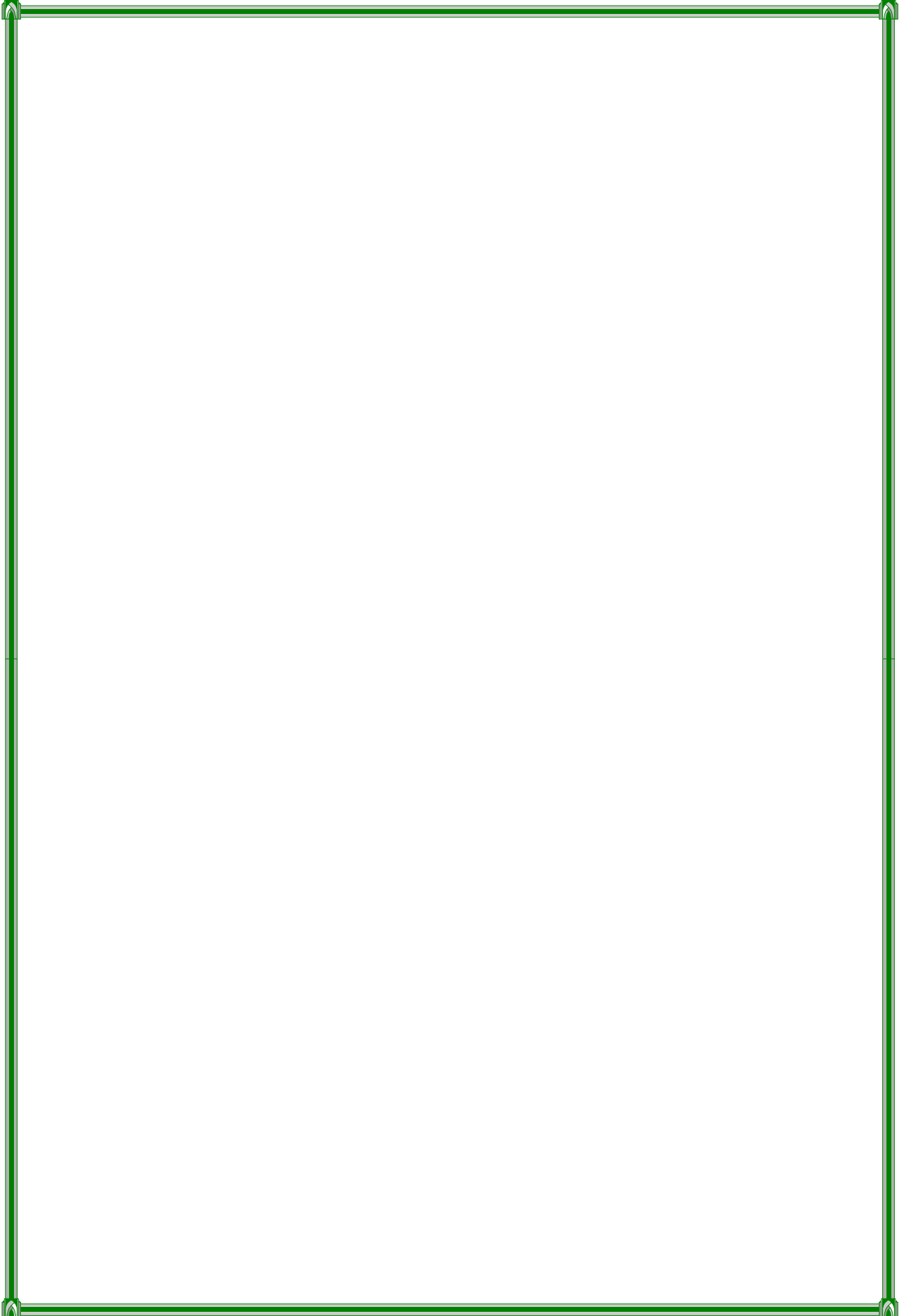
A las doce en punto del día se va al pie de un moruro (*Pithecolobium arborem*) y se

le dan tres golpes con la parte plana de un machete el cual se deja clavado en el tronco. Al día siguiente, a la misma hora, se arranca el machete, se invoca a esa persona, se maldice y en el hueco de la herida que se hizo en el tronco, se mete su nombre escrito en un papelito. Se tapa el agujero con tres puñados de ceniza, que se haya robado de su fogón y con la resina que brota de su corteza. El moruro se venga de quien ha sido la causa de que se le haya hecho padecer.

Cuando el Espiritu se niega a dejar el cuerpo

Cuando se prolonga dolorosamente la agonía de un moribundo, es porque el alma, está aferrada al cuerpo y se niega a abandonarlo. Se quema una rama de Palo Hediondo (*Cassia emarginata*) con plumas de gallina a la cabecera del agonizante para darle camino a su espíritu.

Nota final

Los números de Teléfono que están en este tratado yo no existen, por lo que pongo los nuevos:

Celular: 00 34 695 252 902

Fijo: 00 34 924 414 032

Mis Emails son:

pell_narcis@telefonica.net

emeritense@telefonica.net

camael.frc@gmail.net